

ترجمہ فارسی

فِي ظِلِّكَ الْقِيَامَاتُ

سید قطب
مصطفیٰ خرم دل

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مرکز نشر اندیشه اسلامی

وب سایت ما:

www.ghotb.net

ایمیل ما:

info@ghotb.net

«مهر ماه ۱۳۹۳»

قطب، سید، ۱۹۰۵-۱۹۶۶ م.

فی ظلال القرآن. فارسی

فی ظلال القرآن / به قلم سید قطب؛ ترجمه مصطفی خرم دل

ویراست ۲

تهران: احسان، ۱۳۸۶.

ISBN: 978-964-356-617-3

ج ۷.

ISBN: 978-964-356-622-7

تفاسیر اهل سنت -- قرن ۱۴. خرم دل، مصطفی، ۱۳۱۵ - مترجم.

۲۹۷/۱۷۹

۱۳۸۶ ۹۰۴۱ ف/عق/۹۸ BP

۱۰۹۱۳۱۲

کتابخانه ملی ایران

فی ظلال القرآن (جلد پنجم)

سید قطب

● مؤلف:

دکتر مصطفی خرم دل

● مترجم:

نشر احسان

● ناشر:

اسوه

● چاپخانه:

دوم - ۱۳۸۷

● نوبت چاپ:

۳۵۰۰

● تیراژ:

۷۵۰۰۰ تومان

● قیمت دوره:

➤ فروشگاه: تهران - خیابان انقلاب - روبروی دانشگاه - مجتمع فروزنده - شماره ۴۰۶ - تلفن: ۶۶۹۵۴۴۰۴

صندوق پستی: تهران ۳۸۵ - ۱۱۴۹۵

ISBN C: 978-964-356-617-3

شابک دوره: ۳-۶۱۷-۳۵۶-۹۶۴-۹۷۸

ISBN 5: 978-964-356-622-7

شابک ج ۵: ۷-۶۲۲-۳۵۶-۹۶۴-۹۷۸

نقرا احسان

فهرست جلد پنجم

جزء بیست و یکم

۹	سوره عنکبوت : آیات ۴۶-۶۹
۲۶	سوره روم : آیات ۱-۳۲
۵۱	سوره روم : آیات ۳۳-۶۰
۶۹	سوره لقمان : آیات ۱-۱۹
۹۰	سوره لقمان : آیات ۲۰-۳۴
۱۰۵	سوره سجده : آیات ۱-۳۰
۱۳۰	سوره احزاب : آیات ۱-۸
۱۵۱	سوره احزاب : آیات ۹-۲۷

جزء بیست و دوم

۱۸۵	سوره احزاب : آیات ۲۸-۳۵
۲۰۲	سوره احزاب : آیات ۳۶-۴۸
۲۱۶	سوره احزاب : آیات ۴۹-۶۲
۲۲۸	سوره احزاب : آیات ۶۳-۷۳
۲۳۷	سوره سبأ : آیات ۱-۹
۲۵۳	سوره سبأ : آیات ۱۰-۲۱
۲۶۴	سوره سبأ : آیات ۲۲-۲۷
۲۶۹	سوره سبأ : آیات ۲۸-۴۲
۲۷۷	سوره سبأ : آیات ۴۳-۵۴
۲۸۶	سوره فاطر : آیات ۱-۳
۲۹۹	سوره فاطر : آیات ۴-۸
۳۰۳	سوره فاطر : آیات ۹-۱۴
۳۱۵	سوره فاطر : آیات ۱۵-۲۶
۳۲۲	سوره فاطر : آیات ۲۷-۳۸
۳۲۹	سوره فاطر : آیات ۳۹-۴۵

جزء بیست و سوم

۳۴۱	سورۃ یس : آیات ۱-۲۹
۳۵۷	سورۃ یس : آیات ۳۰-۶۸
۳۷۱	سورۃ یس : آیات ۶۹-۸۳
۳۸۰	سورۃ صافات : آیات ۱-۶۸
۳۹۶	سورۃ صافات : آیات ۶۹-۱۴۸
۴۱۲	سورۃ صافات : آیات ۱۴۹-۱۸۲
۴۱۹	سورۃ ص : آیات ۱-۱۶
۴۳۶	سورۃ ص : آیات ۱۷-۴۸
۴۵۰	سورۃ ص : آیات ۴۹-۶۴
۴۵۳	سورۃ ص : آیات ۶۵-۸۸

جزء بیست و چهارم

۴۶۳	سورۃ زمر : آیات ۱-۷
۴۷۷	سورۃ زمر : آیات ۸-۱۰
۴۸۱	سورۃ زمر : آیات ۱۱-۲۰
۴۸۵	سورۃ زمر : آیات ۲۱-۲۹
۴۹۱	سورۃ زمر : آیات ۳۰-۳۵
۴۹۳	سورۃ زمر : آیات ۳۶-۵۲
۵۰۳	سورۃ زمر : آیات ۵۳-۶۱
۵۰۷	سورۃ زمر : آیات ۶۲-۷۵
۵۱۲	سورۃ غافر : آیات ۱-۲۰
۵۳۱	سورۃ غافر : آیات ۲۱-۵۵
۵۵۳	سورۃ غافر : آیات ۵۶-۷۷
۵۷۰	سورۃ غافر : آیات ۷۸-۸۵
۵۷۸	سورۃ فصلت : آیات ۱-۳۶
۶۱۲	سورۃ فصلت : آیات ۳۷-۵۴

جزء بیست و پنجم

۶۲۹	سورۃ شوریٰ: آیات ۱-۲۴
۶۶۳	سورۃ شوریٰ: آیات ۲۵-۵۳
۶۹۱	سورۃ زخرف: آیات ۱-۲۵
۷۰۹	سورۃ زخرف: آیات ۲۶-۵۶
۷۲۸	سورۃ زخرف: آیات ۵۷-۸۹
۷۴۴	سورۃ دخان: آیات ۱-۵۹
۷۶۷	سورۃ جائیه: آیات ۱-۲۳
۷۸۸	سورۃ جائیه: آیات ۲۴-۳۷

جزء بیست و ششم

۷۹۷	سورۃ احقاف: آیات ۱-۱۴
۸۱۵	سورۃ احقاف: آیات ۱۵-۲۰
۸۲۲	سورۃ احقاف: آیات ۲۱-۲۸
۸۲۸	سورۃ احقاف: آیات ۲۹-۳۵
۸۴۱	سورۃ محمد: آیات ۱-۱۵
۸۶۸	سورۃ محمد: آیات ۱۶-۳۱
۸۷۹	سورۃ محمد: آیات ۳۲-۳۸
۸۸۷	سورۃ فتح: آیات ۱-۱۷
۹۱۹	سورۃ فتح: آیات ۱۸-۲۹
۹۳۵	سورۃ حجرات: آیات ۱-۱۸
۹۶۸	سورۃ ق: آیات ۱-۴۵

فِي ظِلَالِ الْقُرْآنِ

جزءٌ يستوكم

سورة عنكبوت آيات ٦٩-٤٦، سورة روم، سورة لقمان

سورة سجده و سورة احزاب تا آية ٢٧

وَمَا هَذِهِ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوٌّ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿۱۵﴾ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفَلَكِ دَعَا إِلَى اللَّهِ تَخْلِصِينَ لَهُ الَّذِينَ قَلَّمَا تَجْعَلُهُمْ إِلَى الْآخِرَةِ إِذَا هُمْ يُشْرَكُونَ ﴿۱۶﴾ لِيَكْفُرُوا بِمَا ءَاتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَنَّوْا فُسُوقَ يَعْلَمُونَ ﴿۱۷﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا مَاءً آمِنًا وَيُخَفَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ ﴿۱۸﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَآ جَاءَهُ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ﴿۱۹﴾ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿۲۰﴾

این، واپسین مرحله سورة عنكبوت است. در جزء بیستم دو مرحله از آن گذشت. محور سوره - همان گونه که گفتیم - سخن از امتحان و آزمون کسی است که واژه ایمان را بر زبان می راند و خویش را مسلمان می خواند. امتحان و آزمون بدان خاطر است که دلها سره شود، و راستگویان و راستروان از منافقان و دورویان با مقیاس و معیار صبر و شکیبائی بر امتحان و آزمون جدا گردند ... در کنار آن هم از شأن و منزلت نیروهای زمینی کاسته می شود، نیروهایی که رو در روی ایمان و ایمانداران می ایستند، و مؤمنان را با اذیت و آزار از دین برمی گردانند و از راه خدا بازمی دارند. در ضمن تأکید می شود که خدا بدان را گرفتار می سازد و به کیفرشان می رساند، و مؤمنان را کمک و یاری می کند، مؤمنانی که در برابر امتحان و آزمون شکیبائی می نمایند و در مقابل اذیت و آزار می ایستند و پایداری می کنند. این هم سنت و قانون خدا است و در همه رسالتها و دعوتها بوده است و از زمان نوح علیه السلام تا کنون بر سر مسلمانان آمده است. این سنت و قانون خدا است و دگرگون نمی شود. سنت و قانونی است که مرتبط با حق بزرگ و سترگی است که با سرشت این جهان آمیخته شده است، و در دعوت یگانه خدا نیز مجسم گردیده است، دعوت یگانه ای که

﴿۱۵﴾ وَلَا تَجِدُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالْبَاطِلِ هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا ءَامَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَحْدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿۱۶﴾ وَكَذَلِكَ أُنزِلَ إِلَيْكَ الْكِتَابُ فَالَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ ﴿۱۷﴾ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّ بِمِصْرِينَ إِذَا أَلْزَمَكَ الْمُبْطِلُونَ ﴿۱۸﴾ بَلْ هُوَ آيَاتٌ يَنْتَنُ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ ﴿۱۹﴾ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿۲۰﴾ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۲۱﴾ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿۲۲﴾ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَئِنَّهُمْ بِعَمَّةٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۲۳﴾ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَئِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿۲۴﴾ يَوْمَ يَغْشَاهُمْ الْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُو قُوَّةٍ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۲۵﴾ يَتَجَادَى الَّذِينَ ءَامَنُوا إِلَى الَّذِينَ أُورِضُوا وَسِعَةُ فَإِنِّي فَاعْبُدُونِ ﴿۲۶﴾ كُلُّ نَفْسٍ ذَاقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿۲۷﴾ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرًّا فَتَجَرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعَمَ أَجْرَ الْعَامِلِينَ ﴿۲۸﴾ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿۲۹﴾ وَكَانَ مِنْ دَآئِبِهِ لَا تُحْمَلُ رِزْقُهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۳۰﴾ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿۳۱﴾ اللَّهُ يَسْطُرُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُمُ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۳۲﴾ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿۳۳﴾

سرشت آن دگرگون نمی‌گردد و تغییر و تبدیل نمی‌شناسد.

مرحله دوم به پایان آمد در جزء پیشین، با دعوت پیغمبر ﷺ و دعوت مؤمنان بدو به تلاوت و قرائت چیزی که از کتاب قرآن به او وحی گردیده است، و این که نماز را برای یاد خدا بخوانند، و بدانند که خدای مطلع و آگاه، کارهایی را می‌پاید که آنان انجام می‌دهند.

در مرحله واپسین، سخن از این کتاب استمرار پیدا می‌کند، و از ارتباط این کتاب با کتابهای پیشین صحبت می‌شود. به مسلمانان دستور داده می‌شود که با اهل کتاب به جدال و ستیز ننشینند مگر به شیوه و روش زیباتر و بهتر، و با سخنان مستدل‌تر و دلپسندتر از شیوه و روش و سخنان ایشان، مگر با اهل کتابی که ظلم و ستم کرده‌اند و به تبدیل و تغییر کتابهای خود دست یازیده‌اند، و به سوی شرک گرائیده‌اند و از راستای راه یگانه‌پرستی منحرف گردیده‌اند. معلوم است شرک هم ظلم و ستم بزرگی است. به پیغمبر ﷺ و به مؤمنان بدو دستور داده می‌شود ایمان خود را به همه رسالتها و دعوتهای آسمانی، و به همه کتابهای آسمانی، اعلام و اعلان دارند، چه کتابهای آسمانی حق هستند و از سوی خدا نازل گردیده‌اند و کتابی را تصدیق می‌کنند که با خود دارند و قرآن نام دارد.

آنگاه روند قرآنی از ایمان برخی از اهل کتاب بدین قرآن سخن می‌گوید که واپسین کتاب آسمانی است، در صورتی که مشرکانی بدان ایمان نمی‌آورند که خدا آن را بر پیغمبرشان نازل کرده است، و پاس این فضیلت بزرگ را نمی‌دارند، و بدین فضیلت بسنده نمی‌کنند که در نزول قرآن بر پیغمبری از خودشان مجسم می‌گردد، پیغمبری که با قرآن ایشان را مخاطب قرار می‌دهد، و با کلام یزدان با آنان سخن می‌گوید، و پیش از آن کتابی را نمی‌خوانده است و آن را نمی‌نوشته است، تا کم‌ترین شبهه و تردیدی پدید آید که این کتاب ساخته و پرداخته او است و جزو تألیفات وی بشمار است.

مشرکان را برحذر می‌دارد از شتابی که در فرار سیدن عذاب خدا می‌ورزند، و ایشان را از ناگهانی فرار سیدن آن عذاب بیم می‌دهد، و برای آنان نزدیکی آن عذاب را به تصویر می‌کشد، و بدیشان گوشزد می‌کند که دوزخ دربرشان خواهد گرفت، و آنان چه حالی خواهند داشت بدان هنگام که عذاب از بالای سرشان و از زیر پاهایشان ایشان را فرامی‌گیرد.

آنگاه به مؤمنان رو می‌کند، مؤمنانی که در مکه دچار امتحان و آزمون و گرفتار اذیت و آزارند. آنان را به هجرت تشویق می‌کند و ایشان را برمی‌انگیزد دین خود را سالم به در ببرند و به سوی خدا مهاجرت کنند تا بتوانند او را به یگانگی بپرستند. با شیوه شگفتی بدیشان رو می‌کند. به چاره‌جویی هر خطرهای می‌پردازد که بر دل‌هایشان می‌گذرد، و هر سدّ و مانعی را از سر راهشان برمی‌دارد که ایشان را از مهاجرت باز می‌دارد، و دل‌هایشان را میان انگشتان خداوند مهربان در پسوده‌هایی زیر و رو می‌کند که گواه بر این هستند که نازل‌کننده این قرآن آفریدگار این دل‌ها است، و کسی راه‌های نهان نفوذ و ورود به دل‌ها را نمی‌داند، و دل‌ها را این‌گونه لمس نمی‌کند و نمی‌پساید مگر آفریدگار دقیق و آگاه از دل‌ها.

از این کار به شگفت زده کردن از حال مشرکان منتقل می‌گردد، آن مشرکانی که در خیال‌بافیهای خود دست و پا می‌زنند. آنان اقرار می‌کنند که یزدان سبحان آسمانها و زمین را آفریده است، و خورشید و ماه را به زیر فرمان کشیده است، و آب را از آسمان نازل کرده است، و زمینهای مرده را حیات بخشیده است. هنگامی که سوار کشتی می‌شوند خدا را فریاد می‌دارند و به کمک می‌طلبند، و دین را خالصانه از آن او می‌دانند و مخلصانه در برابرش کرنش می‌برند... ولی آنان پس از نجات از دریا شرک می‌ورزند و برای خدا انباز قرار می‌دهند، و کتاب او را نمی‌پذیرند و بدان کافر می‌شوند، و پیغمبرش را اذیت و آزار می‌رسانند، و مؤمنان بدو را به بلا و مصیبت گرفتار می‌گردانند.

یگانه‌ای و از سوی خدای یگانه‌ای است. دعوتی است که دارای هدف یگانه‌ای است که برگرداندن بشریت گمراه به سوی پروردگارشان، و رهنمود کردن آنان به راه خدا، و تربیت ایشان برابر برنامه او است. مؤمنان و باورمندان به هر رسالتی برادران مؤمنان و باورمندان به سایر رسالتهای هستند: همه آنان ملت یگانه‌اند، و خدای یگانه‌ای را پرستش می‌کنند. انسانها در میان همه نسلهای خود دو دسته‌اند: دسته‌ای مؤمنانند که حزب یزدانند، و دسته‌ای دشمنان یزدانند که حزب شیطانند، فرقی نمی‌کند که زمان و مکان آنان نزدیک باشد یا دور. هر نسلی از نسلهای مؤمنان حلقه‌ای از حلقه‌های زنجیره درازی است که در طول زمان کشیده شده است.

این حقیقت سترگ و بزرگ و والائی است که اسلام بر آن پایدار و استوار می‌گردد، و این آیه قرآنی آن را مقرر می‌دارد. این حقیقتی است که روابط انسانها را فراتر از این می‌برد که رابطه تنها رابطه خون یا نسب یا نژاد، یا مین، یا تبادل افکار، و یا بازرگانی و تجارت باشد. این حقیقتی است که روابط انسانها را از همه اینها بالاتر می‌برد تا بدانجا که رابطه را به خداپرستی می‌کشاند که در عقیده یگانه‌ای مجسم می‌گردد و همه نژادها و رنگها در آن ذوب می‌شوند، و نژادها و مینها در آن نهان، و زمان و مکان در آن متلاشی می‌گردند، و چیزی برجای نمی‌ماند مگر دستاويز بسیار محکمی که به آفریدگار دیان، یعنی قاضی القضاة جهان، متصل و مرتبط است.

بدین خاطر است که قرآن مسلمانان را از مجادله و ستیز با اهل کتاب بازمی‌دارد، مگر مجادله و ستیزی که با دلائل استوار و با شیوه زیبا و دل‌انگیزی که بیانگر فلسفه رسالت نوین باشد، و پیوند میان این رسالت نوین و میان رسالتهای پیشین را بیان دارد، و اهل کتاب را قانع کند که پیروی کردن از واپسین شکل رسالتهای خدا ضروری است، واپسین شکلی که با دعوتهای قبل از خود موافق و هماهنگ است، و برابر حکمت خدا و

مشرکان را به نعمت خدا تذکر می‌دهد، و به یادشان می‌آورد که یزدان در سایه این حرم پرامن و امان چه نعمتی بدیشان روا داشته است، امن و امانی که در آن بسر می‌برند و در آن می‌زیند، در حالی که مردمان پیرامون ایشان در ترس و هراس بسر می‌برند و دچار پریشانی و نابسامانی هستند. یادآور می‌شود که همچون مشرکانی از زبان خدا دروغ می‌گویند، و خدایانی را به هم می‌بافند و انباز او می‌سازند! در برابر این کار دوزخ را بدیشان وعده می‌دهد، و آنجا را اقامتگاه کافران معرفی می‌کند.

سوره پایان می‌پذیرد با وعده مؤکدی که خدا به هدایت دادن مجاهدان راه خود می‌دهد، مجاهدانی که می‌خواهند خالصانه تسلیم فرمان یزدان شوند، و از موانع و بلاها و سختیها و درازای راه بگذرند، و بر کسانی پیروز گردند که ایشان را از راه بازمی‌دارند و برایشان سختیها و گرفتاریها ایجاد می‌کنند.

﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ - إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ - وَقُولُوا: آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ، وَإِنَّا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾.

با اهل کتاب (یعنی با یهودیان و مسیحیان) جز به روشی که نیکوتر (و نرمتر و آرامتر و به قبول نزدیکتر) باشد، بحث و گفتگو مکن، مگر با کسانی از ایشان که ستم کنند (و متوسل به زور یا گستاخی شوند و از حد اعتدال در جدال، خارج گردند. در این صورت شدت و حدت در مقابله با آنان بلامانع است). بگوئید: به تمام آنچه از سوی خدا بر ما و بر شما نازل شده است ایمان داریم (که قرآن و تورات و انجیل است). معبود ما و معبود شما یکی است، و ما تنها تسلیم و فرمانبردار او هستیم.

دعوتی که نوح عليه السلام و پیغمبران بعد از او با خود به ارمغان آورده‌اند و پرچم آن را بر دوش کشیده‌اند تا به خاتم پیغمبران محمد صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است، دعوت

اطلاع او از نیاز بشریت آمده است تا مکمل دعوت‌های پیشین گردد.

﴿إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ﴾.

مگر با کسانی از ایشان که ستم کنند (و متوسل به زور یا گستاخی شوند و از حد اعتدال در جدال، خارج گردند. در این صورت شدت و حدت در مقابله با آنان بلامانع است).

مگر کسانی از ایشان که ستم کنند و از یگانه پرستی خارج شوند، یگانه پرستی‌ای که پایه بنیادین عقیده جاویدان است، و برای خدا انباز قائل شوند، و به برنامه خدا در زندگی زیان برسانند و خلل وارد گردانند. با ایشان جدال و نیکوکاری و نیکرفتاری نمی‌شود. اسلام با همچون کسانی جنگید، بدان هنگام که دولتی و حکومتی در مدینه پیدا کرد.

برخی از اهل کتاب به پیغمبر خدا ﷺ تهمت می‌زدند و می‌گویند: او بدان هنگام که در مکه زندگی می‌کرد و از سوی مشرکان رانده و مانده بود، با اهل کتاب زیبا رفتار کرد و همزیستی مسالمت‌آمیزی داشت. ولی زمانی که در مدینه قدرت به هم رساند با اهل کتاب جنگید، و مخالف تمام چیزهایی که در مکه راجع بدیشان گفته بود رفتار کرد! این سخن تهمت آشکاری است، و این نص مکی گواه بر آن است. چه زیبا و پسندیده مجادله و ستیزه کردن با اهل کتاب مربوط می‌گردد به کسانی از اهل کتاب که ستم نکنند، و از آئین یزدان منحرف نگردند، و از جاده یگانه پرستی سره و توحید خالص که همه رسالتها آن را با خود به ارمغان آورده‌اند به کزراهه نیفتند و نروند.

﴿وَقُولُوا: آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأَنْزَلَ إِلَيْكُمُ، وَ إِلَهُنَا وَ إِلَهُكُمْ وَاحِدٌ، وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾.

و بگوئید: به تمام آنچه از سوی خدا بر ما و بر شما نازل شده است ایمان داریم (که قرآن و تورات و انجیل است). معبود ما و معبود شما یکی است، و ما تنها تسلیم و فرمانبردار او هستیم.

در این صورت هیچ‌گونه نیازی به دشمنانگی و

کشمکش و به مجادله و ستیزی نیست. همه آنان به خدای یگانه‌ای ایمان دارند، و مسلمانان ایمان دارند بدانچه بر خودشان نازل گردیده است و بدانچه که بر کسانی نازل گردیده است که پیش از ایشان بوده‌اند. آنچه اکنون نازل گردیده است و آنچه در گذشته‌ها نازل شده است در اصل خود یکی هستند و برنامه خدایند، و برنامه خدا دارای حلقه‌های متصل به هم در زنجیره رسالتها است.

﴿وَ كَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ. فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، وَ مِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ، وَ مَا يَجْعَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ﴾.

این چنین ما کتاب (آسمانی قرآن) را بر تو نازل کرده‌ایم و کسانی که پیش از این، کتاب (آسمانی همچون تورات و انجیل را) برای آنان فرو فرستاده‌ایم (و ایشان به راستی بدانها پایبند و معتقدند) به این کتاب (آسمانی قرآن نام) ایمان می‌آورند (چرا که هم نشانه‌های آن را در کتابهای خود یافته‌اند و هم محتوایش را از نظر اصول کلی هماهنگ با محتوای کتابهای خویش می‌بینند). و از میان اینان (که اهل مکه و مشرکان عرب هستند، همچنین) کسانی بدان ایمان دارند، و آیات ما را جز کافران انکار نمی‌کنند.

«كَذَلِكَ: این چنین». این چنین، برابر برنامه یگانه متصل به همدیگری، و برابر قانون و سنت یگانه‌ای که دگرگون نمی‌شود، و به شیوه‌ای که خدا برابر آن به پیغمبران خود وحی کرده است و پیام داده است، ما قرآن را بر تو نازل کرده‌ایم.

﴿وَ كَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ﴾.

این چنین ما کتاب (آسمانی قرآن) را بر تو نازل کرده‌ایم.

مردمان در برابر قرآن دو دسته گردیدند: دسته‌ای از اهل کتاب و از قریشیان بدان ایمان می‌آورند، و دسته‌ای از آنان بدان ایمان نمی‌آورند و بدان نمی‌گروند و به انکارش می‌پردازند، هرچند که اهل کتاب به قرآن ایمان دارند و بر صدق آن گواهی

می دهند، و می دانند که قرآن تصدیق می کند آنچه را که با خود دارند ...

﴿وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ﴾.

آیات ما را جز کافران انکار نمی کنند.

این آیات آن اندازه روشن هستند و از راستی و درستی برخوردارند که آنها را جز کسانی انکار نمی کنند که بر ارواح خود پرده بکشند و ارواح خود را پوشیده دارند. تنها همچون کسانی هستند که این آیات روشن و استوار را نمی بینند و آنها را ورنه از هم نمی کنند! کفر در معنی واژگانی خود عبارت است از پوشاندن و پرده فرو انداختن. همچون چیزی در این تعبیر قرآنی مراد است. کافران یعنی پوشاندگان و پنهان کنندگان حق و حقیقت.

﴿وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ. إِذَنْ لَا رِتَابَ الْمُبْطِلُونَ﴾.

تو پیش از قرآن، کتابی نمی خواندی، و با دست راست خود چیزی نمی نوشتی که اگر چنین می شد (و تو مطالعه کتب می کردی و چیزی می نوشتی و بالأخره سوادی می داشتی) باطلگرایان به شک و تردید می افتادند (و می گفتند: این قرآن حاصل مطالعه شخصی و یادداشتهای فردی تو است).

بدین گونه قرآن مجید موارد شبهه های ایشان را دنبال می کند و حتی ساده ترین و کودکانه ترین شبهه های ایشان را بی می گیرد. پیغمبر خدا ﷺ مدت زیادی از زندگانی خود را در میان ایشان بسر برده است. در این مدت نه چیزی را خوانده است و نه چیزی را نوشته است. خواندن و نوشتن نمی دانسته است. پس از مدتها زندگی در میان ایشان کتاب را برایشان می آورد، کتاب شگفتی که خوانندگان نویسنده را مات و مبهوت و درمانده و ناتوان می کند. اگر پیغمبر ﷺ پیش از آن خواننده یا نویسنده می بود برایشان شبهه های ایجاد می کرد. پس چرا باید شبهه های داشته باشند، در حالی که سرگذشت پیشین او این است و جلو چشمانشان است؟ می گوئیم: قرآن موارد شبهه های ایشان را دنبال می کند،

و حتی موارد شبهه های ساده و کودکانه آنان را نیز پیجویی می نماید. اگر پیغمبر خدا ﷺ به فرض خواننده و نویسنده هم می بود، برای ایشان صحیح نبود که دچار شک و شبهه شوند. چه این قرآن به ذات خود گواهی می دهد که ساختار بشری نیست. بلکه قرآن بسیار فراتر از تاب و توان انسان، و بسی برتر از شناخت و دانش ایشان، و خیلی بالاتر از آفاق علم و معرفت آنان است. حق و حقیقتی که در قرآن است دارای سرشت مطلق است، بسان حق و حقیقتی که در جهان هستی است. هر اندازه در برابر نصوص آن بایستند و آنها را بررسی و واریسی کنند، به دل الهام می کنند که در پشت قرآن نیروی است، و در عبارات آن سلطه ای است، نیرو و سلطه ای که از انسانی سر بر نمی زنند!

﴿بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ. وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ﴾.

(این کتاب آسمانی، شک و تردیدی در حقایق آن نیست و) بلکه (مجموعه ای از) آیات هویدا و روشنی است که در سینه های دانشوران (ثابت و استوار) است (و در پیش آگاهان و فرزندان واضح و آشکار است که این قرآن کلام یزدانی است؛ نه کلام انسانی). و جز ستمگران آیات ما را انکار نمی کنند.

اینها دلائل روشنی است برای کسانی که یزدان بدیشان دانش و فرزاندگی بخشیده است. دلائلی است که پیچیدگی و دشواری در آنها نیست، و شک و شبهه ای بدانها راه ندارد. دلائلی هستند که آنها را در سینه های خود آشکار و روشن می یابند، و دلهایشان بدانها می آساید، و افزون بر آنها دلیلی و برهانی نمی طلبند. بالاتر از اینها دلیل و برهانی نیست. علم و دانشی که شایسته نام علم و دانش است، آن علم و دانشی است که سینه ها آن را در ژرفاهای خود بیابند، و از ژرفاهای سینه بردمیده و برجوشیده باشد، و در سینه ها جایگزین شود، و برای سینه ها راه را روشن سازد، و سینه ها را به رشته ای پیوند دهد که بدانجا متصل است.

﴿وَمَا يَجْعَدْ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ﴾.

و جز ستمگران آیات ما را انکار نمی کنند.

ستمگرانی که در ستجش حقائق و ارزیابی امور عدالت و دادگری می ورزند، و از حق و حقیقت و از راه راست و درست درمی گذرند و منحرف می گردند.

﴿وَقَالُوا: لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ. قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ، وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾.

(انگار معجزه قرآن را کافی نمی دانند) و می گویند: چه می شد اگر معجزاتی (همچون عصای موسی و ید بیضاء) از سوی پروردگارش بدو عطاء می گردید! (تا ما با دیدن چنین معجزه های محسوسی ایمان می آوردیم). بگو: معجزات همه متعلق به خدا است (و آنچه او بخواهد رخ می دهد)، و من تنها بیم دهنده روشنگری هستم و بس.

مرادشان از آیات، خوارق عادات و معجزات مادی است که قبلاً در دوران کودکی بشریت با رسالتها همراه بوده اند، و حجت و برهانی جز برای نسلی نبوده اند که آنها را دیده اند. در صورتی که این رسالت واپسین که حجت و برهان آن برای هر کسی است که دعوت اسلام بدو رسیده است و می رسد تا آن زمان که یزدان وارث زمین و هر که در آن است می گردد. بدین جهت است که آیات آن، یعنی خوارق عادات و معجزات این آئین، آیات خواندنی قرآن مجید است، قرآن مجیدی که عجائب و غرائب آن پایان نمی پذیرد، و درهای گنجهای خود را به روی همه نسلها می گشاید. قرآن معجزه روشنی در سینه های کسانی و در پیش کسانی است که دانش و فرزاندگی بدیشان بخشیده شده است. و همچون کسانی معجزات قرآن را احساس و لمس می کنند هر زمان که به بررسی و واریسی آیات آن می پردازند، و سرچشمه آنها را احساس و لمس می کنند، سرچشمه ای که آیات قرآنی سلطه شگفت و قدرت شگرف خود را از آن برمی گیرند.

﴿قُلْ: إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ﴾.

بگو: معجزات همه متعلق به خدا است (و آنچه او

بخواهد رخ می دهد).

معجزات همه متعلق به خدا است و در وقت نیاز بدانها آنها را برابر قضا و قدر و تدبیر و تقدیر خود پدیدار می سازد. مرا نرسد و نرسد که چیزی به خدا پیشنهاد کنم و پیشنهاد دهم. این کار، کار من و از زمره ادب من نیست.

﴿وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾.

و من تنها بیم دهنده روشنگری هستم و بس.

من می ترسانم و برحذر می گردانم و روشن می سازم و توضیح می دهم، و بدین وسیله وظیفه ای را انجام می دهم که بر دوش دارم.

بعد از آن کار و بار و چرخش و گردش کارها با خدا است و هر چه بخواهد همان می شود.

این سره کردن و پالودن عقیده از هرگونه وهم و گمانی و از هر نوع شک و شبهه ای است. روشن ساختن حدود و وظائف پیغمبر ﷺ است. او انسانی است که از سوی یزدان برگزیده شده است. وظائف او با صفات خداوند یگانه توانا نمی آمیزد، و شکها و شبهه های پیرامون وظائف و تکالیف او بر نمی انگیزد، شکها و شبهه های که بر رسالتها سایه انداخته اند و آنها را مه آلود کرده اند بدان هنگام که خوارق عادات و معجزات مادی در آنها رخ داده است و جلوه گر آمده است، تا بدانجا که آن خوارق عادات و معجزات مادی در ذهن و شعور مردمان با اوهام و خرافات درآمیخته اند و ملتبس گردیده اند، و از آنها انحرافات و کج رویها پدیدار نمودار شده اند.

آن کسانی که خوارق عادات و معجزات را می طلبند، از اندازه لطف و فضل خدا بر خود که با نزول این قرآن بهره آنان می گردد، غافل و بی خبرند:

﴿أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾.

آیا همین اندازه برای آنان کافی و بسنده نیست که ما این کتاب را بر تو نازل کرده ایم و پیوسته بر آنان خوانده می شود (و دائماً در طی قرون و اعصار، همگان

آستانه خود دعوت می‌کند، و به سوی سفره خود می‌خواند، خدائی که والامقام و بزرگوار است. مؤمنان کسانی‌اند که از این قرآن استفاده می‌کنند و بهره می‌برند، چون قرآن در دل‌هایشان می‌زید و حیات پیدا می‌کند، و درهای گنج‌هایش را برای ایشان می‌گشاید، و اندوخته‌هایش را بدیشان می‌بخشد، و معرفت و نور را در جان‌هایشان تابان و رخشان می‌سازد.

ولی کسانی که همه این چیزها را نمی‌فهمند و بدانها دسترسی پیدا نمی‌کنند، خارق‌العاده‌ای و معجزه‌ای را می‌طلبند که در سایه آن این قرآن را تصدیق کنند! این نابینایان کسانی‌اند که دریچه‌های دل‌هایشان را به سوی نور نمی‌گشایند. دیگر سعی و تلاش ورزیدن با ایشان سودی نمی‌بخشد. پس باید کار داوری میان قرآن و ایشان را به یزدان وا گذاشت!

﴿قُلْ: كَفَىٰ بِاللَّهِ بَيِّنًا وَبَشِيرًا، يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾.

بگو: همین بس که خدا میان من و شما گواه است (و می‌داند که من فرمان او را به شما رسانده‌ام و وظیفه خود را انجام داده‌ام). کسانی که (معبودهای) باطل را باور می‌دارند (و آنها را پرستش می‌کنند) و به خدا اعتقاد ندارند، آنان واقعاً زیانکارند (و سرمایه وجودشان را در برابر هیچ از دست می‌دهند).

گواهی خدائی که مطلع از هر آن چیزی است که در آسمانها و زمین است، بزرگ‌ترین گواهی است. خدا است که می‌داند آنان بر باطل هستند:

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾.

کسانی که (معبودهای) باطل را باور می‌دارند (و آنها را پرستش می‌کنند) و به خدا اعتقاد ندارند، آنان واقعاً زیانکارند (و سرمایه وجودشان را در برابر هیچ از دست می‌دهند).

آنان به طور کلی زیانمندند و زیان‌بارند، و همه چیز خود را می‌بازند. دنیا و آخرت را از دست می‌دهند.

را به مبارزه می‌خواند و معجزه جاویدان یزدان می‌ماند؟ مسلماً در (نزل) این (کتاب) رحمت بزرگی (در حق بندگان) و تذکر سترگی است (برای کسانی که درهای قلب خود را به روی حقیقت می‌گشایند).

ناسپاسی نعمت و عنایت یزدان است، نعمت و عنایتی که فراتر از هرگونه شکر و سپاسی و ارج و ارزشی است. آیا برای آنان این بس نیست که توسط این قرآن با آسمان می‌زیند؟ قرآن که بر آنان نازل می‌گردد با ایشان سخن می‌گوید درباره آنچه در درونشان می‌گذرد، برایشان از چیزی سخن می‌گوید که در پیرامونشان می‌گذرد، و بدیشان می‌فهماند که چشم خدا ایشان را می‌پاید و آنان را نظاره می‌نماید، و آنان را آگاه می‌سازد که ایشان مهم هستند، تا آنجا که خدا با آنان درباره کار و بارشان صحبت می‌کند، و داستان‌ها برایشان روایت می‌دارد، و بدانان با روایت داستان‌ها تجربه‌ها می‌آموزد، در حالی که آنان آفریده‌های کوچک ناچیز سرگشته‌ای در میان ملکوت بزرگ خدا هستند. آنان و زمینشان و خورشیدشان که زمینشان پیرامون آن می‌گردد، ذرات سرگشته‌ای در این فضای هراس‌انگیزند و جز خدا کسی ایشان را نگاه نمی‌دارد و محافظت نمی‌نماید. گذشته از این، خدا ایشان را گرمی می‌دارد و ارزش می‌گذارد، تا بدانجا که سخنان خود را بر آنان نازل می‌کند، سخنانی که بر ایشان تلاوت و قرائت می‌گردد. اما آنان بسنده نمی‌دانند و اکتفاء نمی‌کنند!

﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرًا لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾.

مسلماً در (نزل) این (کتاب) رحمت بزرگی (در حق بندگان) و تذکر سترگی است (برای کسانی که درهای قلب خود را به روی حقیقت می‌گشایند).

کسانی که مؤمن هستند، آنان پسوده این رحمت و عنایت را در درون خود می‌یابند، و لطف و فضل و بزرگواری سترگ خدا را درک و فهم می‌کنند که با نزول این قرآن بر انسانها بهره بشریت می‌گردد، و به کرم و جود خدا پی می‌برند در آن حال که ایشان را به

خود را و هدایت و استقامت و اطمینان و حق و نور را می‌بازند.

ایمان به یزدان کسب است. در ذات خود کسب است. گذشته از این، پاداش آن فضل و کرم یزدان است. ایمان به خدا به دل آرامش می‌دهد، و انسان را در راستای راه استقامت می‌بخشد، و در مقابل حوادث و رخدادها ثابت قدم و استوار می‌دارد. ایمان به خدا اعتماد به تکیه‌گاه، و اطمینان به پناهگاه، و یقین به عاقبت را پدید می‌آورد، و این خودش کسب است. این همان چیزی است که کافران از دست می‌دهند، و:

﴿أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾.

آنان واقعاً زیانکارند.

آن‌گاه قرآن درباره آن مشرکان سخن را ادامه می‌دهد، و از شتابی که در نزول عذاب دارند صحبت می‌کند، عذاب دوزخی که بدیشان بسی نزدیک است:

﴿وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، وَلَوْ لَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، وَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. يَوْمَ يُغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ قُورِهِمْ وَمِنْ نَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، وَيَقُولُ: ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾.

آنان عذاب را با عجله از تو می‌خواهند (و مسخره‌کنان می‌گویند: اگر عذاب خدا حق است و دامن کفار را می‌گیرد، پس چرا هرچه زودتر به سراغ ما نمی‌آید و نابودمان نمی‌نماید؟). اگر موعد مقرری تعیین نشده بود، عذاب (الهی فوراً) به سراغ ایشان می‌آمد، و ناگهانی و بدون مقدمه و بی آن که ایشان به خود آیند، عذاب به سراغشان می‌آمد. آنان عذاب را با شتاب از تو می‌خواهند، و حال این که مسلماً دوزخ کافران را دربر خواهد گرفت. روزی عذاب دوزخ از بالای سرشان و از زیر پاهایشان (و به طور کلی از هر سو) ایشان را فرا خواهد گرفت، و خداوند بدیشان خواهد فرمود: بچشید (جزای) کارهایی را که (در دنیا) می‌کردید.

مشرکان تهدید و بیم را می‌شنیدند، ولیکن حکمت خدا

را در مهلت دادن خود نمی‌دانستند. با شتاب از پیغمبر ﷺ عذاب را به عنوان مبارزه می‌خواستند. در بسیاری از اوقات مهلتی که خدا به ستمگران می‌دهد استدراج بشمار است. یعنی کم کم به سوی دوزخ کشیده می‌شوند و پله پله تا ملاقات عذاب می‌روند. بدیشان مهلت داده می‌شود تا بر سرکشی و تباهی بیفزایند. مهلتی هم که به مؤمنان داده می‌شود برای این است که بر ایمان و پایداری خود بیفزایند، و از صفهای مؤمنان خارج شوند و بیرون افتند آنان که توان صبر و شکیبائی و استقامت و پایداری را ندارند. یا به مردمان مهلت داده می‌شود تا منحرفانی بمانند که خدا در ایشان خیر و صلاح سراغ دارد و وقتی که هدایت از ضلالت برایشان معلوم شود به سوی هدایت برگردند و راهیاب شوند. یا گاهی مهلت دادن برای این است که از ایشان فرزندانی بزانند که خوب و صالح هستند و خدای را می‌پرستند و به حزب او می‌پیوندند، هرچند که پدرانشان از زمره گمراهان بوده باشند... یا مهلت دادن به خاطر چیزهای دیگری است که در پس پرده غیب است و جدای از این و از آن است و قضا و قدر خدا مقتضی است تا بعدها چه شود و گشت و گذار زمان چون رود.

اما مشرکان از حکمت و قضا و قدر یزدان چیزی نمی‌دانستند. عذاب را به عنوان مبارزه درخواست می‌کردند و در فرا رسیدن آن شتاب می‌ورزیدند.

﴿وَلَوْ لَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ﴾.

اگر موعد مقرری تعیین نشده بود، عذاب الهی فوراً به سراغ ایشان می‌آمد.

در اینجا یزدان ایشان را از فرا رسیدن عذابی می‌ترساند که در رخ دادن آن شتاب دارند. عذاب در وقت معین خود سر می‌رسد، بدان هنگام که انتظار آن را نمی‌کشند و توقع فرا رسیدنش را ندارند. وقتی رخ می‌دهد که آنان را مات و مبهوت می‌کند و ناگهانی با آن روبرو می‌گردند:

﴿وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾.

عذاب ناگهانی و بدون مقدمه و بی آن که ایشان به خود آیند به سراغشان می‌آمد.

بعدها همچون عذابی در بدر به سراغشان آمد. خدا راست فرموده است. با چشمان خود دیدند که وعده خدا چگونه تحقق پیدا می‌کند. عذاب ریشه کن به سراغ ایشان نیامد و یکسره آنان را نابود نکرد، بدان گونه که ملت‌های پیشین را نابود کرده است بدان هنگام که معجزه مادی را خواسته‌اند و دیده‌اند، ولی پس از وقوع معجزه رسالت را تکذیب کرده‌اند و از پذیرش حق و حقیقت دوری گزیده‌اند. چرا که مقدر شده بود که بسیاری از مشرکان بعدها ایمان بیاورند، و از زمره سپاهیان خوب اسلام بشوند، و از ایشان فرزندانی بزیاند که پرچم اسلام را نسل بعد از نسل تا مدت‌های زیاد بر دوش بکشند. همه این امور انجام پذیرفت برابر قضا و قدر و تدبیر و تقدیری که خدا می‌دانست و جز او کسی متوجه آن نبود و آن را نمی‌فهمید.

بعد از بیم دادنشان و تهدید کردنشان به عذاب دنیا، عذابی که ناگهانی سر می‌رسد و بدون این که به خود آیند ایشان را دربر می‌گیرد، خدا بارها و بارها شتاب ورزیدنشان را در فرا رسیدن عذاب ناپسند می‌شمارد. در فرا رسیدن عذاب شتاب می‌ورزند، در حالی که دوزخ در کمین ایشان است:

﴿يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ﴾

آنان عذاب را با شتاب از تو می‌خواهند، و حال این که مسلماً دوزخ کافران را دربر خواهد گرفت.

برابر شیوه قرآن در به تصویر کشیدن، و در حاضر آوردن آینده بدان گونه که انگار پدیدار است و مشاهده می‌شود، قرآن دوزخ را به تصویر می‌کشد که انگار هم اینک کافران را احاطه کرده است و آنان را دربر گرفته است. فرا رسیدن عذاب دوزخ با توجه به حال و وضع مشرکان آینده نهان و پنهانی است. ولی با توجه به واقعیت عیان برای یزدان جهان حاضر و دیدنی است. به تصویر کشیدن دوزخ بدان گونه که هست و از دیدگان

پنهان است، به ذهن و شعور انسان ترس و هراسی می‌افکند که نگو، و شتاب ورزیدن آنان را در فرا رسیدن عذاب صد چندان زشت جلوه گر می‌نماید. آخر چگونه کسانی که جهنم ایشان را احاطه کرده است و آنان را دربر گرفته است باید که در فرارسیدن عذاب شتاب بورزند، دوزخی که می‌خواهد ایشان را در خود جای دهد و درهایش بسته شود، در حالی که آنان غافل و گول خورده هستند و انتظار همچون چیزی را نمی‌کشند؟!

قرآن سیم و حال و وضعیتشان را در آن دوزخی ترسیم می‌کند و به تصویر می‌کشد که ایشان را فرا گرفته است و احاطه کرده است، در حالی که آنان عذاب را با عجله می‌طلبند و شتابان درخواست فرا رسیدن آن را دارند:

﴿يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، وَ يَقُولُ: ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾.

روزی عذاب دوزخ از بالای سرشان و از زیر پاهایشان (و به طور کلی از هر سو) ایشان را فرا خواهد گرفت، و خداوند بدیشان خواهد فرمود: بچشید (جزای) کارهایی را که (در دنیا) می‌کردید.

صحنه هراس‌انگیزی است. صحنه‌ای است که توییخ خوارکننده‌ای و تهدید تلخی به همراه دارد:

﴿ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾.

بچشید (جزای) کارهایی را که (در دنیا) می‌کردید. این فرجام شتاب و عجله‌ای است که در فرا رسیدن عذاب داشتید، و سزای سبک شمردن تهدید و بیمی است که بدان یادآور می‌شدید.

روند قرآنی به ترک منکران و تکذیب‌کنندگان و هوا و هوس پرستان می‌گوید و ایشان را در صحنه‌ای برجای می‌گذارد و به ترکشان می‌گوید که عذاب از بالای سرشان و از زیر پاهایشان ایشان را دربر گرفته است. به ترک ایشان می‌گوید تا به مؤمنانی سر بزند که آن تکذیب‌کنندگان می‌خواهند ایشان را از آئین خود برگردانند و از پرستش خداوندگارش منصرف گردانند

آگاه است. (لذا دعای شما و صدای سایر آفریدگان خود را می شنود، و از حال و روز همگان باخبر است، و سهم و روزی کسی و چیزی را فراموش نمی نماید). آفریدگار این دلها، و آگاه از آنچه در این دلها می گذرد، و مطلع از نهانیهای این دلها، و باخبر از خاطرهائی که در این دلها در گشت و گذار است، و می داند در زوایا و پیچ و پناه های این دلها چه چیزهائی جای دارد، این دلها را با این ندای دوست داشتنی فریاد می دارد:

﴿يَا عِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا...﴾.

ای بندگان مؤمن من!..

بدین صورت این دلها را فریاد می دارد، در آن حال که دلها را ندا درمی دهد که دین خود را بکوچانند و با هجرت از میدان به در گردانند، تا با همچون فریاد دوست داشتنی ای دلها حقیقت خود را از نخستین لحظه بشناسند، و بدانند که منسوب به آفریدگارشان هستند و به سرورشان اضافه می گردند:

﴿يَا عِبَادِي!﴾. ای بندگان من!.

این نخستین پسوده است. پسوده دوم، عبارت است از:

﴿إِنْ أَرْضِي وَاسِعَةً﴾.

زمین من فراخ است.

شما بندگان من هستید، و این زمین من است. زمین فراخ است. گسترده است و شما را در خود جای می دهد. پس چه چیز شما را در جایگاه تنگنان نگاه می دارد، جایگاهی که در آنجا شما را از دینتان برمی گردانند، و در آنجا نمی توانید سرور خود خدا را پرستش کنید؟ این مکان تنگ را رها کنید و به درود گوئید ای بندگان من به سوی زمین فراخ من. آئین خود را نجات دهید، و در عبادت و پرستش خود آزاد گردید:

﴿فَاِتَّيَّ فَاَعْبُدُونِ﴾.

و تنها مرا پرستید.

دغدغه خاطری از دوری میهن به انسان دست می دهد، نخستین دلهره ای است که در درونی پدیدار می آید که به هجرت خوانده می شود. از اینجا است که یزدان دلهای ایشان را با این دو پسوده می پساید: ندای

... روند قرآنی به مؤمنان رو می کند و آنان را دعوت می کند که فرار کنند و آئین خود را سالم از میدان به در ببرند، و عقیده خویش را نجات دهند. ایشان را با ندای دل انگیز مهربانانه ای، و با عنایت و رعایت فراگیری، و با شیوه ای که سازگار با منزلت ایشان باشد و همه تارهای دلهایشان را بپساید و لمس نماید، ندا درمی دهد و فریاد می دارد:

﴿يَا عِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ، فَاِتَّيَّ فَاَعْبُدُونِ. كُلُّ نَفْسٍ ذَاتَةُ مَوْتٍ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُؤْتِيَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. وَكَأَيُّ مِنْ دَايَةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾.

ای بندگان مؤمن من! زمین من فراخ است (و اگر در جایی تحت فشار کفار و ستمگران بودید، می توانید به نقاط دیگری مسافرت کنید) و تنها مرا پرستید. (چرا که پرستش توحیدی، رمز آزادی و سرفرازی است. سرانجام همه انسانها می میرند و) هر کسی مرگ را می چشد سپس به سوی ما بازگردانده می شوید (و هریک جزا و سزای خود را می گیرید). کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده باشند، ایشان را در کاخهای عظیم بهشت جای می دهیم. کاخهایی که در زیر آنها رودبارها روان است. جاودانه در آن بسر می برند (و هرگز از آن نمی کوچند. به به پاداش آنان که (برای خدا) کار می کنند چه پاداش خوبی است! آن کسانی (که در برابر مشکلات زندگی و مشقات تکالیف و وظائف دینی) شکیبائی ورزیده اند و (در همه احوال) بر پروردگار خود تکیه و توکل داشته اند. چه بسیارند جنبندگان (که در زمین با شما زندگی می کنند و بر اثر ضعف، حتی) نمی توانند روزی خود را بردارند (و) جابجا کنند، تا آن را بخورند یا ببیندوند). خدا روزی رسان آنها و شما است. (پس غم روزی را نخورید و ننگ خواری و اسارت را نپذیرید) و خدا بس شنوا و

دوست داشتنی نزدیک:

﴿يَا عِبَادِي!﴾ ای بندگان من!

دیگری خبر از فراخی زمین:

﴿إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ﴾.

زمین من فراخ است.

مادام که سراسر زمین، زمین خدا است، عزیزترین سرزمین کره زمین جایی است که مؤمنان در آنجا توان پرستش خدا را دارند و وادار به پرستش جز او نمی گردند.

آن گاه روند قرآنی دلواپسیها و دغدغه های دلها را دنبال می کند. دومین دلهره هراس از خطر هجرت است، خطر مرگی که در کمین تلاش بیرون رفتن است - مشرکان مؤمنان را در مگه نگاه می داشتند و نمی گذاشتند بار سفر ببرند و بروند. بدیشان اجازه هجرت نمی دادند. پس از آن که بیرون رفتن نخستین ایشان را دیدند احساس خطر می کردند - بعد از خطر مرگ بیرون شدن، خطر راه در میان بود، اگر هم از مگه می توانستند بیرون بروند. بدین لحاظ است که دومین پسوده درمی رسد:

﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾.

(سرانجام همه انسانها می میرند) و هر کسی مزه مرگ را می چشد، سپس به سوی ما بازگردانده می شوید (و هریک جزا و سزای خود را می گیرید).

مرگ در هر مکانی قطعی و حتمی است. پس بیهوده است که برای مرگ حسابی باز کنند. چرا که مردمان اسباب و علل آن را نمی شناسند. سرانجام برگشت همگان هم به سوی خدا است. مؤمنان به سوی یزدان مهاجرت می کنند، و در سرزمین فراخ خدا به سوی او می کوچند، و در نهایت گشت و گذار این چند روزه زندگی به سوی او برمی گردند. آنان بندگان اویند، بندگان که در دنیا و آخرت ایشان را در پناه خود می دارد. پس چرا باید ترس و هراس بر ایشان بتازد و بدیشان دست دهد، یا چرا باید دغدغه و دلهره ای به درونشان بخزد و پریشان حال و پریشان روزگار شوند،

پس از این که همچون پسوده هایی در می رسد؟

با وجود این، یزدان تنها با این پناه دادن و در پناه خود گرفتن به ترک ایشان نمی گوید. بلکه پرده از چیزهایی برمی دارد که در آنجا برایشان تهیه دیده است و آماده کرده است. مؤمنان به ترک میهنی می گویند و از میهنی می کوچند، عوض آن در کره زمین سرزمین وسیع و فراخی در پیش رو دارند. به ترک خانه هایی می گویند، بجای آنها خانه هایی در بهشت خواهند داشت، خانه هایی از نوع آنها و بزرگتر از آنها:

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّتَهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، خَالِدِينَ فِيهَا﴾.

کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده باشند، ایشان را در کاخهای عظیم بهشت جای می دهیم. کاخهایی که در زیر آنها رودبارها روان است. جاودانه در آن بسر می برند (و هرگز از آن نمی کوچند). در اینجا ایشان را به کار و شکیبائی و توکل بر خدا فریاد می دارد:

﴿نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾.

پاداش آنان که (برای خدا) کار می کنند چه پاداش خوبی است! آن کسانی (که در برابر مشکلات زندگی و مشقات تکالیف و وظائف دینی) شکیبائی ورزیده اند و (در همه احوال) بر پروردگار خود تکیه و توکل داشته اند.

این پسوده ای است که همچون دلهایی را استوار می دارد و جرأت می بخشد، در جایگاهی که جایگاه پریشانی و هراس است و نیاز به پایدار کردن و دلیر نمودن دارد.

آن گاه به دل دغدغه فراهم نبودن روزی می اندازد، وقتی که میهن و اموال و جولانگاه کار و تلاش عادی را رها می سازند و به ترک اسباب و علل معلوم روزی می گویند. این دغدغه و دلهره را همین جوری رها نمی سازد. بلکه پسوده ای می آورد که دلها در سایه آن می آسایند و آرامش پیدا می کنند:

﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾

و خدا بس شنوا و آگاه است.

این چرخش و گردش کوتاه به پایان می‌رسد، چرخش و گردش کوتاهی که همه زوایای این دلها را پسوده است، و به همه دغدغه‌هایی که بر دلها در لحظه بیرون رفتن و آغاز هجرت گذشته است پاسخ داده است، و برجای هر هراسی آرامشی جایگزین نموده است، و بر جای هر پریشانی و نگرانی‌ای یقین و اطمینانی جای داده است، و برجای هر رنجی آسایشی نهاده است و جایگزین نموده است. این چرخش و گردش این دلها را نوازش نموده است و آنها را لبریز از احساس قربت و رعایت و امن و امان در کنف حمایت خداوند مهربان متان کرده است.

هان که دغدغه‌های دلها را این چنین درک و فهم نمی‌کند مگر آفریدگار دلها، و دلها را این چنین درمان نمی‌کند مگر خدائی که آگاه از هر آن چیزی است که در دلها است.

پس از این چرخش و گردش با مؤمنان، روند قرآنی برمی‌گردد به تناقضی که در موقعیت مشرکان و در جهان‌بینیهای ایشان است. آنان اعتراف می‌کنند که خدا آسمانها و زمین را آفریده است، و خورشید و ماه را مسخر ساخته است، و آب را از آسمان بارانده است، و زمین را پس از مرگ زنده کرده است. این امر هم مایه توسعه روزی ایشان یا سخت گرفتن بر ایشان است. آنان در وقت ترس و هراس تنها رو به خدای یگانه می‌کنند و فقط او را فریاد می‌دارند و به کمک می‌طلبند . . . اما بعد از همه اینها برای خدا انباز قائل می‌شوند و شرک می‌ورزند، و کسانی را می‌آزارند که خدای را به یگانگی می‌پرستند، و ایشان را از عقیده و باورشان برمی‌گردانند، عقیده و باوری که هیچ‌گونه تناقضی و پریشانی در آن نیست، و نعمت خدا را در حق خود فراموش می‌کنند، نعمتی که در امن و امانی نهفته است که به سبب بیت‌الله الحرام بدیشان بخشیده

﴿وَكَأَيِّ مِنْ ذَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَ إِيَّاكُمْ﴾.

چه بسیارند جنبندهایی که (در زمین با شما زندگی می‌کنند و بر اثر ضعف، حتی) نمی‌توانند روزی خود را بردارند (و جابجا کنند، تا آن را بخورند یا ببیند و زدن). خدا روزی رسان آنها و شما است. (پس غم روزی را نخورید و ننگ خواری و اسارت را نپذیرید).

پسوده‌ای است که دلایشان را بیدار می‌کند و آنها را مستوجه واقعیت دیدنی در زندگانشان می‌سازد. جانداران زیادی هستند که روزی خود را نمی‌توانند به دست بیاورند، و نمی‌توانند روزی خود را گرد بیاورند و آن را با خود بردارند و بدان اهتمام نمایند. و نمی‌دانند چگونه روزی را برای خود افزایش دهند، و نمی‌دانند چگونه روزی خود را بپایند و از آن محافظت نمایند. با وجود این خدا بدیشان روزی می‌رساند، و نمی‌گذارد آنها از گرسنگی بمیرند. به همین سان خدا به مردمان روزی می‌رساند، هرچند که آنان گمان می‌برند که خودشان روزی خود را می‌آفرینند و آن را خودشان پدید می‌آورند. بلکه این خدا است که وسیله کسب روزی و اسباب آن را بدیشان عطاء می‌کند. خود این عطاء کردن، روزی خداداد است. مردمان راهی به سوی روزی خود ندارند مگر در پرتو توفیق خدا. دیگر جای نگران شدن روزی به سبب هجرت نیست. زیرا آنان بندگان یزدانند و به سوی زمین یزدان مهاجرت می‌کنند، و هرکجا که باشند یزدان بدیشان روزی می‌رساند، همان‌گونه که به جاندارانی روزی می‌رساند که روزی خویش را نمی‌توانند با خود بردارند، و با این وجود خدا بدیشان روزی می‌رساند و آنها را به خود رها نمی‌سازد.

روند قرآنی این پسوده‌های مهربانانه ژرف را با ارتباط دادن ایشان به یزدان، و آگاه کردن آنان از عنایت و رعایت خداوند متان، پایان می‌بخشد، خدائی که سخنانشان را می‌شنود، و حال و وضعشان را می‌داند و ایشان را تنها رها نمی‌کند:

(که حق آن اندازه روشن است که مشرکان نیز بدان اعتراف دارند). اما بیشتر آنان نمی فهمند و نمی دانند (که به چه تناقض عجیبی گرفتارند. چرا که به خالق رازق واحدی معتقدند و چیزهای دیگری را هم پرستش می کنند). زندگی این دنیا جز لهو و لعب نیست، و زندگی سرای آخرت زندگی است، اگر فهم و شعور داشته باشند. (چرا که به دنبال زندگی جهان مرگ است، ولی آخرت جاودانگی است). هنگامی که (مشرکان) سوار کشتی می شوند (و ترس و نگرانی بدیشان دست می دهد) خالصانه و صادقانه خدای را به فریاد می خوانند (و غیر او را فراموش می گردانند). سپس هنگامی که خدا آنان را نجات داد و سالم به خشکی رساند، باز ایشان شرک می ورزند (و به انبازهای برای خدا معتقد می شوند). بگذار چیزهایی را که بدیشان داده ایم نادیده بگیرند و (کفران نعمت کنند، و چند روزی از لذات زودگذر) بهره مند گردند، (سرانجام) خواهند فهمید (که چه سرنوشت شومی در انتظار ایشان است). مگر (قریشیان با چشم عبرت و تفکر) نمی بینند که ما (سرزمین ایشان، مکه را) حرم پرمان و امانی ساخته ایم، در حالی که دور و بر آنان مردم ربوده می گردند (و در همه جای بیرون این حرم غارت و کشتار می کنند؟! آيا به (بتهای) باطل ایمان دارند و نعمت خدا (داد امنيت مکه و رسالت محمد) را نادیده و ناسپاس می گذارند؟ آخر چه کسی ستمگرت از کسی است که بر خدا دروغ بندد، و یا (دین) حق را چون بدو رسد تکذیب کند؟! آیا جایگاه کافران دوزخ نیست؟.

این آیه ها شکلی از عقیده عرب را به تصویر می کشد که بدان هنگام بوده است، و الهام بخش این واقعیت هستند که این عقیده اصلی از توحید و یگانه پرستی داشته است، سپس انحراف پیدا کرده است. این هم تعجیبی ندارد، زیرا عربها از فرزندان اسماعیل پسر ابراهیم علیه السلام هستند، و عملاً معتقد بودند که ایشان بر آئین ابراهیم می باشند، و براساس این به عقیده خودشان

است. امن و امان به سبب بیت الله الحرام بدیشان عطاء گردد، در صورتی که خودشان بندگان یزدان را در بیت الله الحرام به ترس و هراس می اندازند:

﴿وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ: اللَّهُ: فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ؟﴾
 اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ يَقْدِرُ لَهُ، إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ: مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ: اللَّهُ: قُلْ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. وَ مَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَ لَعِبٌ، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِكِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَ لِيَمَسَّعُوا فَسُوفَ يَعْلَمُونَ. أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَ يَتَخَفَتُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ؟ أَقْبَالُ الْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَ بِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ؟ وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ؟ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ؟ ﴿

هرگاه از آنان (که کسانی و یا بتهایی را شریک خدا می دانند) بپرسی چه کسی آسمانها و زمین را آفریده است، و خورشید و ماه را (برای منافع شما انسانها روان و) مسخر کرده است؟ قطعاً خواهند گفت: خدا!! (چرا که می دانند که این معبودهای دروغین همه مخلوقند و توانائی آفرینش کائنات و چرخش کرات را نداشته و ندارند). پس چگونه (با وجود اعتراف به یگانگی خدا در آفرینش کائنات و تسخیر کرات، از اقرار به یگانگی خدا در الوهیت و فرمانروائی) منحرف می گردند؟! خداوند روزی هر کس از بندگان را بخواهد فراوان و گسترده می کند و یا کم و تنگ می گرداند (برابر مصلحت و صلاح دیدی که خود می داند). خدا آگاه از هر چیز است. اگر از آنان (که مشکوکند) بپرسی چه کسی از آسمان آب بارانده است و زمین را به وسیله آن بعد از مردنش زنده گردانده است؟ قطعاً خواهند گفت: خدا! بگو: ستایش خدای را

وامی‌گذار، علمی که همه چیز را دربر گرفته است و مطلع از همه چیز است:

﴿إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾.

خدا آگاه از هر چیز است.

رزق و روزی با چرخش و گردش کرات ارتباط روشنی دارد. چرخش و گردش کرات با زندگی و آب و کشت و زرع نیز پیوند دارد. توسعه رزق و روزی در دست خدا است و برابر اوضاع و پدیده‌های همگانی مذکور در آیات صورت می‌پذیرد. حاصل رزق و روزی از آبی است که نازل می‌گردد، و از رودبارهایی است که جریان می‌یابند، و از کشت و زرع‌هایی است که می‌رویند و سبز می‌شوند، و از حیواناتی است که تولید نسل می‌کنند و زاد و ولد دارند، از معدنها و فلزاتی است که در درون زمین نهفته‌اند، و از شکار و نجبیری است که در خشکی و دریا وجود دارد... و سائر مواردی که رزق و روزی همگانی از آنجاها به دست می‌آید. همه آنها هم از قوانین و سنن آسمانها و زمین، و از مسخر کردن خورشید و ماه، پیروی آشکار و مستقیمی دارند. اگر این قوانین و سنن از آنچه بر آن هستند کم‌ترین تغییری پیدا کنند تأثیر آن در سراسر زندگی موجود در سطح زمین، و در ثروتهای طبیعی دیگری که در درون زمین نهفته است، یکسان پدیدار و آشکار می‌گردد. چه ثروتهای طبیعی نهفته در درون زمین هم پدید آمدن و انباشته و اندوخته شدن و اختلاف و دگرگونیش در اینجا و آنجا طبق اسباب و عللی صورت می‌پذیرد که با سرشت زمین و مجموعه تأثیر پذیریهایش از خورشید و ماه هماهنگی و ارتباط تنگاتنگ دارد.^(۱)

قرآن جهان بزرگ و صحنه‌های سترگ آن را برهان و حجت خود می‌شمارد. صحنه‌های جهان جولانگاه نگرستن و اندیشیدن درباره چیزی است که قرآن با خود به ارمغان آورده است. دل در برابر این جهان

افتخار می‌کردند و به خودشان می‌بالیدند، و به دیانت موسوی یا عیسوی چندان توجهی نمی‌کردند، در حالی که پیروان هر دو دیانت با ایشان در جزیره العرب بسر می‌بردند. علت عدم توجه آنان به دیانت موسوی یا عیسوی این بود که آنان بر آئین ابراهیم بودن را بزرگواری خویشتن می‌شمردند. دیگر متوجه نبودند که عقیده آنان به چه تناقض و انحرافی دچار آمده است. وقتی که از ایشان درباره آفریننده آسمانها و زمین، و مسخرکننده خورشید و ماه، و نازل کننده آب از آسمان، و زنده کننده زمین پس از مرگ آن با این آب، پرسیده شود، اقرار و اعتراف می‌کنند که آفریدگار همه اینها خدا است. ولیکن با وجود همه اینها بتهایشان را می‌پرستند، یا جنیان را پرستش می‌کنند، یا فرشتگان را می‌پرستند، و آنها را در عبادت و پرستش انبازهای خدا می‌سازند، هرچند هم آنها را در کار آفرینش، انبازهای خدا نمی‌کنند... این تناقض شگفتی است، تناقضی که خدا در این آیات از آن اظهار تعجب می‌فرماید:

﴿فَأَنى يُوَفِّقُونَ؟﴾.

پس چگونه (با وجود اعتراف به یگانگی خدا در آفرینش کائنات و تسخیر کرات، از اقرار به یگانگی خدا در الوهیت و فرمانروائی) منحرف می‌گردند؟! ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾.

اما بیشتر آنان نمی‌فهمند و نمی‌دانند (که به چه تناقض عجیبی گرفتارند. چرا که به خالق رازق واحدی معتقدند و چیزهای دیگری را هم پرستش می‌کنند).

کسی که عقل او همچون آمیزه‌ای را می‌پذیرد نمی‌فهمد و درک و شعور ندارد!

میان پرستش از آفریننده آسمانها و زمین، و مسخرکننده خورشید و ماه، و نازل کننده آب از آسمان، و زنده کننده زمین پس از مرگ آن، روند قرآنی مقرر می‌دارد که خدا روزی را وسعت می‌دهد برای کسی از بندگان که بخواهد، یا روزی او را کم می‌کند. سنت و قانون روزی را با آفرینش آسمانها و زمین و با سائر آثار قدرت و آفرینش پیوند می‌دهد، و این را به علم خدا

۱- مراجعه شود به تفسیر این فرموده خداوند متعال: «وَوَخَّلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقْدَرَهُ تَقْدِيرًا» آیه ۲ سوره فرقان در جزء نوزدهم فی ظلال القرآن.

باشد، و وقتی که کالاها و متاعهای زندگی این جهان هدف زیستن در آن شود. از آنجا که زندگی سرای دیگر یک زندگی لبریز از سرزندگی و خوشی است «زندگی» است. آخر سرای آخرت سرزندگی و خوشی زیادی در آن است و پر از سرور و شادمانی و نعمت است.

مراد قرآن از این گفتار این نیست که انسانها را به ترک کالاها و متاعهای زندگی این دنیا تشویق کند، و در ضمن از آنان بخواهد که از کالاها و متاعها بگریزند و آنها را دور بیندازند! این روح اسلام و رویکرد آن نیست. بلکه مراد قرآن از این گفتار این است که در استفاده از این کالاها و متاعها آخرت را در مد نظر داشته باشند، و در کسب کالاها و متاعها و استفاده از آنها حدود و مقررات خدا مراعات گردد. همچنین مراد قرآن از این گفتار این است که انسانها بر کالاها و متاعها برتری پیدا کنند و چیره شوند و انسانها اسیر کالاها و متاعها نگردند، و کالاها و متاعها بر انسانها چیزهایی تحمیل نکنند که نتوانند از زیر بار آنها بیرون آیند و از فرمان آنها سرپیچی کنند. مسأله این است که قرآن ارزشها را با ترازوی درست ارزشها می‌سنجد و برمی‌کشد. این ارج و ارزش دنیا و این هم ارج و ارزش آخرت است، و باید مؤمن این ارج و ارزش و آن ارج و ارزش را بشناسد، سپس در پرتو این شناخت از کالاها و متاعها بهره‌مند شود و استفاده کند، و در این بهره‌مندی و استفاده کردن مالک حرّیت و آزادی خود بوده، و در نگاه و نگرش خود معتدل و میانه‌رو باشد: دنیا لهو و لعب است، و آخرت زندگی لبریز از سرزندگی و نشاط است.

قرآن پس از این ایستادن و ارزیابی کردن و سنجیدن به پیش می‌رود، و تناقضات کردار و رفتار مشرکان را بیان می‌دارد:

﴿فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. فَلَمَّا حَتَّاهُمُ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ﴾.

هنگامی که (مشرکان) سوار کشتی می‌شوند (و ترس و

هستی می‌ایستد و سراپا اندیشه و نگرش می‌شود، و با بیداری و هوشیاری شگفتی به صحنه‌های جهان خیره می‌گردد، و دست آفریدگار و قدرت او را احساس می‌کند، و قوانین و سنن شگرف خدا را درک و فهم می‌نماید با نگرش ساده و بدون درد سری که نیاز به دانش سخت و دشواری ندارد، بلکه نیاز به احساس بیدار و دل بینا دارد و بس. قرآن هر زمان که نشانه‌ای از نشانه‌های شناخت خدا را در جهان هستی جلوه‌گر کرد و آشکارا نشان داد، در برابر آن می‌ایستد و با حمد و ثنای یزدان به تسبیح و تقدیس می‌پردازد و دلها را با خدا پیوند می‌دهد:

﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾.

بگو: ستایش خدای را (که حق آن اندازه روشن است که مشرکان نیز بدان اعتراف دارند). اما بیشتر آنان نمی‌فهمند و نمی‌دانند (که به چه تناقض عجیبی گرفتارند. چرا که به خالق رازق واحدی معتقدند و چیزهای دیگری را هم پرستش می‌کنند).

به مناسبت سخن از زندگی در زمین، و صحبت از رزق و روزی و افزایش و کاهش آن، قرآن در برابر انسان برای سنجش کلیّه ارزشها ترازوی دقیقی می‌گذارد. به ناگاه انسان متوجه می‌شود که زندگی دنیا با تمام رزقها و روزیها و کالاها و متاعهایی که در آن است سرگرمی و بازی است! این وقتی پدیدار می‌گردد که دنیا و رزقها و روزیها و کالاها و متاعهای آن با زندگی سرای آخرت سنجیده شود و مقایسه گردد:

﴿وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا هُوَ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾.

زندگی این دنیا جز لهو و لعب نیست، و زندگی سرای آخرت زندگی است، اگر فهم و شعور داشته باشند. (چرا که به دنبال زندگی جهان مرگ است، ولی آخرت جاودانگی است).

زندگی این جهان به طور کلی جز سرگرمی و بازی نیست وقتی که در آن بدان جهان نگریسته نشود، و زمانی که زندگی این جهان والاترین هدف مردمان

﴿لَيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلَيَسْتَمْتَعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾.

بگذار چیزهایی را که بدیشان داده ایم نادیده بگیرند و (کفران نعمت کنند، و چند روزی از لذات زودگذر) بهره مند گردند، (سرانجام) خواهند فهمید (که چه سرنوشت شومی در انتظار ایشان است).

این تهدید نهانی است به بدی و بدحالی و شکنجه و آزاری که در انتظار دارند، و بالأخره خواهند دانست! آن گاه قرآن ایشان را به نعمت خدا تذکر می دهد. یادآور می شود که خدا با اعطاء این حَرَم پرامن و امانی بدیشان، حَرَمی که در آن زندگی می کنند، چه نعمتی بدانان بخشیده است و از چه لطفی برخوردارشان کرده است. ولی آنان نعمت خدا را یاد نمی کنند و شکر آن را بجای نمی آورند، شکری که با به یگانگی شناختن خدا و پرستش او صورت می پذیرد. بلکه آنان مؤمنان را هم در این حَرَم به ترس و هراس می اندازند:

﴿أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيَتَخَفَتُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ؟ أَفَسِبَالِبَاطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ؟﴾.

مگر (قریشیان با چشم عبرت و تفکر) نمی بینند که ما (سرزمین ایشان، مکه را) حرم پرامن و امانی ساخته ایم، در حالی که دور و بر آنان مردم ربوده می گردند (و در همه جای بیرون این حرم غارت و کشتار می کنند؟! آیا به (بتهای) باطل ایمان دارند و نعمت خدا (داد امنیّت مکه و رسالت محمد) را نادیده و ناسپاس می گذارند؟.

اهالی حرم مکه در امن و امان زندگی را بسر می بردند. مردمان به خاطر بیت الله برایشان احترام قائل می شدند، در حالی که پیرامون آنان قبائل همدیگر را می کشتند و سر می بریدند، و برخی از ایشان برخی دیگر را به ترس و هراس می انداختند، و مردمان در هیچ جایی در امن و امان نبودند مگر در سایه خانه ای که خدا ایشان را به سبب این خانه و در این خانه در امن و امان می داشت. جای شگفت بود که قریشیان خانه خدا را

نگرانی بدیشان دست می دهد) خالصانه و صادقانه خدای را به فریاد می خوانند (و غیر او را فراموش می گردانند). سپس هنگامی که خدا آنان را نجات داد و سالم به خشکی رساند، باز ایشان شرک می ورزند (و به انبازهایی برای خدا معتقد می شوند).

این کار تناقض آشکار است و ناپسامانی اندیشه ایشان را می رساند. چه آنان وقتی که سوار کشتی می شوند، و بر روی دریا همچون عروسکی می شوند که امواج آن را بدینجا و بدانجا پرت می گرداند، جز خدا را یاد نمی کنند و به فریاد نمی خوانند، و جز نیروی یگانه ای را نمی شناسند که بدان پناه ببرند، و آن نیروی خدا است. با دل و جان و با بیان و زبان به طور یکسان خدا را یگانه می دانند و یگانه می خوانند، و از فطرت خود که وحدانیّت خدا را احساس می کند فرمانبرداری می کنند.

﴿فَلَمَّا حُجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ﴾.

سپس هنگامی که خدا آنان را نجات داد و سالم به خشکی رساند، باز ایشان شرک می ورزند (و به انبازهایی برای خدا معتقد می شوند).

پیام درست فطرت را فراموش می کنند. فراموش می نمایند که خدا را به یگانگی فریاد می داشتند و به کمک می طلبیدند و خالصانه از او اطاعت می کردند، و پس از اقرار و اعتراف به یگانگی یزدان جهان و تسلیم فرمان ایزد متّان گردیدن، دیگرپاره منحرف می شوند و به کژراهه می روند!

سرانجام این انحراف و کژراهه رفتن، ایشان را به کفران و ناشکری نعمتهائی می کشاند که خدا بدیشان داده است، و فطرت سالمی را نادیده می گیرند که خدا بدانان بخشیده است، و دلائل روشنی را پشت گوش می اندازند که یزدان بدیشان نموده است. فراموش می کنند که بهره مندی و استفاده از کالاهای و متاعهای محدود دنیا تا اجل مقدّری است که خدا تعیین فرموده است، و بعد از فرارسیدن اجل می شود آنچه باید بشود، و آن سرّ و بلا و درد و رنج است.

نمایشگاه بتها کرده بودند، و آن را عبادتگاهی برای غیر خدا - هرکه و هرچه باشد - نموده بودند!

﴿ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ؟ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ؟ ﴾

آیا به (بتهای) باطل ایمان دارند و نعمت خدا (داد امنیتی مکه و رسالت محمد) را نادیده و ناسپاس می‌گذارند؟
﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ؟ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ؟ ﴾

آخر چه کسی ستمگرترا از کسی است که بر خدا دروغ بندد، و یا (دین) حق را چون بدو رسد تکذیب کند؟! آیا جایگاه کافران دوزخ نیست؟

آنان با نسبت دادن انبازها به خدا، به یزدان جهان تهمت می‌زنند. ایشان حق را تکذیب می‌کنند، حقی که به سوی ایشان آمده است و آن را نمی‌پذیرند و به انکارش می‌نشینند. آیا جایگاه کافران دوزخ نیست؟ بلی قطعاً و حتماً جایگاهشان دوزخ است!

قرآن سوره را با تصویری از گروه دیگری به پایان می‌برد. از کسانی صحبت می‌کند که در راه خدا به تلاش و جهاد ایستاده‌اند تا به خدا برسند و با او ارتباط پیدا کنند. کسانی که در راه رضای او تحمل کرده‌اند آنچه باید تحمل کرد، و از اجراء وظائف و تکالیف سرباز نزده‌اند و مأیوس و ناامید از لطف رب نشده‌اند. آنان در برابر بلا و آزمون نفس، و در برابر بلا و

آزمون مردمان شکیبائی ورزیده‌اند و راست‌قامت ایستاده‌اند. ایشان بارهای ناگواریها و نابهنجاریهای خود را بر دوش کشیده‌اند و در راه دور و دراز و سخت و دشوار و ناآشنا حرکت کرده‌اند، و طی طریق به سوی رفیق اعلیٰ نموده‌اند. . . خدا هرگز آنان را تک و تنها به خود رها نمی‌کند، و هرگز ایمان ایشان را ضائع و هدر نمی‌گرداند، و هرگز تلاش و جهادشان را فراموش نمی‌فرماید. خدا قطعاً از آن مرتبه‌الای و الای خود بدیشان به عنایت نظر می‌کند و خشنودشان می‌نماید، و به تلاش و جهادشان نظر می‌اندازد و ایشان را هدایت و رهنمود می‌سازد. به کوششها و پویشهای پیایی و مستمرشان می‌نگرد و دستهایشان را می‌گیرد و یاری و مددشان می‌دهد. به صبر و شکیبائی و استقامت و پایداریشان، و به احسان و نیکوکاریشان از سر مرحمت می‌نگرد و بهترین پاداش را بدیشان عطاء می‌فرماید:

﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴾

کسانی که برای (رضای) ما به تلاش ایستند و در راه (پیروزی دین) ما جهاد کنند، آنان را در راه‌های منتهی به خود رهنمود (و مشمول حمایت و هدایت خویش) می‌گردانیم، و قطعاً خدا با نیکوکاران است (و کسانی که خدا در صف ایشان باشد پیروز و بهروزند).

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة روم مکی و شامل شصت آیه است.

سُورَةُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْم ۝ غَلَبَتِ الرُّومُ ۝ (١) فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ
غَلِبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ۝ (٢) فِي بَيْضِ سِنِينَ ۝ اللَّهُ الْأَمْرُ
مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدِ وَيَوْمَ يُفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ۝ (٣)
بَنَصْرٍ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝ (٤)
وَعَدَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ (٥)
يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ ۝ (٦)
أَوَلَمْ يَنْفَكُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِأَلْحَقٍ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ
بِلِقَائِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ ۝ (٧) أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِمَّنْ قُوَّةً
وَأَنَارُوا فِي الْأَرْضِ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ
رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُظِلَّهِمْ وَلَكِن كَانُوا
أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۝ (٨) ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا
أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ ۝ (٩) اللَّهُ
يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝ (١٠) وَيَوْمَ يَقُومُ
السَّاعَةُ يُلَاسِلُ الْمُجْرِمُونَ ۝ (١١) وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ
شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ ۝ (١٢) وَيَوْمَ
يَقُومُ السَّاعَةُ يُومِذِّبُفَرَقُونَ ۝ (١٣) فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ۝ (١٤)

وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَٰئِكَ
فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ۝ (١٥) فَسَبِّحْنِ اللَّهَ حِينَ تُمْسُونَ
وَحِينَ تَصْبِحُونَ ۝ (١٦) وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ۝ (١٧) تَخْرُجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ
الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُخَيِّ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ۝ (١٨)
وَمِنْ آيَاتِهِ أَن خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ
تَنْتَشِرُونَ ۝ (١٩) وَمِنْ آيَاتِهِ أَن خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ
أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝ (٢٠) وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَالْوِلْدَانِ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ ۝ (٢١) وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ
وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاءُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ۝ (٢٢) وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ
خَوَافًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْرِجُ بِهِ الْأَرْضَ
بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝ (٢٣)
وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ
دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرَجُونَ ۝ (٢٤) وَلَكُمْ فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ كُلِّ لَيْلَةٍ قَنُونَ ۝ (٢٥) وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ
ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَىٰ وَلَهُ الْأَمَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ (٢٦) ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ
أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي
مَا رَزَقْتَكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ
أَنْفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝ (٢٧)
بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي
مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَّاصِرِينَ ۝ (٢٨) فَأَقَمَ وَجْهَكَ لِلدِّينِ
حَنِيفًا فطَرَتِ اللَّهُ الَّذِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ
اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ (٢٩)
مُتَّبِعِينَ إِلَيْهِ وَاقْتُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ (٣٠) مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا
دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا كُلٌّ جَزَبَ بِمَا لَدَيْهِمْ فِرْعُونًا ۝ (٣١)

اوضاع و احوال انسانها و در میان شگفتیهای فطرتها به چرخش و گردش می‌اندازد. . . ناگهان مردمان خود را در میان آن اقیانوس بزرگ فراخ هراس‌انگیز می‌یابند، و شناخت و آگاهی فراوان را پیدا می‌کنند، آن اندازه فراوان که جهان ایشان را بالا و والا می‌گرداند، و آن را آزاد و رها می‌سازد، و افقها و هدفهای زندگی را وسعت می‌بخشد، و ایشان را از این گوشه تنگ کناره‌گیری و عزلت بیرون می‌آورد. آنان را از کناره‌گیری و عزلت مکان و زمان و حوادث بیرون می‌کشد، و ایشان را به سراسر گستره جهان هستی می‌برد: به گذشته و حال و آینده جهان، و به میان قوانین و سنن و روابط آن.

بدین جهت جهان‌بینی مردمان درباره حقیقت ارتباطات و حقیقت روابط در جهان بزرگ اوج و برتری می‌گیرد، و سترگی قوانین و سننی را احساس می‌کنند که بر این جهان هستی و بر فطرت انسانها فرمانروائی می‌نمایند، و به دقت قوانین و سننی پی می‌برند که زندگی مردمان را می‌گردانند و حوادث زندگی را پدید می‌آورند و رخدادهای آن را می‌چرخانند، و موارد پیروزی و موارد شکست را معین و مقرر می‌دارند. همچنین مردمان به عدالت و دادگری معیارها و مقیاسهایی پی می‌برند که اعمال آفریدگان بدانها سنجیده می‌گردد، و کوششها و تلاشهایی که در این دنیا دارند بدانها برآورد و ارزیابی می‌شود، کوششها و تلاشهایی که براساس آنها در دنیا و آخرت به سزا و جزای خود می‌رسند.

در سایه این جهان‌بینی والا و فراخ و فراگیر، جهان‌شمولی این دعوت و پیوند آن با اوضاع سراسر دنیای پیرامونش روشن می‌گردد - این هم در وقتی است که هنوز این دعوت نوپا در میان درّه‌ها و کوه‌های مکه محصور است - جولانگاه این دعوت وسعت پیدا می‌کند و تنها به این سرزمین مربوط نمی‌گردد. بلکه به فطرت این جهان و قوانین و سنن بزرگ آن، و به فطرت نفس انسانها و به اوضاع و احوال آنان، و به گذشته و آینده ایشان نیز ارتباط دارد. حتی نه تنها بدین زمین

آیات نخستین این سوره به مناسبت ویژه‌ای نازل گردیده است. وقتی بوده است که ایران بر روم چیره شده است و بر مستعمره‌های جزیره العرب روم دستیابی پیدا کرده است. این قضیه در گیراگیر مجادله و مباحثه‌ای بوده است که پیرامون عقیده، میان مسلمانان صدر اسلام در مکه پیش از هجرت، و میان مشرکان در گرفته است. از آنجا که رومیان در آن وقت اهل کتاب و مسیحی بودند، و ایرانیان یکتاپرست نبوده‌اند و آئین زردشتی داشته‌اند، مشرکان ساکن مکه در روی دادن این حادثه فرصتی پیدا کرده‌اند که بگویند عقیده شرک بر عقیده یگانه‌پرستی غلبه پیدا کرده است، و آن را به فال نیک بگیرند و بگویند ملت کفر بر ملت ایمان چیره گردیده است.

این است که آیات نخستین این سوره نازل می‌گردد و مژده می‌دهد به این که اهل کتاب رومی در چند سال بعدی غلبه پیدا می‌کنند و مایه شادی و سرور مؤمنان می‌گردند، مؤمنانی که دوست می‌دارند ملت ایمان از هر آئینی که باشند پیروز گردند و نصرت پیدا کنند. اما قرآن مسلمانان را و دشمنان ایشان را در حدّ و مرز این وعده و این رخداد نگاه نمی‌دارد. بلکه این واقعه را مناسبتی می‌گرداند تا در پرتو آن مسلمانان را به افقهای فراخ‌تری و به فاصله‌های وسیع‌تری از این حادثه موقت ببرد و بگرداند، و ایشان را به سراسر گستره جهان بکشاند، و میان قانون و سنت یزدان در کمک کردن و پیروز نمودن عقیده آسمانی، و میان حق سترگی که آسمانها و زمین و آنچه در آنها است بر آن استوار است، ارتباط برقرار سازد، و گذشته انسانها و زمان حاضر آنان و زمان آینده ایشان را به یکدیگر پیوند دهد. آن‌گاه انسانها را به جهان دیگری می‌رساند که پس از این جهان روی می‌دهد، و ایشان را به دنیای دیگری می‌برد که پس از این دنیای زمینی محدود برپا می‌گردد. بعد از آن ایشان را در صحنه‌های هستی به گشت و گذار می‌برد، و آنان را در ژرفاهای نفس یعنی در جهان درون به سیر و سیاحت می‌کشاند، و در

مربوط است، بلکه به جهان دیگر هم مربوط است و با آن جهان ارتباط محکم و تنگاتنگی دارد.

همچنین دل مسلمان با آن افقها و فاصله‌ها ارتباط پیدا می‌کند، و در پرتو نور آنها، احساس او و جهان‌بینی او درباره زندگی و ارزشها دگرگون می‌شود، و به آسمان و آخرت چشم می‌دوزد، و بر عجائب و غرائب و اسرار و رموز پیرامون خود آگاهی و بینش پیدا می‌کند، و از رخدادهای و فرجام آنها مطلع و باخبر می‌شود، و موقعیت خود و موقعیت ملت خود را در آن دریای موج‌های هراس‌انگیز درک و فهم می‌نماید، و ارزش خود را و ارزش عقیده خود را در پیشگاه مردمان و در پیشگاه یزدان می‌شناسد. در این وقت نقش خود را آگاهانه اداء می‌کند، و با یقین و اطمینان و توجه هرچه بیشتر به انجام وظائف و تکالیف خویشتن می‌پردازد.

روند سوره به عرضه کردن این ارتباطات، و به پیاده کردن معانی آنها در نظام هستی، و استوار داشتن مفاهیم آنها در دلها ادامه می‌دهد و به پیش می‌رود... روند سوره در دو مرحله مرتبط به یکدیگر جلو می‌رود:

در مرحله اول میان پیروزی مؤمنان و میان پیروزی حقی که آسمانها و زمین و آنچه در میان آنها است بر آن استوار است، ارتباط برقرار می‌سازد، و کار دنیا و آخرت را بدان پیروزی مربوط می‌گرداند، و دل‌های مؤمنان را به قانون و سنت خدا درباره پیشینیان رهنمود می‌کند، پیشینیان قرون و اعصاری که پیش از آنان بوده‌اند. مسأله رستاخیز و برگشت به زندگی دوباره را بر آن قیاس می‌کند. بدین جهت صحنه‌ای از صحنه‌های قیامت را و آنچه در آن برای مؤمنان و کافران روی می‌دهد بدیشان عرضه می‌نماید. سپس برمی‌گردد به چرخش و گردشی در میان صحنه‌های جهان هستی و نشانه‌های شناخت یزدان که در لابلای و زوایای دنیا پخش و پراکنده‌اند، و از رهنمودهای آن صحنه‌ها و پیام‌هایی که به دلها دارند سخن می‌گوید. آن‌گاه از

خودشان و از کنیزانشان برایشان مثالی را ذکر می‌کند که پرده از کوتاه‌فکری انباز و کم‌خردی شرک برمی‌دارد، و روشن می‌گرداند که اندیشه شرک و انباز بر هواها و هوسهای استوار است که به حق و حقیقتی یا به علم و دانشی متکی نیست... این مرحله را به پایان می‌برد با رهنمون کردن پیغمبر ﷺ به طی کردن راه حق یگانه ثابت و روشنی که راه فطرت است و خدا مردمان را بر آن سرشته است. فطرتی که دگرگون نمی‌شود و با هوا و هوس نمی‌چرخد و نمی‌آید و نمی‌رود، و پیروان از آن دسته دسته و گروه گروه نمی‌شوند و متفرق نمی‌گردند بسان کسانی که از هوا و هوس پیروی کرده‌اند و فرقه فرقه و طائفه طائفه گردیده‌اند.

در مرحله دوم پرده از چیزی برمی‌دارد که در سرشت انسان است، و آن دگرگونی و زیر و رو شدن است و سزاوار نیست که زندگی بر آن برپا و استوار گردد، مادام که مردمان مرتبط به معیار ثابتی و مقیاس درستی نشوند که با هواها و هوسها نچرخد و نگردد، و حال و احوالشان را در وقت برخورداری از نعمت یا دچار آمدن به زیان و ضرر، و در زمان فزونی رزق و روزی یا کم شدن و تنگ گردیدن آن به تصویر بکشد. بدین مناسبت قرآن وسائل خرج کردن و صرف نمودن این رزق و روزی، و اسباب رشد و نمو آن را پیاپی ذکر می‌کند و پی می‌گیرد. به مسأله انباز و انبازها برمی‌گردد، و آن را از این زاویه دنبال می‌نماید، و می‌گوید که انبازها نه رزق و روزی را می‌رسانند و نه می‌میرانند و نه زنده می‌گردانند. میان پیدایش فساد و تباهی در خشکی و دریا، و میان عمل و کارکرد مردمان ارتباط برقرار می‌سازد، و آنها را به همدیگر مربوط می‌شمارد، و مردمان را به سیر و سفر در زمین می‌خواند، و ایشان را دعوت به نگرستن به عواقب مشرکانی می‌کند که در گذشته‌ها بوده‌اند و سر خود گرفته‌اند. بدین خاطر قرآن پیغمبر یزدان ﷺ را به استقامت و ماندگاری بر دین فطرت رهنمود می‌گرداند

رویش و هر فرجام و نتیجه‌ای، و بالأخره هر پیروزی و هر شکستی، همه اینها با رشته محکمی به یکدیگر مرتبط شده‌اند و گره خورده‌اند و مطیع و فرمانبردار قانون دقیقی هستند، و همه اینها در دست خدا و به فرمان او است:

﴿لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَ مِنْ بَعْدُ﴾.

همه چیز در دست خدا و به فرمان او است، چه قبل (که) رومیان شکست خورده‌اند) و چه بعد (که آنان پیروز می‌گردند). (روم/۴)

این نخستین حقیقتی است که سراسر قرآن آن را تأکید می‌کند، و آن را حقیقت واقعی در این عقیده می‌شمارد، حقیقتی که دیگران را به سوی آن می‌خواند، و همه جهان‌بینیها و احساسها و ارزشها و سنجشها برخاسته از آن و مربوط بدان است، و بدون آن اندیشه و بینشی راست و درست در نمی‌آید و راست و درست بشمار نمی‌آید.

هم اینک به بررسی مشروح سوره می‌پردازیم:

﴿الْم. غَلَبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ، وَ هُمْ مِنْ بَعْدِ عَلَيْهِمْ سَيَغْلِبُونَ. فِي بَضْعِ سِنِينَ. لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَ مِنْ بَعْدُ. وَ يَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ، يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ، وَ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. وَ عَدَّ اللَّهُ، لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَ عَدَّهُ. وَ لَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَ هُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ﴾.

الف. لام. میم. رومیان (از ایرانیان) شکست خورده‌اند.

(این شکست) در نزدیک‌ترین سرزمین (به سرزمین

عرب که نواحی شام است، رخ داده است) و ایشان پس

از شکستشان پیروز خواهند شد در مدت چند سالی.

همه چیز در دست خدا و به فرمان او است، چه قبل (که)

رومیان شکست خورده‌اند) و چه بعد (که آنان پیروز

می‌گردند، ضعف و قدرت و شکست و پیروزی و غیره

آزمون خداوندی است). در آن روز (که رومیان پیروز

می‌گردند) مؤمنان شادمان می‌شوند. (آری! خوشحال

و از او می‌خواهد که بر آئین فطرت استوار و پایدار بماند، پیش از این که روزی فرا رسد که در آن همگان برابر کارهائی که کرده‌اند سزا و جزا داده می‌شوند. بعد از آن قرآن مردمان را به سوی نشانه‌های شناخت خدا که در صحنه‌های جهان هستند برمی‌گرداند، همان‌گونه که در مرحله نخست ایشان را به سوی نشانه‌های شناخت یزدان در صحنه‌های جهان برگردانده بود. آنگاه بر آن صحنه‌ها پیرو می‌زند و در آن ذکر می‌کند که هدایت تنها هدایت خدا است، و پیغمبر ﷺ کاری جز این نمی‌تواند بکند که پیام آسمانی را ابلاغ کند، و به مردمان فرمان ایزد سبحان را برساند. او که نمی‌تواند کور را هدایت و رهنمود کند، و کر را شنوا گرداند. آنگاه قرآن مردمان را به چرخش و گردش تازه‌ای می‌برد، چرخش و گردش نوینی درباره خودشان، و بدیشان مراتب و اوضاع پیدایش آنان از آغاز تا پایان را تذکر می‌دهد، از زمان کودکی سست و ضعیف تا مرگ و رستاخیز و قیامت، و بدیشان صحنه‌ای از صحنه‌های قیامت را می‌نماید. بعد از آن این مرحله نیز پایان می‌گیرد و سوره نیز با پایان گرفتن آن به پایان می‌آید و در اواخر آن، پیغمبر ﷺ رهنمود می‌شود به صبر و شکیبائی بر دعوت خود، و استقامت و پایداری در برابر آنچه از سوی مردمان در راه دعوت بدو می‌رسد. بدو اطمینان می‌دهد که وعده خدا حق است و قطعاً فرا می‌رسد. پس نباید کسانی او را پریشان حال و هراسان بسازند و او را سبک بدارند و بازیچه دست خود بکنند که یقین و ایمان ندارند.

فضای سوره و روند آن هر دو باهم همیاری دارند در به تصویر کشیدن موضوع اصلی و بنیادین سوره که پرده‌برداری از ارتباطات محکمی است که میان احوال مردمان، رخدادهای زندگی، گذشته و حال و آینده انسانها، و قوانین و سنن جهان هستی، موجود است. در سایه این ارتباطات جلوه‌گر می‌آید که هر جنبش و صدائی، هر رخداد و هر حالت و وضعی، هر پیدایش و

گفت: راست فرموده است. گفتند: آیا با تو شرط و قرار ببندیم؟ یا ابوبکر بر سر چهار شتر شرط و قرار بستند که در مدت هفت سال باید این پیروزی روی بدهد و الا باخته است.^(۱) هفت سال گذشت و چیزی روی نداد. مشرکان از این امر شادمان شدند، و کار بر مسلمانان سخت و دشوار گردید. ابوبکر این کار را به پیغمبر ﷺ عرض کرد. فرمود:

(مَا يَضَعُ سِنِينَ عِنْدَكُمْ؟)

چند سال را شما چقدر حساب می کنید؟

گفتند: کمتر از ده سال. فرمود:

(إِذْهَبْ فَرَايِدْهُمْ وَأَزِدْ سَنِينَ فِي الْأَجَلِ).

برو بر تعداد شتران بیفز، و دو سال مدت پیمان را اضافه کن.

ابوبکر گفته است: دو سال به پایان نرسید که مسافران برگشتند و خبر پیروزی رومیان بر ایرانیان را آوردند. مؤمنان از این کار شادمان و مسرور گردیدند. روایتهای زیادی درباره این رخداد آمده است. ما از میان آنها روایت امام ابن جریر را برگزیده ایم. پیش از این که از این رخداد بگذریم و در سوره به رهنمودهای بعد از آن بپردازیم، دوست می داریم مقابل برخی از پیامهای نیرومند این حادثه بایستیم.

نخستین پیام از میان این پیامها، پیوندی است که میان شرک و کفر در هر مکانی و در هر زمانی در برابر دعوت توحید و ایمان وجود دارد. با وجود این که در قدیم دولتها ارتباط سریع و پیوند محکمی با یکدیگر نداشتند بدان گونه که در روزگار کنونی ما است، مشرکان در مکه احساس می کردند که پیروزی مشرکان در هر مکانی بر اهل کتاب پیروزی خودشان بشمار است، و مسلمانان نیز احساس می کردند که میان ایشان و میان اهل کتاب پیوندی است. لذا بدحال و ناراحت می شدند که مشرکان پیروز شوند در هر مکانی که

می شوند) از یاری خدا. خدا هر کسی را که بخواهد یاری می دهد، و او بس چیره (بر دشمنان خود) و بسیار مهربان (در حق دوستان خویش) است. این وعده ای است که خدا داده است، و خداوند هرگز در وعده اش خلاف نخواهد کرد، ولیکن بیشتر مردم (که کافران و مشرکان و منافقاند، این را نمی دانند. این اکثریت کوتاه بین) تنها ظاهر و نمادی از زندگی دنیا را می دانند، و ایشان از آخرت کاملاً بی خبرند.

این سوره با حروف مقطعه الف و لام و میم آغاز گردیده است. در تفسیر حروف مقطعه هم گفتیم که ارجح اقوال این است که خدا مردمان را توجه می دهد به این که این قرآن - از جمله این سوره آن - از همچون حروفی فراهم آمده است، حروفی که عربها آنها را می شناسند، و با وجود این، قرآن معجزه ای برای ایشان است، و آنان نمی توانند بسان قرآن را بسازند، در حالی که این حروف در دسترس آنان است و زبان ایشان از آنها ساخته و پرداخته گردیده است.

آن گاه خبر صادقانه و ویژه ای درباره چیره شدن رومیان در چند سال بعدی در می رسد. ابن جریر - با اسنادی که دارد - از عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت کرده است که گفته است: ایرانیان بر رومیان پیروز شده بودند. مشرکان دوست می داشتند که ایرانیان بر رومیان پیروز گردند. مسلمانان هم دوست می داشتند که رومیان بر ایرانیان پیروز گردند، چرا که رومیان اهل کتاب بودند و به آئین مسلمانان نزدیک بشمار می آمدند. وقتی که نازل شد:

﴿الْمُ غَلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ، وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، فِي بِضْعِ سِنِينَ﴾.

الف. لام. میم. رومیان (از ایرانیان) شکست خورده اند. (این شکست) در نزدیک ترین سرزمین (به سرزمین عرب که نواحی شام است، رخ داده است) و ایشان پس از شکستشان پیروز خواهند شد در مدت چند سالی.

مشرکان گفتند: ای ابوبکر، دوست تو می گوید: رومیان بر ایرانیان در چند سال بعدی پیروز می شوند. ابوبکر

۱- مراد شرط و قرار بر سر مبلغی یا چیزی است. در خبر دیگری آمده است که شرط و قرار بر سر مبلغی یا چیزی پیش از تحریم همچون شرط و قراری بوده است که نوعی قمار است.

باشد. و می‌دانستند که دعوت آنان و مسأله ایشان برکنار از چیزهایی نیست که در گوشه و کنار جهان پیرامونشان می‌گذرد. بلکه آنچه در گوشه و کنار جهان پیرامون ایشان می‌گذرد در مسأله کفر و در قضیه ایمان تأثیر دارد.

از این حقیقت برجسته بسیاری از اهل زمان ما غافلند، و متوجه این حقیقت نیستند بدان‌گونه که مسلمانان و مشرکان در روزگار پیغمبر خدا ﷺ چهارده قرن پیش از این متوجه آن شده بودند. بدین جهت این‌گونه افراد در داخل مرزهای جغرافیائی یا نژادی بسر می‌برند و محصورند، و نمی‌دانند که مسأله در اصل خود مسأله کفر و ایمان است، و پیکار در حقیقت پیکار حزب و دار و دسته خدا با حزب و دار و دسته اهریمن است.

مسلمانان امروزه در تمام نقاط جهان بسی نیازمند این هستند که سرشت پیکار را و حقیقت قضیه را درک و فهم کنند، و نامهای دروغین احزاب شرک و کفر، ایشان را گول زنند، و پرچمهای نادرستی که برافراشته می‌دارند و خویشتن را در زیر آنها پنهان می‌کنند، آنان را غافل نگردانند. چه احزاب شرک و کفر با مسلمانان نمی‌جنگند مگر به خاطر عقیده‌ای که مسلمانان دارند، هر اندازه علل و اسباب جنگ جوراجور و گوناگون جلوه داده شود.

پیام دیگر، یقین و اعتماد کامل باید به وعده خدا داشت. این یقین و اعتماد در سخن ابوبکر رضی الله عنه پیدا و هویدا است. او بدون هرگونه لکن و تردیدی پیمان را بست و وعده داد. مشرکان می‌خواهند او را از سخن دوستش به شکفت بیندازند. ولی او بر سخن خود جز این را نمی‌افزاید که بگوید: راست فرموده است. بعد از آن با او شرط و پیمان می‌بندند، و او با ایشان شرط و پیمان می‌بندد و مطمئن است که برنده می‌شود. بعدها وعده خدا تحقق پیدا می‌کند در مدت زمانی که آن را تعیین فرموده است:

﴿فِي بَضْعِ سِنِينَ﴾

در مدت چند سالی.

این یقین و اطمینان مطلق و بدین شیوه خوشایند است که به دل‌های مسلمانان نیرو و یقین و ثبات در رویارویی با گرده‌ها و دشواریهای سر راه و دردها و رنج‌های می‌داد، تا بدانجا که فرمان خدا اجراء و وعده خدا تحقق پیدا کرد و پیاده شد. این هم توشه هر صاحب عقیده‌ای در جهاد سخت طولانی است.

پیام سوم در جمله معترضه‌ای است که در لابلای ذکر خبر قرار گرفته است، و آن این فرموده یزدان سبحان است:

﴿لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ﴾

همه چیز در دست خدا و به فرمان او است، چه قبل (که) رومیان شکست خورده‌اند) و چه بعد (که آنان پیروز می‌گردند).

همچنین پیام سوم در شتاب برگشت همه چیز به خدا و به فرمان خدا در این حادثه و در حوادث و امور غیر از آن است. بیان این حقیقت کلی بدان خاطر است که این حقیقت معیار این موقعیت و مقیاس هر موقعیتی بشود. چه پیروزی و شکست، و چیره شدن دولتها و افزایش دارائیهای آنها، و ضعف و قوت دولتها، بسان همه حوادث و احوالی که در این جهان هستی روی می‌دهد، همه و همه به خدا برمی‌گردد و بدو واگذار است و هرگونه که بخواهد در آنها دخل و تصرف می‌کند، برابر حکمت و موافق با اراده‌ای که دارد. رخدادهای و احوال جز آثار این اراده مطلق نیست، اراده مطلق که کسی بر آن سلطه و قدرت ندارد، و کسی نمی‌داند که در فراسوی آن چه حکمتی نهفته است، و محل صدور و محل ورود آن را کسی جز خدا نمی‌داند. در این صورت نهایت چیزی که از انسان ساخته است و بشر می‌تواند در مقابل احوال و حوادثی که خدا آنها را بر طبق قضا و قدر معین می‌گرداند و می‌چرخاند، تسلیم شدن و فرمان بردن است.

﴿الْمُ غَلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ. وَ هُمْ مِنْ بَعْدِ

غَلِبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بَضْعِ سِنِينَ﴾

الف. لام. میم. رومیان (از ایرانیان) شکست خورده‌اند.

(این شکست) در نزدیک‌ترین سرزمین (به سرزمین عرب که نواحی شام است، رخ داده است) و ایشان پس از شکستشان پیروز خواهند شد در مدت چند سالی.

﴿لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ﴾.

همه چیز در دست خدا و به فرمان او است، چه قبل (که رومیان شکست خورده‌اند) و چه بعد (که آنان پیروز می‌گردند). ضعف و قدرت و شکست و پیروزی و غیره از مومن خداوندی است.

﴿وَيَوْمَئِذٍ يُفْرِحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ﴾.

در آن روز (که رومیان پیروز می‌گردند) مؤمنان شادمان می‌شوند از یاری خدا.

و عده خدا تحقق پیدا کرد، و مؤمنان از یاری و مدد خدا شادمان گردیدند.

﴿يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾.

خدا هر کسی را که بخواهد یاری می‌دهد، و او بس چیره (بر دشمنان خود) و بسیار مهربان (در حق دوستان خویش) است.

در قبل و در بعد، فرمان از آن خدا، و کار واگذار بدو است. او یاری می‌دهد و پیروز می‌گرداند هر که را که بخواهد. هیچ کسی و هیچ چیزی نمی‌تواند مشیت و اراده یزدان سبحان را مقید و محدود سازد. مشیت و اراده‌ای که می‌خواهد نتیجه حاصل بشود، خود همان مشیت و اراده‌ای است که اسباب و وسائل را میسر می‌گرداند. پس هیچ‌گونه تعارضی میان پیروزی را به مشیت و اراده حواله کردن، و وجود اسباب را به مشیت و اراده ارجاع دادن نیست. قوانینی که سراسر این هستی را اداره می‌کنند و راه می‌برند از مشیت و اراده آزاد و رها از بند قیدها سرچشمه می‌گیرند. همین مشیت و اراده مطلقه است که خواسته است قوانین و سنی باشد که تخلف ناپذیرند، و همو خواسته است که مقررات و نظم و نظامهایی باشند و پایدار و استوار بمانند. پیروزی و شکست احوالی است که از انگیزه‌ها برمی‌دند طبق قوانین و سنی که آن مشیت و اراده مطلقه اقتضاء می‌کند.

عقیده اسلامی در این جولانگاه روشن و منطقی است. عقیده اسلامی همه کارها را به خدا برمی‌گرداند و اومی‌گذارد، ولیکن انسان را از استفاده و بهره‌گیری از اسباب و وسائل سرشتی و طبیعی معاف نمی‌دارد، اسباب و وسائلی که به طور عادی باید که نتایج خود را بدهند و خاصیت خویش را در جهان دیدنی و در دنیای واقعیت ظاهر و جلوه‌گر سازند. اما عملاً نتایج و خواص آنها پیاده شود یا پیاده نشود داخل در دائرة تکالیف و وظائف انسان نیست، زیرا برگشت این امر در نهایت به تدبیر و تقدیر خدا واگذار است. عربی شتر ماده خود را بر در مسجد الرسول ﷺ آزاد رها کرد، و وارد مسجد شد تا نماز بخواند. گفت: «توکل بر خدا». پیغمبر خدا ﷺ بدو فرمود:

(إِعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ).^(۱)

آن را ببند و توکل کن.

توکل در عقیده اسلامی، مقید به چنگ زدن به اسباب و وسائل است. انسان باید اسباب و وسائل را مورد استفاده قرار دهد، آنگاه کار را به خدا واگذار کند و حواله دهد.

﴿يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾.

خدا هر کسی را که بخواهد یاری می‌دهد، و او بس چیره (بر دشمنان خود) و بسیار مهربان (در حق دوستان خویش) است.

این پیروزی محتاج عنايات و الطاف قدرت توانائی است که آن را پدید آورد و در دنیای واقعیت ظاهر گرداند. محتاج سایه‌های رحمت و محبتی است که با آن پیروزی مصالح مردمان را پیاده کند و تحقق بخشد، و آن پیروزی را رحمتی برای پیروزمندان و هم برای شکست خورندگان سازد.

﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ﴾.

و اگر خداوند برخی از مردم را به وسیله برخی دیگر

دفع نکند، فساد زمین را فرامی گیرد. (بقره/۲۵۱)
اصلاح زمین در نهایت رحمت برای پیروز شدگان و شکست خوردگان است.

﴿وَعَدَ اللَّهُ لَا يَخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ. وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ﴾.

این وعده‌ای است که خدا داده است، و خداوند هرگز در وعده‌اش خلاف نخواهد کرد، ولیکن بیشتر مردم (که کافران و مشرکان و منافقاند، این را) نمی‌دانند. (این اکثریت کوتاه‌بین) تنها ظاهر و نمادی از زندگی دنیا را می‌دانند، و ایشان از آخرت کاملاً بی‌خبرند.
این پیروزی، وعده خدا است. وعده خدا قطعاً در واقعیت زندگی تحقق پیدا می‌کند و پیاده می‌شود: ﴿لَا يَخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ﴾.

خدا هرگز در وعده‌اش خلاف نخواهد کرد.
وعده خدا از اراده آزاد او برمی‌جوشد، و از حکمت ژرف او سر برمی‌زند. خدا برای تحقق بخشیدن و پیاده نمودن آن توانا است، و هیچ کسی و هیچ چیزی نمی‌تواند جلو مشیت و خواست او را بگیرد، و هیچ کسی و هیچ چیزی نمی‌تواند حکم و فرمان او را تعقیب و پیگرد کند، و حکم و فرمان او را به تأخیر بیندازد، و در جهان جز آن چیزی نخواهد بود و نخواهد شد که خدا آن را بخواهد.
تحقق یافتن و پیاده شدن این وعده، بخشی از قانون بزرگی است که دگرگون نمی‌شود.
﴿وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾.

ولیکن بیشتر مردم (که کافران و مشرکان و منافقاند، این را) نمی‌دانند.

هرچند هم در ظاهر، آنان فرزندان و علماء باشند، و بسیار بدانند و بسی آگاه باشند. این بدان خاطر است که علم و دانش آنان سطحی است و مربوط به ظواهر زندگی است، و درباره قوانین و سنن ثابت زندگی، و قوانین و سنن اصلی زندگی، ژرف و عمیق نیست، و به قوانین و سنن بزرگ زندگی، و به پیوندها و رابطه‌های

محکم و استوار زندگی پی نمی‌برد:

﴿يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾.

(این اکثریت کوتاه‌بین) تنها ظاهر و نمادی از زندگی دنیا را می‌دانند.

آنگاه از این ظاهر و نماد فراتر نمی‌روند، و با بینش خود فراسوی آن ظاهر و نماد را نمی‌بینند.

ظاهر و نماد زندگی دنیا محدود و محصور و کوچک و اندک است، هر اندازه که برای مردمان فراخ و فراگیر جلوه‌گر و پدیدار آید، و گوشه‌ای از آن همه تلاشها و کوششهایشان را دربرگیرد و صرف خود کند، و نتوانند در زندگی محدود خود همین گوشه از جهان را نیز بشناسند و آن‌گونه که باید با آن آشنا شوند.

اصلاً همه زندگی‌بخش ناچیزی و گوشه کوچکی از هستی هراس‌انگیزی است که قوانین و سنن مستقر و نهان در پیکره و ساختار جهان بر آن حکومت می‌کند و فرمان می‌راند.

کسی که دلش با نهان جهان هستی پیوند نداشته باشد، و احساس و شعورش با قوانین و سنن مرتبط نباشد که جهان هستی را می‌گردانند و آن را اداره می‌کنند، او می‌نگرد ولی انگار که نمی‌بیند، و شکل ظاهری و حرکت مستمر را می‌بیند ولی حکمت و فلسفه جهان را درک و فهم نمی‌کند، و با حکمت و فلسفه آن نمی‌زید و با آن همگام و همراه نمی‌شود. اکثر مردمان این چنین هستند، زیرا این تنها ایمان حق و باور راستین است که ظاهر زندگی را با اسرار وجود پیوند می‌دهد، و به علم و دانش روح و جانی می‌بخشد که اسرار وجود را درک می‌کند. مؤمنانی که این چنین ایمانی دارند در میان مجموعه انسانها کم و اندکند. بدین جهت است که اکثریت مردمان از شناخت حقیقی در پس پرده‌اند و به درون پرده راه نمی‌برند.

﴿وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ﴾.

و ایشان از آخرت کاملاً بی‌خبرند.

آخرت حلقه‌ای از زنجیره پیدایش جهان، و صفحه‌ای از صفحات بیشمار هستی است. کسانی که فلسفه پیدایش

جهان را درک و فهم نمی‌کنند، و قانون هستی را نمی‌شناسند و با آن آشنائی پیدا نمی‌نمایند، از آخرت غافل می‌مانند، و آن را ارزیابی نمی‌کنند و ارزش آن را تشخیص نمی‌دهند، و حساب آن را نمی‌کنند و آن را به حساب نمی‌آورند، و نمی‌دانند که آخرت نقطه‌ای در خط سیر وجود است، و این نقطه هرگز تخلف نمی‌پذیرد و کنار نمی‌افتد و نادیده گرفته نمی‌شود.

غفلت از آخرت همه مقیاسها و معیارهای غافلان را مختل می‌کند، و شاهین ترازوی ارزشها را در دستهایشان بالا و پائین می‌اندازد، و بدین خاطر آنان نمی‌توانند جهان‌بینی درستی و اندیشه صحیحی درباره زندگی و رخدادهای ارزشهای آن داشته باشند، و دانش و بینش آنان درباره جهان هستی، ظاهری و سطحی و ناقص خواهد بود. زیرا حساب آخرت در درون انسان دیدگاه او را درباره هر چیزی که در این زمین روی می‌دهد دگرگون می‌کند. زندگی انسان بر روی این زمین جز مرحله کوتاهی از کوچ دور و دراز او در جهان هستی نیست. و بهره انسان در این زمین جز مقدار اندکی از بهره سترگی که او در گستره هستی دارد بشمار نمی‌آید. رخدادهای و اوضاع و احوالی که در این زمین صورت می‌پذیرد و شکل می‌گیرد، جز فصل کوتاهی از روایت بزرگی نیست. شایان انسان نیست که فرمانروائی خود را به مرحله کوتاهی از کوچ دور و درازی اختصاص دهد، و به مقدار ناچیزی از بهره سترگ بسنده کند، و به فصل کوچکی از روایت بزرگی اکتفاء نماید.

بدین خاطر انسانی که به آخرت ایمان دارد و برای آن حساب ویژه خود را باز می‌کند، هرگز با کسی به هم نمی‌رسد و سازگار نمی‌گردد که تنها برای این دنیا زندگی می‌کند، و چشم به راه فراسوی آن نمی‌باشد، این فرد مؤمن و آن فرد کافر هرگز در ارزیابی کاری از کارهای این دنیا به هم نمی‌رسند و سر سازگاری ندارند، و در ارزشی از ارزشهای بیشمار این جهان با یکدیگر نمی‌سازند، و در حکمی از احکام دنیا راجع به

حادثه‌ای، یا حالت و وضعی، و یا کاری از کارها متفق و متحد نمی‌شوند. چه هریک از آن دو نفر ترازویی دارند، و هریک از آن دو نفر زاویه‌ای برای نگرستن دارند، و هریک از آن دو نفر نوری دارند که در پرتو آن چیزها و رخدادهای ارزشها و احوال و اوضاع را می‌نگرند و می‌بینند... این یکی ظاهری و نمادی از زندگی دنیا را می‌بیند، و آن یکی روابط و قوانینی را می‌بیند که در فراسوی ظاهر و نماد است، و قوانین و سنی را درک و فهم می‌کند که ظاهر و باطن، دیدنی و نادیدنی، دنیا و آخرت، مرگ و زندگی، گذشته و حال و آینده، و بالأخره جهان انسانها و جهان بزرگ‌تری را فرا می‌گیرد که زنده و غیر زنده‌ها را مشتمل می‌گردد... این افق والا و فراخی است که اسلام انسانها را به سوی آن کوچ می‌دهد، و آنان را در آنجا به منزلت و مکانت ارزشمندی می‌رساند که شایسته انسان است، انسانی که در زمین خلیفه است به حکم روحی که در هستی او قرار دارد، روحی که متعلق به یزدان است.

روند قرآن برای ارتباط پیاده شدن وعده خدا با حق بزرگی که این هستی بر آن پایدار و استوار است، و همچنین برای ارتباط کار آخرت با این حق بزرگ، مردمان را به سیر و سفر دیگری در فراختای این جهان هستی می‌برد. این سیر و سفر در آسمانها و در زمین و در میان آن دو تا صورت می‌پذیرد. آن‌گاه ایشان را به جهان درون خودشان برمی‌گرداند تا به ژرفاهای درونشان بنگرند و ببینند، تا آن حق بزرگ را بشناسند، حق بزرگی که از آن غافل می‌شوند زمانی که از آخرت غافل می‌گردند، و از دعوتی غافل می‌شوند که آنان را به سوی دیدار آن حق رهبری می‌کند و به اندیشیدن درباره آن می‌کشانند:

﴿أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ﴾.

آیا با خود نمی‌اندیشند که خداوند آسمانها و زمین و

آنچه در میان آن دو است که چرخش و گردش بسیار دور و درازی در فاصله‌ها و افقهای پیکره جهان هراس‌انگیز، و در میان محتویات گوناگونی که زنده‌ها و چیزها، افلاک و اجرام، نجوم و کواکب، بزرگ و کوچک، ناپیدا و پیدا، و معلوم و مجهول را دربر می‌گیرد، برمی‌گردد و مردمان را به چرخش و گردش دیگری در نهانگاه زمان، و در فاصله‌های دور و دراز تاریخ می‌برد. آنان در آن دورنماهای زمانی بخشی از قانون و سنت جاری و ساری خدا را مشاهده می‌کنند، قانون و سنتی که یک بار هم تخلف نمی‌نماید و از هدف این سو و آن سو نمی‌رود و نمی‌افتد:

﴿أَوَلَمْ يَسْأِرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً؛ وَأَثَارُوا الْأَرْضِ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ بَعْثًا عَمَرُوهَا؛ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ أُسَاءُوا أَلْسُوهُ، أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ﴾.

آیا در زمین به گشت و گذار نپرداخته‌اند تا بنگرند که سرانجام کار مردمان پیش از ایشان به کجا کشیده است؟ آن کسانی که از ایشان نیروی بیشتری داشته‌اند، و زمین را بهتر کاویده و زیر و رو کرده‌اند (تا آب و مواد معدنی را استخراج، و درختان و گیاهان را در آن کشت و زرع کنند) و زمین را بیش از ایشان آباد کرده‌اند و در عمران آن کوشیده‌اند، و پیغمبرانشان معجزه‌ها بدیشان نموده‌اند (و دلائل روشنی را بر صحت رسالت خود ارائه داده‌اند، اما بجای تسلیم فرمان خدا شدن، علم طغیان و کفران برافراشته‌اند و راه کشتن پیغمبران درپیش گرفته‌اند و عاقبت به مجازات دردناک خود گرفتار آمده‌اند) و خدا بدیشان ستم نکرده است، ولیکن خودشان (با انجام کفر و معاصی) به خویشتن ستم نموده‌اند. سپس عاقبت کار کسانی که مرتکب کارهای بسیار زشت می‌شدند، بدانجا کشید که آیات خدا را هم تکذیب

چیزهایی را که در میان آن دو است، جز به حق و برای مدت زمان معینی نیافریده است؟ (بلی! آفرینش کائنات برای حکمت عالیه است و پایان مشخصی دارد، و هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت)، بسیاری از مردم به ملاقات با خدا (در روز قیامت، برای حساب و کتاب و سزا و جزا) باور ندارند.

سرشت ساختار وجود خودشان، و سرشت سراسر این جهان هستی که پیرامون ایشان است، پیام می‌دهد و اشاره می‌کند به این که این جهان هستی بر حق استوار است و بر قانون پایدار است. نه نابسامان و پریشان می‌شود، و نه راه‌های گوناگون و جوراجور آن را پخش و پراکنده می‌کند، و نه چرخش و گردش آن تخلف می‌پذیرد و پیش و پس می‌افتد، و نه بخشی از آن با بخش دیگر آن برخورد می‌کند، و نه برابر تصادف کور، و نه برابر هوا و هوس دگرگون شونده، سیر و حرکت می‌نماید. بلکه با نظم و نظام دقیق و محکم و مقدر و کاملاً سنجیده و معین خود به پیش می‌رود. این حقی که جهان هستی بر آن استوار و پایدار است مقتضی این است که آخرتی در میان باشد، آخرتی که در آن پاداش عمل به تمام و کمال داده شود، و خوبی و بدی و خیر و شر به فرجام کامل و نتیجه شامل خود برسند. قطعاً برابر حکمت مدبرانه‌ای که در میان است هر چیزی تا وقت مشخص و سررسید معین خود برجای و ماندگار است، و هر چیزی در وقت خود پدید می‌آید، و لحظه‌ای جلو و لحظه‌ای عقب نمی‌افتد. اگر انسانها ندانند چه زمانی قیامت فرا می‌رسد، این امر بدین معنی نیست که قیامت فراز نمی‌آید و نمی‌شود! ولیکن به تأخیر افتادن آن تا وقت معین خود کسانی را می‌فریبد و گول می‌زند که جز ظاهری و نمادی از زندگی دنیا را نمی‌دانند:

﴿وَإِنْ كَثُرَ مِنْ النَّاسِ بِلِقَائِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ﴾.

بسیاری از مردم به ملاقات با خدا (در روز قیامت، برای حساب و کتاب و سزا و جزا) باور ندارند.

می کردند و آنها را به باد تمسخر می گرفتند.

این هم دعوت به اندیشیدن درباره فرجام کارهای گذشتگان است. آنان انسانهایی از زمره مردمان، و آفریده هایی از جمله آفریدگان خدا بوده اند. فرجام گذشته آنان پرده از فرجام آینده جانشینان ایشان برمی دارد. چه قانون و سنت خدا، قانون و سنت خدا درباره همگان است. قانون و سنت خدا ثابت و ماندگار است و جهان هستی بر آن استوار است. قانون و سنت خدا از هیچ نسلی از مردمان جانبداری نمی نماید و با ایشان سازش نمی کند، و هوا و هوس و تمایل و گرایشی در میان نیست تا فرجام کارها با آن دگرگون و زیر و رو شود و همگام با آن بیاید و برود. حاشا که خداوند جهانیان چنین کند!

این آیات دعوتی است به سوی درک حقیقت این زندگی و روابطی که این زندگی در طول زمان دارد، و دعوتی است به سوی درک حقیقت آدمیزادگان که منشأ و سرنوشت ایشان در قرون و اعصار مختلف یکی بوده است. این دعوت بدان خاطر است که نسلی از مردمان خویش را و زندگی خود را و ارزشها و معیارها و جهان بینیهای خویشان را کنار نکشد و برکنار ندارد، و از پیوند استواری غافل نماند که میان همه نسلهای انسانها است، و بی خبر نگردد از وحدت قانون و سنتی که بر جملگی این نسلها فرمانروایی دارد، و وحدت ارزشهای ماندگار و معیارهای پابرجا در زندگی همه نسلها را پیش چشم جلوه گر کند و فراچشم سر و بینش درون دارد.

اینان اقوامی هستند که قبل از نسل مشرکان مکه زندگی کرده اند و:

﴿كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾

کسانی بوده اند که از ایشان نیروی بیشتری داشته اند. زمین را شخم زده اند، و درون آن را شکافته اند، و ذخائر و معادن آن را کشف کرده اند:

﴿وَعَمَرُوا أَكْثَرُ مِمَّا عَمَرُوا﴾

و زمین را بیش از ایشان آباد کرده اند و در عمران آن

کوشیده اند.

آنان از تمدن بیشتر و بالاتری از تمدن عربها برخوردار بوده اند، و در عمران و آبادی زمین توانا تر از ایشان بوده اند. . . با این وجود آنان از ظاهر و نماد زندگی دنیا تجاوز نکرده اند و به فراتر از آن گام نهاده اند:

﴿وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ﴾

و پیغمبران شان معجزه ها بدیشان نموده اند (و دلائل روشنی را بر صحت رسالت خود ارائه داده اند، اما بجای تسلیم فرمان خدا شدن، علم طغیان و کفران برافراشته اند و راه کشتن پیغمبران درپیش گرفته اند و عاقبت به مجازات دردناک خود گرفتار آمده اند).

بینشهای ایشان باز نشده است و این معجزه ها را نادیده گرفته اند و این دلائل روشن را ندیده اند، و ایمان نیاورده اند تا دلهایشان با نوری منور شود که راه را با آن مشاهده کنند. این است که قانون و سنت خدا درباره تکذیب کنندگان اجراء گردیده است، و قدرت و نیرویشان بدیشان سودی ترسانیده است، و علم و دانش و تمدنشان بدانان فائده ای نبخشیده است، و جزا و سزای دادگرانه ای را دیده اند که مستحق آن بودند:

﴿فَإِذَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾

و خدا بدیشان ستم نکرده است، ولیکن خودشان (با انجام کفر و معاصی) به خویشان ستم نموده اند.

﴿ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السَّوْءُ﴾

سپس عاقبت کار کسانی که اعمال بد انجام می دادند بدترین سرنوشت شد.

بدی عاقبتی شد که بدکاران بدان رسیدند، و این هم سزا و جزای مطابق اعمال ایشان بود، و بدین خاطر بدان گرفتار آمدند که:

﴿أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ﴾

این هم بدان علت بود که آیات خدا را تکذیب و آنها را تمسخر می کردند.

قرآن مجید تکذیب کنندگان تمسخرکننده آیات الهی را دعوت به سیر و سیاحت در زمین می کند و از ایشان

پدید آورده است، تا بندگان را تربیت کند و بپاید و سرانجام ایشان را در برابر کارهایی که کرده‌اند پاداش و پادافره عطاء فرماید.

وقتی که روند قرآنی به رستاخیز و برگشت همگان به سوی یزدان می‌رسد، صحنه‌ای از صحنه‌های قیامت را عرضه می‌نماید، و سرنوشت مؤمنان و سرنوشت تکذیب‌کنندگان را در زمانی ترسیم می‌کند که همگان به سوی یزدان برگردانده می‌شوند، و از بیهودگی گزینش انبازها و پوچی عقیده مشرکان پرده برمی‌دارد:

﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ. وَ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُنْفِقُونَ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ. وَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ. وَ أَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَ لِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ﴾.

آن روز که قیامت برپا می‌شود، بزهکاران بهت‌زده و ناامید و سرگردان می‌گردند، و از انبازهایی که برای خدای خود گمان می‌بردند، میانجیگرانی نخواهند داشت، انبازهایی که (در دنیا) به سبب اعتقاد بدانها کافر شده بودند. روزی که قیامت برپا می‌شود، مردم از همدیگر جدا می‌گردند (و هر گروهی سرنوشت جداگانه‌ای برای خود در جهان ابدی خواهد داشت و حال و وضع کافران، جدای از حال و وضع مؤمنان خواهد بود). گروهی که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته کرده‌اند، آنان در باغ بهشت مالمال از شادی و سرور می‌گردند (و آثار شادمانی در سراپای ایشان هویدا و پیدا است). و اما کسانی که کافر بوده‌اند و آیات ما را تکذیب کرده‌اند و به فرا رسیدن قیامت ایمان نداشته‌اند، آنان به عذاب دوزخ گرفتار می‌گردند.

هان! این قیامتی است که غافلان از آن غافل می‌گردیدند، و تکذیب‌کنندگان آن را دروغ می‌دانستند. هان! این قیامت است که فرا می‌رسد. هان! این قیامت است که برپا می‌شود! این بزهکارانند که سرگردان و ناامیدند. هیچ‌گونه امیدی به رهائی ایشان نیست. و

می‌خواهد که همچون حلزون در جای خود گوشه‌گیری نکنند. بروند و ببینند و درباره فرجام کسانی ببینند که تکذیب‌کنندگان حق و حقیقت بوده‌اند و آیات الهی را به تمسخر گرفته‌اند. اینان هم که چنین کنند انتظار سرنوشتی همچون ایشان را داشته باشند، و بدانند که قانون و سنت خدا یکی و یکسان است و با کسی سازشکاری نمی‌کند و از کسی جانبداری نمی‌نماید. بروند و ببینند و افقهای اندیشه خود را وسعت و فراخی بخشند تا وحدت بشریت، و وحدت دعوت، و وحدت سرنوشت را درباره همه انسانها، درک و فهم کنند. این جهان‌بینی‌ای است که اسلام بر آن حرص و جوش دارد و می‌خواهد دل مؤمن و خرد او را بر آن سرشته و قالب‌ریزی کند. قرآن مجید نیز نواها و آواهای زیادی را پیرامون این مسأله زمزمه و تکرار می‌نماید.

روند قرآنی مردمان را از این چرخش و گردش در ژرفنای جهان و در دورنماهای تاریخ آن برمی‌گردد و آنان را متوجه حقیقتی می‌کند که غافلان از آن غافل می‌گردند، حقیقت رستاخیز و بازگشت همگان به سوی یزدان جهان در سرای جاویدان. این حقیقت گوشه‌ای از حق بزرگی است که هستی بر آن پایدار و استوار می‌گردد:

﴿اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾.

خداوند آفرینش (انسان) را می‌آغازد، سپس او را (می‌میراند و وی را به حیات) دوباره برمی‌گرداند. آنگاه به سوی خدا بازگردانده می‌شوید.

این هم حقیقت ساده روشنی است. پیوند و هماهنگی میان دو جزء یا دو حلقه آن هم هویدا و پیدا است. چه برگرداندن بسان سر دادن هیچ شگفتی ندارد. برگرداندن و سر دادن، دو حلقه از زنجیره پیدایش هستند، هیچ دو حلقه‌ای که به یکدیگر متصل می‌باشند و هیچ‌گونه فاصله‌ای در میان آن دو وجود ندارد. سرانجام برگشت به سوی پروردگار جهانیان است، پروردگاری که نخستین پیدایش را سر داده است و دومین پیدایش را

جایگزین همدیگر شدن شب و روز، و با تسبیح و تقدیس خدا در جهان فراخ و گسترده در شامگاهان و هنگام ظهرها و نیمروزها:

﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَ حِينَ تُصْبِحُونَ. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًا وَ حِينَ تَضَاهُونَ. يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، وَيُخَيِّبُ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ. وَ مِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ. وَ مِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. وَ مِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ اخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَ أَلْوَانِكُمْ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ. وَ مِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَ اتِّبَاعُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ. وَ مِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَ طَمَعًا وَ يُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْرِجُ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. وَ مِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرَجُونَ. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لُحْيَةٍ. وَ هُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ - وَ هُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ - وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾.

پس به تنزیه خدا (از هر عیب و نقصی و چیزهایی که لائق جلال و کمال او نیست) سحرگاهان و شامگاهان (و همه اوقات و اوان) بپردازید. در آسمانها و زمین (و در همه اوقات بویژه) عصرگاهان و زمانی که به دم ظهر رسیده‌اید، خدای را حمد و ستایش کنید. خداوند همواره زنده را از مرده، و مرده را از زنده می‌آفریند، و زمین موات را حیات می‌بخشد، و همین‌گونه (سهل و ساده، به سادگی آفرینش مکرر و همیشگی حیات از ممات، شما آفرینش دوباره می‌باید و از گورها) بیرون آورده می‌شوید (و رستاخیز برپا می‌گردد). یکی از نشانه‌های (دال بر عظمت و قدرت) خدا این است که

هیچ‌گونه امیدی برای نجات آنان نیست. از سوی انبازهایشان امیدی به میانجیگری نیست، انبازهایی که در دنیا ایشان را گمراه و گول خورده کرده‌اند! بزهکاران سرگردان و ناامیدند و هیچ رهایی‌بخشی و هیچ شفاعت‌کننده‌ای ندارند. گذشته از این، بزهکاران انبازهایی را که در دنیا پرستش کرده‌اند و آنها را شرکاء خدای جهانیان می‌دانسته‌اند، هم اینک قبول ندارند و آنها را انکار می‌کنند.

از این گذشته، این دو راهه جدائی مؤمنان و کافران است که در رسیده است و فراز آمده است:

﴿فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ﴾.

گروهی که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته کرده‌اند، آنان در باغ بهشت مالا مال از شادی و سرور می‌گردند (و آثار شادمانی در سراپای ایشان هویدا و پیدا است). در باغ بهشت به چیزهایی دسترسی و دستیابی پیدا می‌کنند که دل را شادمان و خاطر را مسرور و درون را خوشبخت می‌سازد.

﴿وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَ لِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ﴾.

و اما کسانی که کافر بوده‌اند و آیات ما را تکذیب کرده‌اند و به فرا رسیدن قیامت ایمان نداشته‌اند، آنان به عذاب دوزخ گرفتار می‌گردند.

این پایان گشت و گذار است، و عاقبت نیکوکاران و بدکاران است.

روند قرآنی مردمان را از این چرخش و گردش در صحنه‌های قیامت در جهان آخرت، به این جهان برمی‌گرداند، و ایشان را به دیدن صحنه‌های هستی و زندگی می‌کشاند، و به دیدار شگفتیهای آفرینش و اسرار و رموز نفس انسان می‌برد، و سپس آنان را به تماشای خوارق عادات حوادث و رخدادها، و به تماشای معجزه‌های جهان هستی وامی‌دارد. این چرخش و گردش را می‌آغازد با تسبیح و تقدیس خدا به هنگام

(نیای) شما را از خاک آفرید و سپس شما انسانها (به مرور زمان زیاد شدید و در روی زمین برای تلاش در پی معاش) پراکنده گشتید. و یکی از نشانه‌های (دالّ بر قدرت و عظمت) خدا این است که از جنس خودتان همسرانی را برای شما آفرید تا در کنار آنان (در پرتو جاذبه و کشش قلبی) بیارامید، و در میان شما و ایشان مهر و محبت انداخت (و هریک را شیفته و دل‌باخته دیگری ساخت، تا با آرامش و آسایش، مایه شکوفائی و پرورش شخصیت همدیگر شوید، و پیوند زندگی انسانها و تعادل جسمانی و روحانی آنها برقرار و محفوظ باشد). مسلماً در این (امور) نشانه‌ها و دلائلی (بر عظمت و قدرت خدا) است برای افرادی که (در باره پدیده‌های جهان و آفریده‌های یزدان) می‌اندیشند. و از زمره نشانه‌های (دالّ بر قدرت و عظمت) خدا آفرینش آسمانها و مختلف بودن زبانها و رنگهای شما است. بیگمان در این (آفرینش کواکب فراوان جهان که با نظم و نظام شگفت‌آور گردانند، و در این تنوع خلقت) دلائلی است برای فرزانتگان و دانشوران. و از نشانه‌های (قدرت و عظمت) خدا، خواب شما در شب و روز است، و تلاش و کوششتان برای (کسب و کار) بهره‌مندی از فضل خدا. قطعاً در این (امور، یعنی مسأله خواب، و تلاش در پی معاش) دلائلی است برای کسانی که گوش شنوا داشته باشند (و حقیقت را بپذیرند). و از زمره نشانه‌های (دالّ بر قدرت و عظمت) خدا، یکی این است که خدا برق را که هم باعث ترس است و هم مایه امید، به شما می‌نماید، و از آسمان آب مهمی را می‌باراند، و زمین را بعد از مرگش، (یعنی خشک و سوزان بودن) به وسیله آن آب زنده (و سرسبز) می‌گرداند. بیگمان در این (درخشش آذرخش آسمان و نزول باران و آبیاری زمین و سرسبز شدن آن) دلائلی است برای فهمیدگان و خردمندان. و از جمله دلائل و نشانه‌های (کمال قدرت و نهایت عظمت) خدا، یکی هم این است که آسمان و زمین (بدین ساختار استوار و صورت زیبا) ساخته و پرداخته او و به فرمان وی برپا است. بعدها وقتی (که

بخواهد مردمان را می‌میراند، و این نظم و نظام را خراب می‌گرداند، و برای زنده شدن) شما را از زمین با ندائی فرا می‌خواند و شما فوراً (مطیعانه و شتابان از زمین) بیرون می‌آئید. هرکه و هرچه در آسمانها و زمین است از آن خدا است، و جملگی فرمانبردار او هستند. او است که آفرینش را آغاز کرده است و سپس آن را باز می‌گرداند، و این برای او آسان‌تر است. (زیرا کسی که بتواند کاری را در آغاز انجام دهد، قدرت بر اعاده آن را نیز دارد). بالاترین وصف، در آسمانها و زمین متعلّق به خدا است، و او بسیار با عزّت و اقتدار، و سنجیده و کاربجا است. (لذا در عین قدرت نامحدود، کاری بی‌حساب انجام نمی‌دهد، و بلکه همه کارهایش از روی حکمت است).

چرخش و گردش بزرگ و هراس‌انگیز و لطیف و عمیقی است، و دارای فاصله‌های دور و درازی است. چرخش و گردشی است که دل انسان را در شامگاهان و بامدادان، و در آسمانها و زمین، و در دم غروبها و در دم ظهرها، به گشت و گذار می‌اندازد. دل انسان را باز می‌کند تا درباره زندگی و مرگ، و درباره عملیات پیوسته و پیایی پیدایش و فرسایش و حیات و ممات بیندیشد. دل را به نخستین پیدایش انسان برمی‌گرداند، و انسان را به گرایش و کششها، و نیروها و توانهایی که در او سرشته شده است، و به علائق و روابطی که برابر آن گرایشها و کششها و این نیروها و توانها میان دو جنس مرد و زن پدید می‌آید، برگشت می‌دهد. انسان را متوجّه نشانه‌های شناخت خدا می‌کند که در آفرینش آسمانها و زمین و در اختلاف زبانها و رنگهای سیماها است و متأثر از اختلاف محیط و مکان است. انسان را به اندیشیدن درباره خواب و بیداری و آسایش و رنجی می‌گرداند که گریبانگیر آدمیزاد می‌شود. همچنین انسان را متوجّه چیزهایی می‌گرداند که در جهان هستی روی می‌دهد، از قبیل: پدیده‌های آذرخش و باران. اشاره می‌نماید که این پدیده‌ها چه ترس و هراسی در درون انسانها برمی‌انگیزد، و در ساختار زمین چه

نص قرآنی، تسبیح و تقدیس و حمد و ثنا را از یک سو با اوقات شامگاهان و صبحگاهان و سر شبها و دم ظهرها پیوند می‌دهد، و از دیگر سو با آفاق آسمانها و زمین مرتبط می‌کند. در نتیجه با این دو جنبه ارتباط، زمان و مکان را به نهایت می‌رساند، و دل انسان را به یزدان در هر جانی و در هر لحظه و آنی پیوند می‌دهد، و این رابطه با آفریدگار و با پیکره جهان هستی، و گردش افلاک، و پدیده‌های شب و روز و سر شبها و دم ظهرها را پیوسته به دل پیام می‌دهد و دل را هوشیار و بیدار نگاه می‌دارد... بدین خاطر همچون دلی باز و بیدار و حساس می‌ماند، و همه صحنه‌ها و پدیده‌های پیرامون او، و همه اوقات و ایام، و همه احوال و اوضاعی که به سوی او می‌آیند و می‌روند، او را به یاد تسبیح و تقدیس و حمد و ثنای خدا می‌اندازند، و او را با آفریدگار و با آفریدگار صحنه‌ها و پدیده‌ها و زمانها و احوال و اوضاع مرتبط می‌سازد.

﴿يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، وَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا... وَ كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ﴾.

خداوند همواره زنده را از مرده، و مرده را از زنده می‌آفریند، و زمین موات را حیات می‌بخشد، و همین‌گونه (سهل و ساده، به سادگی آفرینش مکرر و همیشگی حیات از ممات، شما آفرینش دوباره می‌یابید و از گورها) بیرون آورده می‌شوید (و رستاخیز برپا می‌گردد).

﴿يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾.

خداوند همواره زنده را از مرده، و مرده را از زنده می‌آفریند، و زمین موات را حیات می‌بخشد.

این یک کار همیشگی و پیوسته‌ای است که یک لحظه از لحظات شب و روز در هیچ مکانی بر روی زمین، و در لابلای فضا و در ژرفای دریاها، باز نمی‌ایستد و سست نمی‌گردد... چه در هر لحظه‌ای این تبدل و تحول انجام می‌گیرد. بلکه این معجزه خارق‌العاده صورت می‌پذیرد و ما به سبب طول الفت و تکرار

زندگی و شکوفائی شگفتی پدیدار می‌سازد. این چرخش و گردش شگرف در پایان دل انسان را متوجه برپائی و برجائی آسمانها و زمین می‌سازد که همه و همه به فرمان خدا پدیدار گردیده‌اند و استوار مانده‌اند. و دل انسان را توجه می‌دهد به این که هرکه و هرچه در آسمانها و زمین است همه متعلق به خدا است. آن‌گاه این چرخش و گردش با بیان حقیقتی پایان می‌پذیرد که روشن و آسان و ساده جلوه‌گر می‌آید، و آن این که خدا است انسانها را آفریده است و هم او است که آنان را زنده می‌کند و به زندگی نوین برمی‌گرداند، و معلوم است که زندگی نوین بخشیدن و زندگی را دوباره پدید آوردن برای خدا آسان‌تر از عدم زندگی را برای نخستین بار پدید آوردن است. بالاترین وصف، در آسمانها و زمین متعلق به خدا است، و او بسیار با عزت و کاریجا است:

﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَ حِينَ تُصْبِحُونَ، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَ حِينَ تُظْهِرُونَ﴾.

پس در تنزیه خدا (از هر عیب و نقصی و چیزهائی که لائق جلال و کمال او نیست) سحرگاهان و شامگاهان (و همه اوقات و اوان) بپردازید. در آسمانها و زمین (و در همه اوقات بویژه) عصرگاهان و زمانی که به دم ظهر رسیده‌اید، خدای را حمد و ستایش کنید.

این تسبیح و تقدیس و این حمد و ثنا به میان می‌آید به عنوان پیروی بر صحنه قیامت در بند پیشین، و دستیابی مؤمنان به باغ بهشتی که در آنجا شاد و مسرور می‌گردند، و منتهی شدن کار کافران تکذیب‌کننده به دیدن عذاب. همچنین جنبه دیباچه‌ای دارد برای این چرخش و گردشی که در ملکوت آسمانها و زمین، و در ژرفای نفس و در میان عجائب آفرینش، صورت می‌پذیرد. در نتیجه این تسبیح و تقدیس، و این دیباچه، کاملاً هماهنگ می‌شوند با پیروی که بر صحنه و بر دیباچه چرخش و گردش می‌آید.

تَنْشِرُونَ».

و یکی از نشانه‌های (دالّ بر عظمت و قدرت) خدا این است که (نیای) شما را از خاک آفرید و سپس شما انسانها (به مرور زمان زیاد شدید و در روی زمین برای تلاش در پی معاش) پراکنده گشتید.

خاک، مرده و بی حرکت است. از خاک، انسان پدید آمده است و سر برزده است. در جای دیگری از قرآن آمده است:

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ﴾ (۱).

ما انسان را از عصاره‌ای از گل آفریده‌ایم. (مؤمنون/۱۲)
گل اصل دوری برای انسان است. ولیکن در اینجا این اصل ذکر می‌شود و به دنبال آن مستقیماً خلقت انسانها از آن آورده می‌شود، انسانهایی که پخش می‌شوند و حرکت می‌کنند. این امر برای مقابله در صحنه، و برای مقابله معنی موجود میان خاک مرده آرمیده، و انسان زنده پویا است. این هم به دنبال همچون سخنی آمده است:

﴿يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ﴾.

خداوند همواره زنده را از مرده، و مرده را از زنده می‌آفریند.

تا همان گونه که شیوه قرآن است هماهنگی در عرضه مطالب شکل گیرد و صورت پذیرد.

این معجزه خارق العاده، نشانه‌ای از نشانه‌های قدرت است، و اشاره هم دارد به پیوند استواری که میان انسانها و زمینی در میان است که بر روی آن زندگی می‌کنند، و در اصل آفرینش خود بدان می‌رسند، و قوانین و سنن مشترکی بر زمین و بر انسانها در گستره هستی فرمانروائی می‌کند.

کوچ بزرگ دور و درازی که از شکل خاک ساکن ناچیز می‌آغازد و به شکل انسان پویای والامقام منتهی می‌شود، کوچی است که مایه تفکر و تدبیر درباره

متوجه آن نمی‌شویم. در هر لحظه‌ای زنده از مرده، و مرده از زنده بیرون آورده می‌شود. در هر لحظه‌ای جوانه ساکن در داخل دانه‌ای یا هسته‌ای می‌جنبد و دانه یا هسته را می‌شکافد و سر بر می‌زند و به سطح زندگی گام می‌نهد. در هر لحظه‌ای شاخه‌ای یا درختی و گیاهی خشک می‌گردد و به سر رسید عمر خود می‌رسد و خشک و پریز می‌شود و تخته و چوبی می‌شود. از لابلای آن گیاه خشک و پریز شده و آن شاخه و چوب خشکیده، دانه تازه آرمیده، آماده پا نهادن به زندگی و سبز شدن و بالیدن است. گازی یافته می‌شود که در هوا پخش و پراکنده می‌شود یا خاکی از آن تغذیه می‌کند و آماده حاصلخیزی می‌شود. در هر لحظه‌ای زندگی به پیکر جنین می‌خزد، جنین انسانی یا حیوانی و یا پرنده‌ای. آن لاشه‌ای که به گوشه‌ای از زمین پرت می‌گردد و با خاک می‌آمیزد و خاک را از گازها باردار می‌سازد، ماده تازه‌ای برای زندگی و خوراک تازه‌ای برای گیاه و از آن پس برای حیوان و انسان می‌شود! همچون کاری در ژرفاهای دریاها و در لابلای هوا یکسان صورت می‌پذیرد.

این چرخه شگفت و هولناک دائم و همیشگی است، و کسی آن را می‌داند که درباره آن با احساس آگاه و با خرد بیدار و با دل بینا بدان بیندیشد و آن را واری و ورانداز کند، و در سایه هدایت قرآن و در پرتو نور آن که از نور خدا مدد می‌گیرد بدان بنگرد.

﴿وَكَذَلِكَ تَخْرُجُونَ﴾.

و همین گونه (سهل و ساده، به سادگی آفرینش مکرر و همیشگی حیات از ممات، شما آفرینش دوباره می‌یابید و از گورها) بیرون آورده می‌شوید (و رستاخیز برپا می‌گردد).

کار بسیار عادی و واقعی است. جای شگفت نیست، و چیز نوظهور و نوینی نیست در بین چیزهایی که جهان هستی در هر لحظه‌ای از لحظات شب و روز و در هر مکانی آن را به خود می‌بیند!

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ، ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ

۱- سورة مؤمنون آیه ۱۲. برای تفسیر آن به جزء هجدهم، صفحه ۳۰۱-۳۱۰ مراجعه شود.

آفریده‌های خدا می‌گردد، و درون انسانها را به حمد و ثنا و تسبیح و تقدیس خدا وامی‌دارد، و دل را برای تمجید آفریدگار بزرگوار و بخشایشگر به جنبش و خروش می‌اندازد.

آن‌گاه روند قرآنی از جولانگاه آفرینش اَوَّلِیَّهٔ انسانها می‌پردازد، و منتقل می‌شود به ذکر جولانگاه زندگی مشترکی که میان دو جنس انسانها است:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾.

و یکی از نشانه‌های (دال بر قدرت و عظمت) خدا این است که از جنس خودتان همسرانی را برای شما آفرید تا در کنار آنان (در پرتو جاذبه و کشش قلبی) بیارامید، و در میان شما و ایشان مهر و محبت انداخت (و هریک را شیفته و دلباخته دیگری ساخت، تا با آرامش و آسایش، مایهٔ شکوفائی و پرورش شخصیت همدیگر شوید، و پیوند زندگی انسانها و تعادل جسمانی و روحانی آنها برقرار و محفوظ باشد). مسلماً در این (امور) نشانه‌ها و دلائلی (بر عظمت و قدرت خدا) است برای افرادی که (دربارهٔ پدیده‌های جهان و آفریده‌های یزدان) می‌اندیشند.

مردمان احساسات خود را در برابر جنس مخالف می‌دانند. پیوند موجود میان دو جنس مخالف اعصاب و احساسات ایشان را به خود مشغول می‌دارد، و این احساسات و عواطفی که به گونه‌های گوناگون و از رویکردهای جوراجور در میان مرد و زن خودنمایی می‌کند، گامهایشان را به سوی یکدیگر برمی‌دارد، و فعالیت و پویش ایشان را به حرکت و جنبش می‌اندازد. ولیکن مردمان کمتر یادآور می‌شوند که این قدرت خدا است که از نوع خودشان همسرانی برای آنان آفریده است، و این عواطف و احساسات را در وجودشان سرشته است و به ودیعت گذاشته است، و در این پیوند آرامش جان و اعصاب را قرار داده است، و آن را مایهٔ آسایش جسم و دل کرده است، و زندگی و زندگانی را

بدان استقرار و استمرار بخشیده است، و بالأخره آن را باعث انس و الفت روحها و درونها، و آرامش و آسایش هم مردان و هم زنان کرده است.

تعبیر ظریف و لطیف قرآنی این پیوند را به شکل الهام‌بخشی به تصویر می‌کشد. انگار آن شکل را از ژرفاهای دل و از لابلاهای حس و شعور می‌کشد و به تصویر می‌زند:

﴿لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا﴾.

تا در کنار آنان (در پرتو جاذبه و کشش قلبی) بیارامید. ﴿وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾.

و در میان شما و ایشان مهر و محبت انداخته است (و هریک را شیفته و دلباخته دیگری ساخته است، تا با آرامش و آسایش، مایهٔ شکوفائی و پرورش شخصیت همدیگر شوید، و پیوند زندگی انسانها و تعادل جسمانی و روحانی آنها برقرار و محفوظ باشد).

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾.

مسلماً در این (امور) نشانه‌ها و دلائلی (بر عظمت و قدرت خدا) است برای افرادی که (دربارهٔ پدیده‌های جهان و آفریده‌های یزدان) می‌اندیشند.

چون می‌اندیشند حکمت آفریدگار در آفرینش هریک از دو جنس مخالف را درک و فهم می‌کنند، به گونه‌ای که این یکی را موافق و هماهنگ با آن دیگری می‌یابند، و هریک از آن دو را پاسخگوی نیاز سرشتی روحی و عقلی و جسمی همدیگر می‌بینند، به گونه‌ای که این یکی در کنار آن دیگری به آسایش و آرامش و استقرار و ماندگاری خود می‌رسد، و هر دو تائید آن در همایش خودشان می‌آرامند و زندگی را بسته می‌دانند، و مودت و محبت پیدا می‌کنند. زیرا در ترکیب‌بند ساختاری روحی و عصبی و عضوی، علائق هریک از آن دو به یکدیگر در نظر گرفته شده است و مورد نظر بوده است، و انس گرفتن آن دو با یکدیگر و آمیزش ایشان، در نهایت برای پیدایش زندگی جدیدی است که در نسل جدیدی جلوه‌گر می‌آید...

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَاخْتِلَافُ

نشده است. حتی این ستاره کوچک ناچیزی که بر سطح آن زندگی می‌کنیم، تا به امروز جز بررسی اندکی راجع بدان صورت نپذیرفته است!

این نگاه گذرائی درباره نشانه‌های آفرینش آسمانها و زمین بود، نگاه گذرائی که تند و سریع می‌اندازیم و می‌رویم. در صورتی که بسیار سخن می‌گوئیم، واقعاً بسیار سخن می‌گوئیم درباره دستگاه کوچکی که انسانهای دانشمند و فرزانه آن را می‌سازند و اجزاء و ابزارهای آن را به یکدیگر متصل می‌کنند، و در ساختار آن هماهنگی لازم را میان اجزاء گوناگونش مراعات می‌دارند تا پیکره آن دستگاه به کار بسفتد و منظم و مرتب به حرکت درآید و هیچ‌گونه برخوردی و نقصی در وقتی از اوقات نداشته باشد. این همه تلاش و کوشش و دقت برای یک دستگاه کوچک لازم است. با وجود این برخی از سرگشتگان کج‌اندیش و کج‌رو می‌آیند و ادعاء می‌کنند که این جهان بزرگ و هول‌انگیز و منظم و مرتب و دقیق و عجیب خود به خود پدید آمده است و سازنده اندیشمندی نداشته است! فرزانه‌گانی را هم می‌یابند که سخن ایشان را بشنوند و بدین سر و صدا گوش فرا دهند!

در میان نشانه‌های شناخت خدا در آسمانها و زمین، پدیده شگفت و شگرف اختلاف زبانها و رنگهای موجود در میان مردمان مطرح گردیده است. حتماً این امر رابطه و پیوندی با آفرینش آسمانها و زمین دارد. اختلاف جوها و فضاها، زمین، و اختلاف محیطها از سرشت وضعیت نجومی زمین ناشی می‌گردد، و با اختلاف زبانها و رنگها ارتباط دارد و زبانها و رنگهای ایشان را به گونه‌های مختلف درمی‌آورد، هرچند که اصل و اساس و سرچشمه آغازین پیدایش آدمیزادگان یکی است.

دانشمندان این زمان، تفاوت زبانها و دگرگونی رنگهای انسانها را می‌بینند، ولی از کنار آنها می‌گذرند بدون این که دست خدا را در این تفاوت و دگرگونی مشاهده کنند. چه بسا این پدیده را موضوع پژوهش خود قرار

أَلَسْتَبْتِكُمْ وَأَلْوَأْنِكُمْ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ ﴿٢٢﴾

و از زمره نشانه‌های (دال بر قدرت و عظمت) خدا آفرینش آسمانها و زمین و مختلف بودن زبانها و رنگهای شما است. بیگمان در این (آفرینش کواکب فراوان جهان که با نظم و نظام شگفت آور گردانند، و در این تنوع خلقت) دلائلی است برای فرزندانک و دانشوران.

به نشانه‌های آفرینش آسمانها و زمین، در موارد بسیاری از قرآن بدانها اشاره می‌گردد، و اغلب ما از کنار این نشانه‌ها تند و سریع می‌گذریم، بدون این که بسیار در برابر آنها بایستیم و ببیندیشیم... ولی واقعاً سزاوار ایستادن بسیار و اندیشیدن ژرف و نگرش عمیق هستند.

معنی آفرینش آسمانها و زمین، پدید آوردن این جهان هراس‌انگیز و بزرگ و سترگ و دقیقی است که از آن جز اندک ناچیزی نمی‌دانیم. این مجموعه کرات و مدارات و ستارگان و سیارات و سحابیها و کهکشانها جهان بشمار است، جهانی که زمین کوچک ما در برابر آن بیش از ذره سرگشته‌ای در میان آن نیست، ذره‌ای که هیچ‌گونه وزن و شبحی ندارد! جهانی بدین عظمت و هولناکی هماهنگی شگفتی در میان افلاک و کرات و گردشها و چرخشهای آن است. میان افلاک و کرات و مدارات فاصله‌ها و مسافت‌هایی است که آنها را از برخورد و تخلف و نابسامانی محفوظ می‌دارد، و هر چیزی از اشیاء جهان به اندازه لازم و مقدار معین است. اینها از لحاظ شکل همگانی و نظام ظاهری بود، و اما اسرار و رموز این پدیده‌های شگرف و هراس‌انگیز و سرشتهائی که بر آن هستند و چیزهائی که در آنها نهان می‌گردند یا بر آنها نهان می‌گردند یا بر آنها پدیدار می‌آیند، و قوانین و سنن عظیمی که آنها را می‌پایند و مصون و محفوظ می‌نمایند، و بر آنها فرمانروائی می‌کنند و آنها را اداره می‌کنند و می‌گردانند، اینها چیزهائی است که فراتر و بزرگ‌تر از آن هستند که انسانها بدانها پردازند، و جز اندکی از آنها شناخته

می دهند و به بررسی آن می پردازند، ولیکن نمی ایستند و درنگ نمی کنند تا آفریدگار مدبر این نمادهای بیرونی و رازهای درونی را بستانند، چون اکثر مردمان نمی دانند و نمی فهمند:

﴿يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾.

تنها ظاهر و نمادی از زندگی دنیا را می دانند. (روم/۷)
نشانه شناخت خدا را که در آفرینش آسمانها و زمین و در تفاوت زبانها و در دگرگونی رنگهای انسانها است جز کسانی نمی بینند که دانایند:

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ﴾.

بیگمان در این (آفرینش کواکب فراوان جهان که با نظم و نظام شکفت آور گردانند، و در این تنوع خلقت) دلائلی است برای فرزندان و دانشوران.

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَآبِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ﴾.

و از نشانه های (قدرت و عظمت) خدا، خواب شما در شب و روز است، و تلاش و کوششتان برای (کسب و کار و) بهره مندی از فضل خدا، قطعاً در این (امور، یعنی مسأله خواب، و تلاش در پی معاش) دلائلی است برای کسانی که گوش شنوا داشته باشند (و حقیقت را بپذیرند).

این هم آیه ای است که میان پدیده های جهانی، و میان چیزهایی که احوال و اوضاع انسانها بدانها مربوط می گردد، ارتباط برقرار می سازد، و این را بدان پیوند می دهد، و دراصل این جهان بزرگ میانشان هماهنگی برقرار می کند... و پدیده شب و روز را با خواب انسانها و تلاش آنان برای به دست آوردن رزق و روزی خدا پیوند می دهد، رزق و روزی ای که آن را به بندگان عطاء می فرماید بعد از آن که تلاش خود را نشان دهند و رنج بکشند و به جستجو پردازند. خدا مردمان را هماهنگ با جهانی آفریده است که در آن زندگی می کنند. نیاز ایشان به کار و تلاش را نور و روز برآورده می کند، و نیاز آنان به خواب و آسایش را شب و تاریکی پاسخ می گوید. داستان مردمان همسان

داستان همه زنده هائی است که بر پشت این ستاره هستند و هریک به نسبت های متفاوت و به درجات مختلف از آن بهره مندند. همه آنها در نظام همگانی جهان چیزی را می یابند که به سرشت آنها پاسخ می گوید و بدان اجازه زندگی می دهد.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ﴾.

قطعاً در این (امور، یعنی مسأله خواب، و تلاش در پی معاش) دلائلی است برای کسانی که گوش شنوا داشته باشند (و حقیقت را بپذیرند).

خواب و تلاش، آرمیدن و جنبیدن هستند، و با گوش فرا دادن درک و فهم می شوند. بدین خاطر این پیرو در آیه قرآنی با آیه ای که از نشانه های جهانی به شیوه قرآن مجید سخن می گوید هماهنگ می گردد.

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، وَيَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْضِ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾.

و از زمره نشانه های (دال بر قدرت و عظمت) خدا، یکی این است که خدا برق را که هم باعث ترس است و هم مایه امید، به شما می نمایاند، و از آسمان آب مهمی را می باراند، و زمین را بعد از مرگش، (یعنی خشک و سوزان بودن) به وسیله آن آب زنده (و سرسبز) می گرداند. بیگمان در این (درخشش آذرخش آسمان و نزول باران و آبیاری زمین و سرسبز شدن آن) دلائلی است برای فهمیدگان و خردمندان.

پدیده برق آسمان پدیده ای است که از نظم و نظام جهان برمی خیزد. برخی از مردمان آن را ناشی از یک جرقة الکتریکی میان دو ابری می دانند که دارای بار الکتریکی هستند، یا از یک ابر و یک جسم زمینی از قبیل قله کوه پدید می آید. بر اثر آن تخلیه ای در هوا به وجود می آید که در رعدی مجسم می شود که به دنبال آذرخش صورت می پذیرد. در اغلب اوقات از این برخورد ریزش باران درمی گیرد. سبب هرچه باشد، برق یک پدیده است و این پدیده از نظم و نظام این جهان پدید می آید بدان گونه که خدا آن را آفریده است و در

زنده‌ای است و حیات و ممات دارد. بلی زمین در حقیقت خود چنین است بدان‌گونه که قرآن مجید آن حقیقت را به تصویر می‌کشد. چه این جهان آفریده زنده‌ای است که دارای عاطفه است و پاسخ می‌گوید و فرمانبردار پروردگار خود است و در برابر دستور او کرنش می‌برد و فروتنانه اطاعت می‌کند. فرمان خدا را پاسخ می‌گوید، و تسبیح‌گو و پرستشگر است. انسانی که بر روی این ستاره زمینی است یکی از این پدیده‌های خدا است. انسان با این پدیده‌ها در کاروان یگانه‌ای رو به خداوند جهانیان حرکت می‌کند.

گذشته از همه اینها، آب وقتی که با زمین تماس پیدا می‌کند در زمین سرسبزی و خرّمی می‌آفریند. کشت و زرع زنده و بالنده را می‌رویاند، و سطح زمین را از زندگی موجود در گیاهان به موج می‌اندازد. آن‌گاه زندگی را در حیوان و انسان با استفاده از گیاهان به جنبش و تکان درمی‌آورد. آب پیام‌آور زندگی است. هر کجا که آب باشد زندگی خواهد بود.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾.

بیگمان در این (درخشش آذرخش آسمان و نزول باران و آبیاری زمین و سرسبز شدن آن) دلالی است برای فهمیدگان و خردمندان.

در اینجا برای اندیشیدن و برآورد کردن جویانگایی است. بجا است که انسان بیندیشد و پژوهش کند.

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرَجُونَ. وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانُونَ﴾.

و از جمله دلائل و نشانه‌های (کمال قدرت و نهایت عظمت) خدا، یکی هم این است که آسمان و زمین (بدین ساختار استوار و صورت زیبا) ساخته و پرداخته او و به فرمان وی برپا است. بعدها وقتی (که بخواهد مردمان را می‌میراند، و این نظم و نظام را خراب می‌گرداند، و برای زنده شدن) شما را از زمین با ندائی فرا می‌خواند و شما فوراً (مطیعانه و شتابان از زمین) بیرون می‌آئید. هرکه و هرچه در آسمانها و زمین است

آن تقدیر و اندازه‌گیری را مراعات داشته است. قرآن مجید برابر برنامه‌ای که دارد زیاد درباره سرشت و ماهیت پدیده‌های جهان و علل و اسباب آن سخن نمی‌گوید. بلکه از پدیده‌های جهان و علل و اسباب آن ابزاری می‌سازد برای پیوند دادن دل انسان به هستی و به آفریدگار آن. بدین خاطر در اینجا مقرر می‌دارد که این نشانه‌ای از نشانه‌های خدا است که برق را بدیشان نشان می‌دهد:

﴿خَوْفًا وَطَمَعًا﴾.

هم باعث بیم و هم مایه امید است. (بیم از آتش‌سوزیها و بارانهای نابهنگام و جریان سیلابها و جزغاله شدن به سبب صاعقه و دیگر خطرات... و امید به فواید و برکات فراوانی که باعث آن می‌گردد. از قبیل: آبیاری زمینها، سمپاشی با آب اکسیژنه حاصل از آن، و تغذیه گیاهان توسط کود حاصل از برخورد برق با هوای آسمان و غیره).

بیم و امید دو احساسی هستند که به نفس انسان در برابر همچون پدیده‌ای دست می‌دهند. احساس بیم از صاعقه‌هایی که گاهی هنگام رعد و برق انسانها و چیزها را می‌سوزانند. یا ترس پنهانی که از مشاهده آذرخش و احساسی که به انسان دست می‌دهد مبنی بر این که نیروئی بر پیکره این جهان خوفناک سلطه و قدرت دارد و در آن دخل و تصرف می‌کند. احساس امید به خیر و برکتی که به دنبال برق پدیدار می‌آید، از قبیل بارانی که در اغلب اوقات همراه با رعد و برق می‌بارد و زمینها را آبیاری می‌کند. قرآن بدین چیز که به دنبال رعد و برق در می‌رسد اشاره کرده است و گفته است:

﴿وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْرِجُ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾.

و از آسمان آب مهمی را می‌باراند، و زمین را بعد از مرگش، (یعنی خشک و سوزان بودن) به وسیله آن آب زنده (و سرسبز) می‌گرداند.

تعبیر با واژه‌های مرگ و زندگی درباره زمین تعبیری است که چنین به ذهن القاء می‌کند که زمین موجود

از آن خدا است، و جملگی فرمانبردار او هستند.

برپائی آسمان و زمین، آن هم با این نظم و نظام شگفت، و بدون هرگونه نقص و عیبی، و با حرکات سنجیده و موزون و هماوا و همنوائی، جز با قدرت و تدبیر خدا صورت نمی پذیرد و ممکن نمی گردد. هیچ آفریده ای نمی تواند ادعاء کند که او یا دیگری همچون کاری را کرده است و آسمان و زمین را برپا داشته است. هیچ عاقلی نمی تواند بگوید: همه اینها بدون تدبیر و تقدیر صورت می پذیرد و ناسنجیده و سراسری انجام می گیرد. در این صورت آفرینش آسمانها و زمین و دستگاه بزرگ و شگفت کیهان نشانه ای از نشانه های شناخت یزدان است، و آسمانها و زمین به فرمان خداوند سبحان پدید آمده است و پایرجا گردیده است. آسمانها و زمین فرمان او را برده اند، و فرمانبردارانه به حرکت درآمده اند و از دستور او اطاعت نموده اند. تشکیلات عظیم آسمانها و زمین بدون کمترین انحراف و درنگ و نابسامانی سر بر خط فرمان می نهند و به کار خود می پردازند.

﴿ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ﴾

بعدها وقتی (که بخواهد مردمان را می میراند، و این نظم و نظام را خراب می گرداند، و برای زنده شدن) شما را از زمین با ندائی فرا می خواند، و شما فوراً (مطیعانه و شتابان از زمین) بیرون می آئید.

کسی که این تقدیر و تدبیر را در نظام جهان ببیند، و این سلطه و قدرت بر امور و شؤون کیهان را ملاحظه کند، هیچ شک و تردیدی نمی ورزد در این که هرگاه خداوند توانای بزرگوار فرمان بیرون آمدن از گورستانها و دعوت خروج از گورها را صادر فرماید، انسانهای ضعیف اطاعت می کنند و سر بر خط فرمان می نهند.

آن گاه واپسین آهنگ در می رسد و این کلام و بیان را خاتمه می بخشد. ناگهان همه کسانی که در آسمانها و زمین هستند مطیع فرمان خدا می گردند و کرنش کنان

دستور را لایک می گویند.

﴿وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَه قَانُتُونَ﴾

هرکه و هرچه در آسمانها و زمین است، از آن خدا است، و جملگی فرمانبردار او هستند.

ما می بینیم که بسیاری از مردمان در برابر خدا کرنش نمی کنند و فرمان نمی برند و او را پرستش نمی کنند. ولی این بیان قرآنی جملگی را فرمانبردار خدا قلمداد می کند! مراد این است که هرکه و هرچه در آسمانها و زمین است فرمان اراده و مشیت او را می برد، اراده و مشیتی که کار و بارشان را طبق قانون و سنت معین و مشخص می گرداند که تخلف ناپذیر است و پس و پیش نمی شود و از هدف این سو و آن سو نمی رود و آنچه بخواهد همان می شود. انسانها نیز محکوم این قانون و فرمانبردار این سنت می باشند هرچند هم سرکش و کافر باشند. تنها خردهایشان سرکشی می کند، و فقط دلهایشان کفر می ورزد، ولیکن با وجود این محکوم قانون همگانی و مطیع سنت الهی می باشند، و آفریدگارش هرگونه که بخواهد با آنان رفتار می کند، و در حق آنان روا می دارد، و ایشان جز کرنش بردن و سر بر خط فرمان نهادن کاری نمی توانند بکنند و راهی نمی توانند بروند.

پس از آن، روند قرآنی این چرخش و گردش بزرگ و هراسناک و لطیف و عمیق را به پایان می برد با سخن گفتن از رستاخیز و قیامتی که غافلان از آن غافلند:

﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ - وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ - وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

او است که آفرینش را آغاز کرده است و سپس آن را بازمی گرداند، و این برای او آسان تر است. (زیرا کسی که بتواند کاری را در آغاز انجام دهد، قدرت بر اعاده آن را نیز دارد). بالاترین وصف، در آسمانها و زمین متعلق به خدا است، و او بسیار با عزت و اقتدار، و سنجیده و کاربجا است. (لذا در عین قدرت نامحدود،

هنگامی که این چرخش و گردش به پایان می آید، چرخش و گردشی که دل انسان آفاق جهان و فواصل آن را گردیده است، و ژرفاها و فراختاها را دور زده است، و سیماها و نماها را دیده است، و احوال و اوضاع را بررسی کرده است، روند قرآنی دل را با آهنگ و نوای تازه ای آشنا و روبرو می گردند:

﴿ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ: هَلْ لَكُمْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فَمَا رَزَقْنَاهُمْ. فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ؟ كَذَلِكَ نَفْصَلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾.

خداوند برای شما (انسانهای مشرک) مثلی می آورد که از (اوضاع و احوال) خود شما برگرفته شده است، (و آن مثل این است که اگر بردگانی داشته باشید) آیا بردگانان در چیزهایی که بهره شما ساخته ایم شریک شما می باشند، بدان گونه که شما و ایشان هر دو در آن یکسان و برابر باشید، و همچنان که شما آزادگان از یکدیگر می ترسید، از بردگان هم بیمناک باشید (و بدون اجازه ایشان دست به کاری نبرید و ننزید و دخل و تصرفی در اموال خود نکنید؟ نه! ابدأ چنین چیزی تصور نمی رود. پس چطور جائز می دانید که بعضی از آفریدگان خدا، همچون فرشتگان و پریان و پیغمبرانی چون عیسی و عَزْرَیْر، و بتها و صنمها، شریک خدا در ملک و مملکت و سلطه و قدرت او باشند؟! ما این سان (روشن و گویا) آیات را برای مردمانی بیان می داریم

که می فهمند (و معانی ضرب المثلها را درک می کنند). این مثل برای کسانی زده شده است که آفریدگانی از آفریده های خدا را انباز خدا می کردند. کسانی از میان جنیان و فرشتگان، و چیزهایی اعم از بتها و درختها را شریک خدا می نمودند. در حالی که آنان نمی پسندیدند که بردگان خودشان در اموالی که داشتند شریک ایشان شوند، و بندگان خود را با خویشتن در چیزی از اعتبارات برابر نمی دانستند و نمی نهادند. کارشان جای تعجب و مایه شگفت بود. برای خدا از میان بندگان خدا انبازهایی قرار می دادند، خدائی که تنها او آفریدگار و روزی ده و روزی رسان است. ولی نمی پذیرفتند که از

کاری بی حساب انجام نمی دهد، و بلکه همه کارهایش از روی حکمت است). قبلاً در این سوره از آغازیدن و برگرداندن سخن رفت. ولی در اینجا به دنبال چنین چرخش و گردش دور و درازی دوباره آغازیدن و برگرداندن تکرار می گردد، و بر آن چیز تازه ای افزوده می شود که عبارت است از:

﴿وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾.

و این برای او آسان تر است.

اصلاً چیزی برای خدا آسان تر و مشکل تر نیست؛ زیرا:

﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ: كُنْ، فَيَكُونُ﴾.

هرگاه خدا چیزی را بخواهد که بشود، کار او تنها این است که خطاب بدان بگوید: بشو! و آن هم می شود.

(یس/۸۲)

اما قرآن مردمان را طبق درک و فهم ایشان مخاطب قرار می دهد. در عرف مردمان و برابر عادت آنان، سر دادن و آغازیدن مخلوقات سخت تر از برگشت دادن و برگرداندن دوباره به زندگی است. ولی دلیل چیست که مردمان برگشت دادن و برگرداندن دوباره به زندگی را برای خدا نیز سخت و دشوار گمان ببرند، در صورتی که به طور طبیعی برگشت دادن و برگرداندن آسان تر و ساده تر است؟!

﴿وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾.

بالاترین وصف، در آسمانها و زمین متعلق به خدا است.

خداوند سبحان در آسمانها و در زمین منحصر به صفاتی است که کسی در آنها با او شرکت ندارد، و هیچ کسی بسان و همگون او نیست، بلکه یگانه و تکیه گاه است.

﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾.

او بسیار با عزت و اقتدار، و سنجیده و کاربجا است. با عزت و چیره ای است که هرچه بخواهد انجام می دهد. کار بجائی است که درست و سنجیده و استوار کار و بار مردمان را می چرخاند و امور و شؤون آفریدگان را اداره می گرداند.

﴿كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾.

ما این سان (روشن و گویا) آیات را برای مردمانی بیان می‌داریم که می‌فهمند (و معانی ضرب‌المثلها را درک می‌کنند).

در این حد و حدود عرضه تناقضات ایشان درباره ادعای بی‌اساس و بی‌ارزش آنان، روند قرآنی پرده از علت اصلی همچون دوگانگی و تناقضی برمی‌دارد، تناقضی که شک‌برانگیز و تردید‌آمیز است: این تناقض از هوا و هوس برمی‌خیزد که بر عقل و اندیشه تکیه ندارد:

﴿بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ. فَنَبَّهْدِي مَنِ أَضَلَّ اللَّهُ؟ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ﴾.

(مشرکان ستمگر برای شرک‌ورزی خود دلیلی ندارند (و) بلکه ستمگران از هوا و هوس خود بدون علم و آگاهی (از عاقبت بد شرک) پیروی می‌کنند. چه کسی می‌تواند کسانی را که خدا آنان را گمراه کرده باشد هدایت کند؟ اصلاً برای ایشان هیچ یار و یابوری نخواهد بود (تا برای آنان میانجیگری کند و ایشان را از عذاب برهاند).

هوا و هوس هیچ‌گونه ضابطه و قاعده‌ای و مقیاس و معیاری ندارد. هوا و هوس، شهوت و لذت دگرگون شونده نفس، و جهش و پرش پریشان و لرزان نفس، و خواستها و هراسهای نفس، و آرزوها و چشم‌داشتهای آن است، آرزوها و چشم‌داشتهایی که به حق و حقیقتی تکیه ندارد، و در حد و حدودی نمی‌ایستد، و با ترازو و معیاری سنجیده نمی‌شود. این هم ضلالتی است که هدایتی با آن امید نمی‌رود، و گریختنی است که با آن برگشتنی چشم داشته نمی‌شود:

﴿فَنَبَّهْدِي مَنِ أَضَلَّ اللَّهُ؟﴾.

چه کسی می‌تواند کسانی را که خدا آنان را گمراه کرده باشد هدایت کند؟

کسانی را که خدا به سبب پیروی از هواها و هوسهایشان گمراه ساخته است.

﴿وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ﴾.

اصلاً برای ایشان هیچ یار و یابوری نخواهد بود (تا برای آنان میانجیگری کند و ایشان را از عذاب برهاند).

میان بندگان‌شان شریکانی در اموال‌شان داشته باشند، در صورتی که اموال‌شان ساخته خودشان نیست و بلکه اموال‌شان رزق و روزی خدا است. این هم تناقض عجیبی در جهان‌بینی و ارزیابی است.

﴿ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ﴾.

خداوند برای شما (انسانهای مشرک) مثلی می‌آورد که از (اوضاع و احوال) خود شما برگرفته شده است. این مثل دور از ذهن شما و خارج از محیط شما نیست. نیازی به سیر و سفر و کوچی نیست تا بروید در دوردستها آن را ببینید و درباره‌اش ببینید.

﴿هَلْ لَكُمْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِيمَا رَزَقْنَاكُمْ. فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ﴾.

آیا بردگانتان در چیزهایی که بهره شما ساخته‌ایم شریک شما می‌باشند، بدان‌گونه که شما و ایشان هر دو در آن یکسان و برابر باشید.

آنان راضی نیستند در هیچ چیزی که دارند بردگان‌شان در آن شریک آنان گردند، چه رسد به این که در تمام اموال و چیزهایی که دارند بردگان‌شان شریک ایشان شوند.

﴿تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ؟﴾.

همچنان که شما آزادگان از یکدیگر می‌ترسید، آیا از بردگان هم بیمناک می‌باشید؟

آیا حساب ایشان را با خودتان بسان حساب شریکانی می‌انگارید و می‌گیرید که آزادند؟ و آیا می‌ترسید که بردگانتان بر شما جور و ظلم کنند؟ و آیا می‌پرهیزید از این که بر بردگان جور و ظلم کنید، بدان سبب که آنان هم‌تا و انباز شمايند؟ آیا چیزی از این چیزها در محیط نزدیک به خودتان و در کار و بار و ویژه خودتان روی می‌دهد؟ اگر چیزی از این چیزها روی نمی‌دهد پس چگونه درباره خدا می‌پذیرید که روی بدهد، خدائی که وصف اتم و اکمل، و اعلی درجه صفات حمیده را دارد؟ این مثل، بسیار روشن و ساده و قاطعانه است، و در آن جایی برای مباحثه و مجادله باقی نمانده است. این مثل مبتنی بر منطق ساده و بدون پیرایه، و متکی بر عقل سالم است:

یاران و یاورانی ندارند تا ایشان را از سرنوشت بدشان برباهند.

در این حدّ و مرز، روند قرآنی از کار آن کسانی می‌پردازد که از هواها و هوسهای زیر و رو شونده و لرزنده و پریشان و نابسامان پیروی می‌کنند، و خطاب به پیغمبر ﷺ می‌گوید بر آئین یزدان راست بایستد و در راستای آن به پیش برود، آئینی که ثابت و استوار است، و مستند به فطرت خدا است، آن فطرتی که مردمان را بر آن سرشته است. دین خدا عقیده یگانه ثابتی است که راه‌ها با وجود آن پراکنده نمی‌گردد، همان‌گونه که مشرکان به سبب هواها و هوسها و کششها و جششها دسته دسته و گروه گروه شده‌اند!

﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ. ذَلِكَ الدِّينُ الْقَیِّمُ. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. مُنْبِئِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. مِنَ الَّذِينَ قَرَعُوا دِینَهُمْ وَكَانُوا شَبِيعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾.

روی خود را خالصانه متوجه آئین (حقیقی خدا، اسلام) کن. این سرشتی است که خداوند مردمان را بر آن سرشته است. نباید سرشت خدا را تغییر داد (و آن را از خداگرایی به کفرگرایی، و از دینداری به بی‌دینی، و از راستروی به کجروی کشاند). این است دین و آئین محکم و استوار، ولیکن اکثر مردم (چنین چیزی را) نمی‌دانند. (ای مردم!) رو به خدا کنید و با توبه و اخلاص در عمل) به سوی خدا برگشته، و از (خشم و عذاب) او بپرهیزید، و نماز را چنان که باید بگزارید، و از زمره مشرکان نگردید، از آن کسانی که آئین خود را پراکنده و بخش بخش کرده‌اند و به دسته‌ها و گروه‌های گوناگونی تقسیم شده‌اند. هر گروهی هم از روش و آئینی که دارد خرسند و خوشحال است (و مکتب و مذهب ساخته هوا و هوس خود را حق می‌پندارد).

این رهنمود به رو کردن به آئین راست و درست در موعد و در جای مناسب خود می‌آید به دنبال آن

چرخشها و گردشهایی که در لایلای جهان هستی و در صحنه‌های آن، و در ژرفاهای نفس و در زوایای فطرت آن، صورت گرفته است... این رهنمود در وقت مناسب خود می‌آید بدان هنگام که دهائی که دارای فطرت سالم هستند آمادگی پذیره رفتن و پذیرش آن را پیدا کرده‌اند، همان‌گونه که دهائی منحرف هرگونه حجتی و هرگونه دلیلی را از دست داده‌اند، و بدون هرگونه توشه‌ای و بدون هرگونه اسلحه‌ای که داشته باشند متوقف مانده‌اند و برجای ایستاده‌اند... این دلیل نیرومندی است که قرآن آن را آشکارا بیان می‌دارد، دلیل نیرومندی که ده‌ها در برابرش توان ایستادن ندارند، و درون‌ها نمی‌توانند آن را نپذیرند.

﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا﴾.

روی خود را خالصانه متوجه آئین (حقیقی خدا، اسلام) کن.

راست و درست رو به آئین خدا کن. چه این آئین است که جلوگیری می‌کند از هواها و هوسهای گوناگون و پراکنده‌ای که بر حق و حقیقت تکیه ندارند، و از علم و دانش مدد و یاری نمی‌گیرند، و بلکه از شهوتها و لذتها، و از کششها و جششها، بدون هرگونه ضابطه و قاعده‌ای، و بدون هرگونه دلیلی و حجتی، پیروی می‌کنند... به آئین خدا خالصانه رو کن، و از هر آئینی جدای از این آئین روی بگردان، و به اوامر و نواهی این آئین گوش فرا بده نه به چیز دیگری:

﴿فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ﴾.

این سرشتی است که خداوند مردمان را بر آن سرشته است. نباید سرشت خدا را تغییر داد.

روند قرآنی بدین وسیله میان فطرت نفس بشری و سرشت این دین ارتباط برقرار می‌سازد. هر دوی آنها ساختار خدایند، و هر دوی آنها با قانون هستی موافق و هماهنگ، و هر دوی آنها در سرشت و در رویکرد هماهنگ با یکدیگرند. خدائی که دل بشری را آفریده است، هم او است که این آئین را فرو فرستاده است تا بر دل فرمان براند و دل را بگرداند و بیماری آن را دوا

درون، در نظر داشتن خدا و حاضر و ناظر دیدن او در پنهان و آشکار، و او را در کنار هر حرکتی و هر سکونی آماده دیدن است. رو کردن به خدا، اقامه نماز برای پرستش خالصانه خدا است. رو کردن به خدا، یکتاپرستی خالصانه‌ای است که مؤمنان را از مشرکان جدا می‌سازد.

روند قرآنی مشرکان را بدین‌گونه می‌شناساند:

﴿الَّذِينَ قَفَّوْا دِیْنَهُمْ وَكَانُوا شِیْعًا﴾.

آن کسانی که آئین خود را پراکنده و بخش بخش کرده‌اند و به دسته‌ها و گروه‌های گوناگونی تقسیم شده‌اند.

شرک دارای انواع و اقسام و روشها و شیوه‌های بسیاری است. برخی از آنان جنیان را شریک خدا می‌گردانند، و برخی دیگر فرشتگان را انباز خدا می‌نمایند، و بعضی از ایشان پدران و نیاکان را انباز او می‌گردانند. برخی از آنان هم شاهان و امیران را شریک خدا می‌کنند، و بعضی از آنان غیبی‌گویان و راهبان را شریک خدا می‌سازند. کسانی از ایشان هم درختان و سنگها را شریک می‌سازند، و بعضی از آنان ستارگان و سیارگان را انباز می‌کنند. برخی از آنان هم آتش را شریک می‌سازند، و کسانی از ایشان هم شب و روز را شریک می‌کنند. و بعضی از ایشان ارزشهای نادرست و علاقت و آرها و طمعها را شریک می‌گردانند. گونه‌ها و شیوه‌ها و سیمایهای شرک به پایان نمی‌آید... و:

﴿كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ قَرْحُونَ﴾.

هر گروهی هم از روش و آئینی که دارد خرسند و خوشحال است (و مکتب و مذهب ساخته هوا و هوس خود را حق می‌پندارد).

در صورتی که دین استوار و پابرجا و راست و درست یکی است و تغییر و تحوّل نمی‌شناسد و پراکنده و تکه تکه نمی‌شود، و پیروان خود را جز به سوی خدای یگانه رهنمون نمی‌گردانند و نمی‌رانند، خدای یگانه‌ای که آسمانها و زمین به فرمان او پابرجا و استوارند، و هرکه و هرچه در آسمانها و زمین است متعلق بدو است، و همه در برابر او کرنش می‌برند و فرمانبرداری می‌کنند.

بکند و آن را از انحراف بازدارد و بر راه راست بدارد. خدا آگاه‌تر از هر کسی درباره پندگان خود است، و خدا دقیق و بس آگاه است. فطرت ثابت و استوار است، و دین هم ثابت و استوار است:

﴿لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ﴾.

نباید سرشت خدا را تغییر داد.

هنگامی که درونها از فطرت منحرف می‌شوند جز این دین هماهنگ با فطرت، آنها را به سوی فطرت برنمی‌گردانند، فطرت انسان و فطرت جهان.

﴿ذَلِكَ الدِّیْنُ الْقَیْمُ. وَلَیْكَ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا یَعْلَمُونَ﴾.

این است دین و آئین محکم و استوار، ولیکن اکثر مردم (چنین چیزی را) نمی‌دانند.

این است که از هواها و هوسهایشان بدون دانش و آگاهی پیروی می‌کنند، و از راه راست و درستی که به خدا می‌رسد منحرف می‌شوند و گمراه می‌گردند. رهنمود به رو کردن به آئین راست و درست و محکم و استوار، هرچند روی سخن با پیغمبر ﷺ است، ولی مقصود از آن جملگی مؤمنان است. بدین جهت روند قرآن رهنمود ایشان را ادامه می‌دهد و پی می‌گیرد، و معنی رو کردن به دین و آئین را برایشان توضیح و شرح و بسط می‌دهد:

﴿مُنِیْبِیْنَ اِلَیْهِ وَ اَتَّقُوْهُ وَاَقِیْمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِیْنَ. مِنَ الَّذِیْنَ قَفَّوْا دِیْنَهُمْ وَكَانُوا شِیْعًا. كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ قَرْحُونَ﴾.

(ای مردم! رو به خدا کنید و با توبه و اخلاص در عمل) به سوی خدا برگشته، و از (خشم و عذاب) او بپرهیزید، و نماز را چنان که باید بگزایید، و از زمره مشرکان نگردید، از آن کسانی که آئین خود را پراکنده و بخش بخش کرده‌اند و به دسته‌ها و گروه‌های گوناگونی تقسیم شده‌اند. هر گروهی هم از روش و آئینی که دارد خرسند و خوشحال است (و مکتب و مذهب ساخته هوا و هوس خود را حق می‌پندارد).

رو کردن به خدا، برگشتن به سوی خدا و عودت در هر کاری بدو است. این هم تقوا و پرهیزگاری، حساسیت

وَلِئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ ﴿٥١﴾ فَإِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تَسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴿٥٢﴾ وَمَا أَنْتَ بِهَادٍ الْعُمَى عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ سَمِعُوا إِلَّا مِنْ يُونُسَ بَيَانَيْنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٥٣﴾ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعِيفٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ مِنْ بَعْدِ ضَعِيفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَكُمْ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴿٥٤﴾ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُفَكُّونَ ﴿٥٥﴾ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنْ كُنْتُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٥٦﴾ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مُعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٥٧﴾ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِبَيِّنَاتٍ لَيَقُولُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ﴿٥٨﴾ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٩﴾ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفُّكَ الَّذِينَ لَا يُوقُونَ ﴿٦٠﴾

این مرحله از سوره در جولانگاه اصیل خود به پیش می‌رود، جولانگاه همگانی و عامی که قضا و قدر مردمان و قضا و قدرت رخدادهای بدان وابسته است. جولانگاهی است که قوانین و سنن زندگی، و قوانین و سنن دین راست و درست و استوار و پابرجا در آن همبستگی و هماهنگی گردد، بدون هرگونه تعرضی و بدون هرگونه برخوردی که پیش بیاید.

روند قرآنی در این مرحله، شکلی از دگرگونی هواها و هوسهای بشری را در برابر ثبات قوانین و سنن، و شکلی از عقائد شرک را در مقابل نیروی دین راست و درست و استوار و پابرجا ترسیم می‌کند. نفس انسانها را هم در شادی و اندوه و در وقت افزایش و کاهش رزق و روزی، به تصویر می‌زند. مردمان در ارزیابیها و جهان‌بینیهایشان پریشان و مضطرب می‌گردند مادام که به ترازوی خدا متوسل نشوند و تکیه نکنند که هرگز

وَإِذَا مَسَّ النَّاسُ ضُرٌّ عَوَّارَهُمْ مُبْدِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا آذَاهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٦١﴾ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٦٢﴾ أَمْ أَنْزَلْنَاهُمْ عَلَيْنَا سُلْطَانًا فَقَهْوا بِهِ كَلِمَاتِهِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ ﴿٦٣﴾ وَإِذَا أَنْفَسَا النَّاسُ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴿٦٤﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٦٥﴾ فَتَاتَ ذَا الْقُرْنَيْنِ حَقَّهُمَا وَالْمُسْكِينِ وَإِنَّ السَّبِيلَ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٦٦﴾ وَمَاءُ الْيَنْبِغِ مِنْ رَبِّهَا لَيْزٌ أَوْ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرَوْنَ أَنَّ اللَّهَ مَاءُ الْيَنْبِغِ مِنْ رُكُوفٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْغِفُونَ ﴿٦٧﴾ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُعَيْتُكُمْ ثُمَّ يُخَيِّبُكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَ كُمْ مِنْ شَيْءٍ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٨﴾ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٦٩﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانُوا أَكْثَرَهُمْ مُشْرِكِينَ ﴿٧٠﴾ فَأَقْرَ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يُصْدَعُونَ ﴿٧١﴾ مَنْ كَفَرَ فَلَيْسَ لَهُ مَعْرُوفٌ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلَا نَفْسَ لَهُ يَمْهَدُونَ ﴿٧٢﴾ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿٧٣﴾ وَمَنْ أَيْبَنَهُ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحُ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِيُنَجِّىَ الْمُؤْمِنِينَ بِأَمْرِهِ وَلِيُنْذِرَ أَيْنَ فَضْلُهُ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٤﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَفَعْنَا مِنَ الَّذِينَ أُجْرَمُوا وَكَانَتْ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٥﴾ اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُبْرِسُ حَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كُسْفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مِنْ يَسَاءٍ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبِشِرُونَ ﴿٧٦﴾ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْسِرِينَ ﴿٧٧﴾ فَانْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُخَيِّمُ عَلَى الْأَرْضِ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيٍ الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٧٨﴾

رهنمودهای آن آیات را نمی شنوند و برابر آنها نمی روند. روند قرآنی مردمان را به چرخش و گردش دیگری می برد که گشت و گذاری در اوضاع و احوال پیدایش خودشان و زندگی و حیات خودشان است از آغاز تا آن زمان که به پیش آفریدگارشان برمی گردند، و در آن روز معذرت خواهی کسانی سودمند نمی افتد که ستم کرده اند، و برایشان جلب رضایت نمی شود و خشنودی خدا درخواست نمی گردد... این مرحله به پایان می آید با رهنمود پیغمبر ﷺ به استقامت و پایداری و در پیش گرفتن صبر و شکیبائی تا بدانگاه که وعده راست و درست و مورد اطمینان و اعتماد خدا تحقق پیدا می کند و در می رسد.

❦

﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ، ثُمَّ إِذَا أَذَاهُمْ مِنْهُ رَحِمَهُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ، لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. أَمْ أَنْزَلْنَاهُ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ؟ وَإِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ رَحْمَةً فَرَحُوا بِهَا، وَإِنْ تَضِيعُ سَيِّئَهُ بِمَا قَدَّمْتَ إِلَيْهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَنْسُطُ الرُّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ؟ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾.

هر زمان که مصائب و بلاهای بزرگی (همچون طوفانها و زلزله ها و شدائد دیگر) به انسانها برسد، پروردگارشان را به فریاد می خوانند (و جز او را کاشف مصائب و دافع بلاها نمی دانند) و بدو پناهنده می گردند. سپس به مجرد این که (حوادث زیانبار و مصائب برطرف شد و) خداوند مرحمتی از جانب خود در حق ایشان روا دید (و نعمتی بدیشان داد) ناگهان گروهی از آنان برای پروردگارشان شریک و انباز قرار می دهند (و به خداگونه ها و بتها معتقد می شوند و از راستای راه به در می روند. بگذار این افراد کم ظرفیت مشرک) نعمتهائی را که ما بدانان داده ایم کفران کنند و ناسپاس گذارند. (ای منکران! از نعمتهای زودگذر چند روزه دنیا) بهره مند شوید و لذت ببرید،

بالا و پائین نمی افتد و شاهین آن کج و کژ نمی شود، و مادام که مردمان به قضا و قدر خدا برنگردند، خدائی که رزق و روزی را برای هر کس که بخواهد توسعه می دهد و فراوان می کند، و برای هر کس که بخواهد توسعه می دهد و فراوان می کند، و برای هر کس که بخواهد رزق و روزی را تنگ می گرداند و اندک می نماید. روند قرآنی به مناسبت رزق و روزی، انسانها را به راهی رهنمود می دارد که دارائی را افزایش می دهد و آن را پاک و پاکیزه می سازد، راهی که سازگار با روش راست و درست و استوار و پابرجا است، و همساز با مسیری است که انسان را به حق و حقیقت می رساند. روند قرآنی انسانها را بدین وسیله به شناخت خدای روزی رسانی برمی گرداند که می میراند و زنده می گرداند. و اما انبازهایی که آنها را بجز خدا به خدائی گرفته اند و شریک آفریدگار جهانشان می شمارند، چه کارهائی را انجام می دهند؟ روند قرآنی مردمان را متوجه تباهی و فساد می سازد که عقیده شرک در هر مکانی به بار می آورد. همان گونه قرآن پیغمبر ﷺ را و مسلمانان را به ماندگاری و استواری بر برنامه راست و درست و استوار و پایدار خودشان رهنمود می نماید. از ایشان می خواهد که بر این راستا بمانند و بروند پیش از این که روزی فرارسد که در آن هیچ گونه کاری و هیچ گونه کسبی صورت نمی پذیرد. بلکه در آن حساب و کتاب و جزا و سزای کارهائی در میان است که در دنیا می کرده اند. روند قرآنی در وقت سخن از رزق و روزی خدا، دلهای مردمان را به انواع و اقسامی از رزق و روزی توجه می دهد. از آن جمله رزق و روزی مربوط به زندگی مادی آنان را مطرح می سازد، از قبیل آبی که از سوی آسمان نازل می گردد و زمین را پس از مرگ زنده می گرداند. کشتیها در آنها با اجازه خدا حرکت می کنند. رزق و روزی دیگری این آیاتی است که بر پیغمبر ﷺ نازل می گردند تا دلهای مرده و جانهای فسرده را زنده گردانند، ولی آنان راهیاب نمی شوند و

است، و سختی و شدتی را فراموش می‌کنند که ایشان را به خدا برمی‌گردانده است. این کار آنان را به کفران نعمت هدایت و رحمتی می‌کشانند که خدا بدیشان داده است. آنان بجای شکر نعمت هدایت و رحمت، و ماندگاری بر توبه و انابت، ناشکری می‌کنند و از آئین خدا می‌گریزند.

در اینجا روند قرآنی این گروه را تهدید می‌کند، و این تهدید را با مشرکانی می‌آغازد و با مشرکانی نمودار می‌سازد که با رسالت محمدی رویاروی می‌شدند. خطاب بدیشان سخن می‌گوید، و آنان را از زمره همچون گروهی قلمداد می‌کند:

﴿فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾.

(از نعمتهای زودگذر چند روزه دنیا) بهره‌مند شوید و لذت ببرید، اما (به زودی نتیجه شوم و سرانجام وخیم اعمال خویش را) خواهید دانست.

این تهدید ضمنی پیچیده‌ای است. تهدید وحشتناکی است. انسان از تهدید حاکمی یا رئیسی هراسان می‌شود، چه رسد به این که این تهدید از سوی هستی‌بخش این جهان عظیم باشد، آن هستی‌بخش که همه جهان را با واژه‌ای پدید آورد:

﴿كُنْ! بَشَوْا﴾.

﴿فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾.

بهره‌مند شوید و لذت ببرید، اما خواهید دانست!

بعد از این تهدید هراس‌انگیز، روند قرآنی برمی‌گردد و با یک پرسش انکاری از سند ایشان در این شرکی که نعمت خدا و رحمت او را بدان پاسخ می‌گویند و پاداش می‌دهند، و از سند این کفری که بدان منتهی می‌شوند می‌پرسد:

﴿أَمْ أُنْزِلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُمْ يَنْكُرُ مَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ؟﴾.

آیا ما دلیل گویا و روشنی برای آنان نازل کرده‌ایم که شرک ایشان را موّجه و پسندیده می‌شمارد؟!

هیچ کسی را نسزد که چیزی از کار و بار عقیده خود را جز از خدا دریافت دارد. آیا ما دلیل و برهان قاطع و

اما به زودی نتیجه شوم و سرانجام وخیم اعمال خویش را) خواهید دانست. آیا ما دلیل گویا و روشنی برای آنان نازل کرده‌ایم که شرک ایشان را موّجه و پسندیده می‌شمارد؟! هرگاه به مردمان مرحمتی بکنیم و نعمتی برسانیم، از آن سرمست و مغرور می‌گردند، و اگر رنج و بلائی به خاطر کارهائی که کرده‌اند گریبانگیرشان شود، فوراً (از رحمت خدا) مأیوس و ناامید می‌گردند. آیا آنان نمی‌دانند که خداوند روزی را برای هر کس که بخواهد گسترده و فراخ و برای هر کس که بخواهد تنگ و کم می‌گرداند؟ (پس نباید نعمت دنیا انسان را مغرور، یا فقر و فاقه انسان را مأیوس سازد). قطعاً در این (افزایش و کاهش نعمتی که حکمت خدا مقتضی می‌داند) نشانه‌های آشکاری (و دلائل بارزی است بر این که کارها به دست دیگری) است، برای کسانی که (حقّ و حقیقت را) باور می‌دارند.

این تصویری است از نفس انسانی که از ارزش استواری مدد و یاری نمی‌گیرد، و برابر روش روشنی حرکت نمی‌کند. تصویری از همچون نفسی است، نفسی که میان انفعاله‌ای عارضی، و اندیشه‌های گذرا، و بالا و پائین افتادن با امواج حادثه‌ها و سیلابهای زندگی، حرکت می‌کند. هنگامی که زیان و ضرر و بلا و مصیبتی دست می‌دهد مردمان پروردگارش را یاد می‌کنند، و به نیروئی پناه می‌برند که جز او پناهی نیست، و نجاتی ممکن نیست مگر با برگشت بدو و استمداد از او. ولی زمانی که ابر غم زود، و شدت و سختی برطرف شد، و خدا از جانب خود رحمتی بدیشان نمود:

﴿إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَيْبٍ يُشْرِكُونَ﴾.

ناگهان گروهی از آنان برای پروردگارشان شریک و انباز قرار می‌دهند (و به خداگونه‌ها و بتها معتقد می‌شوند و از راستای راه به در می‌روند).

این دسته همان گروهی هستند که به عقیده درستی که ایشان را به سوی برنامه راست و استواری رهبری کند تکیه نمی‌کنند. خوشی و رفاه، ناچاری و اضطرابی را از یادشان می‌برد که ایشان را به خدا پناهنده می‌کرده

نیرومندی را برایشان نازل کرده‌ایم، دلیل و برهانی که دالّ بر این شرک و گواه بر این انبازی باشد که درپیش می‌گیرند و می‌ورزند؟ این سؤال یک پرسش انکاری ریشخندآمیزی است. پرده از سخافت و نادرستی عقیده شرکی برمی‌دارد که مستند به هیچ دلیل و برهانی و استوار بر هیچ حجت مستدلّی نیست. از دیگر سو این سؤال یک پرسش تقریری است و مقرر می‌دارد که هیچ چیزی عقیده نمی‌گردد مگر آن چیزی که از سوی خدا نازل گردد و بیاید، و دلیل و برهانی از جانب خدا دربر داشته باشد. در غیر این صورت هر چیزی که باشد سست و ضعیف است.

گذشته از این، روند قرآنی صفحه دیگری از صفحات نفس بشری را نشان می‌دهد که در وقت فرا رسیدن رحمت خدا چگونه برخیا شاد و شنگول می‌شوند و از خود درمی‌گذرند و گول می‌خورند و سر از پای نمی‌شناسند. و به هنگام شدّت بلا و گرفتاری یأس و ناامیدی از رحمت خدا بدیشان رو می‌کند:

﴿وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، وَإِنْ تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ مِّمَّا قَدَّمْتُ يُؤْذِنُهمْ إِذَا هُمْ يَسْتَعْطُونَ﴾.

هرگاه به مردمان مرحمتی بکنیم و نعمتی برسانیم، آن سرمست و مغرور می‌گردند، و اگر رنج و بلائی به خاطر کارهائی که کرده‌اند گریبانگیرشان شود، فوراً (از رحمت خدا) مأیوس و ناامید می‌گردند.

این هم تصویری از نفسی است که با خطّ سیر ثابتی ارتباط ندارد، خطّ سیری که کارهای خود را در همه احوال با آن مقایسه کند و بسنجد، و ترازوی دقیقی در دست ندارد که شاهین آن با دگرگونیهای اوضاع بالا و پائین نیفتد و این سو و آن سو نرود. مراد از «النّاس»: مردمان» در اینجا کسانی است که با آن خطّ سیر پیوند ندارند، و با آن ترازو نمی‌کشند و نمی‌سنجند. آنان از رحمت خدا آن اندازه شاد و سرمست می‌شوند که منبع و سرچشمه رحمت، و حکمت و فلسفه آن را فراموش می‌کنند. از این رحمت پر و بال می‌گیرند و به پرواز درمی‌آیند، و در آن غرق می‌گردند، و شکردهنده نعمت

را نمی‌گویند، و متوجّه امتحان و آزمونی نیستند که در نعمت وجود دارد. تا وقتی که اراده و مشیّت خدا می‌خواهد به سبب کاری که کرده‌اند یقه ایشان را بگیرد و حالت «سَيِّئَةٌ: بدی» را بدیشان بچشاند. این‌گونه مردمان همچنین از حکمت و فلسفه‌ای که در امتحان و آزمون شدّت و سختی خدا وجود دارد بی‌خبر و نابینا می‌شوند، و همه امید خود را از دست می‌دهند، امید این که یزدان جهان غم و اندوه را از ایشان بزداید و بلا و مصیبت را برکنار نماید. از رحمت خدا ناامید می‌شوند و مأیوس از فرا رسیدن گشایش کار می‌گردند ... این کار دل‌هائی است که از خدا می‌برند و می‌گسلند، و قوانین و سنن او را درک و فهم نمی‌کنند، و حکمت و فلسفه کارهایش را نمی‌شناسند. این چنین کسانی هستند که ناآگاه و نادان بشمارند، و تنها ظاهر و نمادی از زندگی دنیا را می‌دانند!

روند قرآنی با یک پرسش انکاری بر این تصویر پیرو می‌زند، و در آن پیرو از کار و کوتاهی‌بینی و بینش‌کور ایشان اظهار شگفت می‌کند. کارها در وقت شادی و اندوه و داشتن و نداشتن از قانون ثابتی پیروی می‌کنند، و به اراده و مشیّت خداوند سبحان برمی‌گردند. او است که رحمت مرحمت می‌فرماید، و او است که با سختیها و دشواریها انسان را می‌آزماید، و رزق و روزی را برابر قوانین و سنن و حکمت و فلسفه خود افزایش و کاهش می‌دهد. این امر هم در هر وقت و زمانی روی می‌دهد، ولیکن آنان نمی‌بینند:

﴿أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَ يَقْدِرُ؟﴾.

آیا آنان نمی‌دانند که خداوند روزی را برای هر کس که بخواهد گسترده و فراخ و برای هر کس که بخواهد تنگ و کم می‌گرداند؟ (پس نباید نعمت دنیا انسان را مغرور، یا فقر و فاقه انسان را مأیوس سازد).

نباید به هنگام نعمت فراوان شاد و شنگول و سرمست و مغرور شد، و به هنگام کمی نعمت و تنگی معیشت مأیوس و ناامید گردید. چون اینها اوضاع و احوالی

می‌دارید، این‌گونه کسانی دارای پاداش مضاعف خواهند بود.

مادام که اموال، اموال خدا است، و خدا آن اموال را به برخی از بندگانش داده است، و صاحب اصلی اموال که خدا است مقرر فرموده است بخشی از این اموال به گروه‌ها و دسته‌هایی از بندگانش داده شود. این بخش را کسانی به آن گروه‌ها و دسته‌ها می‌دهند که اموال را در تصرف دارند و از آن بهره‌مندند. بدین خاطر است که خدا این بخش از اموال را «حق» نامیده است. از زمره همچون گروه‌ها و دسته‌هایی که در اینجا ذکر شده‌اند، عبارتند از:

﴿ذَا الْقُرْبَىٰ حَقُّهُ وَالْمُسْكِينُ وَابْنُ السَّبِيلِ﴾.

نزدیکان و مستمندان و واماندگان در راه.

هنوز مقدار زکات تعیین نگردیده است، و مستحقان آن محدود و محصور نشده‌اند، ولی اصل اساسی زکات مقرر گردیده است. این اصل این است که اموال متعلق به خدا است، چون که خدا دهنده اموال است، و گروه‌ها و دسته‌هایی از محتاجان و نیازمندان در آن اموال حق و حقوقی دارند، و آن حق و حقوق از سوی صاحب حقیقی اموال مقرر شده است. از راه کسی به دستشان می‌رسد که آن اموال را در اختیار دارد. . . . این اصل بنیادین دیدگاه اسلامی درباره اموال است. همه شاخه‌ها و فروع در نظریه اقتصادی اسلام بدین اصل بنیادین برمی‌گردد. پس مادام که اموال متعلق به خدا است، در این صورت اموال تابع قوانین و مقرراتی است که خدا درباره اموال وضع می‌کند و مشخص می‌فرماید. زیرا خدا مالک اصلی اموال است، و باید در راه و روش به دست آوردن اموال، و در راه و روش رشد و نمو و افزایش دادن اموال، و یا در راه و روش خرج کردن اموال، تابع قوانین و مقررات خدا شد و بر آن رفت که او فرمان می‌دهد. آن کسی که اموال را در اختیار دارد آزاد نیست هرگونه که خود بخواهد در اموال خود دخل و تصرف کند و به خرج و هزینه آن بپردازد. این خدا است که در اینجا صاحبان اموال، یعنی کسانی

است که برابر حکمت خدا گریبانگیر مردمان می‌شود و بدیشان دست می‌دهد. دل با ایمان با آگاهی از این حکمت می‌داند که همه چیز در دست خدا است و بدو برگشت داده می‌شود، و همه چیز برابر قانون و سنت و ویژه و مطابق با نظم و نظام ثابت، صورت می‌پذیرد، هرچند که اوضاع و احوال دگرگون شود و تبدیل و تحویل به خود بیند:

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾.

قطعاً در این (افزایش و کاهش نعمتی که حکمت خدا مقتضی می‌داند) نشانه‌های آشکاری (و دلائل بارزی است بر این که کارها به دست دیگری) است، برای کسانی که (حق و حقیقت را) باور می‌دارند.

وقتی که خدا است که روزی را افزایش یا کاهش می‌دهد، و او است که برابر اراده و مشیت خود عطاء می‌فرماید یا باز می‌دارد، بدین منوال خدا برای مردمان راه را روشن می‌سازد، راهی که اموالشان در آن زیاد و فراوان می‌گردد و سودمند می‌افتد و سود می‌برد. پس آن‌گونه نیست که آنان گمان می‌برند، بلکه آن‌گونه است که خدا ایشان را بدان رهنمود می‌کند:

﴿قَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمُسْكِينُ وَابْنُ السَّبِيلِ. ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ؛ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لَّيْرُبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرُبُّو عِنْدَ اللَّهِ؛ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ﴾.

(چون چنین است) پس حق نزدیکان (که نیکوئی و صلة رحم است) و حق مستمندان و واماندگان در راه (که صدقه و زکات است) بده. این برای کسانی که ذات خدا را می‌جویند (و راه رضا و جزای الله را می‌پویند) بهتر (از هر چیز دیگری است) و آنان (که چنین کنند) قطعاً رستگارند. آنچه را که به عنوان ربا می‌دهید تا از اموال مردم فزونی یابد، نزد خدا فزونی نخواهد یافت (و بلکه خدا از آن می‌کاهد و نابودش می‌نماید)، و آنچه را که به عنوان زکات می‌پردازید و تنها ذات خدا را منظور نظر

است: دادن اموال بدون مقابل و بدون انتظار چشم‌داشتی بجای آن. بلکه تنها منظور از آن رضای خداوند بزرگوار باشد و بس. مگر خدا نیست که رزق و روزی را افزایش و کاهش می‌دهد؟ آیا خدا نیست که به مردمان نعمت عطاء می‌کند یا نعمت را از ایشان بازمی‌گیرد؟ او است چیزی را که بخشندگان به خاطر یزدان می‌بخشند چندین برابر می‌گرداند. او است که اموال رباخواران و ریاکاران را کاهش می‌دهد، آن کسانی که اموال خود را برای خودنمایی و روی آوردن مردمان بدیشان هزینه کرده‌اند و داده‌اند... این حساب دنیوی است، و حساب اخروی بر جای خود باقی است، و در آنجا هم پاداش مؤمنان چون ایشان چندین برابر می‌شود. پس این معامله‌ای است که هم در اینجا و هم در آنجا سود می‌برد!

از زاویه رزق و روزی و کسب و کار، به چاره‌جویی و چاره‌سازی مسأله شرک می‌پردازد، و اثرات این مسأله را در زندگانی آنان و در زندگانی افراد پیش از ایشان پیجویی می‌کند، و فرجام کار مشرکان پیشین را نشان می‌دهد، فرجامی که آثار برجای مانده مشرکان بر آن گواه است:

﴿اللّٰهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ، ثُمَّ رَزَقَكُمْ، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ. هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. قُلْ: سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ﴾.

خدا کسی است که شما را آفریده است، سپس (با عطاء کردن وسائل مادی و معنوی کسب و تهیة زمینه معاش و آماده‌سازی محیط زیست) به شما روزی رسانده

را که به عنوان امناء اموال برگزیده است، به بهترین راه‌ها و روشهای رشد و نمو دادن و رستگار شدن، راهنمایی می‌کند. این بهترین راه و روش دادن حق خویشاوندان و مستمندان و واماندگان در راه است، و به طور کلی خرج کردن اموال در راه ذوالجلال است:

﴿ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ؛ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾.

این برای کسانی که ذات خدا را می‌جویند (و راه رضا و جزای الله را می‌پویند) بهتر (از هر چیز دیگری است) و آنان (که چنین کنند) قطعاً رستگارند.

برخی از مردمان تلاش می‌کردند اموال خود را با عطاء کردن هدایائی به اشخاص ثروتمند افزایش دهند. هدایائی به افراد دارا بدهند تا هدایائی چندین برابر هدایای خود بدیشان بازگردانده شود! خداوند بزرگوار برایشان روشن فرمود که این راه و روش، راه و روش حقیقی رشد و نمو دادن و فزونی بخشیدن اموال نیست:

﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبَاٍ لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ﴾.

آنچه را که به عنوان ربا می‌دهید تا از اموال مردم فزونی یابد، نزد خدا فزونی نخواهد یافت (و بلکه خدا از آن می‌کاهد و نابودش می‌نماید).

این چیزی است که روایتها درباره مقصود این آیه بیان می‌دارند، هرچند که این نصّ به طور عام شامل همه راه‌ها و روشهایی می‌شود که مردمان می‌خواهند در آن راه‌ها و بدان روشها و به هر شکلی از اشکال اموال و دارائی خود را افزایش دهند و فزونی بخشند^(۱)... در عین حال برای مردمان بیان داشته است که راه و روش حقیقی رشد و نمو بخشیدن و افزایش دادن کدام است:

﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْغِفُونَ﴾.

و آنچه را که به عنوان زکات می‌پردازید و تنها ذات خدا را منظور نظر می‌دارید، این‌گونه کسانی دارای پاداش مضاعف خواهند بود.

این وسیله تضمین شده برای چندین برابر کردن دارائی

۱- جز این که این راه و روش، حرام بودن بسان حرام بودن ربای معروف همگانی ندارد. اما این راه و روش، راه و روش افزایش پاک و محترمانه نیست.

لابلای این چیزهای مسلم از زنده گرداندن صحبت می دارد تا با این وسیله یگانه و شگفتی که فطرتشان را مخاطب می سازد و از فراسوی انحرافی که گریبانگیرشان گردیده است با فطرتشان سخن می گوید. فطرت هم نمی تواند کار زنده شدن دوباره و رستاخیز و برگشت به زندگی مجدد را انکار نماید. آن گاه از ایشان می پرسد:

﴿هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟﴾

آیا در میان انبازهایتان (که برای خدا گمان می برید) کسی هست که چیزی از این (کارهای آفرینش و روزی رسانی و میراندن و زنده گرداندن) را انجام دهد؟

منتظر پاسخ ایشان نمی ماند. چه این پرسش برای نفی است و به صورت سرکوبی آمده است و نیازمند پاسخ نمی باشد! تنها پیروی، برای تقدیس و تسبیح خدا بر آن زده می شود:

﴿سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾

خدا دورتر و برتر از این است که برای او به انباز معتقد شوند (و او را در کنار بت های سنگی و معبودهای ساختگی قرار دهند).

آن گاه برایشان پرده از ارتباط احوال و اوضاع زندگی با اعمال و افعال مردمان و کسب و کارشان برمی دارد. بیان می دارد که تباهی دلها و عقائد و اعمال آنان فساد و تباهی در زمین را پدید می آورد، و خشکی و آبی زمین را از این فساد و تباهی پر می سازد، و فساد و تباهی را بر زمین چیره می گرداند:

﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ﴾

(همیشه چنین بوده است که) تباهی و خرابی در دریا و خشکی به خاطر کارهایی پدیدار گشته است که مردمان انجام می داده اند.

پیدایش تباهی و فساد و چیره شدن آن بدین شکل، بیهوده و سرسری صورت نمی پذیرد، و از روی

است. بعد شما را می میراند، سپس دوباره زنده تان می گرداند. آیا در میان انبازهایتان (که برای خدا گمان می برید) کسی هست که چیزی از این (کارهای آفرینش و روزی رسانی و میراندن و زنده گرداندن) را انجام دهد؟ خدا دورتر و برتر از این است که برای او به انباز معتقد شوند (و او را در کنار بت های سنگی و معبودهای ساختگی قرار دهند. همیشه چنین بوده است که) تباهی و خرابی در دریا و خشکی به خاطر کارهایی پدیدار گشته است که مردمان انجام می داده اند. بدین وسیله خدا سزای برخی از کارهایی را که انسانها انجام می دهند بدیشان می چشاند تا این که آنان (بیدار شوند و از دست یازیدن به معاصی) برگردند. (ای پیغمبر! به مشرکان) بگو: در زمین بگردید و بنگرید سرانجام کار پیشینیان به کجا کشیده است. (خواهید دید که خدا آنان را هلاک، و خانه و کاشانه ایشان را ویران کرده است، زیرا که) بیشتر آنان مشرک بوده اند (و شرک مایه تباهی است).

خدا مشرکان را با واقعیت کارشان و حقائق حالشان رویاروی می گرداند، حقایقی که نمی توانند بدین چیز معتقد شوند که تنها خدا آن حقائق را آفریده است و پدیدار گردانده است. یا نمی توانند گمان برند که خدایان ادعائی ایشان در آفرینش و پیدایش آن حقائق شرکت داشته اند. خدا مشرکان را رویاروی می گرداند به این که خدا ایشان را آفریده است، و او است که بدیشان رزق و روزی رسانده است، و خدا است که آنان را می میراند، و او ایشان را زنده می گرداند. آفرینش و پیدایش برایشان روشن است و بدان اقرار و اعتراف می نمایند، و اما رزق و روزی، آنان نمی توانند گمان برند که خدایان ادعائی ایشان، بدیشان رزق و روزی می رسانند. راجع به میراندن هم هیچ گونه دلیلی جز دلائل قرآن درباره آن در دست ندارند، و جز آن چیزهایی که قرآن راجع بدان اظهار می دارد سخنی نمی توانند بگویند. زنده گرداندن مانده است که مشرکان درباره آن ستیزه و جدال می کردند. خدا در

می‌کند که روندگان آن گمراه نمی‌شوند، و به افق دیگری اشاره می‌کند که قصدکنندگان آن ناامید نمی‌شوند.

﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَدِيمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ، يَوْمَئِذٍ يَصْدَعُونَ. مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ؛ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلَا نَفْسَ لَهُمْ يَهْدُونَ. لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ. إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾.

روی خود را به سوی آئین استوار و ماندگار (اسلام که سازگار با فطرت انسانی و مبنی بر یکتاپرستی است) متوجه گردان، پیش از آن که روز عظیمی (قیامت نام) فرارسد که هیچ کسی نمی‌تواند آن را از خدا (به هم زند و از وقوع آن) جلوگیری کند. در آن روز مردمان به دسته‌ها و گروه‌های مختلف تقسیم می‌گردند: (بهشتیان و دوزخیان، و هریک با درجات و درکاتی خاص). کسانی که کافر شوند، کفرشان به زیان خودشان است (و وبال آن عاقبت دامنگیرشان می‌گردد) و کسانی که (ایمان داشته و) کارهای نیکو انجام دهند، (راه بهشت سرمدی و نعيم ابدی را) برای خود مهیا می‌سازند. (مردمان از هم جدا می‌گردند) تا خداوند از فضل و لطف خود پاداش کسانی را بدهد که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته و بایسته کرده‌اند، (چرا که ایشان محبوبان خدايند) ولی خدا کافران را دوست نمی‌دارد (تا ایشان را به حساب آورد و از آنان سخن بگوید).

تصویری را که از رویکرد به دین راست و درست می‌کشد، تصویر الهام‌بخشی است که از کمال رویکرد، و از جدی بودن و استواری آن، تعبیر می‌کند:

﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَدِيمِ﴾.

روی خود را به سوی آئین استوار و ماندگار (اسلام که سازگار با فطرت انسانی و مبنی بر یکتاپرستی است) متوجه گردان.

در این تصویر اهتمام ورزیدن و بیدار و هوشیار گردیدن و چشم امید دوختن، و نگرستن به جهت والا

تصادف پدیدار و نمودار نمی‌شود. بلکه برابر تدبیر و تقدیر و قوانین و سنن خدا روی می‌دهد و سلطه پیدا می‌کند:

﴿لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا﴾.

بدین وسیله خدا سزای برخی از کارهایی را که انسانها انجام می‌دهند بدیشان می‌چشاند. شرّ و فساد کرده‌اند و به آتش آن باید بسوزند، و باید به سبب شرّ و فسادشان رنج و بلا ببینند: ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾.

تا این که آنان (بیدار شوند و از دست یازیدن به معاصی) برگردند. تا این که آنان برگردند و تصمیم بر مبارزه با تباهی و فساد را بگیرند، و به سوی خدا و کار خوب و طیّ خطّ سیر راست و درست برگردند.

در پایان این گشت و گذار، ایشان را می‌ترساند و برحذر می‌دارد از این که همان مصیبت‌ها و بلاهایی بدیشان برسد که به مشرکان پیش از ایشان رسیده است، و آنان عاقبت بسیاری از ایشان را می‌دانند، و عاقبت ایشان را در آثار برجای مانده‌شان می‌بینند بدان هنگام که در زمین به سیر و سیاحت و کوچ و مسافرت می‌پردازند و در راه از کنار آثارشان می‌گذرند:

﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ﴾.

(ای پیغمبر! به مشرکان) بگو: در زمین بگردید و بنگرید سرانجام کار پیشینیان به کجا کشیده است. (خواهید دید که خدا آنان را هلاک، و خانه و کاشانه ایشان را ویران کرده است، زیرا که) بیشتر آنان مشرک بوده‌اند (و شرک مایه تباهی است).

عاقبت ایشان همان است که می‌بینند وقتی که در زمین به سیر و سیاحت و کوچ و مسافرت می‌روند. این هم عاقبتی است که کسی را تشویق و ترغیب نمی‌کند که این راه را طیّ کند.

هنگامی که بدین مقطع می‌رسند به راه دیگری اشاره

﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾.

تا خداوند پاداش کسانی را بدهد که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته و بایسته کرده‌اند.

﴿مِنْ فَضْلِهِ﴾.

از فضل و لطف خود.

چه هیچ کسی از فرزندان آدم با عمل خود سزاوار بهشت نمی‌گردد، و هر اندازه کار بکند نمی‌تواند شکر جزئی از فضل و لطف خدا را بجای آورد. خدا فضل و لطف و مرحمت خود را شامل مؤمنان می‌گرداند، و خداوند سبحان از کافران بیزار است و از ایشان بدش می‌آید:

﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾.

قطعاً خدا کافران را دوست نمی‌دارد.

بعد از آن، روند قرآنی با ایشان چرخش و گردش دیگری را می‌آغازد و در آن برخی از نشانه‌های شناخت یزدان را نشان می‌دهد، و بدانان می‌نماید که در این نشانه‌ها چه فضل و لطف و مهر و مرحمتی از خدا نهفته است، از قبیل روزی و رزقی که بدیشان عطاء می‌فرماید، و هدایت و رهنمودی که بر ایشان نازل می‌نماید، و آنان با برخی از آن الطاف و انعام آشنا می‌گردند، و با برخی از آنها آشنا نمی‌شوند. ایشان با وجود این شکرگزاری نمی‌کنند و راهیاب نمی‌شوند:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَّاحَ مُبَشِّرَاتٍ، وَ لِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، وَلِيُنَبِّئَكُمْ بِالْغُلُوكِ بِأَمْرِهِ، وَ لِيَتَّبِعُوا مِنْ فَضْلِهِ، وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، فَأَنْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرُموا، وَ كَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ، فَتُبَثِّرُ سَحَابًا، فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ، وَ يَجْعَلُهُ كِسْفًا، فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. وَ إِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لُمْلِسِينَ. فَانْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَةِ

و افق بالا و رویکرد استوار در میان است.

این رهنمود برای نخستین بار در این سوره آمده است به مناسبت سخن از هواها و هوسهای جوراجور و از حزبها و دسته‌های گوناگون. در اینجا هم این رهنمود آمده است به مناسبت انبازها، روزی و چندین برابر شدن آن، فساد و تباهی ناشی از شرک، آنچه مردمان می‌کشند و می‌چشند در زمین به سبب ظهور فساد و چیره گردیدن تباهی، و سرانجام مشرکان در زمین. بدین مناسبت این رهنمود می‌آید و سزا و جزای اخروی و بهره مؤمنان و کافران را در آنجا بیان می‌دارد، و ایشان را می‌ترساند از روزی که هیچ کسی نمی‌تواند جلو آن را بگیرد و نگذارد که خدا چنین روزی را پدیدار گرداند، روزی که مردمان در آن به دو دسته و گروه تقسیم می‌شوند:

﴿مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلَا تَنْفُسِهِمْ يَهْدُوْنَ﴾.

کسانی که کافر شوند، کفرشان به زیان خودشان است (و وبال آن عاقبت دامنگیرشان می‌گردد) و کسانی که (ایمان داشته و) کارهای نیکو انجام دهند، (راه بهشت

سرمدی و نعم ابدی را) برای خود مهیا می‌سازند.

«يَهْدُونَ» به معنی «يُهْدُونَ» است که مراد آماده ساختن و مهیا کردن است. انگار کسانی که کارهای نیکو انجام می‌دهند، گهواره آسایش خود را تدارک می‌بینند، و راه یا جولانگاه خوش و آرامش خویش را مهیا می‌کنند. همه این مفاهیم، سایه‌هائی است که فراهم می‌آید و هماهنگ می‌گردد تا سرشت کارهای نیکو و وظائف و تکالیف پسندیده را به تصویر بکشند. کسانی که کارهای پسندیده می‌کنند، دراصل برای خود گهواره خوشبختی خودشان را آماده می‌کنند و تدارک می‌بینند، و اسباب و وسائل آسایش و آرامش خویشان را مهیا می‌سازند، در همان لحظه‌ای که به کارهای نیکو و به انجام وظیفه می‌پردازند، نه بعد از گذشت آن لحظه. این هم سایه‌ای است که تعبیر سخن می‌افکند. آن تعبیر این است:

اللَّهُ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتِ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ ﴿۶۰﴾

از جمله نشانه‌های (دال بر قدرت) خدا این است که خداوند بادهای را به عنوان مژده‌رسان (به نعمتهای گوناگون، همچون نزول باران و تلقیح گیاهان و تکان دادن آبهای فراوان و تغییر هوا و غیره) می‌فرستد. کشتیها هم با اراده و اجازه او به حرکت درآیند، و شما نیز از لطف و فضل الهی برخوردار گردید و (خدا را) سپاسگزار باشید. ما قبل از تو پیغمبرانی را به سوی اقوامشان فرستاده‌ایم و آنان دلائل واضح و آشکاری (از معجزات ربّانی و منطق عقلانی) برای این اقوام آورده‌اند (و مردمان گروهی ایمان آورده و گروهی به مخالفت برخاسته‌اند). پس ما از بزه‌کاران انتقام گرفته‌ایم (و مؤمنان را یاری کرده‌ایم) و همواره یاری مؤمنان بر ما واجب بوده است. خدا کسی است که بادهای را وزان می‌سازد و بادهای ابرها را برمی‌انگیزد. سپس خدا آن گونه که بخواهد ابرها را در (پهنه) آسمان می‌گستراند و آنها را به صورت توده‌هایی بالای یکدیگر انباشته و متراکم می‌دارد و (پس از تلقیح، ای انسان) تو می‌بینی که از لابلای آنها بارانها فرو می‌بارد، و هنگامی که آن (باران حیات‌بخش) را بر کسانی از بندگان می‌باراند، آنان خوشحال و مسرور می‌گردند. هرچند که (لحظاتی) پیش از نزول باران، ناامید و سرگردان بوده باشند. به آثار (باران یعنی) رحمت الهی بنگر که چگونه زمین را پس از مردنش زنده می‌کند. آن کس (که زمین مرده را این چنین با نزول باران زنده می‌کند) زنده‌کنندهٔ مردگان (در رستخیز) است و او بر همه چیز توانا است. اگر ما بادی (داغ و سوزان) را وزان سازیم و بر اثر آن (افراد ضعیف‌الایمان) زراعت و باغ خود را زرد و پژمرده ببینند، راه ناشکری و کفران پیش می‌گیرند.

یزدان سبحان در این آیات میان روان کردن بادهای به عنوان مژده‌رسان، روانه کردن پیغمبران همراه با دلائل

روشن، کمک کردن و پیروز گرداندن مؤمنان توسط پیغمبران، باراندن بارانهای زندگی‌بخش و زندگی‌آفرین، و زنده گرداندن مردگان و رستخیز ایشان، گرد می‌آورد... این هم همایشی است که معنی ویژه خود را دارد... همهٔ اینها از مرحمت خدا است، و همهٔ اینها از قانون و سنت خدا پیروی می‌کنند. میان نظم و نظام جهان، و رسالتهای پیغمبران که هدایت را به همراه داشته‌اند، و کمک کردن و پیروز گرداندن مؤمنان، پیوند استوار و رابطهٔ محکمی است. همهٔ اینها از زمرهٔ آیات و نشانه‌های خدا است، و از جملهٔ نعمت و رحمت او است. زندگی مردمان بدانها وابسته است، و همهٔ آنها با نظام اصلی جهان تعلق و ارتباط دارند.

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَّاحَ مُبَشِّرَاتٍ﴾

از جمله نشانه‌های (دال بر قدرت) خدا این است که خداوند بادهای را به عنوان مژده‌رسان (به نعمتهای گوناگون، همچون نزول باران و تلقیح گیاهان و تکان دادن آبهای فراوان و تغییر هوا و غیره) می‌فرستد. بادهای مژدهٔ بارش بارانها را می‌دهند. آنان هم از روی تجربه و آگاهی خود می‌دانستند بادهائی که موجب بارش بارانها می‌شوند کدامند، و از وزش آنها شاد و خرم می‌شدند.

﴿وَلِيَذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ﴾

تا شما را از رحمت خود بچشاند.

تا شما را از رحمت خود با آثار این مژده که سرسبزی و رشد و نمو کشتزارها و گیاهان است برخوردار بگرداند و بچشاند.

﴿وَلِيَجْزِيَ الْفُلُكُ بِأَمْرِهِ﴾

و کشتیها هم با اراده و اجازه او به حرکت درآیند.

کشتیها به حرکت درمی‌آیند با نیروی بادهای و به پیش راندن آنها، و یا با تشکیل رودبارها و رودخانه‌هایی که از آب بارانها فراهم می‌آیند، و کشتیها در آنها به حرکت درمی‌آیند. گذشته از اینها کشتیها به فرمان یزدان و برابر قانون و سنت او به حرکت درمی‌آیند، قانونی که جهان را بر آن سرشته است. کشتیها در سایهٔ

ولی مردمان با این رحمت خدا - که بزرگ تر و والاتر است - آن گونه رویاروی نشده اند و پذیره نرفته اند که با بادهای مژده رسان رویاروی شده اند و پذیرفته رفته اند. و از این رحمت - که سودمندتر و ماندگارتر است - آن گونه سود نبرده اند و منتفع نگردیده اند که از باران و آب سود برده اند و منتفع شده اند! مردمان در برابر پیغمبران دو گروه شده اند: مجرمان و بزهکارانی که ایمان نمی آورند و نمی اندیشند و از آزار رساندن به پیغمبران و بازداشتن مردمان از راه یزدان باز نمی ایستند. دسته دیگر مؤمنانی هستند که آیات خدا را درک و فهم می کنند، و رحمت او را سپاس می گویند، و به وعده خدا ایمان و اطمینان دارند، و از مجرمان و بزهکاران تحمّل می کنند آنچه تحمّل می کنند ... آن گاه فرجامی پیش می آید که با دادگری خدا و با وعده محکم و استوار او متّق و همآوا است:

﴿فَأَنْتَقِمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرُومُوا. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾.

ما از بزهکاران انتقام گرفته ایم (و مؤمنان را یاری کرده ایم) و همواره یاری مؤمنان بر ما واجب بوده است.

پاک و منزّه و والامقام خدائی است که بر خود پیروزی مؤمنان را واجب گردانده است، و آن را حقّی بر خویشان شمرده است. این هم از روی فضل و کرم او است. این حقّ را در این ساختار قاطعانه ای که احتمال شکّ و شبهه ای بدان نمی رود برای مردمان مؤکّد فرموده است. مگر نه این است که گوینده خداوند نیرومند و چیره و توانا و بزرگوار است، آن خدائی که بر بندگان خود غالب و چیره است، و او فرزانه و آگاه است؟ خداوند این سخن را می فرماید و بدان از اراده و مشیت خود که ردخور و برگشت ندارد، و از سنت خود که تخلف ناپذیر است، و از قانونی که بر هستی فرمانروا است، تعبیر می فرماید.

گاهی این پیروزی - برابر سنجش و ارزیابی انسانها - به تأخیر می افتد و کند در می رسد. این بدان جهت

اندازه گیری دقیق اشیاء و آفرینش هر چیزی به اندازه لازم و با ویژگی خاصّ و انجام وظیفه و ویژه، روان می شوند و به حرکت درمی آیند. در پرتو همین سنجش دقیق و آفرینش لازم و ویژگی خاصّ و انجام وظیفه ویژه است که کشتیها بر سطح آبها روان می گردند و به حرکت درمی آیند و به پیش می تازند، و بادهای آنها را برمی انگیزند و آنها بر پشت امواج سوار می شوند و سینه امواج را می شکافند. هر چیزی در پیش خدا دارای اندازه ویژه و لازم است ...

﴿وَلَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾.

و تا شما نیز از لطف و فضل الهی برخوردار گردید. تا از فضل و لطف الهی در کوچها و مسافرتها ی بازرگانی، و در کشت و زرع و درو کردن و برداشت محصولات، و در دریافت و پرداخت، بهره ببرید و استفاده بکنید. همه اینها از فضل و لطف خدائی است که همه چیز را آفریده است و هر چیزی را به مقدار لازم و با ویژگی خاصّ خود آفریده است و کاملاً همه چیز را سنجیده است و اندازه گیری کرده است.

﴿وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾.

و تا این که شما (خدا را) سپاسگزاری کنید.

بدان امید که شما نعمتهای خدا را در همه این چیزها سپاسگزاری نمائید ... این سخنان توجّه دادن مردمان به چیزی است که لازم است بندگان با آن با نعمت خداوند متّان رویاروی شوند.

روانه کردن بادهای به عنوان مژده رسانهایی پسان روانه کردن پیغمبران همراه با دلائل روشن و براهین متقن است:

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ﴾.

ما قبل از تو پیغمبرانی را به سوی اقوامشان فرستاده ایم و آنان دلائل واضح و آشکاری (از معجزات ربّانی و منطق عقلانی) برای این اقوام آورده اند (و مردمان گروهی ایمان آورده و گروهی به مخالفت برخاسته اند).

﴿وَجَعَلَهُ كِسْفًا﴾.

و آنها را به صورت توده‌هایی بالای یکدیگر انباشته و متراکم می‌دارد.

ابرها را گرد می‌آورد و انباشته می‌کند و تکه‌ها و لکه‌هایی را روی تکه‌ها و لکه‌هایی متراکم می‌نماید. یا بعضیها با بعضیها برخورد می‌کنند و به یکدیگر می‌پیوندند، یا جرقه‌های برق میان چینهای ابر، یا میان دو قطعه ابر درمی‌گیرد.

﴿قَتَرَى الْوَدْقُ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ﴾.

تو می‌بینی که از لابلای آنها بارانها فرو می‌بارد.

«وَدْقُ» باران است که از لابلای ابرها پائین می‌ریزد.

﴿فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾.

هنگامی که آن (باران حیات‌بخش) را بر کسانی از بندگان می‌باراند، آنان خوشحال و مسرور می‌گردند.

این خوشحالی و سرور را جز کسانی چنانکه باید درک و فهم نمی‌کنند که آنان سر و کار مستقیم با باران داشته باشند. عربها از همه کس بهتر با این اشاره آشنایند. سراسر زندگی ایشان به آب آسمان بستگی دارد. اشعارشان و اخبارشان با گرمی و حرارت و با عشق و علاقه و با احترام و بزرگداشت شگفتی نام باران را در خود گرد آورده است!

﴿وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ

لُئْلِسِينَ﴾.

هرچند که (لحظاتی) پیش از نزول باران، ناامید و سرگردان بوده باشند.

این بیان وضع و حال ایشان است که پیش از نزول باران دارند: یأس و ناامیدی و جمود و رکود پیرامون آنان را گرفته است و بر ایشان خیمه زده است ... سپس آنان شادمان و خوشحال می‌گردند ...

﴿فَانْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ﴾.

به آثار (باران یعنی) رحمت الهی بنگر.

به آثار رحمت خدا در درونهای شاد بنگر، درونهای که

است که مردمان کارها را به گونه‌ای محاسبه می‌کنند و برآورد می‌نمایند که جدای از محاسبه و برآورد یزدان است. احوال و اوضاع را به گونه‌ای ارزیابی می‌کنند و می‌سنجند که خدا بدان‌گونه ارزیابی نمی‌کند و نمی‌سنجد. خدا وعده خود را تحقق می‌بخشد و پیاده می‌گرداند طبق مشیت و خواست و قانون و سنت خود در وقتی که می‌خواهد و می‌داند. گاهی حکمت و فلسفه تعیین وقت و ارزیابی و سنجش خدا برای مردمان پیدا و روشن می‌گردد، و گاهی پدیدار و آشکار نمی‌شود. در هر صورت آنچه خدا می‌خواهد و خواست او است خوب و پسندیده است، و وقتی که او تعیین و مقرر می‌دارد صحیح و درست است. وعده قاطعانه یزدان یقیناً روی می‌دهد و قطعاً بدان وفا می‌شود، و شکیبایان آن را چشم می‌دارند و می‌پایند با اطمینان و یقین کاملی که بدان دارند.

بعد از آن، روند قرآنی به پیش می‌رود و مقرر می‌دارد که خدا است که بادهای را روانه می‌کند، و بارانها را می‌باراند، و زمین را پس از مرگش زنده می‌گرداند، و به همین صورت خدا مردگان را زنده می‌گرداند و برانگیخته می‌شوند و به رستاخیز گسیل می‌گردند ... این سنت یگانه، و شیوه یگانه است، و حلقه‌هایی در زنجیره قانون بزرگ و والایند:

﴿اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ﴾.

خدا کسی است که بادهای را وزان می‌سازد.

خدا بادهای را روان و وزان می‌سازد برابر قانونی که در هستی این جهان و در سازماندهی و اداره کردن آن دارد.

﴿فَتُثَرِّقُ سَحَابًا﴾.

بادهای ابرها را برمی‌انگیزند.

بادهای بخارهای آبهای زمین را بالا می‌برند، بخارهایی که از توده‌های آبهای زمین برمی‌خیزند.

﴿فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ﴾.

سپس خدا ابرها را در (پهنه) آسمان می‌گستراند.

ابرها را می‌گستراند و پهن و گسترده می‌گرداند.

شیر می‌گرداند - یا بادی که بر اثر وزیدن آن کشت و زرع زرد می‌گردد، و به گیاهان خشک و پرپری تبدیل می‌شود:

﴿وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ﴾.

اگر ما بادی (داغ و سوزان) را وزان سازیم و بر اثر آن (افراد ضعیف‌الایمان) زراعت و باغ خود را زرد و

پژمرده ببینند، راه ناشکری و کفران پیش می‌گیرند. بر اثر خشم و ناامیدی ناشکری می‌کنند و کفر می‌ورزند، بجای این که تسلیم قضا و قدر یزدان شوند، و با تضرع و زاری به آستانه یزدان رو کنند تا بلا و مصیبت را از ایشان بزدايد و برطرف نماید. این هم حال و وضع کسی است که به قضا و قدر خدا ایمان ندارد، و با بینش خود به حکمت خدا در کار تقدیر و تدبیرش پی نمی‌برد، و دست خدا را نمی‌بیند که در پشت سر حوادث قرار دارد و سراسر این جهان را هماهنگ می‌سازد و نظم و نظام می‌بخشد، و هر کاری و هر حادثه‌ای را برابر آن هماهنگی و نظم و نظام شامل و فراگیر مقرر و مقدر می‌نماید، هماهنگی و نظم و نظامی که سراسر جهان را دربر می‌گیرد. آن جهانی که تمام اجزاء و بخشهای آن با یکدیگر پیوند و ارتباط دارد.

در همین حدّ و مرز به تصویر کشیدن زیر و رو شدن انسانها بر لبیر هولها و هوسهایشان، و ایمان نیاوردن به نشانه‌های شناخت یزدان که در جهان پیرامونشان مجسم و برجسته آنها را می‌بینند، و درک و فهم نکردن حکمت و فلسفه‌ای که یزدان در فراسوی حوادث و وقایعی قرار داده است که آنها را مشاهده می‌کنند، در همین حدّ و مرز، روند قرآنی خطاب را متوجه پیغمبر خدا ﷺ می‌سازد و او را دلدار می‌دهد از این که تلاش او در هدایت بسیاری از مردمان شکست خورده است، و این شکست را به سرشت آنان برمی‌گرداند، سرشتی که او هیچ‌گونه چاره‌ای در آن ندارد، و همچنین

بعد از ناامیدی لبریز از سرور و شادمانی گردیده‌اند. به آثار رحمت خدا بنگر که در سرزمین شاد پدیدار گردیده است پس از جمود و رکودی که داشته است. به آثار رحمت خدا در حیاتی بنگر که به خاک و به دلها می‌خزد.

﴿فَانْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾.

به آثار (باران یعنی) رحمت الهی بنگر که چگونه زمین را پس از مردنش زنده می‌کند.

این حقیقت، واقعی و دیدنی است. نیازی به بیش از نگریستن و اندیشیدن ندارد. بدین جهت قرآن آن را دلیل و برهانی بر مسأله رستاخیز و زنده گرداندن در آخرت قرار می‌دهد، هم بدان شیوه که اسلوب مجادله و مباحثه قرآنی است، مجادله و مباحثه‌ای که از صحنه‌های دیدنی هستی، و از واقعیت زندگی دیدنی، ماده و برهان خود را برمی‌گیرد، و از گستره فراخ هستی، جولانگاه و میدان خود را ترتیب می‌دهد و تهیه می‌بیند:

﴿إِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتِ﴾.

آن کس (که زمین مرده را این چنین با نزول باران زنده می‌کند) زنده‌کننده مردگان (در رستاخیز) است.

﴿وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.

و او بر همه چیز توانا است.

این آثار رحمت خدا در زمین است که صدق این وعده و بیان می‌دارد. و این فرجام را تأکید می‌کند:

روند قرآنی بعد از بیان این حقیقت، به پیش می‌رود در به تصویر کشیدن حال و احوال قومی که از بادهایی که آب را برمی‌دارند شادمان می‌گردند، و از آثار رحمت الهی به هنگام نزول آن از آسمان خوشحال می‌شوند و می‌آسایند... روند قرآنی در به تصویر کشیدن حال و احوالشان به پیش می‌رود بدان هنگام که باد را زرد رنگ می‌بینند به سبب شن و خاکی که با خود حمل می‌کند نه به سبب آب و ابری که برمی‌دارد - همچون بادی کشت و زرع را نابود می‌کند، و پستانها را بدون

این شکست را به کوری بینش ایشان حواله می دهد و می فرماید:

﴿فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، إِنَّ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ﴾.

تو (ای پیغمبر!) نمی توانی صدای خود را به گوش مردگان برسانی (و کافران را مؤمن گردانی) و نمی توانی صدا را به گوش کران برسانی، هنگامی که روی برمی گردانند و می روند. همچنین تو نمی توانی نابینایان (کور دلی را که صندوق دل خود را بر روی حق بسته اند) از گمراهیشان (نجات و به راستای جاده حق) راهنمایی کنی. تو تنها می توانی (سخنان حق خود را) به گوش کسانی برسانی که آیات ما را باور می دارند، چرا که آنان تسلیم (حق و حقیقت) هستند.

روند قرآنی ایشان را به تصویر می کشد به صورت مردگانی که حیاتی در جسم خود ندارند، و کرانی که گوش شنوا ندارند، و کورانی که به راه راست راهیاب نمی شوند . . . کسی که احساس او از جهان ببرد و قوانین و سنن جهان را درک و فهم نکند، مرده ای بشمار است که حیاتی در پیکر ندارد. بلکه حیاتی که دارد حیات حیوانی است. بلکه از حیوان هم گمراه تر و کم تر است. چه حیوان به فرمان فطرتی که کم تر بدو خیانت می کند راهیاب می شود! کسی که به آیاتی از آیات خدا گوش فرا نمی دهد، آیاتی که دارای سلطه و قدرت نافذ در دلها است، کر است هرچند که دارای دو گوش باشد و فرکانس و امواج صداها را بشنود! کسی که نشانه های خداشناسی پراکنده در صفحات جهان را نبیند، کور است هرچند که همچون حیوان دو چشم داشته باشد!

﴿إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ﴾.

تو تنها می توانی (سخنان حق خود را) به گوش کسانی برسانی که آیات ما را باور می دارند، چرا که آنان تسلیم (حق و حقیقت) هستند.

این چنین کسانی که دعوت را می شنوند و می پذیرند،

زیرا دلهایشان زنده است، و چشمانشان باز است، و فهم و شعورشان سالم است. بدین خاطر آنان می شنوند و تسلیم می شوند، و دعوت جز این نمی کند که فطرتشان را بیدار می گرداند و فطرتشان پاسخ می گوید و می پذیرد.

بعد از آن، روند قرآنی برمی گردد تا ایشان را به چرخش و گردش تازه ای ببرد، و آنان را نه در صحنه های جهان پیرامونشان، بلکه در زوایای اندرون خودشان به سیر و سیاحت بکشاند، و حالت های پیدایش ایشان بر این زمین را بدانان بنمایاند. این چرخش و گردش را تا نهایت خود در زندگی دنیوی طول می دهد، با پیوند استواری که میان دو زندگی این جهان و آن جهان است:

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ، ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً، ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً، يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ - وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ. وَ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لِيُؤْتَا غَيْرَ سَاعَةٍ. كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ. وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ: لَقَدْ لَبِثْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَيْتِ، فَهَذَا يَوْمُ الْبَيْتِ، وَلَكِنَّا كُنْهُمْ لَا تَعْلَمُونَ. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مُعْذَرَتَهُمْ وَلَا هُمْ يَسْتَفْتِحُونَ﴾.

خداوند همان کسی است که شما را از (چیزی سراسیمه) ضعف آفریده است و سپس بعد از این ضعف و ناتوانی قوت و قدرت بخشیده است، و آن گاه ضعف و پیری را جایگزین این قوت و قدرت ساخته است. آخر خداوند هر چه را بخواهد می آفریند (و از هیچ، چیز می سازد) و او بس آگاه و توانا است (و می داند چگونه شما را بیافریند و چرخه وجود شما را چگونه بگرداند). روزی که قیامت برپا می شود، گناهکاران سوگند یاد می کنند که جز ساعتی در (دنیا و جهان برزخ) ماندگار نبوده اند! این چنین آنان (در دنیا توسط شیاطین و شیاطین صفتان از درک حقیقت و راه درست) بازداشت شده اند! (و هم اینک گرفتار عذاب ابدی گشته اند. بدا به

آفریده شده است که گل است، گلی که اگر نفخه‌ای از روح متعلق به خدا در آن دمیده نمی‌شد همیشه به صورت مادی خود می‌ماند یا به صورت حیوانی خود ماندگار می‌شد. این هم با مقایسه با خلقت بشری ضعیف ضعیف است.

از اینها هم بگذریم ضعف هستی روانی در برابر کششها و انگیزه‌ها، و آرزوها و هواها و هوسها است که اگر نفخه آسمانی روح در میان نبود، و اگر اراده‌ها و استعدادها در بنیاد آدمی آفریده نمی‌شد، این پدیده انسان نام از حیوانی که فرمانبردار الهام است ضعیف‌تر می‌شد.

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً﴾.

خداوند همان کسی است که شما را از (چیزی سرپا) ضعف آفریده است و سپس بعد از این ضعف و ناتوانی قوت و قدرت بخشیده است.

قوت و قدرت بخشیده است در تمام معانی و مراتب ضعفی که از آنها سخن رفت، قوت و قدرت در وجود جسمانی، و در ساختار انسانی، و در هستی روانی و عقلانی.

﴿ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً﴾.

آن‌گاه ضعف و پیری را جایگزین این قوت و قدرت ساخته است.

ضعف و ناتوانی وجود انسانی به طور کلی. چه پیری سرازیر شدن به دوران کودکی است با تمام نمادها و سیماهایی که دارد. گاهی سرازیر شدن روانی ناشی از ضعف اراده هم به همراه دارد، تا بدانجا که پیرگاه گاهی لغزشها و سکندریهائی دارد همان‌گونه که کودک لغزشها و سکندریهائی دارد، و با استمداد از اراده‌اش نمی‌تواند خویشتن را بیاید. همراه پیری سفیدی موها است که بیانگر سیما و نمای پیری است.

این احوال و مراتبی که کسی از فرزندان فنا و نابودی از دست آنها نمی‌تواند بگیریزد و به در رود، و این احوال و مراتبی که یک بار هم در نمی‌گذرد از کسی که

حالشان!). کسانی که بدیشان علم و ایمان عطاء شده است، می‌گویند: شما بدان اندازه که خدا مقدر فرموده بود (در دنیا و جهان برزخ) تا روز رستاخیز ماندگار بوده‌اید، این روز رستاخیز است ولی شما نمی‌دانسته‌اید (که چنین روزی حق است و فرا می‌رسد). در آن روز عذرخواهی ستمگران سودی به حالشان ندارد، و برایشان جلب رضایت نمی‌شود.

این چرخش و گردش طولانی است. اوائل این چرخش و گردش را در زندگانی دیدنی خود مشاهده می‌کنند، و اواخر آن را به صورت مؤثری و به شکل واضحی می‌بینند و دید می‌زنند، بدان‌گونه که انگار هم اینک جلو آنان حاضر و آماده است. چرخش و گردش الهامگرانه و پیام‌آوری است برای کسی که دلی داشته باشد، یا این که گوش فرادهد و غافل نباشد.

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ﴾.

خداوند همان کسی است که شما را از (چیزی سرپا) ضعف آفریده است.

نفرموده است: شما را ضعف آفریده است. یا نفرموده است: شما را در حالت ضعفی آفریده است. بلکه فرموده است:

﴿خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ﴾.

شما را از ضعف آفرید است.

انگار ضعف ماده اولیه‌ای است که وجودشان از آن ساخته شده است... ضعفی که آیه بدان اشاره دارد دارای معانی گوناگون و نمودهای پراکنده در هستی این انسان است.

از جمله ضعف بنیاد بدن است که در نخستین سلول کوچک باریک و نازکی مجسم است و جنین از آن تشکیل می‌گردد. آن‌گاه این ضعف در جنین و احوال و مراتب آن نمودار است که او در همه آن احوال و مراتب بسیار سست و ضعیف است. سپس این ضعف در نوزاد و کودک تا می‌رسد به سن جوانی، و درشتی اندام پدیدار است.

گذشته از اینها مراد ضعف ماده‌ای است که انسان از آن

و دور می افتند تا این که دارندگان دانش درست ایشان را به ارزیابی صحیح برمی گردانند:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ: لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ. فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ. وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾.

کسانی که بدیشان علم و ایمان عطاء شده است، می گویند: شما بدان اندازه که خدا مقدر فرموده بود (در دنیا و جهان برزخ) تا روز رستاخیز ماندگار بوده اید. این روز رستاخیز است ولی شما نمی دانسته اید (که چنین روزی حق است و فرا می رسد).

این کسانی که علم و ایمان بدیشان عطاء شده است گمان می رود همان مؤمنانی باشند که به قیامت ایمان داشته اند، و فراسوی نماد زندگی دنیا را درک و فهم نموده اند. معلوم است که آنان دارای علم صحیح و آگاهی درست می باشند و مؤمنان بینا و دانا بشمار می آیند. هم ایشان هستند که در اینجا کار را به تقدیر و علم خدا حواله می دارند:

﴿لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ﴾.

شما بدان اندازه که خدا مقدر فرموده بود (در دنیا و جهان برزخ) تا روز رستاخیز ماندگار بوده اید.

این مدت مقرری است که تعیین شده بود. حال این مدت چه طولانی بوده باشد و چه کوتاه مهم نیست. این همان موعد مشخص است و هم اینک تحقق پذیرفته است و واقعیت پیدا کرده است:

﴿فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ. وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾.

این روز رستاخیز است ولی شما نمی دانسته اید (که چنین روزی حق است و فرا می رسد).

آن گاه روند قرآنی صحنه را با نتیجه کلی پایان می دهد، به گونه چکیده و مختصری که به تصویر می کشد چیزی را که در فراسوی صحنه است و به ستمگرانی دست می دهد که روز سزا و جزا را تکذیب می کرده اند:

﴿فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ﴾.

در آن روز عذرخواهی ستمگران سودی به حالشان

مهلت ماندن بدو داده می شود و عمر زیادی را سپری می کند، و یک بار هم کندی روا نمی دارد تا دیرتر از موعد مقرر بیاید، این احوال و مراتبی که بر سر این پدیده بشری می آید، گواهی می دهد که همه این احوال و مراتب و تحولات و دگرگونیها با دست قدرتی انجام می پذیرد که هرچه را بخواهد می آفریند، و هرچه را بخواهد مقدر و مقرر می فرماید، و برای هر آفریده ای اجل و احوال و مراتب حیات او را برابر دانش مورد وثوق و تقدیر و تدبیر دقیق، ترسیم می کند:

﴿يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ﴾.

خداوند هرچه را بخواهد می آفریند، و او بس آگاه و توانا است.

این پیدایش استوار مقدر و مقرر هم باید که پایانی داشته باشد که ترسیم و تعیین گردیده است. روند قرآنی همچون پایانی را در صحنه ای از صحنه های قیامت ترسیم می کند، صحنه ای که سرشار از جنبش و گفتگو به شیوه قرآن است:

﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ﴾.

روزی که قیامت برپا می شود، گناهکاران سوگند یاد می کنند که جز ساعتی در (دنیا و جهان برزخ) ماندگار نبوده اند.

بدین منوال در نظرشان همه چیزهایی که تا به امروز پشت سر نهاده اند کم و اندک و ناچیز می نماید. قسم می خورند: غیر از یک ساعت ماندگار نبوده اند. احتمال دارد سوگند ایشان بر مدت ماندگاری آنان در گورها باشد، و این احتمال هم دارد سوگند آنان بر مدت ماندگاری ایشان در زمین به صورت زنده و مرده باشد.

﴿كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ﴾.

چنین آنان (در دنیا توسط شیاطین و شیاطین صفتان از درک حقیقت و راه درست) بازداشته شده اند! (و هم اینک گرفتار عذاب ابدی گشته اند. بدا به حالشان!). این گونه از حق، و از ارزیابی درست بازداشته می شوند

ندارد، و برایشان جلب رضایت نمی‌شود.

معذرت ایشان پذیرفته نمی‌گردد، و کسی ایشان را در برابر کاری که کرده‌اند سرزنش نمی‌کند، یا از ایشان درخواست نمی‌گردد معذرت بخواهند. چه امروز روز عتاب و عذاب است نه روز سرزنش و عتاب!

❦

از این صحنه بد و ناامیدکننده ایشان را به چیزی برمی‌گرداند که در دنیا می‌کرده‌اند که سرکشی و تکذیب است... این هم عاقبت سرکشی و تکذیب ایشان است:

﴿وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَنْ جَنَّتْهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا: إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ. كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾.

ما در این قرآن برای مردمان هرگونه مثالی را که (بیدارکننده بوده و به زندگی ایشان مربوط باشد) بیان کرده‌ایم. وقتی که آیه‌ای برای آنان می‌آوری کافران می‌گویند: شما بر باطل هستید (و این چیزهایی را که می‌گوئید بی‌اساس است). این چنین (که از اینان می‌بینی) خداوند بر دل‌های کسانی که آگاهی و شعور ندارند مهر می‌نهد (تا صدای حق و ندای هدایت بدانها نفوذ نکند).

این هم کوچ طولانی و دراز آهنگی در زمان و مکان است. ولیکن این کوچ دور و دراز در روند قرآنی می‌آید و انگار که بسی نزدیک است. زمان و مکان در هم نوردیده می‌شود، ناگهان آنان بار دیگر رویاروی قرآن هستند. قرآنی که در آن هرگونه مثلی و مثالی است، و در آن هر شیوه‌ای از شیوه‌های خطاب است، و در آن از هر وسیله‌ای برای بیداری دل‌ها و خرده‌ها استفاده می‌شود، و در آن پسوده‌های الهامگرانه بسیار مؤثری است. قرآن هر دلی را و هر خردی را در هر محیطی مخاطب قرار می‌دهد. قرآن نفس بشری را در هر حالتی از حالات، و در هر مرتبه‌ای از مراتب مخاطب می‌سازد. ولیکن آنان - با وجود همه اینها - هر

آیه‌ای را تکذیب می‌کنند، و به تکذیب کردن هم بسنده نمی‌کنند، بلکه بر اهل علم صحیح نیز می‌تازند و گردن می‌افرازند، و درباره‌ی ایشان می‌گویند: آنان بر باطل هستند:

﴿وَلَنْ جَنَّتْهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا: إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ﴾.

وقتی که آیه‌ای برای آنان می‌آوری کافران می‌گویند: شما بر باطل هستید (و این چیزهایی را که می‌گوئید بی‌اساس است).
روند قرآنی بر این کفر و گردنکشی و گردن‌افرازی پیرو می‌زند:

﴿كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾.
این چنین (که از اینان می‌بینی) خداوند بر دل‌های کسانی که آگاهی و شعور ندارند مهر می‌نهد (تا صدای حق و ندای هدایت بدانها نفوذ نکند).

این چنین، و بدین شیوه، و به علت همچون سببی... این کسانی که نمی‌دانند و نمی‌فهمند دارای دل‌های بسته و مهر شده‌اند. بینش ایشان برای درک و فهم آیات خدا باز نمی‌گردد. آنان گردنکشان و گردن‌افرازان بر اهل علم و هدایت هستند. بدین خاطر سزاوار این هستند که خدا بینش ایشان را ببندد، و بر دل‌هایشان مهر نهد، به سبب چیزی که یزدان سبحان از این بینشها و از این دل‌ها می‌داند.

❦

آن‌گاه واپسین آهنگ در این سوره می‌آید پس از آن چرخشها و گردشهای با مشرکان در جهان و تاریخ و در زوایای نفسهایشان و در احوال و مراتب زندگانی‌شان. اما با وجود همه اینها هم کفر می‌ورزند و گردنکشی و گردن‌افرازی می‌کنند... واپسین آهنگ به صورت رهنمود دل پیغمبر ﷺ و دل کسان مؤمنی که با او هستند می‌آید:

﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، وَلَا يَسْتَخِفِّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ﴾.

پس شکیبائی داشته باش. وعده خدا به طور مسلم حق

این راه به طول بینجامد، و هر اندازه هم پایان و فرجام آن در پشت مه‌ها و ابرها پنهان و نهان بماند.

بدین منوال سوره‌ای که با وعده دادن خدا به پیروزی رومیان بعد از چند سالی، و با وعده دادن خدا به پیروزی مؤمنان آغاز گردیده است، با توصیه صبر و شکیبائی به مؤمنان تا وعده خدا فرا می‌رسد، و همچنین با توصیه صبر و شکیبائی بدیشان در برابر تلاشهایی که کافران و ناباوران می‌ورزند تا مؤمنان را سبک از جای بردارند و ایشان را به جزع و فزع اندازند و پریشان کنند، خاتمه می‌پذیرد. بدین وسیله آغاز و انجام هماهنگ می‌شود. این سوره به پایان می‌آید، در حالی که در لابلای آن آهنگ اطمینان دادن نیرومندی است به وعده راستینی که دروغ نیست و نادرست در نمی‌آید، و وعده دادن به یقین و اطمینانی که در آن بیم خیانت نمی‌رود.

است. هرگز نباید کسانی که ایمان ندارند، مایه خشم و ناراحتی تو گردند (و عدم ایمان ایشان، تاب و توان و صبر و شکیبائی را از تو سلب کند).

صبر ابزار مؤمنان در راه دور و دراز پر از خاری است که گاه‌گاهی چه بسا بدون پایان جلوه‌گر آید. وسیله‌های دیگر اطمینان به وعده راستین یزدان، و ثبات و ایستادگی بدون اضطراب و نگرانی و تزلزل و سرگردانی و شک و تردید به خود راه دادن است. . . . صبر و اطمینان و ثبات پیشه کردن در برابر نابسامانی دیگران، و تکذیب کردن حق و حقیقت توسط کافران، و شک و تردید ایشان در وعده یزدان، اسلحه برنده و توشه راه مؤمنان است. باید دانست که همچون کارهایی از سوی کافران بدان خاطر است که آنان از علم و دانش در پس پرده‌اند، و از اسباب و وسائل یقین و اطمینان محروم و بی‌بهره‌اند. ولی مؤمنانی که به حق و حقیقت دست یافته‌اند و به ریسمان خدا قرآن چنگ زده‌اند، راه ایشان راه صبر و اطمینان و یقین است، هر اندازه هم

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة لقمان مکی و شامل ۳۴ آیه است.

إِلَى الْمَصِيرِ ﴿١٩﴾ وَإِنْ جَهَدَكَ عَلَى أَنْ تَشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفٌ وَأَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٠﴾ يَبْنِيْ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿٢١﴾ يَبْنِيْ أَقْصِرَ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿٢٢﴾ وَلَا تُصْعِقْ خَدَكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْسُقْ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخَالٍ فَخُورٍ ﴿٢٣﴾ وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَأَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴿٢٤﴾

سُورَةُ الْقَمَانِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْم ﴿١﴾ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ﴿٢﴾ هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ ﴿٣﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٤﴾ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥﴾ وَمَنْ النَّاسُ مِنْ يُشْتَرِ لِهَوَاهُ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿٦﴾ وَإِذْ أَنْتَلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَى مُسْتَكْبِرًا كَانْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَانْ فِي أذُنِهِ فَقِرْ بَشْرَةً بَعْدَ آيٍ ﴿٧﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ ﴿٨﴾ خَالِدِينَ فِيهَا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٩﴾ خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَالْفِیْ فِي الْأَرْضِ رُوسٍ أَنْ تَعْبُدَ بِكُمْ وَبِثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿١٠﴾ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿١١﴾

این قرآن ارزشمند آمده است تا فطرت بشری را با منطق خود مخاطب قرار دهد. قرآن را کسی نازل کرده است که این فطرت را آفریده است. آن کسی که می‌داند که چه چیز شایسته این فطرت است، و چه چیز آن را اصلاح و رو به راه می‌کند. و او می‌داند چگونه فطرت را مخاطب قرار دهد، و او آگاه از راه‌های نفوذ و ورود بدان، و مطلع از گوشه‌ها و لابلاهای آن است. قرآن آمده است و حقیقتی را بدین فطرت عرضه می‌دارد که قبلاً در آن پنهان و نهفته بوده است. و فطرت پیش از این که با این قرآن مخاطب گردد با همچون حقیقتی آشنائی داشته است، زیرا فطرت در اصل هستی خود بر آن حقیقت استوار است... این است حقیقت اعترافی که فطرت به وجود آفریدگار و به یگانگی دارد، و همراه با همه کاروانیان جهان هستی که با حمد و سپاس و تسبیح و تقدیس روی به خدا می‌دارند، با توبه و پرستش روی به خدای می‌دارد... ولی لایه‌هایی از دود این زمین فطرت را می‌پوشانند، و ضلالتها و جهالتها و حیرتها و غفلتهائی بر اثر جهش گوشت و جوشش خون، فطرت را دربر می‌گیرند، و انگیزه‌هایی از هواها و هوسها و شهوتها و لذتها فطرت را از راه منحرف می‌کنند. در اینجا و بدین هنگام است

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿١٢﴾ وَلَقَدْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يُعْظَمُ يَبْنِيْ لَا تَشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَلَدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفَصَّلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ

که این قرآن می آید تا فطرت را با منطق خودش مخاطب بسازد، منطقی که فطرت با آن آشنا است و آن را می شناسد، و حقیقتی را بر فطرت عرضه می دارد که از آن غفلت ورزیده است، با شیوه ای که فطرت با آن انس و الفت دارد. قرآن بر اساس همین حقیقت سراسر برنامه زندگی را برپای می دارد و استوار می سازد، برنامه ای که با عقیده در یک راستا است، و با فطرت در یک راستا است، و راستای راهی را می پیماید که روی به سوی آفریدگار یگانه و گرداننده جهان و آگاه از همه چیز آن دارد.

این سوره مکی نمونه ای از نمونه های شیوه های قرآنی در مخاطب قرار دادن دل بشری است، در آن حال که به مسئله عقیده در درونهای مشرکان می پردازد، مشرکانی که از این حقیقت منحرف گردیده اند. این مسئله قضیه ای است که سوره های مکی به شیوه های گوناگون به چاره جوئی آن می پردازد، و از زوایای مختلف به چاره سازی آن می نشیند. دل بشری را از همه نواحی می پساید، و با انگیزه ها و تأثیرگذاریهای گوناگونی که فطرت را مخاطب قرار می دهند و آن را بیدار و هوشیار می کنند به سوی جوانب دل بشری خیز برمی دارند، و به گوش دل انسانها نواهای بپا و به سوی حق بپا را زمزمه می کنند.

این مسئله یگانه - مسئله عقیده - در اینجا خلاصه می گردد در توحید آفریدگار و پرستش او به یگانگی، و سپاسگزاری کردن از نعمتهای وی. و خلاصه می گردد در یقین و ایمان داشتن به آخرت و بدانچه در آن از حساب و کتاب دقیق و پاداش و پادافره دادگرانه است. همچنین خلاصه می گردد در پیروی از آنچه خدا نازل کرده است، و دست کشیدن از همه چیزهائی که بدانها خوی گرفته اند و معتقد شده اند و جدای از آن و مغایر با آن است.

این سوره عرضه کردن این مسئله را به شیوه ای برعهده می گیرد که برای درک و فهم اسلوب شگفت و شگرف قرآنی در مخاطب قرار دادن فطرتها و دلها انسان را به

تدبّر و تفکّر می خواند. هر کسی که دعوت کننده و فراخوان به سوی خدا است نیاز به اندیشیدن و بررسی این اسلوب دارد.

این سوره همچون مسأله ای را در جولانگاه عرضه قرآنی پیش می کشد و نشان می دهد، جولانگاهی که این جهان بزرگ است: آسمان و زمین آن، خورشید و ماه آن، شب و روز آن، هواها و فضاها و دریاها آن، موجها و بارانهای آن، گیاهان و درختان آن... این جولانگاه جهانی در قرآن مجید بارها و بارها تکرار می گردد و پیش چشم سر و دل داشته می شود، و سراسر جهان هستی انگیزه ها و تأثیرگذارهای گویائی می گردند، و نشانه های پراکنده ای در اینجا و در آنجای هستی برای ایمان آوردن و اخلاق پسندیده پیدا کردن می شوند، نشانه هایی که با دلهای بشری سخن می گویند، و در آنها تأثیر می نمایند و آنها را زنده می کنند و حیات می بخشند، و همه راه ها را بر آنها می بندند، و تنها راه حق و حقیقت را برای دلها باز می گذارند.

با وجود این که مسئله یکی است، و جولانگاه عرضه کردن یکی است، اما در مورد سوره چهار بار و در چهار جولانگاه عرضه می گردد. هریک از این دفعات دل انسان را در آن جولانگاه فراخ به گشت و گذار می برد، و هر بار انگیزه ها و تأثیرگذارهای تازه ای به همراه دارد، و شیوه تازه ای هم در عرضه کردن و نشان دادن را دنبال می کند. دنبال کردن این چرخشها و گردشها که به شیوه شگفتی می آغازند و به گونه شگرفی به پایان می آیند لذت دل و خرد را به ارمغان می آورند، گذشته از این که انگیزه های متأثر گردیدن و پاسخ گفتن را نیز به همراه دارند.

چرخش و گردش نخستین پس از شروع سوره، با حروف مقطعه می آغازد، و مقرر می دارد که آیات این سوره از نوع همین حروف فراهم آمده است و آیات کتاب پر حکمت قرآن بوده و هدایت و رحمت برای

و چکیده از آن ذکر می‌باشد. پاداش ایشان را در آخرت روشن می‌دارد، همان‌گونه که پادافره تمسخرکنندگان خودبزرگ‌بین را قبلاً روشن داشته است:

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ خَالِدِينَ فِيهَا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾.

کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته و بایسته بکنند، باغهای پر نعمت بهشت از آن ایشان است. جاودانه در آن خواهند ماند. این وعده مسلم الهی است، وعده‌ای تخلف‌ناپذیر. (خداوند نه وعده دروغین می‌دهد، و نه از وفای به وعده‌های خود عاجز است، چرا که) او عزیز و قدرتمند، و حکیم و آگاه است.

در اینجا پهنه جهان بزرگ را نشان می‌دهد و آن را جولانگاه برهان و دلیلی می‌سازد که از هر سو به فطرت سرک می‌کشد، و با هر زبانی با فطرت سخن می‌گوید، و فطرت را با حق و حقیقت بسیار بزرگ و سترگی رویاروی می‌کند، حق و حقیقت بسیار بزرگ و سترگی که مردمان از کنار آن غافل و بی‌خبر می‌گذرند:

﴿خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ، وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ، وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ﴾.

خداوند آسمانها را بدون ستونی که قابل رؤیت (برای شما) باشد آفریده است، و در زمین کوه‌های استواری را پراکنده است، تا زمین شما را نلرزاند و سراسیمه نگرداند، و در زمین انواع جنبندگان را پخش و پراکنده کرده است. و از آسمان آب فرو فرستاده‌ایم و با آن اقسام گوناگونی از گیاهان پرارزش را رویانیده‌ایم.

در برابر این دلائل و براهین جهانی‌ای که احساس را به هراس می‌اندازد و ناگهانی با شعور رویاروی می‌شود، یقه‌های دلهای گریزان و رمان را می‌گیرد، دلهای گریزان و رمانی که برای خدا انباز قرار می‌دهند، در حالی که آفریدگان هراس‌انگیز بزرگ خدا را می‌بینند:

نیکوکاران هستند. نیکوکاران هم عبارتند از:

﴿الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾.

آن کسانی که نماز را چنان که باید می‌خوانند، و زکات را می‌پردازند، و به آخرت کاملاً ایمان دارند. این چرخش و گردش مسئله باور کامل به آخرت و مسئله عبادت کردن برای یزدان را مقرر می‌دارد. به همراه آن انگیزه روانی چشمگیری است، و آن عبارت است از:

﴿أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾.

آنان هدایت پروردگارشان را فراچنگ آورده‌اند و ایشان قطعاً رستگارند.

چه کسی است که نخواهد از زمره رستگاران باشد؟ .. از دیگر سو گروهی از مردمان هستند که خریدار سخنان پوچ و یاهوند تا با چنین سخنانی بندگان خدا را جاهلان از راه منحرف و سرگشته سازند و آن آیات را مسخره کنند. این چرخش و گردش با یک انگیزه روانی هراس‌انگیزی با ایشان رویاروی می‌شود که با تمسخر کردن آنان به آیات خدا مناسبت دارد:

﴿أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾.

آنان عذاب خوار و رسواکننده‌ای دارند.

آن‌گاه درباره بیان حرکات همچون گروهی جلو می‌رود:

﴿كَانَ فِي أذْنَيْهِ وَقُرْآنٌ﴾.

کوئی در گوشه‌هایشان سنگینی است.

انگیزه دیگری هم به میان می‌آید که ایشان را می‌ترساند، و در شیوه تعبیر آشکارا تمسخر پیدا و هویدا است:

﴿فَيَسْرُهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾.

ایشان را به عذاب دردناکی مژده بده.

در مژده‌ای که در اینجا است ریشخندی که باید باشد هویدا است! .. آن‌گاه این چرخش و گردش رو به مؤمنان می‌کند و اندکی از رستگاری ایشان سخن می‌گوید، رستگاری‌ای که در سرآغاز این سوره فشرده

﴿ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ. فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ؟
بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۝﴾

اینها (که می نگريد و می بینید) آفریده های خدايند، شما به من نشان دهيد آنانی که جز خدايند چه چیز را آفریده اند؟ (تا شایسته پرستش و شراکت در الوهیت را داشته باشند). بلکه ستمگران (کفرپیشه) در گمراهی آشکاری هستند.

در کنار این آهنگ و نوای جهانی و سترگ و ژرف، چرخش و گردش نخستین مسأله ها و انگیزه های خود را درباره پهنه جهان بزرگ به پایان می برد.

و اما چرخش و گردش دوم با عبور از لابلای درونهای آدمیان می آغازد، و به خود همین مسأله در همان جولانگاه خود، یا شیوه تازه ای و با انگیزه های تازه ای می پردازد:

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ ۝﴾

ما به لقمان فرزانی بخشیدیم.

سرشت این فرزانی و نماد یگانه آن کدام است؟ این فرزانی در روی کردن به خدا و سپاسگزاری از او خلاصه می شود:

﴿ أَنْ أَشْكُرَ لِلَّهِ ۝﴾

(بدو دستور دادیم) که خدا را سپاسگزاری کن.

فرزانی این است، و روی کردن حکیمانه این است ... گام بعدی روی آوردن لقمان به پند و اندرز پسرش است، پند و اندرز حکیمانه ای به پسرش که عبارت است از پند و اندرز پاک و زوده از هر عیب و ننگی، و به خود پند و اندرزگو هم فرزانی داده شده باشد. همچون پند و اندرزی متهم به چیزی نمی گردد. آخر پند و اندرز پدری به پسرش ممکن نیست متهم به چیزی شود و کمترین گمان بدی بدان رود. این پند و اندرز مسأله توحید و یگانه پرستی را مطرح می کند، مسأله ای که چرخش و گردش نخستین از آن سخن گفته بود و آن را مقرر داشته بود. همچنین مسأله آخرت را پیش می کشد، همراه با این انگیزه های روانی، و همراه با انگیزه های تازه دیگری.

﴿ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ: يَا بُنَيَّ لَا تَشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ۝﴾

(یادآور شو) زمانی را که لقمان به پسرش گفت: - در حالی که او را پند می داد - پسر عزیزم! (چیزی را و کسی را) انباز خدا مکن. واقعاً شرک ستم بزرگی است. این مسأله را با انگیزه دیگری تأکید می کند، و پیوند پدری و مادری را با شیوه ای بیان می دارد که لبریز از عطوفت و رحمت و مهر و رأفت است:

﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ ۝﴾

ما به انسان درباره پدر و مادرش سفارش کرده ایم (که در حق ایشان نیک باشد و نیکی کند، به ویژه مادر، چرا که) مادرش بدو حامله شده است و هردم به ضعف و سستی تازه ای دچار آمده است. پایان دوران شیرخوارگی او دو سال است (و در این دو سال نیز، کودک شیر، یعنی شیرۀ جان مادر را می نوشد. مادر در این مدت ۳۳ ماهه حمل و شیرخوارگی، مهم ترین خدمات و بزرگترین فداکاری را می بذول می دارد).

مسأله سپاسگزاری از خدا را همراه می گرداند با سپاسگزاری از پدر و مادر، ولی سپاسگزاری از خدا را بر سپاسگزاری از پدر و مادر مقدم می گرداند:

﴿ أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ ۝﴾

(به انسان توصیه ما این است) که سپاسگزار من و هم سپاسگزار پدر و مادرت باش.

آن گاه پایه نخستین را در مسأله عقیده بنیانگذاری می کند، و آن این است که پیوند عقیده نخستین پیوند است و مقدم بر پیوند حسب و نسب و گوشت و خون است، هرچند هم این پیوند دارای گرایش و نیرو است، ولی بعد از پیوند پیشین قرار دارد:

﴿ وَإِنْ جَاهِدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۝﴾

هرگاه آن دو، تلاش و کوشش کنند که چیزی را شریک من قرار دهی که کمترین آگاهی از بودن آن و

گوش دیگران می‌رساند و بدیشان ابلاغ می‌دارد:

﴿وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾.

و در برابر مصائبی که به تو می‌رسد شکیبا باش. اینها از کارهای (اساسی و مهمی) است که باید بر آن عزم را جزم کرد و ثبات ورزید.

همراه با امر به معروف و نهی از منکر و شکیبائی بر مصائب، ادب لازم باید داشت، ادبی که شایسته دعوت‌کننده به سوی خدا است. دعوت‌کننده نباید بر مردمان گردن افرازد و خویشان را بالاتر از ایشان گیرد. چون اگر چنین کند آنچه را که با گفتار اصلاح می‌کند، با کردار تباه می‌سازد، و نمونه بودن و سرمشق شدن خود را می‌بازد:

﴿وَلَا تَصْعَرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْسُ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ﴾.

با تکبر و بی‌اعتنائی از مردم روی مگردان، و مغرورانه راه مرو، چرا که خداوند هیچ متکبر مغروری را دوست نمی‌دارد. و در راه رفتنت اعتدال را رعایت کن، و (در سخن گفتنت) از صدای خود بکاه (و فریاد مزن) چرا که زشت‌ترین صداها، صدای خران است.

انگیزه روانی تحقیر روی گردانی و باد به غیب دیدن، در تعبیر سخن مورد نظر است. با این کار، چرخش و گردش دوم هم پایان می‌پذیرد، چرخش و گردشی که به همان مسأله در گستره شناخته شده خود با انگیزه‌های نوین و با شیوه تازه‌ای پرداخته است.

سپس چرخش و گردش سوم می‌آغازد... با عرضه کردن مسأله پیشین در جولانگاه آسمانها و زمین می‌آغازد، مسأله‌ای که همراه با انگیزه‌ای از پیوند انسان با آسمانها و زمین و با آنچه در آنها از نعمت خدا برای مردمان است و آنان آن را سپاس نمی‌گویند، برگرفته شده است:

﴿أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي

(کوچک‌ترین دلیل بر اثبات آن) سراغ نداری، از ایشان فرمانبرداری مکن، (چرا که در مسأله عقائد و کفر و ایمان همگامی و همراهی جائز نیست، و رابطه با خدا، مقدم بر رابطه انسان با پدر و مادر است، و اعتقاد مکتبی برتر از عواطف خویشاوندی است. ولی در عین حال) با ایشان در دنیا به طرز شایسته و به گونه بایسته‌ای رفتار کن، و راه کسانی را در پیش گیر که به جانب من (با یکتاپرستی و طاعت و عبادت) رو کرده‌اند.

به همراه آن، مسأله آخرت را پیش می‌کشد:

﴿ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾.

بعد هم همه به سوی من برمی‌گردید و من شما را از آنچه (در دنیا) می‌کرده‌اید آگاه می‌سازم (و بر طبق اعمالتان پاداش و کیفرتان می‌دهم).

این مسأله را با انگیزه هراس‌انگیزی دنبال می‌کند، و آن به تصویر کشیدن بزرگی و فراخی دانش خدا و دقت و فراگیری و احاطه آن است، تصویری که وجدان بشری از آن به لرزه می‌افتد، بدان‌گاه که انسان آن تصویر را در جولانگاه فراخ هستی پی می‌گیرد:

﴿يَا بَنِي إِدْرِيسَ إِنَّكَ مُثْقَلٌ حَبِيبٌ مِنْ خَرْدَلٍ، فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ، إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ﴾.

پسر عزیزم! اگر به اندازه سنگینی دانه خردلی (عمل نیک یا بد انجام گرفته) باشد و در دل سنگی، یا در آسمانها، یا این که در میان زمین باشد، خدا آن را حاضر می‌آورد (و به حساب و کتاب آن رسیدگی می‌کند)، چرا که خداوند بس دقیق و آگاه است.

آن‌گاه لقمان سفارش خود را خطاب به پسرش دنبال می‌کند و تکالیف و وظائف عقیده را برمی‌شمرد، از قبیل: امر به معروف و نهی از منکر، و شکیبائی داشتن و استقامت ورزیدن بر هر آنچه این کار در پی دارد، و گرفتاریها و اذیت و آزارهایی که به یار و یاور عقیده روی می‌آورد و رویاروی می‌گردد، وقتی که یار و یاور عقیده گامهای طبیعی عقیده را به جلو برمی‌دارد و به پیش می‌کشد، و عقیده را از خود فراتر می‌برد و به

الْأَرْضِ وَاسْبَغْ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ.

آیا ندیده‌اید که خداوند آنچه را که در آسمانها و زمین است مسخر شما کرده است (و در مسیر منافع شما به حرکت انداخته است) و نعمتهای خود را - چه نعمتهای ظاهر و چه نعمتهای باطن - بر شما گسترده و افزون ساخته است؟ برخی از مردم بدون هیچ‌گونه دانش و هدایت و کتاب روشن و روشنگری، درباره (شناخت و یکتائی) خدا راه ستیز و جدال را پیش می‌گیرند.

در سایه این انگیزه، فطرت ستیز و مجادله درباره خدا را زشت می‌شمرد، و دل‌های سالم آن را نمی‌پسندند و دور می‌اندازند... آن‌گاه زشت شمردن موضعگیری کفر و رکود را دنبال می‌کند:

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا: بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا﴾.

هنگامی که بدانان گفته می‌شود: از آنچه خدا نازل کرده است پیروی کنید، می‌گویند: بلکه ما از چیزی پیروی می‌کنیم که پدران خود را بر آن یافته‌ایم.

این هم موضعگیری نابخردانه کورکورانه‌ای است. آن را با انگیزه هراس‌انگیزی دنبال می‌کند:

﴿أَوْ لَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ؟﴾.

آیا (از نیاکان خود پیروی می‌کنند) ولو این که اهریمن ایشان را به عذاب آتش فروزان (دوزخ) فراخواند؟

بدین خاطر مسأله جزا و سزای آخرت را مرتبط با مسأله ایمان و کفر عرضه می‌دارد:

﴿وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ.. وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا﴾.

کسی که (دل به خدا دهد و) مطیعانه رو به خدا کند، در حالی که نیکوکار باشد، به دست‌او‌یز بسیار محکمی چنگ زده است. سرانجام همه کارها به خدا بازگشت

داده می‌شود (و حسنات را پاداش، و سیئات را پادافره می‌دهد). کسی که کافر شود (و این حقائق روشن را انکار کند) کفر او تو را غمگین نسازد. بازگشت آنان به سوی ما است و ما ایشان را از کارهایی که کرده‌اند آگاه می‌سازیم (و نتایج تلخ و شوم اعمالشان را بدیشان خواهیم چشاند).

به دانش فراخ و فراوان و دقیق خدا اشاره می‌نماید:

﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾.

خدا مسلماً از آنچه در درون سینه‌ها (از نیات و رازها) است، کاملاً آگاه است.

﴿نُتَعَمُّهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾.

ما ایشان را اندکی (در دنیا از زندگی) بهره‌مند می‌سازیم، سپس آنان را وادار (به دخول) به عذاب سخت و شدیدی می‌گردانیم (و به آتش دوزخشان می‌کشانیم).

نزدیک به پایان چرخش و گردش، ایشان را رویروی منطق فطرت می‌نشانند، بدان‌گاه که فطرت با این جهان هستی رویاروی می‌گردد، و چاره‌ای جز اقرار و اعتراف به وجود آفریدگار یگانه بزرگوار را ندارد:

﴿وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ: اللَّهُ. قُلِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾.

هرگاه از آنان (که معتقد به انبازها و شرکاء هستند) بپرسی: چه کسی آسمانها و زمین را آفریده است؟ حتماً می‌گویند: خدا. (چرا که بتها و سائر انبازها سازنده چیزی نبوده و بلکه خودشان ساخته و مخلوقند). بگو: ستایش خدا را (که مسأله آن اندازه روشن است که خودتان بدان اعتراف می‌کنید). ولی اکثر آنان (چندان چیزی) نمی‌دانند (و این است که به مقتضی اعتراف خود عمل نمی‌نمایند و عبادت را تنها منحصر به خدا نمی‌کنند).

این چرخش و گردش را با صحنه‌ای از صحنه‌های هستی پایان می‌بخشد، صحنه‌ای که طول دانش خدا را تا بی‌نهایت به تصویر می‌کشد، و مشیت و اراده آزاد خدا را در آفریدن و پدید آوردن بدون حد و مرز

می دهند (و این نظم و نظام با پایان گرفتن دنیا، پایان می یابد) و خداوند از آنچه انجام می دهید آگاه است؟
این صحنه جهانی را دلیل فطری بر مسأله پیشین می گیرد:

﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾.

این (آفریده های عجیب و غریبی را که می بینید) دلیل بر آن است که خداوند حق است و آنچه را که بجز او به فریاد می خوانید و عبادت می نمائید باطل است، و خداوند والا مقام و بزرگوار (و بالاتر و برتر از آن است که به توصیف درآید).

دلها را با انگیزه دیگری از نعمتهای خدا بر مردمان می پساید، نعمتی در شکل کشتیهائی نمودار می آید که در دریاها حرکت می کنند:

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ؟﴾.

آیا ندیده ای کشتیهای بر صفحه دریاها به فرمان الله، و در پرتو نعمت خدا حرکت می کنند، تا او گوشه ای از نشانه های (قدرت) خود را به شما بنمایاند.

بر این کار پیروی می زند با نگاه داشتن ایشان در برابر منطق فطرت بدان گاه که فطرت با هول و هراس دریا رویاروی می گردد و از هرگونه غرور نیرو و دانشی می پالاید که او را از آفریدگارش به دور بدارد... از این منطق دلیلی بر مسأله توحید و یکتاپرستی برمی گیرد:

﴿وَ إِذَا غَشِيَهمْ مَوْجٌ كَالظُّلُمِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَنَهُمُ مُقْتَصِدًا؛ وَ مَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ﴾.

(منکران خدا) هنگامی که (سوار کشتی می شوند و) موجهائی همچون کوه آنان را فرا می گیرد، خالصانه خدا را به فریاد می خوانند و عبادت را خاص او می دانند. ولی هنگامی که آنان را نجات داده و سالم به خشکی رساندیم، برخی از ایشان میانه روی را در پیش می گیرند (و بر ایمان خود وفادار و پایدار می مانند، و

ترسیم می کند، و از این آفرینش و پیدایش، یک دلیل جهانی را بر رستخیز و زندگی دوباره، و بر آفریدن و پدید آوردن ترتیب می دهد:

﴿وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. مَا خَلَقَكُمْ وَلَا بَعَثَكُمْ إِلَّا كُنُفُسٍ وَاحِدَةً. إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾.

اگر همه درختانی که روی زمین هستند قلم شوند، و دریا (برای آن مرکب گردد) و هفت دریا کمک این دریا شود (و با آن مخلوقات خدا یادداشت گردد، قلمها می شکنند و مرکبها می خشکند، ولی) مخلوقات خدا پایان نمی گیرند. خداوند عزیز و حکیم است (می داند چه چیزها را باید بیافریند و چگونه بیافریند). آفرینش شما (در آغاز) و زنده گرداندن شما (در انجام) جز همسان (آفرینش و زنده گرداندن) فردی نیست. خدا شنوا و بینا است (و اقوال و اعمال بندگان از او نهان نمی باشد).

چرخش و گردش چهارم با صحنه جهانی ای می آغازد که دارای نوا و آوای ویژه ای در دل بشری است. همچون صحنه ای صحنه شب است، بدان هنگام که دراز می شود و به پیکره روز می خزد و امتداد پیدا می کند، و صحنه روز است، بدان هنگام که دراز می شود و به پیکره شب می خزد و امتداد پیدا می کند. صحنه خورشید و ماه است، خورشید و ماهی که در مدار خود مسخرند و در حد و مرز ترسیم شده تا زمانی در حرکت و جریان هستند که آفریدگار آگاه از آنها و مطلع از مردمان و از هر آنچه آنان می کنند می داند:

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُوجِبُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوجِبُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾.

آیا ندیده ای که خداوند شب را در روز، و روز را در شب داخل می گرداند، و خورشید و ماه را مسخر کرده (و در مسیر منافع انسانها به جریان انداخته است؟) و این که هر کدام تا سرآمد معینی به حرکت خود ادامه

و رهنمودها و نشانه‌های آنها نمونه‌ای از اسلوب قرآن مجید در پرداختن به دلها و چاره‌سازی آنها است. این اسلوب برگزیده آفریدگار این دلها است و او کاملاً مطلع از رازها و رمزهایی است که در زوایا و لابلای آنها است، و بسی آگاه از اسلوبها و شیوه‌هایی است که دلها بدانها اصلاح می‌گردند و همچنین آنها سزاوار دلهایند.

هم اینک به تفصیل این چکیده می‌پردازیم، و این چرخشها و گردشهای چهارگانه را در دو درس بررسی و واری می‌کنیم، دو درسی که میان آنها پیوند و هماهنگی است.

﴿الم. تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ. هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ، الَّذِينَ يَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾.

الف. لام. میم. این، آیات کتاب پرمحتوا و استوار (قرآن) است. هدایت و رحمت برای نیکوکاران است. آن کسانی که نماز را چنان که باید می‌خوانند، و زکات را می‌پردازند، و به آخرت کاملاً ایمان دارند. آنان هدایت پروردگارشان را فراچنگ آورده‌اند و ایشان قطعاً رستگارند.

با حروف مقطعه، این سوره آغاز گردیده است:

﴿الم﴾: الف. لام. میم.

از این حروف خبر داده می‌شود آنها:

﴿تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ﴾.

این، آیات کتاب پرمحتوا و استوار (قرآن) است.

این بدان خاطر است که یادآوری گردد این آیات کتاب از جنس همین حروف است - همان‌گونه که در سوره‌هایی گذشت که با حروف مقطعه آغاز گردیده‌اند - توصیف کتاب در اینجا با حکمت، بدان جهت است که حکمت در این سوره مکرر می‌گردد، و لذا مناسب است که این توصیف از توصیفات کتاب، در فضای مناسب خود ذکر شود همان‌گونه که شیوه قرآن مجید است.

تعداد زیادی دوباره خدا را فراموش کرده و راه کفر درپیش می‌گیرند). آیه‌های ما را هیچ کسی جز خیانت‌پیشگان ناسپاس، انکار نمی‌کند.

به مناسبت موج دریا و هول و هراس آن، ایشان را به یاد هول و هراس بزرگ قیامت می‌اندازد، و مسأله آخرت را مطرح می‌سازد، هول و هراسی که پیوندهای گوستی و خونی را قطع می‌کند، پیوندهایی که در دنیا هیچ هول و هراسی آنها را قطع نمی‌نماید:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ. وَأَخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ، وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا. إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ. فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ﴾.

ای مردمان! (از خشم و عذاب) خدا بپرهیزید، و از روزی بترسید که نه پدری مسؤولیت اعمال فرزندش را می‌پذیرد و کاری برای او می‌کند، و نه فرزندی اصلاً مسؤولیت اعمال پدرش را می‌پذیرد و کاری برای او برآورده می‌سازد. وعده خدا (به فرارسیدن قیامت) حق است. پس زندگانی دنیا شما را گول نزنند (مال و مقام و نفس اماره و اهریمن) فریبکار شما را نفریبید.

در این بند، و با این انگیزه‌ای که وجود انسان از آن به لرزه و تکان درمی‌آید، سوره را با آیه‌ای پایان می‌بخشد که مسائلی را با آهنگ نیرومند ژرف هراسناکی مقرر می‌دارد که به همه آنها پرداخته است:

﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾.

آگاهی از فرا رسیدن قیامت و یژه خدا است، و او است که باران را می‌باراند، و مطلع است از آنچه در رحمهای (مادران) است، و هیچ کسی نمی‌داند فردا چه چیز را فراچنگ می‌آورد، و هیچ کسی نمی‌داند که در کدام سرزمینی می‌میرد. قطعاً خدا آگاه و باخبر (از موارد مذکور) است.

این چرخشها و گردشهای چهارگانه و شیوه‌ها و انگیزه‌ها

آن کسانی که نماز را چنان که باید می خوانند، و زکات را می پردازند، و به آخرت کاملاً ایمان دارند.

خواندن نماز بدان گونه که شایسته است و ادای آن به تمام و کمال و در وقت خود، حکمت نماز و تأثیر نماز را در احساس و شعور و روش و رفتار برجای می گذارد، و پیوند استواری میان دل و آفریدگار پدیدار می آید، و بدان انس و الفت به خدا حاصل می گردد، و چشم شیرینی و حلاوتی دست می دهد که دلها را آویزه نماز می سازد... پرداختن زکات برتری نفس را بر بخل فطری آن چیره می گرداند. از دیگر سو استوار ماندن نظام زندگی اجتماعی، بر ضمانت اجتماعی و همکاری و همیاری تکیه می نماید، و در آن اجتماع، ثروتمندان و فقیران هر دو یقین و اطمینان و مودتها و محبتهای دلخانی را می یابند که خوشگذرانی و ناامیدی آنها را تباه نساخته است... اطمینان به آخرت تضمین کننده بیداری دل انسان، و چشم دوختن او به چیزی است که در پیشگاه خدا است، و برتری یافتن او بر دامها و کمندهای زمین، و والائی پیدا کردن او بر کالاهای زندگی دنیا است، و خدا را در نظر داشتن در پنهان و آشکار، و بر کارهای کوچک و بزرگ، و وصول به درجه نیکی و خوبی است، درجه ای که از رسول خدا ﷺ درباره آن سؤال گردید و فرمود:

(الْأَخْسَانُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ).^(۱)

نیکی و خوبی این است که خدا را به گونه ای پرستش کنی انگار او را می بینی، و اگر تو او را نمی بینی او که تو را می بیند.

نیکان و خوبان کسانی که کتاب قرآن برای ایشان هدایت و رحمت می شود. زیرا چون در دلهایشان گشایش و روشنی است در مصاحبت و همدمی این کتاب آسایش و آرامش و یقین و اطمینان پیدا می کنند، و با هدایت و نوری تماس حاصل می نمایند که در

توصیف کتاب با حکمت بر آن سایه های حیات و زندگی و مشیت و اراده را می افکند. انگار این کتاب موجود زنده ای است و متصف به حکمت در گفتار و رهنمود خود است، و از چیزی که می گوید هدف دارد، و از چیزی که بدان می گراید و به سخن درمی آید قصد و هدف دارد، و در طرح و نقشه اش جان و حیات و حرکت است. دارای شخصیت مستقل و ممتاز است. در آن انس و الفت است. صحبت و همدمی دارد. کسانی با قرآن زندگی می کنند و در سایه آن می آرامند، و با آن احساس مهر و عطوفت و همآوایی می نمایند، درست بدان شکل که موجود زنده ای با موجود زنده ای همربانی و همآوایی می کند، و دوست با دوست مهر می ورزد و گفتگو می نماید، و با یکدیگر گفت و شنید می نمایند!

این کتاب پر حکمت، یا آیات آن:

﴿هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ﴾.

هدایت و رحمت برای نیکوکاران است.

این حال اصلی و همیشگی قرآن است... حال اصلی و همیشگی قرآن هدایت و رحمت برای نیکوکاران است. هدایتی است که ایشان را به راهی رهنمود می سازد که روندگان در آن گمراه نمی گردند. رحمت است چون هدایت، آرامش و آسایش و قرار و آرام را به دل می اندازد، و دل را به سوی کار و کسب و خیر و خوبی و نجات و رستگاری سوق می دهد، و ارتباطها و پیوندهای میان دلهای راهیافتگان بدان را محکم و استوار می سازد. گذشته از این، میان این دلها و قوانین جهانی که دلها در آن می زیند، و میان ارزشها و معیارها و احوال و حوادثی که دلهای راهیاب بدانها آشنایند، و فطرتهای سالم آنها را می شناسند، پیوند برقرار می نماید.

نیکوکاران عبارتند از:

﴿الَّذِينَ يَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾.

در مقابل آنان دسته و گروهی است:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي هُوَ الْحَدِيثَ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَتَتَّخِذَهَا هُزُوًا. أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، كَانَ فِي أُذُنِهِ قُورًا. فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾.

در میان مردم کسانی هستند که خریدار سخنان پوچ و یاهماند تا با چنین سخنانی (بندگان خدا را) جاهلانه از راه خدا منحرف و سرگشته سازند و آن را مسخره کنند. آنان عذاب خوار و رسواکننده‌ای دارند. هنگامی که آیات ما بر او خوانده می‌شود، مستکبرانه روی برمی‌گرداند و می‌رود. انگار آنها را نشنیده است. گوئی در گوشه‌های سنگینی است. ایشان را به عذاب دردناکی مژده بده.

لهو حدیث هرگونه سخنی است که دل را غافل کند و وقت را بخورد، و نیکی و خوبی را به بار نیاورد، و نتیجه و محصولی به بار نیاورد که سزاوار وظیفه و تکلیف انسان جانشین در این زمین باشد، انسانی که برای آبادانی زمین با خوبی و نیکی و عدالت و دادگری و اصلاح در زمین جانشین گردیده است، این وظیفه و تکلیفی است که اسلام سرشت و حدود و وسائل آن را مقرر و مشخص می‌دارد، و راه را برای آن ترسیم می‌کند. این نصّ عامّ است در به تصویر کشیدن نمونه‌ای از مردمان که در هر زمانی و در هر مکانی پدید می‌آیند. برخی از روایتها اشاره دارند به این که این نصّ تصویر حادثه معینی را در اجتماع اسلامی نخستین پیش چشم می‌دارد. نضر پسر حارث کتابهایی را خریداری می‌کرد که داستانها و افسانه‌های ایرانی و قهرمانان و جنگهای آنان را دربر داشت. بر سر راه کسانی می‌نشست که برای شنیدن قرآن به خدمت پیغمبر ﷺ می‌رفتند. تلاش می‌ورزیدند ایشان را جلب و جذب شنیدن آن‌گونه داستانها و افسانه‌ها سازد و ایشان را از گوش فرا دادن به داستانهای قرآن مجید باز دارد... ولی این نصّ فراتر و فراگیرتر از این

سرشت این کتاب است، و اهداف و مقاصد حکیمانه آن را درک و فهم می‌کنند، و جانهایشان در پرتو این کتاب اصلاح می‌شود و راه صلاح و فلاح در پیش می‌گیرد، و همسازی و هماهنگی و همسوئی را احساس می‌کند، و روشنی راه را می‌بیند و راستای آن را در پیش می‌گیرد. این قرآن به هر دلی بدان اندازه بهره می‌رساند که در آن حساسیت و گشایش و درخشش است، و بدان اندازه به هر دلی ارمغان می‌دارد و عطاء می‌کند که با محبت و انتظار و بزرگواری بدین کتاب می‌گراید و بدان روی می‌آورد. این کتاب زنده است، و با دل‌های دوست، مهر و محبت می‌ورزد، و به احساسهای روی آورنده به خود با بال و پر گرفتن به سوی عشق و شور نشان دادن بدان، پاسخ می‌گوید و با آنها هم‌آوا و هم‌نوا می‌شود!

آنان کسانی‌اند که نماز را چنان که باید می‌خوانند و زکات می‌دهند و به آخرت یقین و اطمینان و اعتقاد دارند:

﴿أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾.

آنان هدایت پروردگارشان را فراچنگ آورده‌اند و ایشان قطعاً رستگارند.

کسی که هدایت داده شود قطعاً رستگار می‌گردد. چه او در پرتو نور حرکت می‌کند، و به هدف می‌رسد، و از گمراهی در دنیا نجات می‌یابد، و در آخرت از عواقب و پیامدهای گمراهی رهایی پیدا می‌کند. او در کوچی که بر این ستاره دارد با اطمینان خاطر و یقین کامل حرکت می‌کند، و گامهایش همگام و همراه با افلاک و قوانین هستی است. این است که احساس انس و راحت و هم‌آوایی با هر پدیده‌ای در هستی می‌کند.

❦

آنان که راهیاب با این کتاب و آیات آن هستند، و نیکان و خوبان بشمارند، و نماز را چنان که باید می‌خوانند، و زکات را پرداخت می‌کنند، و به آخرت یقین و اطمینان و ایمان دارند، ایشان رستگاران در دنیا و در آخرت...

ایشان را خوار و رسوا می‌سازد، و با تهدید و توبیخ پیش از این که ترسیم شکل ایشان را کامل کند بر آنان می‌تازد:

﴿أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾.

آنان عذاب خوار و رسواکننده‌ای دارند.

موصوف کردن عذاب به این که خوار و رسواکننده است، در اینجا مورد نظر است و برای پاسخ به بی‌ادبی و تمسخری است که در حق برنامه خدا و راه آشکار و استوار او داشتند.

آنگاه در راه تکمیل تصویر آن گروه به پیش می‌رود:

﴿وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا﴾.

هنگامی که آیات ما بر ایشان خوانده می‌شود، مستکبران روی برمی‌گردانند و می‌روند. انکار آنها را نشنیده‌اند.

این صحنه‌ای است که در آن حرکتی است که هیئت و شکل مستکبران رویگردان عیبجو را ترسیم می‌کند. آنگاه نیش خوارکننده‌ای را به همچون کسانی می‌زند و چنین هیئت و شکلی را تحقیر می‌نماید:

﴿كَأَن فِي أذُنَيْهِ وَقْرًا﴾.

گوئی در گوشه‌های سنگینی است.

انگار این سنگینی که در گوشه‌های ایشان است ایشان را از شنیدن آیات بزرگوار یزدان باز می‌دارد، و الا کسی که انسان باشد و به قرآن گوش فرادارد و گوش شنوا داشته باشد بدین صورت نکوهیده و ناپسند از آن روی نمی‌گرداند... این اشاره تحقیرآمیز را با ریشخند مورد ملاحظه‌ای تکمیل می‌کند:

﴿فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾.

ایشان را به عذاب دردناکی مژده بده.

مژده دادن به همچون موضوعی جز نوعی از ریشخند خوار و رسواکننده نیست، ریشخند خوار و رسواکننده‌ای که سزاوار متکبران تمسخرکننده است!

به مناسبت سخن از کیفر کافرانی که تکبر می‌ورزند و

رخداد ویژه است، اگر هم این روایت در این باره صحیح باشد. این نص گروهی از مردمان را به تصویر می‌زند که دارای نشانه‌های روشن هستند، و در هر زمانی وجود دارند. آنان در روزگار دعوت نخستین در جامعه مکی وجود داشتند و این آیات درباره ایشان نازل گردیده است.

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ﴾.

در میان مردم کسانی هستند که خریدار سخنان پوچ و یاوه‌اند.

همچون کسانی خرافات و افسانه‌های بیفایده و سخنان پوچ و یاوه را با اموال خود و با اوقات خود و با زندگی خود می‌خرند! این پولهای ارزشمند و بهای‌های والا را می‌دهد به لهو و لعب بی‌ارزش و ناچیز، و به سخنانی که انسان را غافل از چیزهای سودمند دنیوی و اخروی می‌سازند. عمر محدود خویش را در راه آن‌گونه چیزهای ناچیز و بیسود به فنا می‌دهند، عمری که بر نمی‌گردد و برگردانده نمی‌شود. این لهو و لعب و شیء ناچیز و پوچ را می‌خرند تا:

﴿لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بَعْضُ عِلْمٍ وَاتَّخِذَهَا هُزُوًا﴾.

تا با چنین سخنانی (بندگان خدا را) جاهلانه از راه خدا منحرف و سرگشته سازند و آن را مسخره کنند.

آنان نادانند و از رحمت خدا در پس پرده هستند و بی‌بهره از لطف خدایند. ایشان از روی علم و دانش و با آگاهی و بینش دست‌اندرکار نمی‌شوند، و از روی حکمت نشانه نمی‌روند و به هدف نمی‌زنند. آنان بد نیت و بد هدف هستند، و می‌خواهند که مردمان را از راه خدا منحرف و سرگشته کنند. ایشان می‌خواهند که خویشان را و دیگران را با همچون سخنان یاوه، و با همچون کارهای پوچ و بیسودی سرگشته و منحرف گردانند و زندگی را در راه آن خرج کنند! آنان بی‌تربیت و بداخلاق هستند و راه خدا را به تمسخر می‌گیرند، و برنامه‌ای را مورد استهزاء قرار می‌دهند که خدا آن را برای زندگی و برای مردمان، ترسیم و تنظیم فرموده است. بدین خاطر قرآن بدین گروه می‌پردازد و

از حق و حقیقت روی می گردانند، از پاداش مؤمنانی صحبت می دارد که کار می کنند و به تلاش می ایستند و اهل عملند، آن کسانی که در سرآغاز سوره از ایشان صحبت کرده است. تا اندازه ای از کار و بار رستگاریشان سخن می گوید، رستگاری ای که در آنجا چکیده وار از آن سخن گفته بود:

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ، خَالِدِينَ فِيهَا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾.

کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته و بایسته بکنند، باغهای پر نعمت بهشت از آن ایشان است. جاودانه در آن خواهند ماند. این وعده مسلم الهی است، وعده ای تخلف ناپذیر. (خداوند نه وعده دروغین می دهد، و نه از وفای به وعده های خود عاجز است، چرا که) او عزیز و قدرتمند، و حکیم و آگاه است.

در قرآن مجید هر کجا سزا و جزا ذکر شده است، پیش از آن کار نیک و ایمان بیان گردیده است. چه سرشت این عقیده می طلبد که ایمان در دل، حقیقت تنهای راکد بی کاره پنهانی نباشد. بلکه ایمان باید حقیقت زنده کارآی پویائی باشد. همین که ایمان در دل جایگزین شود و اتمام پذیرد و تکمیل شود، باید به جنبش و پویش درآید تا خود را تحقق بخشد و آشکارا بنماید در کار و تلاش و کنش و روش، و بیانگر سرشت خویش شود در آثار برجسته ای که در میدان جهان واقعیت نمودار و پدیدار می گرداند و خبر از آن حقیقت زنده کارآی پویائی بدهد که در جهان درون از آن تشکیل گردیده و فراهم آمده است.

آن کسانی که ایمان آورده اند و ایمان خود را با عمل صالح و کار پسندیده نشان داده اند، آنان:

﴿لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ خَالِدِينَ فِيهَا﴾.

برایشان باغهای پر نعمت بهشت است.

برایشان این باغهای پر نعمت، و این جاودانگی است، برای تحقق بخشیدن وعده راستین خدا:

﴿وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا﴾.

و عده ای که خدا می دهد تخلف ناپذیر است.

لطف آفریدگار نسبت به بندگان بدان درجه است که نیکی بدیشان را به پاداش نیکی آنان به خودشان نه به یزدان سبحان، بر خویشتن واجب می فرماید! آخر یزدان سبحان بی نیاز از همگان است!

﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾.

او عزیز و قدرتمند، و حکیم و آگاه است.

خدا توانا است بر پیاده کردن و تحقق بخشیدن وعده خود، و کاربجا و آگاه در آفرینش و وعده دادن و پیاده کردن و تحقق بخشیدن است.

نشانه قدرت و توان، و نشانه حکمت و کاربجائی و آگاهی، و دلیل و برهان همه مسائلی که در روند سوره گذشت، نشانه همه اینها و دلیل و برهان همه اینها این جهان بزرگ و هراس انگیز است، جهان سترگ و شگفت و هراس انگیز و هولناکی که هیچ کسی از مردمان نمی تواند ادعاء کند که او آن را آفریده است، یا کس دیگری جز او آن را پدید آورده است و هستی بخشیده است نه خداوند سبحان؛ جهانی که بس بزرگ و هراس انگیز و دارای نظم و نظام دقیق و هماوائی و هماهنگی شگفت است و دل را شیدا و ویلان خود می کند، و عقل و هوش را می رباید و مات و میبوهت خویش می نماید، و با فطرت بی پرده و آشکار رویاروی می شود، و فطرت از آن نمی تواند بگریزد یا از آن رویگردان شود، و جز تسلیم و حدانیت آفریدگار بزرگوار چاره ای نخواهد داشت، و جز اعتراف به گمراهی کسانی که خدایان دیگری را شریک آفریدگار جهان می کنند، و به حق و حقیقت روشن و آشکارا ست می نمایند، راهی پیدا نخواهد کرد:

﴿خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا، وَالْأَرْضَ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ، وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ، وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ. هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ؟ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾.

اندیشه می‌ایستد و هرگز خسته و درمانده نمی‌گردد، و احساس و شعور غرق تأمل و تفکر می‌شود، و انگار نمی‌خواهد از این تأمل و تدبیر دور و دراز برگردد و دست بکشد! اگر انسان بداند که هر نقطه‌ای از این نقطه‌های کوچک درخشان شناور در این فضای گسترده هراس‌انگیز، حجم آنها چندین برابر حجم زمینی است که او بر آن زندگی می‌کند، و وزن آنها میلیون‌ها برابر زمین است، چه حالی پیدا می‌کند؟

روند قرآنی از این کوچ هراس‌انگیزی که در اقطار و کرانه‌های فضا با آهنگ و نوای آن اشاره سریعی که در پیش گرفته است و می‌فرماید:

﴿خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا﴾.

خداوند آسمانها را بدون ستونی که قابل رؤیت (برای شما) باشد آفریده است.

برمی‌گردد و دل بشری را به زمین عودت می‌دهد. دل بشری هم بر زمین استقرار می‌پذیرد، ولی انگار نمی‌خواهد بر آن آرام بگیرد و سکونت بپذیرد! آخر زمین را کوچک کوچک می‌بیند، بسان ذره‌ای که گویی گرد و خاک ناچیزی در میان توده عظیم جهان هستی است! دل بشری چگونه به این زمین برگردد؟ زمینی که انسان آن را بزرگ و سترگ و گسترده و فراخ می‌بیند، ولی در برابر کرات بیشمار جهان هستی ذره‌ای بیش نیست، اما با وجود این اگر کسی در تمام عمر کوتاه خود روی این ستاره کوچک زمین بگردد و به سیر و سیاحت پردازد به همه اطراف و اکناف آن نمی‌رسد! روند قرآنی دل بشری را بدین زمین برمی‌گرداند تا با چشمان باز و بیدار به زمین بنگرد، و ملالت تکرار و خستگی الفت با صحنه‌های شگفت این زمین بزدايد و از آن به دور گردد:

﴿وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ﴾.

خداوند آسمانها را بدون ستونی که قابل رؤیت (برای شما) باشد آفریده است، و در زمین کوه‌های استواری را پراکنده است، تا زمین شما را نلرزاند و سراسیمه نگرداند، و در زمین انواع جنبندگان را پخش و پراکنده کرده است. و از آسمان آب فرو فرستاده‌ایم و با آن اقسام گوناگونی از گیاهان پرارزش را رویانده‌ایم. اینها (که می‌نگرید و می‌بینید) آفریده‌های خداوند، شما به من نشان دهید آنانی که جز خداوند چه چیز را آفریده‌اند؟ (تا شایسته پرستش و شراکت در الوهیت را داشته باشند). بلکه ستمگران (کفرپیشه) در گمراهی آشکاری هستند.

این آسمانها که - با ظاهر معنی و مدلولی که دارد، و بدون ژرف‌نگری و پرداختن به پژوهشی از پژوهشهای پیچیده علمی - با چشم و احساس رویاروی می‌گردد، هراس‌انگیز و فراخ و بلند است. فرق نمی‌کند این آسمانها، این ستاره‌ها و سیاره‌ها و کهکشانها و سحابیهای شناور در فضائی باشد که راز و اندازه آن را جز خدا کسی نمی‌داند، یا مراد این قبه و بارگاهی باشد که چشمها آن را می‌بینند، و کسی نمی‌داند واقعاً چیست و چگونه است. چه مراد از آسمانها این باشد یا آن باشد، آفریده‌های بزرگ و سترگ و هراس‌انگیز و هولناکی هستند که بدون ستونی که بر آن بلمند و تکیه بدهند^(۱) آویزان و معلّق هستند، و مردمان آنها را می‌بینند تا آنجا که در شب و روز چشمانشان می‌تواند ببیند، هر اندازه هم بر سطح این ستاره سیار با آسمانها فاصله داشته باشند. و رانداز کردن آسمانها با چشم غیر مسلّح، و واری کردن آن بدون درک و فهم حقیقتِ ستبری و سترگی آسمانها هم سرها را گیج می‌کند، برای به لرزه انداختن و به تکان درآوردن هستی بشری در برابر این ستبری و سترگی هراس‌انگیز بی‌نهایت و بدون حدود و ثغور، و در برابر این زیبایی دلربایی که چشمها را به خود خیره می‌کند و چشمها را مجذوب خود می‌دارد بدون این که چشمها از نگرستن سیر و خسته شوند، و در برابر این زیبایی دل‌انگیز دل به

۱- «بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا» دارای دو معنی است: الف - آسمانها را می‌بینید که خداوند آنها را بدون ستون آفریده است. ب - آسمانها را آفریده و با ستونهای نامرئی قوه جاذبه به هم پیوند داده است. یعنی دارای ستون بوده ولی ستونها را نمی‌بینید. (مترجم)

و در زمین کوه‌های استواری را پراکنده است، تا زمین شما را نلرزاند و سراسیمه نگرداند.

«رَوَّاسِي»: کوه‌ها... دانشمندان لایه‌شناسی می‌گویند: کوه‌ها بریدگی‌هایی در سطح کره زمین هستند که از سرد شدن درون زمین و منجمد شدن گازهای داخل آن و کاهش گازها پیدا می‌شوند. سطح زمین فروکش می‌نماید و چین‌خوردگی پیدا می‌کند، و در آن بلندی‌ها و پستی‌هایی برابر فروکش کردن‌های گازهای که سرد می‌شوند و حجم آنها کاستی می‌پذیرد، در اینجا و آنجا پدیدار و نمودار می‌گردد. این نظریه چه درست باشد و چه نادرست، این کتاب مقرر می‌دارد که وجود این کوه‌ها توازن زمین را حفظ می‌کند، و در نتیجه زمین به تکان و جولان در نمی‌آید و به رفت و برگشت و جنبش نمی‌افتد. چه بسا نظریه دانشمندان زمین‌شناسی درست باشد و برجستگی‌های کوه‌ها بدین شکل و بدین‌گونه توازن زمین را مصون و محفوظ دارد بدان هنگام که گازها فروکش می‌کنند و سطح زمین در اینجا و آنجا منقبض می‌گردد، و برجستگی‌ها و طاق‌دیس‌های کوه‌ها در اینجا، با فرو رفتگی‌ها و ناودیس‌های سطح زمین در آنجا، موازنه برقرار می‌سازد. به هر حال فرموده خداوند، بالاتر و والاتر از هر سخن دیگری است، و خدا راست‌گو‌ترین گویندگان است.

﴿وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ﴾.

و در زمین انواع جنبندگان را پخش و پراکنده کرده است.

این یکی از شگفتی‌های بزرگ هستی است. وجود حیات بر این زمین رازی است که کسی - تا به امروز - ادعاء نکرده است که آن را درک و فهم کرده است و آن را تفسیر و تعبیر نموده است. حیات در نخستین شکل‌های خود، در یک سلول ساده کوچک، چگونه بدین راز بزرگ و حیات سترگ تبدیل می‌گردد، و حیات چگونه گوناگون و جوراجور می‌شود و ترکیب پیدا می‌کند و به انواع و اقسام و اجناس و نژادها و نمونه‌های بشمار تبدیل می‌گردد که انسان‌ها از آنها چیزی می‌دانند یا

سرشماری می‌نمایند؟ با وجود این اکثر مردمان از کنار این شگفتی‌ها و شگرفی‌ها چشم بسته و کوردل می‌گذرند، به گونه‌ای که انگار از کنار یک چیز معمولی که جلب توجه نمی‌کند می‌گذرند. در حالی که آنان در برابر دستگاه ساده کوچک ساخته انسان‌ها شیدا و حیران و شگفت‌زده می‌مانند، دستگاهی که دارای تشکیلات بسیار ساده ناچیزی است وقتی که با یک سلول از سلول‌های زنده مقایسه می‌گردد و با عملکرد دقیق و منظم و عجیب آن سنجیده می‌شود. تازه از موجودات زنده پیچیده نگو که جای خود دارند. از انسان نگو، انسانی که پیکرش صدها کارگاه شیمیائی شگفت، و صدها انبار نگاهداری و پخش، و صدها مرکز مخابرات برای پیام دادن و پیام گرفتن، و صدها وظیفه و کار پیچیده‌ای دارد که جز خدای دانا و آگاه راز آنها را نمی‌داند و از آنها سر در نمی‌آورد!!!

﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ﴾.

و از آسمان آب فرو فرستاده‌ایم و با آن اقسام گوناگونی از گیاهان پرارزش را رویانده‌ایم.

نازل کردن آب از آسمان یکی از شگفتی‌های جهان است که ما از کنار آن غافل و بی‌خبر می‌گذریم. این آبی که جویبارها و رودخانه‌ها از آن لبریزند، و دریاچه‌ها از آن پرند، و چشمه‌سارها آن را برمی‌جوشانند، از آسمان برابر نظم و نظام دقیقی پائین می‌آید که با تشکیلات و نظام آسمانها و زمین، و با نسبت‌ها و فاصله‌ها و سرشت‌ها و هستی‌هایی که میان آسمانها و زمین است، ارتباط و پیوند دارد... رویاندن گیاهان از زمین به دنبال نزول آب، شگفتی دیگری است که پیوسته جای تعجب بوده و خواهد بود. شگفتی حیات، و شگفتی تنوع و دگرگونی، و شگفتی وراثت و ویژگی‌های نهان در دانه کوچک تا بتواند خود را در گیاه کوچکی و در درخت بزرگی نشان و برگشت دهد، و بررسی پخش رنگ‌ها در گل یک گیاه، دل‌گشوده و باز را به زرفاهای حیات و به اعماق ایمان به خدا، یعنی نوآفرین این حیات، سوق

است در این نمایشگاه مات و مبهوت کننده عظیم جهانی؟
هنگام رسیدن بدین آهنگ نیرومند، نخستین چرخش و گردش در سوره پایان می پذیرد با این انگیزه ژرفی که به میان می آید.

بعد از این، گردش و چرخش دوم را می آغازد. آن را به روش و روال نوینی می آغازد که روش و روال داستان و رهنمود غیرمستقیم است. به مسأله سپاسگزاری از یزدان یگانه می پردازد، و او را از هرگونه شرکی منزّه می سازد. از مسأله سرای آخرت و کار و سزا و جزا، در لابلای داستان سخن به میان می کشد:

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ؛ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾.

ما به لقمان فرزانی بخشیدیم (و بدو دستور دادیم) که خدا را سپاسگزاری کن و (بدان که) هرکس سپاسگزاری کند، به سود خویش سپاسگزاری می کند، و هرکس ناسپاسی کند (به خود زیان می رساند نه به خدا). چرا که خدا بی نیاز و ستوده است.

لقمانی که قرآن او را برگزیده است تا از زبان او مسأله توحید و یکتاپرستی را و مسأله آخرت را بیان دارد، روایات راجع بدو گوناگون است: روایتی می گوید که او پیغمبر بوده است. روایت دیگری می گوید که او بنده شایسته ای بوده است ولی پیغمبر نشده است. بیشتر روایان سخن دوم را می پسندند. می گویند: او یک بنده حبشی بوده است. همچنین گفته اند: او اهل نوبه^(۱) بوده است. بعضی گفته اند: او در میان بنی اسرائیل یکی از قضات ایشان بوده است. . . . لقمان هرکه و هرچه بوده است، قرآن مقرر فرموده است که او مردی بوده است که خدا بدو حکمت و فرزانی عطاء کرده است، حکمت و فرزانی ای که شکر و سپاس خدای را می طلبیده است:

می دهد و می کشاند.

نص قرآنی مقرر می دارد که یزدان گیاهان را به صورت زوج آفریده است و زوجیت بخشیده است:

﴿مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٌ﴾.

اقسام گوناگونی از گیاهان پرارزش.

زوجیت در گیاهان حقیقت بزرگی است که علم به تازگی بر اثر تجربه بدان پی برده است و مدت کمی از کشف این حقیقت بزرگ گذشته است. هر گیاهی دارای سلولهای نر و سلولهای ماده است. این دو بخش گاهی در یک گل گرد می آیند یا در دو گل یک گیاه جداگانه وجود دارند، و یا در دو گیاه یا دو درخت جداگانه قرار می گیرند، یعنی گیاهان و درختان، یک پایه یا دو پایه هستند. میوه و ثمره جز بعد از تلقیح زوج نر و ماده امکان پذیر نیست، بدان گونه که در انسان و حیوان حال چنین است.

توصیف زوج یا جفت با واژه «کریم» با ارزش سایه روشن ویژه ای دارد و در اینجا مقصود و منظور است تا سزاوار این باشد که بدان:

﴿خَلَقُ اللَّهُ﴾. آفریده خدا.

گفته شود، و خدا آن را بالا برد و به پیش چشمان مردمان بدارد و بدان اشاره بفرازد:

﴿هَذَا خَلْقُ اللَّهِ﴾.

اینها (که می نگرید و می بینید) آفریده های خداوند.

و ایشان را به مبارزه بطلبید و ادعاهای بی ارزش و سبکسرانه آنان را پوچ گرداند:

﴿قَارُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ؟﴾.

شما به من نشان دهید آنانی که جز خداوند چه چیز را آفریده اند؟ (تا شایسته پرستش و شراکت در الوهیت را داشته باشند).

در مناسب ترین وقت برای این مبارزه طلبی پیرو می زند:

﴿بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾.

بلکه ستمگران (کفرپیشه) در گمراهی آشکاری هستند. چه گمراهی بزرگی و چه ستم سترگی فراتر از این شرک

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ﴾.

ما به لقمان فرزانی بخشیدیم (و بدو دستور دادیم) که خدا را سپاسگزاری کن.

این رهنمود قرآنی متضمن سپاسگزاری از خدا است به پیروی از آن مرد فرزانه برگزیده‌ای که قرآن داستان او را و گفتار او را روایت می‌کند. در کنار این رهنمود ضمنی، رهنمود دیگری است. چه سپاسگزاری از خدا پشتوانه اندوخته‌ای برای سپاسگزار است و خود او از آن سود می‌برد. زیرا خدا بی‌نیاز از سپاسگزاری دیگران است. خدا خود به خود سپاس او گفته می‌شود هرچند کسی از آفریدگان یزدان سپاس او را نگوید:

﴿وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾.

هرکس سپاسگزاری کند، به سود خویش سپاسگزاری می‌کند، و هرکس ناسپاسی کند (به خود زیان می‌رساند نه به خدا) چرا که خدا بی‌نیاز و ستوده است.

در این صورت نادان‌ترین نادانان کسی است که از حکمت سرباز می‌زند، و با فرزانی مخالفت می‌ورزد، و همچون پشتوانه‌ای را برای خود اندوخته نمی‌سازد.

آنگاه مسأله توحید و یکتاپرستی به صورت موعظه و اندرزی از سوی لقمان حکیم به فرزندش به میان می‌آید:

﴿وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ - وَهُوَ يَعِظُهُ - يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾.

(یادآور شو) زمانی را که لقمان به پسرش گفت - در حالی که او را پند می‌داد - پسر عزیزم! (چیزی و کسی را) انباش خدا مکن، واقعاً شرک ستم بزرگی است.

این پند و اندرزی است که دور از هرگونه تهمت است. چه پدر برای پسرش جز خیر و خوبی نمی‌خواهد. پدر جز دلسوز پسرش نمی‌باشد. این لقمان حکیم است که پسرش را از شرک نهی می‌کند و بازمی‌دارد. علت این نهی و بازداشتن را این می‌شمارد که شرک ستم بزرگی است. دو بار هم این حقیقت را تأکید می‌کند. یک بار با

نهی و بازداشتن و بیان علت آن، و بار دیگر با حروف «إِنْ» و «لَنْ»... این همان حقیقتی است که محمد ﷺ آن را به قوم خود گوشزد می‌کند و آنان درباره آن با او به جدال و ستیز می‌پردازند و درباره هدفی که در پشت سر آن دارد به شک و تردید می‌افتند، و می‌ترسند که او هدفی که در پشت سر آن دارد بیرون کشیدن قدرت و فرماندهی از دست ایشان باشد و بخواهد بر آنان برتری و بزرگی کند! اما دیگر چه باید گفت درباره لقمان حکیم بدان هنگام که آن حقیقت را به پسرش می‌گوید و او را بدان دستور می‌دهد؟ پند و اندرز پدر به پسرش پاک و برکنار از هر شبهه‌ای است، و دور از هر گمانی است. این حقیقت، یک حقیقت قدیمی است و بر زبان هر کسی از مردمان که رفته است خدا بدو حکمت و فرزانی بخشیده است. مراد از این حقیقت خیر محض است، و مراد از آن چیز دیگری نیست... این هم یک انگیزه روانی مورد نظر است.

در سایه پند و اندرز پدر به پسرش، پیوند میان والدین با اولاد را به شیوهٔ مهربانانه‌ای بیان می‌دارد، و این پیوند را با تصویر الهامگرانه‌ای که در آن گرایش و عطف است به تصویر می‌کشد. با وجود این، پیوند عقیده مقدم بر آن پیوند استوار است:

﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ، حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، وَفِضَالُهُ فِي غَامِزٍ، أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، إِلَى الْمَصِيرِ. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، وَصَاحِبُهَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾.

ما به انسان در بارهٔ پدر و مادرش سفارش کرده‌ایم (که) در حق ایشان نیک باشد و نیکی کند، به‌ویژه مادر، چرا (که) مادرش بدو حامله شده است و هردم به ضعف و سستی تازهای دچار آمده است. پایان دوران شیرخوارگی او دو سال است (و در این دو سال نیز،

کودک شیر، یعنی شیرۀ جان مادر را می نوشد. مادر در این مدت ۳۳ ماهه حمل و شیرخوارگی، مهم ترین خدمات و بزرگ ترین فداکاری را مبذول می دارد. لذا به انسان توصیه ما این است که هم سپاسگزار من و هم سپاسگزار پدر و مادر باش، و (بدان که سرانجام بازگشت به سوی من است و) نیکان را جزا و بدان را سزا می دهم). هرگاه آن دو، تلاش و کوشش کنند که چیزی را شریک من قرار دهی که کم ترین آگاهی از بودن آن و (کوچک ترین دلیل بر اثبات آن) سراغ نداری، از ایشان فرمانبرداری مکن. (چرا که در مسأله عقائد و کفر و ایمان همگامی و همراهی جائز نیست، و رابطه با خدا، مقدم بر رابطه انسان با پدر و مادر است، و اعتقاد مکتبی برتر از عواطف خویشاوندی است. ولی در عین حال) با ایشان در دنیا به طرز شایسته و به گونه بایسته ای رفتار کن. و راه کسانی را درپیش گیر که به جانب من (با یکتاپرستی و طاعت و عبادت) رو کرده اند. بعد هم همه به سوی من برمی گردید و من شما را از آنچه (در دنیا) می کرده اید آگاه می سازم (و بر طبق اعمالتان پاداش و کیفرتان می دهم).

سفارش کردن فرزندان در حق پدران و مادران در قرآن مجید، و در سفارشهای پیغمبر خدا ﷺ مکرر آمده است، ولی سفارش کردن پدران و مادران در حق فرزندان جز مقدار اندکی نیامده است. بیشتر آنها هم در حالت زنده به گور کردن است، و آن نیز حالت ویژه ای در شرائط و ظروف ویژه ای است. این بدان خاطر است که فطرت به تنهایی رعایت و عنایت پدران و مادران نسبت به فرزندان را تضمین و تأمین می کند. فطرت پدران و مادران را برمی انگیزد که نسل نوزاد و نواخته را بپایند و بدیشان برای ادامه حیات عنایت نمایند، بدان گونه که خدا خواسته است. پدران و مادران فدای فرزندان خود می کنند جسم و اعصاب و عمر و هر چیز گرانبها و گرامی خود را که داشته باشند، بدون این که آه برکشند و ناله سر دهند، و بلکه بدون این که متوجه باشند و بدانند که چه چیزی را مبذول می دارند!

حتی آنچه را که فدا می کنند و مبذول می نمایند با شادی و شادمانی و فرح و سرور بر طبق اخلاص می گذارند! انگار خودشان از آنچه به فرزندان می بخشند و تقدیم می دارند استفاده می کنند و بهره می برند! لذا فطرت به تنهایی ضامن سفارش به پدران و مادران است و به سفارش کنندگان دیگری نیاز نیست. ولی فرزندان به سفارشهای مکرری نیاز دارند تا به نسلی توجّه و التفات داشته باشند که خویشتن را فدا کرده اند و پشت به زندگی نموده اند و بار سفر بر بسته اند و در حال جهان را به درود کردند، پس از آن که شیرۀ عمر و روح و اعصاب خود را به جام نسلی ریخته اند که رو به جهان نهاده اند و پذیرۀ حیات رفته اند و به آینده خیره گردیده اند! اگر فرزندان همه عمر خود را وقف خدمت به پدران و مادران کنند نمی توانند برخی از آنچه پدران و مادران بذل ایشان کرده اند جبران کنند و جایگزین آن را بدانان دهند. این هم تصویر الهامگرانه ای است که می فرماید:

﴿حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ﴾.

مادرش بدو حامله شده است و هر دم به ضعف و سستی تازهای دچار آمده است. پایان دوران شیرخوارگی او دو سال است (و در این دو سال نیز، کودک شیر، یعنی شیرۀ جان مادر را می نوشد. مادر در این مدت ۳۳ ماهه حمل و شیرخوارگی، مهم ترین خدمات و بزرگ ترین فداکاری را مبذول می دارد).

این تصویر الهامگرانه سایه روشنهای این بذل و بخشش بزرگوارانه را ترسیم می کند. مادر با سرشتی که دارد قسمت بیشتری از فداکاریها را تحمّل می کند، و با شوق و شور والاتر و سخت تر و ژرف تر و مهربانانه تر و دوستدارانه تری وجود خویشتن را فدا و قربان می کنند... حافظ ابوبکر بزار در مسند خود - با اسنادی که دارد - از برید و او از پدرش روایت کرده است که مردی مادرش را در طواف کعبه بر دوش گرفته بود و او را دور کعبه می گرداند و طواف می داد. از پیغمبر ﷺ پرسید: آیا حق را او اداء کرده ام؟ فرمود:

(لَا وَلاَ بِزَفْرَةٍ وَاحِدَةٍ).

نه... و نه سزا و جزای یک ناله را.

این گونه و بس... نه سزا و جزای ناله‌ای را داده‌ای، ناله‌ای که در حاملگی یا در زادن سر داده است... مادر بدو حامله شده است و باردار گشته است و هر دم به ضعف و سستی تازه‌ای دچار آمده است.

در سایه این تصویر مهربانانه، به سپاسگزاری از خدا که نخستین نعمت بخش است می‌گراید و توجه می‌نماید، و به سپاسگزاری از پدر و مادر می‌گراید و توجه می‌نماید که نعمت بخشندگان بعد از خداوند. آن‌گاه وظائف و تکالیف را ترتیب می‌دهد و تعیین می‌کند. نخست سپاسگزاری خدا و بعد از او سپاسگزاری از پدر و مادر به میان می‌آید:

(أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ).

(توصیه ما به انسان این است) که هم سپاسگزار من و

هم سپاسگزار پدر و مادرت باش.

با این حقیقت، حقیقت آخرت پیوند می‌خورد:

(إِلَى الْمَصِيرِ).

بازگشت به سوی من است (و نیکان را جزا و بدان را

سزای دهم).

آن روز، پشتوانه اندوخته سپاسگزاری سود می‌بخشد. پیوند پدر و مادر با فرزند - با همه این گرایشها و با همه این بزرگداشتها - از نظر مراتب پیوستگی بعد از پیوند عقیده قرار دارد. بقیه سفارش به انسان، در باره پیوند او با پدر و مادرش است.

(وَإِنْ جَاهِدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا).

هرگاه آن دو، تلاش و کوشش کنند که چیزی را شریک من قرار دهی که کم‌ترین آگاهی از بودن آن و (کوچک‌ترین دلیل بر اثبات آن) سراغ نداری، از ایشان فرمانبرداری مکن، (چرا که در مسأله عقائد و کفر و ایمان همگامی و همراهی جائز نیست، و رابطه با خدا، مقدم بر رابطه انسان با پدر و مادر است، و اعتقاد

مکتبی برتر از عواطف خویشاوندی است).

در اینجا وجوب اطاعت به پایان می‌آید، و پیوند عقیده بر هر پیوند دیگری برتری دارد. این است که هر اندازه پدر و مادر بکوشند و تلاش کنند و بخواهند چیره شوند و فرزند را قانع کنند و او را گول بزنند که برای خدا چیزی را شریک سازد، چیزی که الوهیت او را نمی‌داند - هر چیزی هم جز خدا الوهیت ندارد تا الوهیت آن شناخته شود - از سوی خدا به فرزند دستور است که از پدر و مادر اطاعت نکند، و در این باره فرمان یزدان را ببرد که صاحب حق نخستین در اطاعت است.

اما اختلاف در عقیده، و دستور به عدم اطاعت از پدر و مادر در مخالفت با عقیده، نباید حق پدر و مادر را در رفتار خوب و همدمی بزرگوارانه با ایشان ضائع بکند: (وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا).

با ایشان در دنیا به طرز شایسته‌ای و به گونه‌ای بیسته‌ای رفتار کن.

این کوچ، کوچ کوتاه مدتی بر این زمین است و در حقیقت اصلی تأثیر نمی‌گذارد:

(وَأَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ).

راه کسانی را در پیش گیر که به جانب من (با) یکتاپرستی و طاعت و عبادت) رو کرده‌اند.

کسانی که رو به خدا کرده‌اند مؤمنانند.

(ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ).

بعد هم همه به سوی من برمی‌گردید.

به سوی من برمی‌گردید پس از این کوچ و سفر محدودی که بر روی زمین دارید.

(فَأَنْبِئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ).

و من شما را از آنچه (در دنیا) می‌کرده‌اید آگاه می‌سازم (و بر طبق اعمالتان پاداش و کیفرتان می‌دهم).

هر کسی سزا و جزای ناسپاسی یا سپاسگزاری خود را دریافت می‌دارد، و کیفر شرک یا پاداش توحید خویش را می‌گیرد.

صَحْرَةً، أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ، أَوْ فِي الْأَرْضِ، يَأْتِ بِهَا اللَّهُ.
إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿۱﴾.

پسر عزیزم! اگر به اندازه سنگینی دانه خردلی (عمل نیک یا بد انجام گرفته) باشد، و در دل سنگی، یا در آسمانها، و یا این که در میان زمین باشد، خدا آن را حاضر می آورد (و به حساب و کتاب آن رسیدگی می کند). چرا که خداوند بس دقیق و آگاه است.

هیچ تعبیری درباره دقت علم خدا و فراگیری آن، و راجع به قدرت یزدان سبحان، و در باره دقت حساب و کتاب و دادگری و عدالت ترازو به پای این تعبیر تصویرگر نمی رسد. این هم شیوه اعجازانگیز و زیبا بیان و ژرف آهنگ قرآن است (۳) . . . دانه خردلی، کوچک و ناچیز است و نه وزنی دارد و نه ارزشی.

﴿فَتَكُنْ فِي صَحْرَةٍ﴾.

در دل سنگی باشد.

سنگی که سخت است و دانه خردل در وسط آن فشرده و نهان گردد و بدان دسترسی نباشد.

﴿أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ﴾.

یا در آسمانها باشد.

در آسمانها که هراس انگیز و وسیع است و به گونه ای گسترده و فراخ است که ستاره بزرگی که دارای حجم عظیمی است همچون نقطه شناوری یا ذره سرگشته ای به نظر می آید.

﴿أَوْ فِي الْأَرْضِ﴾.

یا این که در میان زمین باشد.

در میان خاکها و سنگ ریزه ها باشد که پیدا نیست.

﴿يَأْتِ بِهَا اللَّهُ﴾.

خدا آن را حاضر می آورد.

علم خدا بدان می رسد، و از دائره قدرت او بیرون

روایت شده است که این آیه و آیه مشابه آن در سورة عنکبوت (۱) و همچنین در سورة احقاف (۲)، در باره سعد پسر ابی وقاص و مادرش نازل گردیده است - همان گونه که در تفسیر آن در جزء بیستم در سورة عنکبوت گفتیم - روایت شده است که این آیه درباره سعد پسر مالک نازل گردیده است. طبرانی در مبحث عشرت - با اسنادی که دارد - از داوود پسر ابوهند آن را روایت نموده است. در صحیح مسلم از قول سعد پسر ابی وقاص، داستان روایت گردیده است. ارجح اقوال هم همین است، ولی مدلول و مفهوم آیه عام است و شامل همه حالت های همگون آن می شود. مدلول و مفهوم آیه خویشاوندیها و پیوندها را و همچنین وظائف و تکالیف را ترتیب می دهد و سامان می بخشد. پیوند با خدا نخستین خویشاوندی و ارتباط است، و وظیفه و تکلیف راجع به حق خدا نخستین وظیفه و تکلیف است. قرآن مجید این قانون و قاعده را مقرر می دارد و آن را در هر مناسبتی و به شیوه ها و به صورتهای گوناگونی تأکید می کند تا در ذهن و شعور فرد مؤمن پیدا و هویدا و قطعی و حتمی گردد، و هیچ گونه شک و شبهه و پیچیدگی و ابهامی در آن نماند.

پس از ذکر این جملات معترضه در روند سفارش لقمان به پسرش، بخش دوم سفارش او به فرزندش به میان می آید تا مسأله آخرت و حساب و کتاب دقیق و سزا و جزای دادگرا نه آن را مقرر و بیان دارد. ولیکن این حقیقت به همین سهل و سادگی و بدون هرگونه آرایه و پیرایه ای ذکر نمی شود. بلکه این حقیقت در جولانگاه فراخ هستی عرضه می شود، و به صورت مؤثری بیان می شود که وجدان از آن به لرزه و جنبش می افتد، بدان هنگام که علم شامل و دقیق و لطیف و فراخ و فراگیر و شگفت و شگرف خدا را مطالعه می نماید:

﴿يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ، فَتَكُنْ فِي

۱- آیه ۸. (مترجم)

۲- آیه ۱۵. (مترجم)

۳- مراجعه شود به کتاب: «التصویر الفنی فی القرآن» فصل: «طریقه القرآن».

(اساسی و مهمی) است که باید بر آن عزم را جزم کرد

و ثبات ورزید.

این راه ترسیم شده عقیده است: توحید و یکتاپرستی خدا، نظارت و مراقبت خدا را در نظر داشتن و احساس کردن، به چیزی چشم امید دوختن که در پیشگاه یزدان برای مؤمنان است، ایمان و اعتقاد به عدالت و دادگری خدا، و ترس و هراس از عذاب و عقاب او... آن گاه به دعوت مردمان و اصلاح حالشان پرداختن، امر به معروف و نهی از منکر کردن، یعنی مردمان را به کارهای نیک و پسندیده رهنمود نمودن و ایشان را از کارهای بد و ناپسند بازداشتن، پیش از همه اینها توشه برگرفتن برای مبارزه و پیکار با شرّ و بدی از توشه اصلی که توشه عبادت خدا و رو بدو نمودن با نماز خواندن است. گذشته از آن شکیبائی و استقامت ورزیدن در برابر چیزهایی است که گریبانگیر دعوت کننده مردمان به سوی یزدان می شود، از قبیل کجرفتاری برخی از انسانها و دشمنانگی ایشان با حقّ و حقیقت، و انحراف دلها و روی گردانی آنها، و اذیت و آزاری که زبانها می رسانند و دستها بدان دراز می گردند، و امتحان و آزمون با مال و جان وقتی که دعوت خواهان آن است.

﴿إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾.

اینها از کارهای (اساسی و مهمی) است که باید بر آن

عزم را جزم کرد و ثبات ورزید.

«عَزْمِ الْأُمُورِ: آنچه باید در راه رسیدن بدان به تلاش ایستاد و جدی بود»: به کارهایی گفته می شود که پس از تصمیم گرفتن بر انجام آنها باید راه شکّ و تردید را بست.

لقمان در ادامه سفارش خود به پسرش که قرآن آن را در اینجا بیان می دارد به آداب و رسوم شخص دعوت کننده مردمان به سوی یزدان می پردازد. چه در دعوت به انجام کارهای خوب و پسندیده، برتری جوئی

نمی رود.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ﴾.

چرا که خدا بس دقیق و آگاه است.

پیروی است که با آن صحنه نهان و لطیف و ظریف مناسبت دارد.

خیال به دنبال آن دانه خردل راه می افتد و آن را در آن مکانهای سخت و دور و ژرف و فراخ دنبال می کند. علم خدا را ورنه انداز می کند، علمی که آن دانه خردل را می پاید و تعقیب می نماید، تا بدانجا که دل به کرنش می افتد و به توبه و استغفار می افتد و به سوی یزدان بس آگاه و دقیق و مطلع از نهنیهای جهانهای غیب و دنیاها ناپیدا برمی گردد. آن گاه آن حقیقتی که قرآن می خواهد در دل جایگزین گردد حاصل می آید و استقرار می پذیرد، آن هم با این شیوه شگفت و شگرف.

روند قرآنی به نقل قول لقمان که پسرش را نصیحت می کند ادامه می دهد. لقمان با پسرش گامهایی را درباره عقیده برمی دارد، پس از آن که عقیده در درون پدیدار و استوار گردیده است، و ایمان به خدای بدون انباز استقرار پذیرفته است، و شکّ و شبهه ای در مسأله یقین و اطمینان به آخرت برجای نمانده است، و به دادگری و عدالت سزا و جزای کار اگر به اندازه دانه خردلی هم باشد اعتماد حاصل شده است... گام بعدی با نماز رو به خدا کردن، و با دعوت مردمان به سوی خدا بدیشان توجه نمودن، و صبر و شکیبائی ورزیدن بر انجام وظائف و تکالیف دعوت و مشکلات و مشقّاتی است که قطعاً دعوت دارد و خواهد داشت:

﴿يَا بَنِيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَامْرُءٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنَّهُ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَأَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ. إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾.

ای پسر عزیزم! نماز را چنان که شاید بخوان، و به کار نیک دستور بده و از کار بد نهی کن، و در برابر مصائبی که به تو می رسد شکیبا باش. اینها از کارهای

و در راه رفتنت اعتدال را رعایت کن.

قصد که مصدر فعل «أَقْصِدْ» است در اینجا به معنی میانه روی کردن و زیاده روی نکردن، و هدر ندادن نیرو و توان در خودبزرگ بینی و سرمستانه خم و چم شدن و به خود بالیدن است. به معنی خود قصد کردن و هدف داشتن نیز می باشد. زیرا راه رفتن با قصد و اراده به سوی هدفی، لنگ لنگ کردن و چمیدن و نازیدن و تکبر و فخر فروشی ندارد. بلکه سهل و ساده به سوی هدف راه رفتن انجام می گیرد و روان و آزاد از هر قید و بندی صورت می پذیرد.

کاستن از صدا و پائین آوردن آن، دارای ادب و اعتماد و اتکاء به خود در صدق گفتار و داشتن تاب و توان است. فریاد نمی زند یا درشت نمی گوید و بلند مخاطب قرار نمی دهد مگر شخص بی ادب و بی تربیت، یا شخصی که درباره ارزش گفتار خود یا درباره ارزش شخصیت خود، شک و تردید دارد، و تلاش می کند این شک و تردید را با تند و تیزی و داد و بیداد و هاف و هوف و فریاد پنهان دارد! شیوه قرآنی این کار را پست و زشت می شمارد، و آن را به شکل چندش آور و پلشت و رسواگرانه ای به تصویر می کشد، بدان گاه که با این فرموده اش همچون پیروی بر آن می زند:

﴿إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ﴾.

زشت ترین صداها، صدای خرها است.

بدین وسیله صحنه خنده آوری را ترسیم می کند که سر به تمسخر و ریشخند می کشد، گذشته از نفرت انگیزی و زشتی و پلشتی که به همراه دارد. هر شخص صاحب احساس و شعوری وقتی که این صحنه خنده آور را از فراسوی تعبیر نوآور و نوآفرین قرآن پیش چشم می دارد، می کوشد از عرعر این الاغ اندکی بکاهد.

بدین منوال چرخش و گردش دوم به پایان می آید، بعد از آن که مسأله نخستین را با این گوناگونی عرضه کردن و تازگی شیوه چاره جوئی کرده است.

بر مردمان و فخر فروشی بر ایشان به نام رهبری و رهنمودشان به سوی خوبیها و نیکیها، درست نیست. به طریق اولی برتری جوئی و فخر فروشی بدون دعوت مردمان به سوی خوبیها و نیکیها زشت تر و پست تر است:

﴿وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، وَأَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ. إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ﴾.

با تکبر و بی اعتنائی از مردم روی مگردان، و مغرورانه راه مرو، چرا که خداوند هیچ متکبر مغروری را دوست نمی دارد. و در راه رفتنت اعتدال را رعایت کن، و (در سخن گفتنت) از صدای خود بکاه (و فریاد مزن) چرا که زشت ترین صداها، صدای خران است.

«صَعَرٌ»: بیماری گردن کجی و یا چهره یا گونه کژی» یک نوع بیماری است که گریبانگیر شتران می گردد و گردن آنها را کج می سازد. شیوه قرآنی این تعبیر را برمی گزیند تا مردمان را از حرکت مشابه بیماری صَعَر گریزان و بیزار گرداند. آن حرکت هم حرکت تکبر و کجروی، و رویگردانی از مردمان با برتری جوئی و خودبزرگ بینی است.

راه رفتن مغرورانه بر زمین، راه رفتن با تکبر و خودبزرگ بینی و سرمستانه و بدون توجه کردن و اهمیّت دادن به مردمان است. این هم حرکت زشت و ناپسندی است که یزدان آن را دشمن می دارد و مردمان آن را زشت می شمارند. همچون حرکتی بیانگر احساس و شعور نابسامان و بیمار است، احساس و شعوری که در راه رفتن مغرورانه و سرمستانه خودنمایی می کند!

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾.

خداوند هیچ متکبر مغروری را دوست نمی دارد.

همراه با نهی از راه رفتن مغرورانه و سرمستانه، از راه رفتن معتدلانه هدفدار سخن می رود:

﴿وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ﴾.

چرخش و گردش سوم با روال و روش تازه ای می آغازد. با عرضه کردن دلیل و حجت هستی ای می آغازد که مرتبط به انسان، و آمیزه مصالح و زندگی و زندگانی ایشان، و متعلق به نعمتهای خدا بدیشان است، نعمتهای پیدا و نعمتهای ناپیدای خدا، آن نعمتهائی که از آنها استفاده می کنند و بهره می برند، و با وجود آنها شرم نمی کنند درباره خداوندی به جدال و ستیز می پردازند که بخشنده نعمت و بخشایشگر و دهنده همه چیز است... این چرخش و گردش بر این روال و روش به پیش می رود و نخستین مسأله ای را بیان می دارد که دو چرخش و گردش پیشین بدان پرداخته بودند:

﴿أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ؛ وَاسْتَعِزَّ بِكُمْ بِرَحْمَةِ ظَاهِرَةٍ وَبَاطِنَةٍ؟ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُبِينٍ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ: اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا: بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. أَوْ لَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ؟﴾

آیا ندیده اید که خداوند آنچه را که در آسمانها و زمین است مسخر شما کرده است (و در مسیر منافع شما به حرکت انداخته است)، و نعمتهای خود را - چه نعمتهای ظاهر و چه نعمتهای باطن - بر شما گسترده و افزون ساخته است؟ برخی از مردم بدون هیچ گونه دانش و هدایت و کتاب روشن و روشنگری، درباره (شناخت و یکتائی) خدا راه ستیز و جدال را پیش می گیرند. هنگامی که بدانان گفته می شود: از آنچه خدا نازل کرده است پیروی کنید، می گویند: بلکه ما از چیزی پیروی می کنیم که پدران خود را بر آن یافته ایم. آیا (از نیاکان خود پیروی می کنند) ولو این که اهریمن ایشان را به عذاب آتش فروزان (دوزخ) فراخواند؟

این نگرش در قرآن به شیوه های گوناگون مکرر می گردد و هربار هم نو و تازه جلوه گر می آید، زیرا این جهان پیوسته در حس و شعور نو و تازه می نماید هر زمان که دل بدان بنگرد، و درباره رازهای آن بیندیشد،

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاسْتَعِزَّ بِكُمْ بِرَحْمَةِ ظَاهِرَةٍ وَبَاطِنَةٍ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿۲۴﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿۲۵﴾ وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿۲۶﴾ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزَنُكَ كُفْرُهُ إِنَّا مَرْجِعُهُمْ فَنُعَذِّبُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنْ اللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿۲۷﴾ نَمُتْهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿۲۸﴾ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۲۹﴾ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿۳۰﴾ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَمٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَنْحَارٍ مَا نَفَذْتَ كَلِمَتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۳۱﴾ مَا خَلَقَكُمْ وَلَا يَعْثُبُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةً إِنْ اللَّهَ سَمِعَ بِصِيرٍ ﴿۳۲﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿۳۳﴾ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَطْلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿۳۴﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿۳۵﴾ وَإِذَا غَشِيَهم مَوجٌ كَأَلْظَمِ لَدَعَا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ﴿۳۶﴾ بَايَأُهَا النَّاسُ أَنْتَوَارِكُمْ وَآخِشُوا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَارٌ عَنِ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ ﴿۳۷﴾ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿۳۸﴾

هنگام که نعمتهای پیدا و ناپیدای خدا برشمرده می شود و عرضه می گردد، و این عام تر از مسخر کردن چیزهایی است که در آسمانها و در زمین است. وجود انسان پیش از هر چیز نعمتی از خدا و لطفی از او است. مجهز کردن انسان به نیروها و توانها و استعدادها و عطاهای دیگری که در وجود انسان سرشته شده است و بدو داده شده است این هم نعمتی از فضل و کرم خدا در حق او است. روانه کردن پیغمبران و فرو فرستادن کتابهای آسمانی بر آنان بزرگ ترین فضل و لطف، و سترگ ترین نعمت و عطاء از جانب خدا است، و از مسیر همه اینها پیوند دادن انسان به رحمت یزدان نعمت و فضلی از سوی خداوند متان است. هر نفسی که انسان می کشد، و هر ضربانی که دل او می زند، و هر عکس و تصویری که چشم او از مناظر طبیعت می کشد و برمی دارد، و هر صدا و نغمه ای که گوش او می شنود و دریافت می کند، و هر خاطره ای که بر دلش می گذرد و به درونش می خزد، و هر اندیشه ای که خردش به واری و بررسی آن می پردازد، چیزی جز نعمتی نیست که اگر لطف و فضل خدا نبود انسان بدان دسترسی پیدا نمی کرد و نائل نمی گردید.

خداوند برای این آفریده انسان نام تمام چیزهایی را مسخر فرموده است که در آسمانها است. سود بردن از نور خورشید و پرتو ماه و راهیابی به وسیله ستارگان را در دسترس او قرار داده است، و او را از باران و هوا و پرندگان شناور در هوا بهره مند ساخته است. هر چه در زمین است همه را به تسخیر او درآورده است و به سود او پدیدار و نمودار کرده است. این چیز کاملاً دیده می شود و به سادگی تشخیص داده می شود. خداوند انسان را در این ملک و مملکت عریض و طویل خلیفه و جانشین گردانده است، و او را برخوردار کرده است از منابع و ذخائری که زمین در خود جای داده است، منابع و ذخائری که پیدا یا ناپیدا است، و انسانها با آنها آشنا یا ناآشنایند، و اسرار و رموز نیروها و انرژیهای که انسانها بدون این که بدانند اصلاً اسرار و رموز آنها

و شگفتیهای بی پایان آن را ورنه انداز کند، شگفتیهای که اگر انسان تمام عمر خود را صرف برشمردن آنها کند به نهایت نمی آیند. این شگفتیها هم در هر نگاهی با رنگ جدیدی و با سیمای تازه ای و با آوا و نوای نوینی پدیدار و نمودار می شوند.

روند قرآنی این شگرفیها و شگفتیها را در اینجا از زاویه هماوائی موجود میان نیازمندیهای انسان بر روی زمین و میان ترکیب بند این جهان عرضه می دارد، هماوائی ای که قاطعانه فریاد می دارد که این هماهنگی ممکن نیست جهشی و ناگهانی و از روی تصادف باشد. هیچ چاره ای جز این نیست که باید پذیرفت و تسلیم این واقعیت گردید اراده یگانه ای که اداره کننده جهان و گرداننده کیهان است میان ترکیب بند پیکره این دنیای بزرگ و سترگ و میان نیازمندیهای انسانها بر این ستاره کوچک ناچیز زمین هماهنگی برقرار می سازد.

سراسر زمین بدان اندازه نمی رسد که ذره کوچکی در ساختار جهان هستی بشمار آید! انسان هم در این زمین، آفریده کوچک ناچیز ضعیفی با مقایسه او نسبت به حجم این زمین، و با مقایسه او نسبت به نیروها و آفریده های زنده و غیر زنده ای است که در آن موجود می باشند. انسان از لحاظ حجمی که دارد وقتی که با کره زمین و نیروها و آفریده های زنده و غیر زنده ای که در زمین هستند سنجیده می شود و مقایسه می گردد چیزی بشمار نمی آید. ولیکن تفضل خدا بدین انسان و دمیدن از روح متعلق خود بدو و والا و بالا بردن او بر بسیاری از آفریدگانش، این فضل و لطف به تنهایی اقتضا می کند که برای این آفریده ارج و ارزش و وزن و وقاری در سیستم جهان و در حساب و کتاب آن داشته باشد، و خدا برای او قدرت و قوتی را مهیا کند و تهیه ببیند که بتواند بسیاری از نیروها و انرژیهای این جهان را به کار گیرد و مورد بهره برداری قرار دهد، و از ذخائر و منابع و خیرات و برکات گیتی استفاده کند. این است تسخیری که در آیه بدان اشارت رفته است، بدان

وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۖ

هنگامی که بدانان گفته می‌شود: از آنچه خدا نازل کرده است پیروی کنید، می‌گویند: بلکه ما از چیزی پیروی می‌کنیم که پدران خود را بر آن یافته‌ایم.

این سند و مدرک یگانه ایشان است. این دلیل شگفت آنان است. تقلید کورکورانه و کهنه پرستانه‌ای است که بر علم و دانشی پابرجا نمی‌گردد و بر اندیشه و تفکری تکیه نمی‌ورزد. تقلیدی است که اسلام می‌خواهد ایشان را از آن آزاد و رها گرداند، و خرده‌هایشان را آزاد سازد تا ببینند، و در عقلهایشان بیداری و حرکت و نور پدیدار و پراکنده شود. ولی آنان از قید و بند گذشته کجرو و منحرف نمی‌خواهند برهند و آزاد شوند. بلکه سخت به غلها و زنجیرها می‌چسبند و جنگ می‌زنند!

اسلام آزادی درون، حرکت فهم و شعور، چشم دوختن به سوی نور، و برنامه تازه‌ای برای زندگی آزاد از بند تقلید و از رشته رکود و جمود است. با وجود این، آن دسته از مردمان از آن سرباز می‌زدند، و هدایت و رهنمون آن را از ارواح خود به دور می‌داشتند و در دفع آن می‌کوشیدند، و درباره خدا بدون علم و دانشی، و بدون هدایت و رهنمونی، و بدون کتاب روشن و روشنگری، به جدال و ستیز می‌پرداختند... بدین سبب قرآن ایشان را به تمسخر می‌گیرد و ریشخندشان می‌سازد، و با گوشه چشمی به فرجام این موضعگیری و این موقعیت شک و تردیدبرانگیز اشاره می‌نماید:

﴿أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ؟﴾

ولو این که اهریمن ایشان را به عذاب آتش فروزان (دوزخ) فراخواند؟

این موضعگیری و موقعیت، دعوت اهریمن از ایشان است و می‌خواهد آنان را به عذاب آتش سوزان برساند. آیا ایشان بر این موضعگیری و موقعیت پافشاری می‌ورزند هرچند که اهریمن آنان را بدان سرنوشت برساند؟... این پسوده بیدارکننده و مؤثر و

را درک و فهم نکرده‌اند. انسانها در هر لحظه‌ای از لحظات شب و روز غرق نعمتهای خدا است، نعمتهایی که فراوان و فراگیرند و انسانها اندازه آنها را نمی‌دانند و انواع و اقسام آنها را نمی‌توانند سرشماری نمایند. با وجود همه اینها دسته‌ای از مردمان سپاس خدا را نمی‌گویند و چیزهایی را یادآور نمی‌گردند و درباره آنها نمی‌اندیشند که پیرامون ایشان قرار دارند، و به بخشنده نعمتها و فضل و لطف‌کننده والای والا ایمان نمی‌آورند:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ﴾

برخی از مردم بدون هیچ‌گونه دانش و هدایت و کتاب روشن و روشنگری، درباره (شناخت و یکتائی) خدا راه ستیز و جدال را پیش می‌گیرند.

این جدال و ستیز در سایه آن حجت و برهان جهانی، و در جوار این نعمتهای فراوان و فراگیر، شگفت و زشت پدیدار می‌آید، و نپذیرفتن خدا و انکار کردن او ناپسند و پلشت و شرم آور جلوه‌گر می‌گردد، و درون از آن به لرزه و تکان می‌افتد. این دسته از مردمانی که درباره حقیقت خدا، و راجع به پیوند آفریدگان بدین حقیقت، راه جدال و ستیز درپیش می‌گیرند، دارای فطرت منحرف هستند و به سراسر جهان پیرامونشان که ایشان را به سوی خدا می‌خوانند پاسخ نمی‌گویند. منکر نعمتها می‌شوند و شرم و حیاء نمی‌کنند که درباره دهنده نعمتها که این همه نعمت فراوان و فراگیر را ارزانی می‌دارد راه جدال و ستیز درپیش می‌گیرند. چیزی که بر زشتی و پلشتی موضعگیری و موقعیت ایشان می‌افزاید این است که در این جدال و ستیز متکی به علم و دانشی نیستند، و در پرتو رهنمود و رهنمونی راه نمی‌سپرنند و راهیاب نمی‌گردند، و به کتاب روشن و روشنگری که مسأله را برایشان روشن گرداند تکیه نمی‌ورزند و استناد نمی‌کنند و دلیل و برهانی ارائه نمی‌دارند.

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ: اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا: بَلْ نَتَّبِعُ مَا

هراس انگیزی است که به دنبال آن دلیل بزرگ و دقیقی جهانی می آید.

به مناسبت آن جدال و ستیز غلط انداز موزیانه ای که مستند به علمی و دانشی نمی باشد، و در پرتو رهنمون و هدایتی راهیاب نمی شود و در راستای راه نمی رود، و به کتابی استناد نمی جوید و از کتابی استمداد نمی طلبد، قرآن به روش لازمی اشاره می کند که باید در برابر دلیل جهانی و در مقابل نعمت فراوان و فراگیر درپیش گرفته شود:

﴿وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ - وَهُوَ مُحْسِنٌ - فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾.

کسی که (دل به خدا دهد و) مطیعانه رو به خدا کند، در حالی که نیکوکار باشد، به دستاویز بسیار محکمی چنگ زده است. سرانجام همه کارها به خدا بازگشت داده می شود (و حسنات را پاداش، و سیئات را پادافره می دهد).

تسلیم شدن مطلق در برابر خدا است، همراه با انجام کار نیکو و روش پسندیده، تسلیم شدن با معنی کامل خود. و آرمیدن و دل دادن به قضا و قدر یزدان، و رجوع کردن به اوامر او، و اهتمام دادن به انجام وظایف و تکالیف، و گرائیدن به رهنمونها و رهنمودهای خدا، همراه با احساس اطمینان و اعتماد کامل به رحمت، و آسودن و آرمیدن در پناه رعایت و عنایت، و رضایت درونی، رضایتی که از آرامش و آسایش بردمد، به همه اینها با رمز دل به خدا دادن و مطیعانه رو به خدا کردن، اشاره می شود... وجه یا چهره بزرگوارترین و والاترین چیز در انسان است. این است که تسلیم کردن وجه یا چهره به خدا، بیانگر دل به خدا دادن و فرمانبردارانه رو به خدا کردن است.

﴿وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ - وَهُوَ مُحْسِنٌ - فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ﴾.

کسی که (دل به خدا دهد و) مطیعانه رو به خدا کند، در حالی که نیکوکار باشد، به دستاویز بسیار محکمی

چنگ زده است.

دستاویز بسیار محکمی که گسیخته نمی شود و نازک و باریک نمی گردد، و به کسی که در خوشی و ناخوشی و تندرستی و بیماری بدان چنگ بزند، خیانت نمی کند و زیان نمی رساند. کسی که در راه سنگلاخ و نابهنجار و در شب تار، و در میان گردبادها و بارانهای سیل آسا، بدان چنگ بزند، گمراه نمی گردد.

این دستاویز محکم، رابطه مطمئن و استوار و برقراری میان دل مؤمن تسلیم آفریدگار، و میان پروردگار و خداوندگار دل است. این اطمینان، آرمیدن و دل دادن با کمال خشنودی و باور و پذیرش هر آن چیزی است که قضا و قدر می خواهد و با خود می آورد. این اطمینان، آرامش و آرمیدن و برجای ماندن نفس را مصون و محفوظ می دارد در رویاروی شدن با حوادث و رخدادها، و در چیره شدن بر خوشیها و شادیها تا غرور نیافرینند و سرمست نکنند، و در غلبه کردن بر زیانها و ضررها تا خوار و حقیر ندارند و کوچک و ناچیز نگردانند، و در برتری پیدا کردن بر بلاها و مصیبتهای ناگهانی تا هوش از سر انسان نربایند و گیج و ویج ننمایند، و در چیره شدن بر شدتها و سختیها و محنتها و اندوههایی که بر سر راه ایمان قرار می گیرند، و در کمک کردن بر زدودن دست اندازها و بریدن گردنه هایی که در اینجا و آنجا راه ایمان پخش و پراکنده اند.

کوچ، طولانی و سخت و پر از خطرها است. خطر کالا و وجدان در این کوچ کوچک تر و کم تر از خطر محروم شدن و بدبخت گردیدن نیست، و خطر خوشیها و شادیهای غرور آفرین و سرمست کننده در این کوچ ساده تر و آسان تر از خطر زیانها و ضررها نیست. نیاز به تکیه گاهی که سستی نشناسد، و احتیاج به ریسمانی که قطع نگردد، نیاز و احتیاجی نیست که لمس می گردد و دائمی است. دستاویز محکم، دستاویز تسلیم خدا شدن و کاملاً بدو دل دادن و از او اطاعت کردن و پیوسته نیکوئی کردن و نیک ماندن است.

﴿وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾.

است که کرده است، و از نیاتی است که در سینه‌اش پنهان نگاه داشته است:

﴿إِنَّا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا. إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾.

بازگشت آنان به سوی ما است و ما ایشان را از کارهایی که کرده‌اند آگاه می‌سازیم (و نتایج تلخ و شوم اعمالشان را بدیشان خواهیم چشاند). خدا مسلماً از آنچه در درون سینه‌ها (از نیات و رازها) است، کاملاً آگاه است.

متاع و کالای زندگی که او را گول می‌زند اندک است، و مدت آن کوتاه است، و ارزش آن ناچیز است. ﴿نُتَعَمِّهِمْ قَلِيلًا﴾.

ما ایشان را اندکی (در دنیا از زندگی) بهره‌مند می‌سازیم.

سرانجامی که به دنبال آن می‌آید خوفناک و بسیار زشت و توانفرسا است. آنان را بدان هول می‌دهند و پرت می‌کنند و ایشان نمی‌توانند خویشتن را از آن بازدارند و برگردانند:

﴿ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾.

سپس آنان را وادار (به دخول) به عذاب سخت و شدیدی می‌گردانیم (و به آتش دوزخشان می‌کشانیم). توصیف عذاب با غلظت و سختی و درشتی، عذاب را مجسم می‌کند - همان‌گونه که شیوه قرآن است - تعبیر با اضطراب و وادار کردن، سایه هول و هراسی را می‌اندازد که کافران تلاش می‌کنند خویشتن را از روبرو شدن با آن بازدارند و دور کنند، ولی از دفع کردن و برطرف نمودن آن درمانده و ناتوان می‌گردند. حتی نمی‌توانند درنگ کنند و دیرتر بدان بیفتند! اینان کجا و کسانی کجا که دل به خدا می‌دهند و خود را تسلیم اوامر خدا می‌سازند و به دستاویز محکم چنگ می‌زنند، و در پایان کار با دل بی‌دغدغه و درون آرام و فکر آسوده و اطمینان خاطر به سوی پروردگارشان برمی‌گردند؟

آن‌گاه قرآن ایشان را جلو منطق فطرتشان نگاه می‌دارد،

سرانجام همه کارها به خدا بازگشت داده می‌شود (و حسنات را پاداش، و سیئات را پادافره می‌دهد).

برگشت به سوی خدا است و رجوع به آستانه او است. پس برای انسان خوب است که خود را از همان ابتداء تسلیم فرمان خدا کند و رو به خدا دارد، و در پرتو یقین و اطمینان و هدایت و نور ایمان، به سوی او راه را طی کند و رهسپار شود.

﴿وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ. إِنَّا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا. إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. نُنْتَعَمُهُمْ قَلِيلًا، ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾.

کسی که کافر شود (و این حقائق روشن را انکار کند) کفر او تو را غمگین نسازد. بازگشت آنان به سوی ما است و ما ایشان را از کارهایی که کرده‌اند آگاه می‌سازیم (و نتایج تلخ و شوم اعمالشان را بدیشان خواهیم چشاند). خدا مسلماً از آنچه در درون سینه‌ها (از نیات و رازها) است، کاملاً آگاه است. ما ایشان را اندکی (در دنیا از زندگی) بهره‌مند می‌سازیم، سپس آنان را وادار (به دخول) به عذاب سخت و شدیدی می‌گردانیم (و به آتش دوزخشان می‌کشانیم).

آن پایان کار کسی بود که خود را تسلیم خدا می‌دارد و نیکوکار است. و این پایان کار کسی است که کفر می‌ورزد و کالای دنیا او را گول می‌زند. پایان او در دنیا حقیر و ناچیز شمردن کار او برای پیغمبر خدا ﷺ و برای مؤمنان است:

﴿وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ﴾.

کسی که کافر شود (و این حقائق روشن را انکار کند) کفر او تو را غمگین نسازد.

چه کار او و مقام او سبک‌تر و بی‌ارزش‌تر از آن است که تو را غمگین سازد، و کوچک‌تر و ناچیزتر از آن است که برایت مهم باشد و بدان اهمیت بدهی... پایان کار او در آخرت نیز خواری و پستی و رسوائی است. او در آنجا در دست خدا گرفتار است و راه‌گریز ندارد، و در برابر اعمال و افعالش اسیر و مورد بازخواست است. خدا مطلع‌تر و آگاه‌تر از هر کسی از کارهایی

که خدای دیگری در آفرینش آنها سهیم و شریک بوده است. ممکن هم نیست که پدیده‌های جهان خود به خود پدید آیند و از عدم سر برزنند. گذشته از این، ممکن نیست پدیده‌های جهان بدون تدبیر و اندیشه‌ای، و بدون مدبّر و اندیشمندی نظم و نظام بپذیرند و هم‌آوا و هم‌نوا بشوند و پدیدار و استوار گردند و با همدیگر منتظم و مرتبط شوند. سخنی که می‌گوید پدیده‌های جهان اتوماتیک و خود به خود یا خودسر و جهشی و یا تصادفی پدید آمده‌اند و سر و سامان یافته‌اند، سزاوار احترام بحث و فحش را ندارند. افزون بر این، فطرت از ژرفای خود فریاد می‌زند که آن را زشت می‌داند و مردود می‌شمارد.

آنان کسانی بودند که با شرک رویاروی عقیده توحیدی و یگانه‌پرستی می‌گردیدند، و با جدال و ستیز سخت و نابهنجار پذیرای دعوت پیغمبر خدا ﷺ می‌رفتند و با آن مقابله می‌کردند. ایشان نمی‌توانستند منطق فطرتشان را منحرف کنند و به کژراهه ببرند، بدان‌گاه که فطرتشان با دلیل جهان مجسم در وجود آسمانها و زمین مواجه و روبرو می‌گردید، و آسمانها و زمین را برجا و برپا جلو چشمان خود می‌دیدند و مشاهده می‌گردید که آسمانها و زمین نیازی به بیش از نگریستن ندارند و کافی است که مردمان چشم باز کنند و زیر پا و بالای سر خود را ببینند!

بدین خاطر است که بدون منگ منگ کردن و درنگ نمودن پاسخ می‌دهند اگر از ایشان پرسیده شود: ﴿مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ؟﴾.

چه کسی آسمانها و زمین را آفریده است؟ پاسخشان این است: «الله: خدا».

بدین سبب خدا پیغمبرش ﷺ را رهنمود می‌کند که بر این پاسخشان با حمد و ستایش خدا پیرو بزند: ﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾.

بگو: ستایش خدا را (که مسأله آن اندازه روشن است که خودتان بدان اعتراف می‌کنید). خدا را شکر که حق از نظر فطرت روشن و پیدا است.

وقتی که با جهان هستی رویاروی می‌شود، و گریزی از اقرار و اعتراف به حقیقت نهان در خود و در فطرت جهان به طور یکسان نمی‌یابد. ولی کافران از این حقیقت نهفته در فطرت خویشتن و در سرشت جهان پیرامون خود کناره می‌روند و منحرف می‌شوند و کژراهه را درپیش می‌گیرند، و از منطق درست و استوار فطرت غافل می‌گردند:

﴿وَلَيْسَ سَأَلَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ؟ لَيَقُولُنَّ: اللَّهُ. قُلِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ. بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اللَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾.

هرگاه از آنان (که معتقد به انبازها و شرکاء هستند) بپرسی: چه کسی آسمانها و زمین را آفریده است؟ حتماً می‌گویند: خدا. (چرا که بتها و سائر انبازها سازنده چیزی نبوده و بلکه خودشان ساخته و مخلوقند). بگو: ستایش خدا را (که مسأله آن اندازه روشن است که خودتان بدان اعتراف می‌کنید). ولی اکثر آنان (چندان چیزی) نمی‌دانند (و این است که به مقتضی اعتراف خود عمل نمی‌نمایند و عبادت را تنها منحصر به خدا نمی‌کنند). از آن خدا است آنچه در آسمانها و زمین است. لذا خدا بی‌نیاز (از عبادت انسانها) و ستوده (از طرف همه آفریده‌های جهان) است.

انسان وقتی که از فطرت خود فتوا می‌طلبد، و زمانی که به درون خود مراجعه می‌کند، نمی‌تواند این حقیقت روشن گویا را انکار نماید و نپذیرد. چه این آسمانها و زمین برپا و برجا است. اوضاع و احجام و حرکات و ابعاد و خواص و صفات به گونه‌ای اندازه‌گیری گردیده است و سر و سامان و نظم و نظام بخشیده شده است که کاملاً پیدا است که مقصود و منظوری در آن بوده است و اراده و مشیّتی آنها را مرتّب و منتظم کرده است. هماهنگی و هم‌نوائی نیز در ساختار جهان نمایان است و هویدا و پیدا برای همگان است. این پدیده‌ها پیش از هر چیز آفریده‌هایی هستند که کسی نمی‌تواند ادّعاء کند که او آنها را ساخته است، و کسی هم نمی‌تواند ادّعاء کند

﴿وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، وَالْبَحْرُ يَمْدُهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، مَا خَلَقَكُمْ وَلَا بَعَثَكُمْ إِلَّا كُنُفُسٍ وَاحِدَةً. إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾.

اگر همه درختانی که روی زمین هستند قلم شوند، و دریا (برای آن مرکب گردد) و هفت دریا کمک این دریا شود (و با آن مخلوقات خدا یادداشت گردد، قلمها می‌شکنند و مرکبها می‌خشکنند، ولی) مخلوقات خدا پایان نمی‌گیرند. خداوند عزیز و حکیم است (می‌داند چه چیزها را باید بیافریند و چگونه بیافریند). آفرینش شما (در آغاز) و زنده گرداندن شما (در انجام) جز همسان (آفرینش و زنده گرداندن) فردی نیست. خدا شنوا و بینا است (و اقوال و اعمال بندگان از او پنهان نمی‌باشد).

این صحنه‌ای برگرفته از معلومات انسانها و مشاهدات محدود ایشان است. این صحنه برای این است که معنی تجدید و تجدد نامحدود اراده و مشیت را به ذهن ایشان نزدیک گرداند، تجدید و تجددی که ذهن انسان نمی‌تواند چنان که باید آن را درک و فهم کند بدون همچون مجسم کردنی و مثال زدنی.

انسانها دانش خود را می‌نوشتند، و گفتار خویش را می‌نگاشتند، و دستورها و فرمانهای خویشان را از راه نوشتن آنها با قلمها به اجراء درمی‌آوردند - قلمهایی که از نی بیشه‌زارها تهیه می‌شد، و دوات آنها از ابریشم یا کتان پر می‌گردید، و جوهر و مرکب دواتها از گیاهان و مواد مختلف فراهم می‌آمد - مردمان با جوهر و مرکب و همانند اینها مطالب خود را می‌نگاشتند. این جوهر یا مرکب از حجم دواتی یا حجم شیشه‌ای بیشتر نبود. دواتی را یا شیشه‌ای را پر می‌کرد و بس. این قرآن است که برای انسانها مثالی می‌زند و برایشان بیان می‌دارد که اگر همه درختان روی زمین به قلم تبدیل گردند، و همه دریاها روی زمین جوهر و مرکب شوند، بلکه اگر هفت برابر این دریاها هم جوهر و مرکب گردند و به کمک دریاها روی زمین گرفته شوند، و

حمد و سپاس خدا را سزا است که در برابر دلیل جهانی اقرار و اعتراف جبری و قهری است. خدا را سپاس بر هر حال و احوالی. سپس قرآن با پیرو دیگری از جدال و ستیز درمی‌گذرد:

﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾.

ولی اکثر آنان (چندان چیزی) نمی‌دانند (و این است که به مقتضی اعتراف خود عمل نمی‌نمایند و عبادت را تنها منحصر به خدا نمی‌کنند).

بدین خاطر به جدال و ستیز می‌پردازند، و منطق فطرت را نادیده می‌گیرند، و دلالت این جهان را بر وجود آفریدگار بزرگوار شناخته می‌انگارند.

به مناسبت اقرار و اعتراف فطرتشان به این که خدا آسمانها و زمین را آفریده است، قرآن مقرر می‌دارد که مالکیت مطلق همه چیزهایی که در آسمانها و زمین است از آن خدا است، چه آن چیزهایی که آنها را به تسخیر انسانها درآورده است، و چه آن چیزهایی که آنها را به تسخیر انسانها درنیآورده است. خدا با وجود این بی‌نیاز از هر چیزی است که در آسمانها و زمین است، و خدا خود به خود ستوده است اگر هم انسانها با حمد و ثنا به خدا رو نمایند و او را نستایند:

﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾.

از آن خدا است آنچه در آسمانها و زمین است. لذا خدا بی‌نیاز (از عبادت انسانها) و ستوده (از طرف همه آفریده‌های جهان) است.

هم اینک این چرخش و گردش پایان می‌پذیرد با صحنه جهانی‌ای که به بی‌نیازی خدا اشاره می‌نماید، بی‌نیازی‌ای که بی‌نهایت و تمام ناشدنی است، و به علم خدا اشاره می‌نماید، علمی که نامحدود است، و به قدرت خدا اشاره می‌نماید، قدرت بر آفریدنی و هستی بخشیدنی که پیوسته تجدید و نو می‌گردند و پایان نمی‌گیرند، و به اراده و مشیت خدا که مطلق است و در هر آنچه که بخواهد نهایت ندارد:

آفرینش صورت می پذیرد و پدیده پدیدار می آید، برای همچون اراده و مشیّتی یک نفر و بسیاری از مردمان یکسان است. او که تلاش محدودی را در آفرینش فردی صرف نمی کند، و با یکایک افراد هم تلاش را صرف نمی کند. در این صورت آفریدن فردی و آفریدن میلیونها فرد برابر است. دوباره زنده گرداندن فردی و زنده گرداندن دوباره میلیونها نفر یکسان است. چیزی که زنده گرداندن را انجام می دهد واژه ای بیش نیست، و آن اراده و مشیّت است:

﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾.

هرگاه خدا چیزی را بخواهد که بشود، کار او تنها این است که خطاب بدان بگوید: بشو! و آن هم می شود.

(یس/۸۲)

همراه با قدرت، دانش و آگاهی است که با آفریدن و دوباره زنده گرداندن، و گذشته از آنها با حساب و کتاب به سزا و جزای دقیق، همدم و همسو است:

﴿إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾.

خداوند شنوا و بینا است (و اقوال و اعمال بندگان از او نهان نمی باشد).

واپسین چرخش و گردش درمی رسد و به مسأله ای می پردازد که قبلاً سه تا چرخش و گردش بدان پرداخته اند. بیان می دارد که خدا حقّ است، و خدایان و معبودهائی را که بجز خدا ادّعاء می کنند و به فریاد می خوانند باطل و ناحقّ هستند. همچنین مقرر می دارد که باید خالصانه برای خداوند یگانه عبادت و پرستش کرد و پس. مسأله روز آخرت را نیز روشن می کند، روزی که اصلاً در آن نه پدری برای پدرش می تواند کاری بکند، و نه پسری برای پدرش می تواند کاری را انجام دهد... همراه با این مسأله ها انگیزه های گوناگون تازه ای به میان می آید، و واپسین چرخش و گردش آنها را در جولانگاه وسیع هستی نشان می دهد و عرضه می دارد.

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي

نویسندگان بنشینند و کلمات نوین خدا را بنویسند، کلماتی که دالّ بر دانش یزداند و بیانگر اراده و مشیّت او هستند، چه می شود؟ قلمها به پایان می آیند و جوهرها و مرکبها می خشکند و خاتمه می یابند. درختان تمام می شوند و دریاها می خشکند و پایان می گیرند، ولی کلمات خدا هنوز می مانند و پایان نمی گیرند، و به نهایت نمی رسند... قلمها و دریاها محدودند و با غیر محدود روبرو می شوند. محدود هرچه و هر اندازه که باشد به پایان خواهد رسید، و غیر محدود باقی می ماند و اصلاً چیزی از آن کاسته نمی شود... کلمات خدا پایان نمی گیرند، چون دانش خدا محدود نیست، و اراده و مشیّت او کوتاه نمی آید و حدّ و مرزی نمی شناسد، و اراده و مشیّت یزدان سبحان اجراء می گردد و حدودی و قیودی نمی شناسد.

درختها و دریاها در میان نمی مانند، و زنده ها و چیزها، و اشکال و احوال نهان و پنهان می گردد، و دل انسان در برابر عظمت آفریدگار باقی و پایداری که تغییر نمی پذیرد و دگرگون نمی شود و زوال نمی شناسد خاشعانه می ایستد، و در مقابل قدرت آفریدگار توانا و اداره کننده جهان و کار بجا کرنش می برد:

﴿إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾.

خداوند عزیز و حکیم است (می داند چه چیزها را باید بیافریند و چگونه می آفریند).

در برابر این صحنه خاشعانه، واپسین آهنگ را در این چرخش و گردش سر می دهد، و از آن صحنه یک دلیل جهانی بر آسان بودن آفرینش و سادگی رستاخیز و دوباره زنده شدن می سازد و ارائه می دهد:

﴿مَا خَلَقَكُمْ وَلَا يَعْثُبُكُمْ إِلَّا كَنْفُسٍ وَاحِدَةٍ. إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾.

آفرینش شما (در آغاز) و زنده گرداندن شما (در انجام) جز همسان (آفرینش و زنده گرداندن) فردی نیست. خدا شنوا و بینا است (و اقوال و اعمال بندگان از او نهان نمی باشد).

اراده و مشیّتی که به محض این که بخواهد بیافریند

اللَّيْلِ؟ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ. كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى؟ وَ أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ؟ ذَلِكُمْ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، وَ أَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ، وَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ».

آیا ندیده‌ای که خداوند شب را در روز، و روز را در شب داخل می‌گرداند، و خورشید و ماه را مسخّر کرده (و در مسیر منافع انسانها به جریان انداخته است؟) و این که هر کدام تا سرآمد معیّتی به حرکت خود ادامه می‌دهند (و این نظم و نظام تا پایان گرفتن دنیا، پایان نمی‌یابد) و خداوند از آنچه انجام می‌دهید آگاه است؟ این (آفریده‌های عجیب و غریبی را که می‌بینید) دلیل بر آن است که خداوند حقّ است، و آنچه را که بجز او به فریاد می‌خوانید و عبادت می‌نمائید باطل است، و خداوند والامقام و بزرگوار (و بالاتر و برتر از آن است که به توصیف درآید).

صحنه دخول شب در روز، و دخول روز در شب، و کاهش و افزایش هریک از آن دو به هنگام دگرگونی فصلها، واقعاً صحنه شگفتی است. ولی بر اثر طول انس و الفت بدنها و تکرار پیایی آنها، بسیاری از مردمان در برابر آنها حساسیت خود را از دست می‌دهند، این شگفتی را ملاحظه نمی‌کنند، شگفتی‌ای که با نظم و نظام دقیقی تکرار می‌گردد، و یک بار هم تأخیر نمی‌کند و به عقب نمی‌افتد و نابسامان و نابهنجار نمی‌شود، و این چرخه همیشگی انحراف نمی‌پذیرد و کندی و تندی ندارد، و مسیر طبیعی خود را منظم و مرتّب طی می‌کند و می‌پیماید... تنها خدای یگانه بر آفرینش و پیدایش این نظم و نظام و محافظت و مراقبت از آن قادر و توانا است و بس. درک و فهم این حقیقت نیازی به بیش از مشاهدۀ این چرخه دائمی و بدون کندی و تسندی و انحراف ندارد.

پیوند این چرخه با خورشید و ماه و جریان منظم آن دو، پیوند روشن و آشکاری است، مسخّر کردن خورشید و ماه، شگفتی بزرگ‌تری از شگفتی شب و روز، و از شگرفی کاهش و افزایش آن دو است. مسخّر کردن

خورشید و ماه از کسی جز خدای توانا و آگاه ساخته نیست. فقط خدا می‌داند خورشید و ماه تا وقت مشخص چه مدّت زمانی بدین حرکت و جریان خود ادامه می‌دهند، و تنها خدا می‌تواند این مدّت زمان آن دو را به حرکت و جریان بیندازد. همراه با حقیقت داخل کردن شب در روز، و روز در شب، و حقیقت مسخّر کردن خورشید و ماه - که دو حقیقت جهانی برجسته هستند - حقیقت دیگری که همسان آن دو است، قرآن آن حقیقت را با دو حقیقت قبلی در یک آیه ذکر می‌کند:

﴿وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾.

و خداوند از آنچه انجام می‌دهید آگاه است.

بدین منوال این حقیقت غیبی نیز در کنار حقائق جهانی، آشکارا جلوه‌گر می‌آید. این حقیقت هم بسان همه حقائق جهانی است و دارای ارتباط استوار با آنها است. آنگاه بر این حقائق سه گانه با حقیقت بزرگ‌تری که همه حقائق دیگر بر آن استوارند پیرو می‌زند. این حقیقت است که این چرخش و گردش بدان می‌پردازد، و برای آن این دلیل را دیباچه می‌سازد:

﴿ذَلِكُمْ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، وَ أَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ، وَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾.

این (آفریده‌های عجیب و غریبی را که می‌بینید) دلیل بر آن است که خداوند حقّ است، و آنچه را که بجز او به فریاد می‌خوانید و عبادت می‌نمائید باطل است، و خداوند والامقام و بزرگوار (و بالاتر و برتر از آن) است (که به توصیف درآید).

«ذَلِكُمْ: آن»، آن نظم و نظام جهانی و ثابت و همیشگی و هماهنگ و دقیق، آن نظم و نظام برپا و برجا است به دلیل این که خدا حقّ است و چیزهائی را که بجز او به کمک می‌طلبند و می‌پرستند باطل هستند. خدا با این حقیقت بزرگی که همه حقائق دیگر بر آن تکیه دارند، و جهان هستی بر آن استوار است، متّصف است. وجود خدا حقّ است. خدا پاک و منزّه از شریک و انباز است. خدا است که این جهان را برپا و برجا می‌دارد. او است که این جهان را محفوظ و مصون می‌گرداند. او است که

برابر آن تعبیر شگفت قرآنی بر دلم می‌گذرد گفته‌ام؟ احساس می‌کنم که همه تعبیرهای بشری وقتی که به بیان همچون حقائق بزرگی می‌پردازند از آنها می‌کاهند و بر آنها نمی‌افزایند، و تنها تعبیر قرآنی است - همان‌گونه که هست - تعبیر الهامگرا نه منحصر به فردی است که می‌تواند از چنین حقائق بزرگی چیزی بگوید و روشنگری کند.

روند قرآنی بر آن صحنه جهانی، و بر این پسوده درونی، با صحنه دیگری از چیزهایی که مربوط به زندگی انسانها است و در زندگی انسانها معمول و ملموس است پیرو می‌زند، این صحنه، صحنه کشتی است که در پرتو لطف خدا در دریا حرکت می‌کند. در این صحنه مردمان را در برابر منطق فطرت نگاه می‌دارد، بدان هنگام که با هول و هراس دریا و با بیم و ترس خطر دریا رویاروی می‌شود، و از هرگونه نیرو و توانی و قدرت و قوتی و سرمستی و غروری بی‌ بهره است:

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ؟ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَاطِلٌ دَعَا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ﴾.

آیا ندیده‌ای کشتیها بر صفحه دریاها به فرمان الله، و در پرتو نعمت خدا حرکت می‌کنند، تا او گوشه‌ای از نشانه‌های (قدرت) خود را به شما بنمایاند. قطعاً در این (کشت و گذار کشتیها در گستره دریاها) نشانه‌های بزرگی (بر قدرت خدا) است برای کسانی که بس شکیا و بسیار سپاسگزار باشند. (منکران خدا) هنگامی که (سوار کشتی می‌شوند و) موجهائی همچون کوه آنان را فرا می‌گیرد، خالصانه خدا را به فریاد می‌خوانند و عبادت را خالص او می‌دانند. ولی هنگامی که آنان را نجات داده و سالم به خشکی رساندیم، برخی از ایشان میانه‌روی را درپیش می‌گیرند (و بر ایمان خود وفادار و پایدار می‌مانند، و تعداد زیادی دوباره خدا را

جهان را اداره می‌کند و کار و بار آن را می‌چرخاند. او است که ثبات و استقرار و پیوند و هماهنگی آن را تضمین می‌نماید، تا آنجا که یزدان بخواهد که جهان بماند.

﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ﴾.

این (آفریده‌های عجیب و غریبی را که می‌بینید) دلیل بر آن است که خداوند حق است.

هر چیزی جز خدا دگرگونی می‌پذیرد. هر چیزی جز خدا تحوّل و تبدّل پیدا می‌کند. هر چیزی جز خدا افزایش و کاهش می‌گیرد، و قوت و ضعف بدان دست می‌دهد، و شکوفائی و پژمردگی و ترقی و تنزل و خوشبختی و بدبختی و پیشروی و پسروی دارد. هر چیزی جز خدا پس از نبودن وجود پیدا می‌کند و از نیستی به هستی می‌آید، و پس از وجود پیدا کردن و هستی یافتن زوال می‌پذیرد و نیست می‌شود. تنها خداوند سبحان است که ازلی و ابدی و ماندگار و باقی است و تغییر و تبدیل بدو راه ندارد و زوال و فناگریانگیرش نمی‌شود.

آن‌گاه در نفس از فرموده خداوند بزرگوار باقیمانده‌ای می‌ماند:

﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ﴾.

این بدان سبب است که خدا حق است.

واژه‌ها آن باقیمانده را نمی‌توانند به رشته تعبیر بکشند، و نمی‌توانند با کلام بشری به بیان آن بپردازند، آن تعبیر و کلامی که به انسان داده شده است و به تملک او درآورده شده است. باقیمانده‌ای است که دل آن را به تصویر می‌کشد، و درون آن را احساس می‌کند، و سراسر وجود بشری آن را حس می‌نماید، ولی تعبیر نمی‌تواند بیانگر آن باشد!.. همچنین است:

﴿وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾.

و خداوند والامقام و بزرگوار (و بالاتر و برتر از آن) است (که به توصیف درآید).

خداوندی که جز او کسی «علیّ: والامقام» نیست، و جز او کسی «کبیر: بزرگوار» نمی‌باشد... چه می‌گوئی آیا چیزی از آنچه در وجود من در گشت و گذار است و در

است. «شکور» و سپاسگزار در وقت نفع و سود و خوشی و شادمانی است. این دو حالت، دچار انسان می‌شوند و به انسان دست می‌دهند.

انسانها صبر و شکیبایی نمی‌ورزند، و شکر و سپاس نمی‌کنند و نمی‌گویند. بلکه انسانها وقتی که ضرر و زیان و مصیبت و بلا بدیشان دست می‌دهد به ناله و فریاد درمی‌آیند. خدا ایشان را از این ضرر و زیان و مصیبت و بلا نجات می‌دهد، اما آنان شکر نمی‌کنند و سپاس نمی‌گویند مگر اندکی از مردمان:

﴿وَ إِذَا عَاشِيَهُمْ مَوْجٌ كَاطِلٌ دَعَا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ
الْذِّينَ﴾.

(مکران خدا) هنگامی که (سوار کشتی می‌شوند و) موجهایی همچون کوه آنان را فرا می‌گیرد، خالصانه خدا را به فریاد می‌خوانند و عبادت را خالص او می‌دانند.

در برابر خطری همچون این خطر، در حالی که موجهایی همچون کوه آنان را فرا می‌گیرد، و کشتی بسان پر پرندهای، سرگردان در میان آبهای فراوان هراس‌انگیزی بدین سو و بدان سو می‌افتد و می‌رود، دل‌های مردمان از نیروی گول‌زننده، و از قدرت خیالی و موهومی که در وقت شادمانی و خرسندی، حقیقت فطرت را از دیدگاه مردمان پنهان می‌دارد، و پیوند فطرت و آفریدگار فطرت را قطع می‌کند، تهی و خالی می‌شود و لخت و عریان جلوه‌گر می‌آید. وقتی هم این پرده‌ها و مانع‌ها کنار رفت و فرو افتاد، و فطرت از هرگونه پرده‌ای به در آمد و لخت و عریان جلوه‌گر گردید، رو به سوی خدا می‌کند و راست و درست به سوی آفریدگار خود می‌گراید و روی می‌نماید، و عبادت و پرستش را خاص او می‌داند، و هرگونه شریک و انبازی را نفی می‌کند، و هرگونه میانجی و واسطه‌ای را به دور می‌اندازد. و مردمان خالصانه خدا را به فریاد می‌خوانند و عبادت و پرستش را خاص او می‌دانند.

﴿فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَبِهِمْ مَقْتَصِدٌ﴾.

ولی هنگامی که آنان را نجات داده و سالم به خشکی

فراموش کرده و راه کفر درپیش می‌گیرند. آیه‌های ما را هیچ‌کسی جز خیانت‌پیشگان ناسپاس، انکار نمی‌کند. کشتی در دریا حرکت می‌کند برابر قوانینی که خدا در دریا و کشتی و باد و زمین و آسمان به ودیعت نهاده است. آفرینش این آفریده‌ها با خواص و ویژگیهایی که دارند سبب می‌شود کشتی بتواند در دریا حرکت کند و به دریا فرو نرود یا از حرکت باز نایستد. اگر این خواص و ویژگیها کمترین اختلال و نقصی پیدا کنند، کشتی در دریا حرکت نمی‌کند. اگر غلظت آب، غلظت ماده کشتی، نسبت فشار هوا بر سطح دریا، امواج آبی و امواج هوایی، درجه حرارت از حد و مرزی که آب با آن آب می‌ماند و امواج آب و هوا در حدود مناسب خود محفوظ می‌گردد، اگر نسبتی از اینها مختل گردد و نقص بپذیرد، کشتی در آب حرکت نمی‌کند. گذشته از همه اینها این می‌ماند که خدا نگاهدار و نگاهبان کشتی است بدان‌گاه که بالای امواج در وسط گردبادها و طوفانها و بارانها قرار می‌گیرد و سینۀ آبها را می‌شکافد! آنجا که محافظ و مراقبی جز خدا وجود ندارد. کشتی در پرتو نعمت خدا و لطف و مرحمت او در همه حال و آن حرکت می‌کند، و همچنین نعمت خدا و فضل او را با خود حمل می‌کند. تعبیر قرآنی دربرگیرنده این معنی و هم آن معنی است:

﴿لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ﴾.

تا او گوشه‌ای از نشانه‌های (قدرت) خود را به شما بنمایاند.

نشانه‌های قدرت خدا در معرض دید همگان است. هرکس که می‌خواهد آنها را ببیند، آنها را می‌تواند ببیند. نه پیچیدگی بر سر راه دیدن است و نه آنها پنهان از دیدگانند.

﴿إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾.

قطعاً در این (گشت و گذار کشتیها در گستره دریاها) نشانه‌های بزرگی (بر قدرت خدا) است برای کسانی که بس شکیبا و بسیار سپاسگزار باشند.

«صَبَّار» و شکیبا در وقت زیان و ضرر و بلا و مصیبت

می‌اندازد، هول و هراس بزرگی که هول و هراس دریا در برابر آن کوچک و ناچیز است. هول و هراس آن روزی که رشته پیوندهای حسب و نسب و قوم و خویشی را پاره می‌کند و می‌گسلاند، و پدر را از پسر غافل می‌کند و میان پسر و پدر جدائی می‌اندازد، و هر کسی در آن تک و تنها می‌گردد، و از هر یاری و مددی و از هر تکیه‌گاه و پشتیبانی می‌برد و بی‌بهره می‌شود، و از هر قوم و خویشی و از هر پیوستگی و خویشاوندی گریزان و رمان می‌گردد:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ، وَأَخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ، وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَارٌ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا. إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ. فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ﴾.

ای مردمان! (از خشم و عذاب) خدا بپرهیزید، و از روزی بترسید که نه پدری مسؤولیت اعمال فرزندش را می‌پذیرد و کاری برای او می‌کند، و نه فرزندی اصلاً مسؤولیت اعمال پدرش را می‌پذیرد و کاری برای او برآورده می‌سازد. وعده خدا (به فرارسیدن قیامت) حق است. پس زندگانی دنیا شما را گول نزنَد و (مال و مقام و نفس اماره و اهریمن) فریبکار شما را نفریبید.

هول و هراس در اینجا هول و هراس روانی و جانی است. اندازه آن را باید از روی تأثیر آن در حس و شعور و دل سنجید.^(۳) پیوندهای خویشاوندی و نزدیکی و قوم و خویشی، و قطع شدن پیوندهای حسب و نسب موجود میان پدر و پسر، پسر و پدر، و سرگرمی و پرداختن هرکس به کار و بار خود، به گونه‌ای که کسی برای کسی نتواند کاری بکند، و به کسی چیزی جز عمل و کسب او سودی نرساند، اینها

رساندیم، برخی از ایشان میانه‌روی را در پیش می‌گیرند (و بر ایمان خود وفادار و پایدار می‌مانند، و تعداد زیادی دوباره خدا را فراموش کرده و راه کفر در پیش می‌گیرند).

امن و امان و رفاه و خوشی، ایشان را به نسیان و فراموشی و بیش‌رمی و پروثی نمی‌راند و نمی‌کشانند. بلکه خدا را یاد می‌کنند و سپاسگزار انعام و الطاف او می‌شوند، هرچند هم حق سپاس و حق شکر او را چنانکه باید نمی‌توانند بجای آورند و از عهده ذکر و شکر او به در آیند. نهایت چیزی که ذکرکننده و شکرکننده بدان دسترسی پیدا می‌کند این است که در ادای وظیفه و انجام تکلف میانه‌رو باشد. در میان مردمان کسانی هستند که خدا را انکار می‌کنند و آیات خدا را مردود می‌دارند همین که خطر برطرف گردید و خوشی و رفاه برگشت:

﴿وَمَا يَجِدُ يَأْتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ﴾.

آیه‌های ما را هیچ کسی جز خیانت‌پیشگان ناسپاس، انکار نمی‌کند.

«خَتَّار» غدار است. به کسی خَتَّار و غدار می‌گویند که بسیار غدر می‌کند.^(۱) «كُفُور» بسیار ناسپاس است. به کسی کُفُور و بسیار ناسپاس می‌گویند که سخت کفر بورزد.^(۲)

این مبالغه وصفی در اینجا سزاوار کسی است که آیات خدا را انکار می‌کند، بعد از آن که این صحنه‌های جهانی را می‌نگرد و می‌بیند، و منطق خالصانه روشن و روشنگر فطرت را پیش چشم می‌دارد و به عیان مشاهده می‌کند.

به مناسبت سخن از هول و هراس دریا و خطری که به دنبال دارد و درونها را از غرور قدرت و قوت و علم و دانش تهی می‌سازد، و از درونها این مانعها و سدّهای باطل را فرو می‌ریزد، و مردمان را رویاروی منطق فطرت نگاه می‌دارد، و به مناسبت این هول و هراس، ایشان را به یاد هول و هراس بسیار بزرگ قیامت

۱- مراد عهدشکن ستم‌پیشه‌ای است که عهود خدا با خود را مراعات نمی‌دارد. (مترجم)

۲- مراد بسیار ناسپاسی است که نسبت به نعمتهای خدا سخت کفران می‌ورزد. (مترجم)

۳- مراجعه شود به کتاب: «مشاهد القیامة فی القرآن» فصل: دنیای دیگر در قرآن. صفحه ۴۲-۴۴.

ترسیدن، و آخرت را تصوّر کردن و پیش چشم داشتن، نگاهدار انسان از هرگونه گول خوردنی است.

در پایان چرخش و گردش چهارم، و در پایان سوره، و در سایه این صحنه هراس انگیز، واپسین آهنگ در سوره فرا می‌رسد نیرومند و ژرف و ترس آور، و دانش فراگیر خدا، و ناتوانی انسان و در پس پرده از غیبه‌ها بودن او را به تصویر می‌کشد، و مقرر می‌دارد مسأله‌ای را که این سوره با همه اجزاء خود بدان می‌پردازد. همه اینها هم در صحنه‌ای از صحنه‌های تصویرگر شگفت قرآنی پدیدار و نمودار می‌آید:

﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾.

آگاهی از فرا رسیدن قیامت و یژه خدا است، و او است که باران را می‌باراند، و مطلع است از آنچه در رحم‌های (مادران) است، و هیچ کسی نمی‌داند فردا چه چیز را فراچنگ می‌آورد، و هیچ کسی نمی‌داند که در کدام سرزمینی می‌میرد. قطعاً خدا آگاه و باخبر (از موارد مذکور) است.

یزدان سبحان قیامت را غیب کرده است و نهان داشته است. این است که هیچ کسی جز خودش نمی‌داند کی قیامت فرا می‌رسد. این کار بدان خاطر است که مردمان پیوسته برحذر بمانند، و همیشه انتظار آن را بکشند، و دائماً فرا رسیدن آن را بپایند، و همیشه بکوشند که اندوخته‌ای برای قیامت بفرستند. در حالی که آنان نمی‌دانند قیامت کی فرا می‌رسد، چرا که قیامت ناگهانی در یک لحظه درمی‌رسد، و نباید مردمان دربر گرفتن زاد و توشه تأخیر کنند، و بلکه باید با عجله پشتوانه‌ای برای خویشتن دست و پا کنند.

خداوند باران را برابر حکمت خودش می‌باراند، بدان اندازه که می‌خواهد. گاهی انسانها نزدیکی نزول باران را در پرتو تجارب و مقیاسهای خود می‌دانند، ولیکن

همه جز به خاطر هول و هراسی نیست که مثل و مانندی در عرف و عادت مردمان ندارد. . . دعوت به ترس و هراس از عذاب و خشم خدا در اینجا بجا است و در جایی است که بدان پاسخ داده می‌شود و پذیرفته می‌گردد. و مسأله آخرت هم در سایه این هول و هراس فراگیر عرضه می‌گردد، و این است که دلها بدان گوش فرا می‌دهند و آن را می‌شنوند.

﴿إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾.

وعدۀ خدا (به فرا رسیدن قیامت) حق است.

وعدۀ خدا عقب نمی‌افتد و قطعاً رخ می‌دهد. هیچ چاره‌ای از رویاروی شدن با این هول و هراس سخت و شدید نیست. گریزی از رویاروی شدن با حساب و کتاب دقیق و جزا و سزای دادگرنه نیست، هول و هراس شدید و حساب و کتاب دقیق و سزا و جزای دادگرنه‌ای که در هنگامه آن، پدری برای پسری، و پسری برای پدری نمی‌تواند کاری بکند.

﴿فَلَا تَعْرَظْكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا﴾.

پس زندگانی دنیا شما را گول نزند.

دنیا و آنچه در آن از کالا و لهُو و لعب و سرگرمی و مشغله است شما را نفریبد. چه دنیا مهلت و مدّت محدودی است. دنیا محلّ امتحان و آزمون است. دنیا جایگاه سزاوار سزا و جزا شدن است.

﴿وَلَا يَعْرِظْكُمْ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ﴾.

و (مال و مقام و نفس اماره و اهریمن) فریبکار شما را نفریبد.

شما را نفریبد کالائی که انسان را غافل می‌سازد، یا سرگرمی و مشغلتی که خدا را از یاد انسان می‌برد، یا اهریمنی که در سینه‌ها و سوسه به راه می‌اندازد، یا اهریمنانی که زیاد و فراوانند: گول خوردن با مال و دارائی اهریمن است. گول خوردن با عمر و سن و سال اهریمن است. گول خوردن با قدرت و قوّت اهریمن است. گول خوردن با سلطه و حاکمیت اهریمن است. انگیزش هوا و هوس اهریمن است. جهش شهوت اهریمن است. . . از خشم و عذاب خدا پرهیز کردن و

یعنی فراچنگ آوردن، فراتر از سود مالی و چیزی است که در این راستا است. کسب یا فراچنگ آوردن، هر آن چیزی است که انسان فردا به دست می آورد. این هم غیب است و نهان از دیدگان است. غیبی است که درگاه آن بسته است، و پرده‌ها بر آن آویزان گردیده است. انسان در برابر تاریکی غیب مات و مبهوت می‌ایستد، و نمی‌تواند چیزی را ببیند که در آن سوی پرده است. همچنین است:

﴿وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ مَوْتُ﴾.

و هیچ کسی نمی‌داند که در کدام سرزمینی می‌میرد.

این کار هم در پس پرده فروهشته ستبری است که گوشها و چشمها به فراسوی آن راه ندارند و نمی‌توانند بدان نفوذ بکنند و از آن عبور نمایند.^(۱)

انسان در برابر این پرده‌ها عاجز و درمانده و کرنش‌کنان و ویلان می‌ماند. وقتی که انسان با این پرده‌ها روبرو می‌شود تا اندازه‌ای از آنها چیزی می‌فهمد، و علم محدود و ناچیز خود را آشکارا می‌بیند و پی به مقصود دانش بشری می‌برد، و غرور علم و معرفتی که ادعا می‌کرده است سقوط می‌کند و از میان برمی‌خیزد. متوجه می‌شود که مردمان در برابر پرده فروهشته غیب جز دانش اندکی ندارند، و در آن سوی پرده فروهشته غیب چیزهای بسیاری است که مردمان از آنها هیچ‌گونه علم و اطلاعی ندارند. اگر مردمان همه چیزهای این سوی پرده غیب را بدانند باز هم مات و مبهوت و حیران و ویلان در برابر پرده غیب می‌ایستند و نمی‌دانند فردا چه خواهد شد و چه بازی کند روزگار! بلکه مردمان نمی‌دانند پس از همین لحظه چه می‌شود و چه روی می‌دهد. در این وقت است که نفس بشری از کبریا خود پائین می‌آید و در برابر خدا کرنش می‌نماید.

روند قرآنی این انگیزه‌های ژرف را عرضه می‌دارد،

نمی‌توانند اسباب و علل بارش باران را بیافرینند. این نص قرآنی مقرر می‌دارد که خدا است باران می‌باراند، زیرا یزدان سبب آن است که اسباب و علل جهانی‌ای را پدید می‌آورد که باران را تشکیل می‌دهند و آن را نظم و نظام می‌بخشند. اختصاص بارش باران به خدا، اختصاص قدرت است، همان‌گونه که از نص پیدا و هویدا است. برخیا گمان می‌برند که باران از جمله غیبهای است که به علم خدا اختصاص دارد. هرچند که تنها علم خدای یگانه در هر چیزی و در هر کاری علم است و بس. تنها علم خدا علم صحیح و کامل و شامل دائمی است که افزایش و کاهشش بدان راه ندارد.

﴿وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ﴾.

و مطلع است از آنچه در رحمهای (مادران) است.

آگاهی از آنچه در رحمها می‌گذرد به خدا اختصاص دارد، همان‌گونه که اطلاع از فرارسیدن «قیامت» به خدا اختصاص دارد. فقط خدا تمام خصوصیات و جزئیات و فعل و انفعالات داخل رحمها و چیزهای داخل رحمها را می‌داند و بس. علم خدا علم یقینی است. خدا می‌داند در ارحام در هر لحظه و آنی چه می‌گذرد و چه احوال و اوضاع و مراتبی پدیدار و نمودار می‌شود. چه برجوشیدن و فروکش کردنی رخ می‌دهد. چه حمل و جنینی پدیدار می‌آید و چه کیفیت و کمیت و استعدادی خواهد داشت، پیش از این که حمل و جنین حجمی و وزنی داشته باشد. آیا این حمل و جنین نر است یا ماده، در آن زمان که کسی نمی‌تواند چیزی از آن حمل و جنین بفهمد و بدان در آن لحظه نخستین که سلول و اوول یکسان و متحدند. سیماهای جنین و ویژگیهای آن و حالتها و استعدادهای آن چگونه و چطور خواهد بود. . . همه اینها مختص به علم خدای بزرگوار است.

﴿وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا﴾.

و هیچ کسی نمی‌داند فردا چه چیز فراچنگ می‌آورد.

هیچ کسی نمی‌داند چه چیزی را از خیر و شر، نفع و ضرر، رفاه و آسایش و سختی و تنگدستی، تندرستی و بیماری، و طاعت و معصیت فراچنگ می‌آورد. کسب

۱- مراد از عدم آگاهی مردم از امور پنجگانه مذکور در آیه، خصوصیات و جزئیات هریک از موارد است. (مترجم)

می ماند، و درست به خدا مربوط می گردد و جز او کسی بدان دسترسی پیدا نمی کند، مگر خدا اجازه بدهد و مقداری برای انسانها پدیدار و آشکار شود.

﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾.

قطعاً خدا آگاه و باخبر (از موارد مذکور) است.

غیر از خدا کسی علیم و خبیر، یعنی پس آگاه و بسیار باخبر نمی باشد.

بدین ترتیب این سوره پایان می پذیرد، و این کوچ دور و دراز، با همان فاصله ها و کرانه ها و ژرفاهای بسیار خود باقی می ماند، و دل از این کوچ دور و دراز و فراگیر و فراخ، با گامهای کند و درمانده ای برمی گردد؛ چرا که بسیار گردیده است و سنگینیهای فراوانی را بر دوش کشیده است، و درباره آن جهانها و صحنه ها و زندگیها بسی اندیشیده است و به تفکر نشسته است.

این سوره با وجود این که از ۳۴ آیه بیشتر نیست، این همه گستره های فراخ را می پیماید و از این همه مسائل به سخن درمی آید. مبارک و بزرگوار خدا است که آفریدگار دلها، و نازل کننده این قرآن است، قرآنی که شفاء بخش چیزهایی است که در سینه ها است، و هدایت و رحمت برای مؤمنان است.

انگیزه هایی که سخت در دل بشری تأثیر می گذارند، و گستره فراخ و فراوانی را فرا می گیرند، گستره فراخی از زمان و مکان، واقعیت موجود، آینده مورد نظر، غیب بسیار نهان از دیدگان، خاطره های درون، و فاصله هایی که مرغ خیال در آنها به پرواز درمی آید و بال و پر می زند: فاصله های میان قیامت دوردست، و بارانهای که سرچشمه های بعیدی دارند، و چیزهایی که در رحمتها نهانند و پنهان از دیدگانند، و چیزهایی که فردا چنگ آورده می شوند که از لحاظ زمان نزدیکند ولی در دل زمان فرو خزیده اند و ناپیدایند. و بالاخره جای مرگ و دفن آن هم در میان گمانها گم گردیده است و دور از دسترس انسان شده است.

این گستره، پهنه فراخی با فاصله های زمانی و اقطار و اکناف مکانی است. اما پسوده های فراوانی که آن فاصله ها و زمانها را به تصویر می کشند پس از پرداختن بدانها و گشت و گذار در آنها، آن فاصله ها و زمانها کم کم دامن فراهم می چینند و در کنار نقطه غیب مجهول گرد می آیند. با جملگی آنها در جلو سوراخ کوچک بسته ای می ایستیم. اگر به اندازه سر سوزنی از این سوراخ باز گردد نزدیک و دور فراسوی آن یکسان می شود، و دورترین نقطه و نزدیک ترین نقطه آنجا آشکار و پدیدار می گردد^(۱). . . ولی با وجود این، سوراخ غیب رویاروی انسان بسته می ماند، چون سوراخ غیب فراتر از قدرت و توان انسان است و در فراسوی دانش آدمیزاد قرار دارد. پیوسته غیب، غیب

۱- گلچینی از کتاب: «التصویر الفني فی القرآن»، فصل: هماهنگی هنری.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة سجده مکی و شامل سی آیه است.

سُورَةُ السَّجْدَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ لِرَبِّهِ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْمَلَكِينَ
 (۱) أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا
 مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ (۲) اللَّهُ
 الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ
 ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا
 تَتَذَكَّرُونَ (۳) يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ
 إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ (۴) ذَلِكَ
 عَلِيمُ الْغُيُوبِ وَالشَّهَادَةُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (۵) الَّذِي أَحْسَنَ
 كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ (۶) ثُمَّ جَعَلَ
 نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ (۷) ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ
 مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا
 مَّا تَشْكُرُونَ (۸) وَقَالُوا آءِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَهِيَ تَأْتِي
 خَلْقَ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ (۹) قُلْ يَتُوبُ لَكُمْ
 مَلِكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ (۱۰)
 وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ
 رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ
 (۱۱) وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى وَنَاكِسًا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ

مِنِّي لَا مَلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (۱۲)
 فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ
 وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (۱۳) إِنَّمَا يُؤْمِنُ
 بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ
 رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ (۱۴) نَتَجَا فَنُؤْتِي جُنُودَهُمْ
 عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
 يُنفِقُونَ (۱۵) فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً
 بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (۱۶) أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا
 لَا يَسْتَوُونَ (۱۷) أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ
 جَنَّاتُ الْأَمْوَانِ تَزُولُ فِيهَا الْأَنْهَارُ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْخَرُونَ مِنْهُمْ
 وَهُمْ لَا يَحْزَنُونَ وَأَبْشِرُوا لَكُمْ أَجْرٌ عَلَيْكُمْ وَأَقْبِلُوا
 لَهُمْ دُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ (۱۸)
 وَلَنُدْخِلَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ
 لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (۱۹) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ
 أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ (۲۰) وَلَقَدْ آتَيْنَا
 مُوسَىٰ الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ مِنْ مَرِيضٍ مِنْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ
 هُدًى لِبَنِي إِسْرَءِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آيَةً يَدْعُونَ
 بِأَمْرِنَا لِمَا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ (۲۱) إِنَّ رَبَّكَ
 هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ
 (۲۲) أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْفُتُونِ
 يَمْشُونَ فِي مَسْجِدِهِمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً أَفَلَا يَسْمَعُونَ
 (۲۳) أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا سَوَّيْنَا الْأَرْضَ الْأَرْضَ الْجُرُزَ فَتَخْرِجُ
 بِهِ زُرْعَاتٍ أَكُلُ مِنْهُ أَنْعَمَهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ (۲۴)
 وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (۲۵)
 قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيْمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ
 (۲۶) فَأَعْرَضَ عَنْهُمْ وَانْتَظَرُوا إِلَهُهُمْ مُتَنَظِّرُونَ (۲۷)

حالات او، و در صحنه‌های آن جهان که لبریز از سرزندگی و جنبش و حرکت است، و در مهلکه‌ها و نقش زمین شدنهای گذشتگان، و در آثار برجای مانده ایشان که آشکارا درسهای عبرت و پند کسانی هستند که بدان درسها گوش فرا می‌دهند و درباره گفتار و منطق آنها می‌اندیشند، دلیلهای برهانه‌ها جای گرفته‌اند و نشان داده شده‌اند.

همچنین این سوره تصویرهایی را از درونهای با ایمان به هنگام کرنش بردنها و چشم امید به الطاف الهی دوخته‌هایشان ترسیم می‌کند، و تصویرهایی را از درونهای منکر خدا به هنگام سرکشیها و لجبانهایی که می‌ورزند ترسیم می‌نماید، و تصویرهایی از جزا و سزائی را به نمایش می‌گذارد که اینان و آنان دریافت می‌نمایند. به گونه‌ای تصویرها را نشان می‌دهد و در معرض دیدگان به نمایش درمی‌آورد که انگار هم اینک حاضر و آماده‌اند و واقعیت و حقیقت دارند و چشمها آنها را می‌پایند، و هرکس که قرآن را بخواند آنها را مشاهده می‌نماید!

این سوره در همه این نمایشگاه‌ها و صحنه‌ها دل انسان را رویاروی می‌گرداند با چیزی که یک بار دل را بیدار می‌کند و به حرکت درمی‌آورد و به تدبّر و تفکر می‌خواند، و بار دیگر دل را به ترس و هراس می‌کشاند، و به چشم امید دوختن و امیدوار بودن رهنمود می‌گرداند. دفعه‌ای دل را برحذر می‌کند، و درباره‌اش تهدید و بیم روا می‌دارد، و دفعه‌ای دل را به حرص و طمع می‌اندازد، و گاهی دل را به قناعت داشتن می‌خواند... آن‌گاه در پایان این امور دل را زیر این انگیزه‌ها و رویاروی این قوانین رها می‌گرداند و او را به حال خود رها می‌سازد تا راه خویش را برگزیند، و منتظر سرنوشتی باشد که از روی علم و آگاهی و در پرتو هدایت و نور برای خویشتن می‌پسندد و انتخاب می‌کند.

روند سوره به پیش می‌رود و به عرضه کردن این مسأله در چهار یا پنج بند متصل به همدیگر می‌پردازد.

این سوره مکی نمونه دیگری از نمونه‌های سخن گفتن قرآنی با دل انسان است، سخن گفتن با دل انسان با عقیده بزرگی که قرآن آمده است تا آن را در فطرتها بیدار گرداند، و آن را در دلها متمرکز و استوار دارد. آن هم عقیده پرستش یزدان یگانه و یکتا، پشتیبان، آفریدگار جهان و مردمان، گرداننده و اداره کننده آسمانها و زمین و آنچه در میان آنها و موجودات موجود در آنها است که شماره آنها را جز خدا نمی‌داند. و تصدیق رسالت محمد ﷺ است که این قرآن بدو وحی گردیده است برای این که در پرتو آن مردمان را به سوی یزدان دعوت کند و فراخواند. و اعتقاد به زنده شدن دوباره و رستاخیز و قیامت و حساب و کتاب و جزا و سزا.

این مسأله‌ای است که این سوره بدان می‌پردازد. این هم مسأله‌ای است که همه سوره‌های مکی بدان می‌پردازند. هریک از آن سوره‌ها هم با شیوه ویژه‌ای، و با انگیزه‌های ویژه‌ای بدین عقیده می‌پردازد. همه این سوره‌ها نیز در این به یکدیگر می‌رسند که دل بشری را مخاطب قرار می‌دهند با خطاب خداوندی که بسی آگاه و دانا و مطلع از رازهای این دلها و زوایا و نهانگاه‌ها و پیچها و خمها و راه‌های دلها، و آشنا با سرشت و ترکیب‌بند آنها است، و می‌داند چه چیزهایی از احساسها و انگیزه‌ها و دریافتها و پذیرشها و پاسخگوئیه‌ها در همه احوال و اوضاع و شرائط و ظروف در لابلای دلها است.

سوره سجده به این مسأله با شیوه و روشی می‌پردازد که جدای از شیوه و روش سوره لقمان است که پیش از این سوره قرار گرفته است. این سوره این مسأله را در آیه‌های نخستین بیان می‌دارد، سپس آیه‌های بعدی انگیزه‌هایی را ذکر می‌کنند که دل را بیدار، و روح را روشن می‌کنند، و تفکر و تدبّر را برمی‌انگیزند. همچنین دلیلهای برهانه‌ای را بر این مسأله ارائه می‌دهند که در صفحه جهان و در صحنه‌های آن نشان داده شده است و جلوه‌گر آمده است، و در پیدایش انسان و در مراتب و

است. همه این صفات هم در روند آیه‌های آفرینش و پیدایش جهان ذکر گردیده است.

بعد از آن مسأله رستاخیز و زنده گرداندن دوباره را مطرح می‌کند، و از شک و تردید برخی از مردمان درباره آن صحبت می‌نماید، مردمانی که گمان می‌برند پس از مردن و پخش و پراکنده شدن ذرات وجودشان در میان خاکها، زنده شدن مجدد و زندگی دوباره ممکن نیست:

﴿وَقَالُوا: أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَأُنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ؟﴾

(کافران) می‌گویند: آیا هنگامی که ما مردیم و در زمین گم گشتیم (و ذرات وجود ما آمیزه خاک گردید و اثری از آن نماند) آفرینش تازه‌ای خواهیم یافت (و دوباره زندگی را از سر می‌گیریم؟). (سجده/۱۰)

با ساختار واژگانی قاطعانه و یقینی بدین شک و تردید پاسخ می‌گوید.

این هم مسأله سوم است که مسأله رستاخیز و سرنوشت است.

بدین خاطر صحنه‌ای از صحنه‌های قیامت را عرضه می‌دارد:

﴿إِذَا الْمُؤْمِنُونَ نَاصُوا رُؤُسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾

در آن هنگامی که در پیشگاه پروردگارشان (برای حساب و کتاب گرد آورده شده‌اند، و ایشان از خجالت) سر به زیر افکنده‌اند. (سجده/۱۲)

بدین هنگام یقین و ایمان خود را درباره آخرت، و یقین و ایمان خود را درباره حق و حقیقتی که دعوت با خود آورده است، بیان می‌دارند، و سخنی را می‌گویند که اگر در دنیا می‌گفتند درهای بهشت به رویشان باز می‌گردید. ولی گفتن همچون سخنی در همچون موقعیتی سودی به حالشان ندارد و فائده‌ای نمی‌بخشد. چه بسا این صحنه ایشان را بیدار گرداند - پیش از این که فرصت مناسب از دست برود - و سخنی را اظهار بدارند که در آن موقعیت سخت خواهند گفت. امید است آن را هم اینک بگویند که وقت مناسب آن است.

این عرضه کردن با حروف مقطعه «الف. لام. میم» می‌آغازد، و با این حروف توجه می‌دهد به این که ساختار نزول این کتاب با حروف همجنس این حروف است، و هیچ‌گونه شک و تردیدی نیست که از سوی یزدان جهان شرف نزول پیدا کرده است و وحی شده است:

﴿مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

از سوی پروردگار جهانیان نازل شده است.

یک پرسش انکاری می‌کند وقتی که آنان می‌گفتند:

﴿إِفْتَرَاهُ﴾

خودش آن را از پیش خود ساخته است (و به دروغ به خدا نسبت داده است).

روند سوره تأکید می‌کند که قرآن حق است و از سوی پروردگار نازل گردیده است تا قوم خود را بیم دهد و بترساند:

﴿لَعَلَّكُمْ يَهْتَدُونَ﴾

شاید هدایت یابند (و به سوی حق رهنمود شوند).

این نخستین مسأله از مسائل عقیده است که مسأله وحی و صدق پیغمبر ﷺ در کار تبلیغ از سوی پروردگار جهانیان است.

آنگاه مسأله الوهیت و صفت آن را در صفحه هستی نشان می‌دهد. آن را در موجودات آسمانها و زمین و آنچه در میان آنها است، و در مراقبت و مواظبت از جهان و گرداندن و اداره کردن امور آسمانها و زمین، و دادرسی و واری کارها را به پیشگاه او بردن در سرای آخرت، نشان می‌دهد. . . سپس پیدایش انسان، و مراتب و مراحل او را خاطر نشان می‌کند، و از چیزهایی همچون گوش و چشم و درک و فهمی که خدا بدو بخشیده است سخن می‌راند. انسانها با وجود همچون نعمتهایی که دارند کم‌تر سپاسگزارند و کم‌تر سپاسگزاری می‌کنند.

این هم مسأله دوم است، مسأله الوهیت و صفت آن که صفت آفریدن، اداره کردن و گرداندن، نیکی و نیکوکاری، نعمت دادن، دانش و آگاهی، و رحم و شفقت

دعوت کنندگان به سوی اسلام است که باید در برابر مکر و کید و نیرنگ و تکذیب نمودن و دروغ قلمداد کردنی که در مسیر دعوت گریبانگیرشان می شود صبر و شکیبائی کنند.

به دنبال این اشاره، چرخش و گردشی در میان مهلکه ها و نقش زمین شدنهای نسلهای گذشته سر داده می شود، نسلهای گذشته ای که اینان غافل و بی خبر در منازل ایشان راه می روند و گام برمی دارند... سپس چرخش و گردشی در سرزمین مردهای آغاز می گردد که باران بر آن می بارد و آب باران مایه حیات و رشد می شود. صحنه فرسودگی و پوسیدگی، و صحنه حیات و زندگی، در چند سطر تقابل پیدا می کنند و رویاروی یکدیگر قرار می گیرند.

این سوره با نقل قول ایشان پایان می پذیرد:

﴿مَتَىٰ هَذَا الْفَتْحُ؟﴾.

این روز فیصله (کار) و قضاوت (پروردگار در میان کافران و مؤمنان) کی خواهد بود؟! (سجده/۲۸)
آنان با شک و تردید درباره روز فیصله کار و قضاوت دادار که این تهدید و بیم در آن روی می دهد سؤال می کنند. با ترساندن از این روز و با تهدید پاسخ داده می شود. پیغمبر ﷺ نیز رهنمود می گردد که از ایشان صرف نظر کند و روی برگرداند و آنان را به سرنوشت قطعی خودشان بسپارد.

هم اینک به عرضه کردن تفصیلی سوره می پردازیم:

﴿الْم. تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْغَالِبِينَ. أَمْ يَقُولُونَ: أَفْتَرَاهُ؟ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ﴾.
الف. لام. میم. (این) کتابی است که از سوی پروردگار جهانیان نازل شده است و تردیدی در آن نیست (که از سوی خدا فرو فرستاده شده است). اما (مشرکان) می گویند: (محمد) خودش آن را از پیش خود ساخته است (و به دروغ به خدا نسبت داده است). بلکه قرآن (سخن) حقی است که از سوی پروردگار (بر تو)

در کنار این صحنه ناجور و اندوهبار، صحنه مؤمنان را در این زمین نشان می دهد، بدان هنگام که با آیات پروردگارشان پند و اندرز داده می شوند.

﴿خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبِّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾.

به سجده می افتند، و ستایشگرانه به تسبیح پروردگارشان می پردازند و تکبر نمی ورزند. پهلوهایشان از بسترها به دور می شود (و خواب شیرین را ترک گفته و به عبادت پروردگارشان می پردازند) پروردگار خود را با بیم و امید به فریاد می خوانند، و از چیزهایی که بدیشان داده ایم می بخشند. (سجده/۱۵ و ۱۶)

این هم تصویر الهامگرانه روشن و شفاف است که دلها پیرامون آن به پرواز درمی آید. در جوار این صحنه چیزهایی را عرضه می دارد که برای اشخاص متواضع و ترسان و امیدوار آماده گردیده است، و آنها نعمتهائی هستند که فراتر از تصور انسانهای فناپذیر می باشند:
﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخِیَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾.

هیچ کس نمی داند، در برابر کارهایی که (مؤمنان) انجام می دهند، چه چیزهای شادی آفرین و مسرت بخش می دهد، برای ایشان پنهان شده است. (سجده/۱۷)

روند سوره بر آن پیرو می زند با صحنه سریعی از سرنوشت مؤمنان در بهشت جاویدان، و از سرنوشت بزهکاران در آتش دوزخ مشتعل و سوزان. همچنین بزهکاران را تهدید می کند با انتقام گرفتن از ایشان در زمین، پیش از این که به سرنوشت دردناک خود در آخرت گرفتار آیند.

سپس اشاره ای می شود به موسی علیهِ السلام و به وحدانیت رسالت او و رسالت محمد ﷺ و به راه یافتگان قوم او، و صبر و شکیبائی ایشان بر دعوت، و پاداش ایشان در برابر این صبر و شکیبائی، و آن این است که خدا آنان را پیشوایانی می گرداند. در این اشاره پیامی به

الف. لام. میم. ...

﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ - لَا رَيْبَ فِيهِ - مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.

(این) کتابی است که از سوی پروردگار جهانیان نازل شده است و تردیدی در آن نیست (که از سوی خدا فرو فرستاده شده است).

این مسأله قطعی است و هیچ گونه شک و تردیدی در آن نیست، مسأله نازل شدن این کتاب از سوی پروردگار جهانیان ... روند قرآنی در وسط آیه، میان مبتدا و خبر شک و تردید را نفی می کند. زیرا این امر اصل قضیه، و نقطه مقصود در نص است. مقدمه چینی این مسأله با ذکر این حروف مقطعه، تردیدکنندگان و شک پیشگان را رویاروی واقعیت کاری قرار می دهد که جای جدال و ستیزی با آن نیست. چه این کتاب از جنس همین حروفی ساخته و پرداخته گردیده است که آنها را می شناسند. روال و روش آن هم همان روال و روش اعجازانگیزی است که در معجزه بودن آن راه جدال و ستیز درپیش نمی گیرند وقتی که آن را به محک تجربه و واقعیت می زنند، و با معیارها و میزانهائی می سنجند، که همگان معترف بدانها هستند.

هر آیه ای و هر سوره ای عنصر شگفت و اعجازانگیزی را فریاد می دارد که در این قرآن نهان است، و اشاره به نیروی پنهانی دارد که در این کلام به ودیعت نهاده شده است. وجود انسان در برابر این قرآن به لرزه و رعشه می افتد و از پای می نشیند و خود را نمی تواند نگاه دارد، زمانی که دل باز می گردد، و احساس صاف و صوف می شود، و درک و شعور بالا می رود، و حساسیت دریافت و پاسخگوئی اوج می گیرد. این پدیده وضوح و روشنی بیشتری پیدا می کند هر وقت که فرهنگ انسان وسعت می یابد و دانش بشری فراخی می پذیرد، و انسانها درباره جهان و آنچه و آنکه در آن است شناخت زیاده تری پیدا می کنند و بیش از پیش اطلاعاتشان شکوفا می گردد. این کار هم تنها یک مرحله تأثیرپذیری درونی پیچیده و مبهم نیست و بس.

نازل شده است تا گروهی را (از خشم خدا) بترساند که پیش از تو پیغمبری برای آنان نیامده است، شاید هدایت یابند (و به سوی حق رهنمود شوند).

«الف. لام. میم» از زمره حروف الفبائی هستند که عربها با آنها آشنا بودند، عربهایی که مخاطبان این قرآن بودند، و می دانستند که از آنها جملات و عبارات و سخنانی را ترتیب دهند. این را هم درک و فهم می کردند که آنچه خودشان با این حروف می سازند چه فرق عظیمی با این قرآن دارد. این فرق را درک و فهم می کند هر کسی که از شیوه گفتار و نحوه سخن به خوبی آگاه باشد، و با واژگان بتواند از معانی و افکار تعبیر کند. همچون کسی همچنین پی می برد که در نصوص قرآنی نیروی نهانی و عنصر پنهانی وجود دارد. این نیرو و این عنصر به نصوص قرآنی سلطه و قدرتی و آهنگ و نوائی در دل و ذهن می دهد. همچون سلطه و قدرتی و آهنگ و نوائی در سائر سخنانی که از حروف زبان، ساخته و پرداخته گردیده اند وجود ندارد، سخنانی که انسانها آنها را در همه قرون و اعصار می گویند. این هم پدیده آشکاری است و جدال و ستیز درباره آن نمی توان کرد. زیرا شنونده آن را درک و فهم می کند و آن را تمییز و تشخیص می دهد، و از آن به جنب و جوش و شادی و شعف درمی آید نه از سخنان دیگری، هرچند هم پیش از آن ندانسته باشد که این کلام، قرآن است! تجربه های فراوانی این پدیده را در میان مردمان عامه مختلفی به اثبات می رساند و تأکید می نماید.

فرق میان قرآن و کلامی که انسان آن را با همین حروف می سازد، بسان فرق میان ساخته یزدان و ساخته انسان در تمام چیزها است. ساخته یزدان آشکار و ممتاز است و در کوچک ترین چیز هم ساخته انسان به پایه آن نمی رسد. تقسیم و توزیع رنگها در شکوفه یک گل برای ماهرترین نقاشان در همه دوران، معجزه جلوه گر می آید ... همچنین است ساختار خدا در قرآن، و ساختار انسان در کلامی که از همین حروف می سازد!

(بر تو) نازل شده است.

قرآن حقّ است ... زیرا در سرشت قرآن درستی و راستی است، و قرآن با حقّ ازلی‌ای که در فطرت نهفته است مطابقت می‌نماید، و با حقّ ثابتی که در سرشت هستی است و در هماهنگی‌ای که در آن دیده می‌شود، و در استمرار نظام آن، و در ثبات و دوام این نظام، و در شمول و فراگیری آن، و در عدم برخورد و تضادف اجزاء آن، یا در عدم پخش و پراکنده شدن اجزاء آن، و در آشنائی این اجزاء با یکدیگر و دریافت پیام از همدیگر، مطابقت دارد.

قرآن حقّ است ... چرا که قرآن بیانگر قوانین این جهان بزرگ است، و بدون واسطه آن قوانین را بیان می‌دارد، بدان‌گونه که انگار قرآن تصویر واژگانی معنوی آن قوانین طبیعی و واقعی و کارآی هستی است.

قرآن حقّ است ... چون قرآن میان انسانهایی پیوند برقرار می‌سازد که برنامه قرآن و جهان را می‌پسندند، جهانی که در آن زندگی می‌کنند و در میان کلیّه قوانین آن بسر می‌برند، و به صلح و امن و امان و تعاون و تفاهم و به هم رسیدنی راضی هستند که میان انسانها و میان همه نیروهای هستی گره می‌زنند و ارتباط برقرار می‌کنند، به گونه‌ای که خویشتن را دوست همه چیزهایی می‌شمارند که از این جهان بزرگ پیرامونشان هستند.

قرآن حقّ است ... قرآنی که فطرت بدان پاسخ می‌گوید وقتی که آهنگ آن را ساده و آسان و بدون رنج و زحمت می‌شنود، زیرا در قرآن حقّ ازلی قدیمی را دریافت می‌دارد که در آن نهان و نهفته است.

قرآن حقّ است ... قرآنی که برنامه زندگی بشری را کاملاً ترسیم می‌کند، و در این برنامه همه نیروها و توانها و کششها و نیازمندیهای بشریت را در نظر می‌گیرد و می‌پاید، و هرگونه بیماری یا ضعف یا نقص

بلکه این یک کار حقیقی است و پیوسته جلوه گر می‌آید هر زمان که قرآن فطرت را بدون واسطه و مستقیم مخاطب قرار می‌دهد. این حقیقت تحقّق پیدا می‌کند و جلوه گر می‌آید هر وقت قرآن، دل کارآزموده، و خرد تحصیل کرده و با فرهنگ، و ذهن لبریز از علم و معلومات را مخاطب قرار می‌دهد. نصوص قرآنی گستره مدلولها و مفهوما و نواهای آنها وسعت می‌گیرد هر وقت که درجه علم و فرهنگ و معرفت و اطلاع بالا می‌رود، مادام که فطرت درست و سالم مانده باشد و انحراف نگرفته باشد و هواها و هوسها و لذت‌پرستیا و خوشگذرانیها آن را در لجنزار خود غرق نکرده و فرو نبرده باشد.^(۱) این امر قاطعانه بیان می‌دارد که ساختار این قرآن به طور یقین ساختار انسان نیست، و بلکه این کتاب بدون شک از سوی پروردگار جهانیان نازل گردیده است.

﴿أَمْ يَقُولُونَ: أَفْتَرَاهُ؟﴾.

آیا (مشرکان) می‌گویند: (محمد) خودش آن را از پیش خود ساخته است (و به دروغ به خدا نسبت داده است). آنان این سخن را آن‌گونه که می‌پنداشتند می‌گفتند و ریشخند می‌کردند و تمسخر می‌نمودند. ولی روند قرآنی در اینجا این را در ساختاری مطرح می‌کند که بیانگر زشت شمردن و ناپسند دیدن همچون گفتاری است از سوی هر کسی که گفته شود:

﴿أَمْ يَقُولُونَ: أَفْتَرَاهُ؟﴾.

آیا (مشرکان) می‌گویند: (محمد) خودش آن را از پیش خود ساخته است (و به دروغ به خدا نسبت داده است). این گفتاری است که نباید بر زبان آورده شود. از یک سو تاریخ زندگانی محمد ﷺ در میان ایشان همچون گفتار استمگرانه‌ای را نفی می‌کند، و از دیگر سو اصلاً سرشت این کتاب خودش همچون گفتار استمگرانه‌ای را نفی می‌نماید، و مجالی به شک و

تردید نمی‌دهد:

﴿بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ﴾.

بلکه قرآن (سخن) حقّی است که از سوی پروردگار

۱- مراجعه شود به تفسیر این فرموده خداوند متعال: «وَوَلَدَ كُلُّ شَيْءٍ قَفْزَهُ تَقْدِيرًا». آیه دو سوره فرقان در فی ظلال القرآن.

پیغمبری را ثبت و ضبط نکرده است. خداوند بزرگوار این کتاب حق را برای پیغمبر ﷺ نازل کرده است تا آنان را بدان بیم بدهد. ﴿لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ﴾.

شاید هدایت یابند (و به سوی حق رهنمود شوند). هدایت یافتن و راهیاب گردیدن ایشان با این کتاب امید می‌رود، چه در این کتاب حقی است که فطرتها و دلها را مخاطب قرار می‌دهد.

کسانی که خدا قرآن را بر پیغمبرش ﷺ نازل کرد تا ایشان را بدان بیم بدهد، همراه خدا معتقد به خداگونه‌ها و معبودهای دیگری بودند. در اینجا قرآن صفت خدائی را بیان می‌دارد و سخن را بدان می‌آغازد که با آن صفت، حق الوهیت یزدان سبحان را می‌شناختند، و با آن صفت کسی را تشخیص می‌دادند که سزاوار همچون وصف بزرگی است که «الله» یعنی خدا است، و کسانی را در پرتو آن می‌شناختند و فرق می‌نهادند که سزاوار همچون وصفی نبوده و درست نخواهد بود که ایشان را با مقام و منزلت الله که پروردگار جهانیان است مقرون و همبر و همدیف کرد:

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ، مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ. أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ؟ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ، ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ. ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ، وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ. ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ. ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ، وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾.

خدا کسی است که آسمانها و زمین و آنچه را که در میان آن دو است در شش دوره بیافرید و سپس بر تخت فرماندهی جهان قرار گرفت. بجز خدا برای شما هیچ یاورى (که شما را از عذاب خدا برهاند) و هیچ شفیعی (که در پیش خدا - جز با اجازه خدا - برایتان

و یا آفت بلائی را پیش چشم می‌دارد که گریبانگیر جانها و درونها می‌گردد و دلها را تباه می‌سازد.

قرآن حق است... قرآنی که به کسی در دنیا یا آخرت ستم روا نمی‌دارد، و به نیروئی یا توانی در جان و درون، و به اندیشه‌ای در دل، یا به جنبشی در زندگی ظلم نمی‌کند و آن را از بودن و تلاش و ورزیدن باز نمی‌دارد، مادام که با حق بزرگ و اصیل در اصل هستی متفق و همگام باشد.

﴿بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ﴾.

بلکه قرآن (سخن) حقی است که از سوی پروردگارت (بر تو) نازل شده است.

قرآن از سوی تو نازل نگردیده است. بلکه قرآن از سوی پروردگار تو نازل گردیده است. آن کس که پروردگار جهانیان است قرآن را نازل کرده است، همان‌گونه که در آیه پیشین فرموده است. این اضافه در اینجا برای بزرگداشت است، بزرگداشت پیغمبری که او را متهم می‌کردند به این که خودش قرآن را تهیه می‌بیند و آن را از پیش خود می‌سازد و به پروردگارش نسبت می‌دهد. این اضافه گذشته از بزرگداشت پیغمبر ﷺ بیانگر نزدیکی او به پروردگار جهانیان است، و در عین حال این اتهام بزهکارانه را پاسخ می‌دهد و مردود اعلام می‌دارد، و پیوند استواری را نیز بیان می‌دارد که همراه با معنی بزرگداشت معنی، استواری خاستگاه و درستی دریافت را نیز به تصویر می‌کشد، و امانتداری نقل و تبلیغ را تصدیق می‌کند. ﴿لِيُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ﴾.

تا گروهی را (از خشم خدا) بترسانی که پیش از تو پیغمبری برای آنان نیامده است، شاید هدایت یابند (و به سوی حق رهنمود شوند).

عربهایی که پیغمبر اسلام محمد ﷺ به سوشان روانه گردیده است، پیش از او پیغمبری به سوشان فرستاده نشده است، و تاریخ بعد از اسماعیل علیهما السلام که نیای نخستین عربها است تا روزگار محمد ﷺ

الفت هم از جاذبه نو به نو و شگفت و شگرف آن نمی‌کاهد. گذشته از اینها این آفریده‌های گوناگون و جوراجور و دارای انواع و اقسام و اندام و شکل و پیکره و ویژگی و سیما و نماد و استعداد و وظیفه و کار و روش و رفتار مختلف و متفاوت، همه و همه از یک قانون پیروی می‌کنند، و همه و همه تلاش و پوشش یگانه هماهنگی دارند، و همه و همه رو به سوی سرچشمه یگانه‌ای دارند و از آن رهنمود و رهنمون می‌گیرند، و با اطاعت و تسلیم بدان رو می‌کنند و سر بر آستانه فرمانش می‌گذارند.

الله یا خدا آن کسی است که آسمانها و زمین و آنچه در میان آنها است همه را او آفریده است... پس خداوند سبحان است که سزاوار این توصیف عظیم است و بس.

﴿خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾

آسمانها و زمین و آنچه را که در میان آن دو است در شش دوره آفریده است.

قطعاً این شش روز، روزهای این کره زمینی نیست که ما با آن آشنا هستیم. چه یک روز این زمین معیار و مقیاس زمانی برآمده از یک بار گردش زمین به دور خود در برابر خورشید است. وقتی که زمین یک بار به دور خود در برابر خورشید می‌چرخد شبی و روزی را پدید می‌آورد بر سطح این زمین کوچک و ناچیزی که بیش از ذره سرگشته و ویلانی در فضای فراخ جهان هستی نیست. این معیار و مقیاس زمانی هم پس از پیدایش زمین و خورشید پدید آمده است و وجود پیدا کرده است. این معیار و مقیاس نیز تنها برای ما به درد می‌خورد، ما که زادگان این زمین کوچک و ناچیز هستیم.

و اما حقیقت این شش روز یا شش دوره‌ای که در قرآن ذکر گردیده است، خدا از آنها آگاه است و بس. ما نمی‌توانیم آنها را محدود و معین داریم و اندازه و مقدار آنها را بگوئیم. زیرا این روزها یا دوره‌ها از زمره روزها و دوره‌های خدا است و خودش درباره آنها

شفاعت کند) وجود ندارد. آیا یادآور می‌شوید؟ خداوند (تمام عالم هستی را) از آسمان گرفته تا زمین، زیر پوشش تدبیر خود قرار داده است، (و جز او مدبری در این جهان وجود ندارد). سپس تدبیر امور در روزی که اندازه آن هزار سال از سالهای است که شما می‌شمارید، به سوی او باز می‌گردد. او خداوندی است که از پنهان و آشکار باخبر است، و چیره و مهربان است. آن کسی است که هرچه را آفرید، نیکو آفرید، و آفرینش انسان (اول) را از گل آغازید. سپس خداوند ذریه او را از عصاره آب (به ظاهر) ضعیف و ناچیزی (به نام منی) آفرید. آن‌گاه اندامهای او را تکمیل و آراسته کرد و از روح متعلق به خود (که سزی از اسرار است) در او دمید. و برای شما گوشها و چشمها و دلتها آفرید (تا بشنوید و ببینید و بفهمید، اما) شما کمتر شکر (نعمتهای او) را بجای می‌آورید.

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾

خدا کسی است که آسمانها و زمین و آنچه را که در میان آن دو است در شش دوره بیافرید.

آسمانها و زمین و آنچه در میان آنها است، این همه آفریده‌های فراوان و عجیب و غریبی است که ما اندکی از آنها را می‌شناسیم و بسیاری از آنها را نمی‌شناسیم و از آنها بی‌خبریم... آسمانها و زمین و آنچه در میان آنها است ملک و ملکوت طویل و عریض و بزرگ و فراخی است که انسان در برابرش مات و حیران است و ویلان و میهوت و مدهوش می‌گردد از ساختار استوار و زیبا و هماهنگ و دقیق و منظمی که دارد... آنها این آفریده‌هایی هستند که گذشته از عظمت چشمگیر و سرگردان‌کننده خود، زیبایی دلربا و شیفته‌کننده‌ای نیز دارند، زیبایی دلربا و شیفته‌کننده‌ای که زیبایی حقیقی و کاملی است و چشم و حس و شعور و دل و عقل جای نقصی در آن نمی‌یابند، و ورنه اندازه آن و پژوهشگر آن هر اندازه که بیشتر و بیشتر آن را ورنه اندازه کند و پژوهش نماید خسته و افسرده نمی‌گردد، و تکرار و

می فرماید:

﴿وَإِنْ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ﴾.

یک روز خدا، بسان هزار سالی است که شما می شمارید و به حساب می آید. (حج/۴۷)

بر او بگذرد، قرار نمی گیرد. مراد از این مراتب مذکور در قرآن مراتب معنوی است. چه چیره شدن و زمام امور را به دست گرفتن درجه ای فراتر از آفریدن است که این تعبیر بیانگر این ترتیب معنوی است.

در پرتو چیره شدن و فرمانروائی مطلق، دلهایشان را با حقیقتی می پساید که برای ایشان ملموس می گردد:

﴿مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ﴾.

بجز خدا برای شما هیچ یاور (که شما را از عذاب خدا برهاند) و هیچ شفיעی (که در پیش خدا - جز با اجازه خدا - برایتان شفاعت کند) وجود ندارد.

کجا و از کجا غیر از خدا ولی و شفیع خواهد بود؟ آن ولی غیر از او کجا خواهد بود؟ آن شفیع که بر سلطه و قدرتش بشورد کجا خواهد بود؟ مگر نه این است که یزدان سبحان بر عرش و آسمانها و زمین و آنچه در میان آسمانها و زمین است سیطره و تسلط دارد؟ مگر ایزد متعال آفریدگار آسمانها و زمین و آنچه در میان آنها است نیست؟

﴿أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ﴾.

آیا یادآور می شوید؟

یادآوری این حقیقت، دل را به اقرار و اعتراف به وجود خدا برمی گرداند، و دل را تنها متوجه او می گرداند و بس. همراه آفریدن و چیره شدن، تدبیر و تقدیر در دنیا و آخرت است... چه هر کاری که در آسمانها و زمین و میان آن دو انجام بگیرد، در روز قیامت به پیشگاه خدا برگشت داده می شود و عرضه می گردد، و در آن روز دراز به حضور او آورده می شود:

﴿يُذَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ. ثُمَّ يُعْرِجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ﴾.

خداوند (تمام عالم هستی را) از آسمان گرفته تا زمین، زیر پوشش تدبیر خود قرار داده است، (و جز او مدبری در این جهان وجود ندارد). سپس تدبیر امور در روزی که اندازه آن هزار سال از سالهای است که شما می شمارید، به سوی او باز می گردد.

تعبیر، جولانگاه تدبیر کارها و گرداندن امور را به گونه

این شش روزه چه بسا شش دوره ای باشد که آسمانها و زمین و آنچه در میان آنها است در آن مدت به وجود آمده است و بدین صورت موجود درآمده است. یا شش مرحله ای است که در پیدایش و تشکیل جهان طی شده است. یا مراد شش زمانی است که فاصله میان این یکی با آن دیگری را جز خدا کسی نمی داند... در هر صورت این شش روز جدای از روزهای زمینی است که آدمیان فناپذیر بدانها آشنا نیستند و سر و کار دارند. پس ما نیز بهتر آن است آنها را جزو غیب بشماریم و به خدا حواله داریم، و دقیقاً مشخص و معین نینگاریم. تعبیر سخن می خواهد تدبیر و تقدیر و اندیشمندی و اندازه گیری و سنجشی را بیان دارد که در کار آفرینش برابر حکمت و علم خدا صورت گرفته است، و زیانگاری و نیک آفرینی خدا را در هر چیزی برساند که یزدان سبحان در خلقت بخشیدن هر چیزی در زمانها و مرحله ها و حالت های مقدر و مقرر خود رعایت فرموده است و در آفرینش یکایک اشیاء جهان هستی بزرگ و سترگ گنجانده است و به کار برده است.

﴿ثُمَّ أَشْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾.

سپس بر تخت فرماندهی جهان قرار گرفت.

استواء بر عرش، رمز چیره شدن و زمام امور همه آفریده ها و آفریدگان را به دست گرفتن است. و اما درباره خود عرش چیزی نمی توان گفت، و باید به همین واژه عرش بسنده کرد و بس. استواء چنین نیست. روشن است که استواء کنایه از استعلاء و فرمانروائی و چیره شدن و زمام امور را به دست گرفتن است. واژه «ثُمَّ» قطعاً ممکن نیست برای ترتیب زمانی باشد. زیرا یزدان سبحان، احوال و اوضاع بر او عارض نمی گردد، و تغییر احوال و اوضاع بر او نمی گذرد. خدا در حالی یا وضعی که بعد از آن، حال و وضع دیگری روی دهد و

فراخ و دیدنی و فراگیری ترسیم می‌کند:
﴿مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ﴾

از آسمان تا زمین... از آسمان گرفته تا زمین...

تا به حس و شعور بشری سایه‌روشنهائی را القاء گرداند که انسانها تاب و توان آنها را دارند و می‌توانند آنها را تصوّر کنند، و با تصوّر آنها به کرنش درآیند. و گرنه جولانگاه تدبیر خدا فراخ‌تر و فراگیرتر از آسمان تا به زمین است. ولی حس و شعور بشری را این بس است که در جلو این جولانگاه گسترده بایستد، و تدبیری را پیگیری و پیجویی کند که دربرگیرنده این پهنه هراس‌انگیز است، پهنه هراس‌انگیزی که ناشناخته است و حتی ارقام و اعداد نیز نمی‌توانند اندازه و گستره آن را بیان و روشن دارند!

گذشته از این، گزارش هر تدبیری و هر تقدیری همراه با فرجام و نتایج و عواقب آن برای او برده می‌شود، و به سوی یزدان سبحان و الالمقام در روزی بالا برده می‌شود که آن را برای عرضه خاتمه کارها و گفتارها و چیزها و زنده‌ها تعیین کرده است.

﴿فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ﴾

در روزی که اندازه آن هزار سال از سالهائی است که شما می‌شمارید.

چیزی از همه اینها بیهوده به خود رها نشده است و بیهوده آفریده نگردیده است. بلکه هر چیزی به فرمان یزدان تا سررسید زمان معین خود اداره می‌گردد و تدبیر آن صورت می‌پذیرد... آن‌گاه بالا برده می‌شود. لذا هر چیزی و هر کاری و هر تدبیری و هر فرجام و خاتمه‌ای، پائین‌تر از مقام خداوند بزرگوار است. هر یک از امور پیشین و سائر چیزها به سوی او بالا می‌رود، یا هر وقت خدا بخواهد با اجازه او بالا برده می‌شود.

﴿ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾

او خداوندی است که از پنهان و آشکار باخبر است، و چیره و مهربان است.

آن کسی که آسمانها و زمین را آفریده است، و

آن کسی که بر تخت فرماندهی جهان قرار گرفته است، و آن کسی که از آسمان گرفته تا زمین را اداره می‌کند و امور کلّ عالم هستی را می‌گرداند...
﴿ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾

او خداوندی است که از پنهان و آشکار باخبر است. او مطلع از هر آن چیزی است که پنهان و نهان است و غیب بشمار است، و آگاه از هر آن چیزی است که حاضر و آماده و پیدا و عیان است. او آفریدگار چیره و گرداننده و اداره‌کننده جهان هستی است. او:
﴿الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾

چیره و مهربان است.

او نیرومند و توانا بر هر آن چیزی است که بخواهد. او مهربان در اراده و مشیت و گرداندن و اداره کردن آفریده‌های خود است.
﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ﴾

او کسی است که هرچه را آفرید، نیکو آفرید.

خداوند این حقّی است که فطرت آن را می‌یابد و چشم آن را می‌بیند و خرد آن را تشخیص می‌دهد. حقّی است که در اشکال اشیاء و در وظائف آنها، در سرشت چیزها به طور فردی، در هماهنگی آنها به گونه جمعی، در سیماها و نموده‌ها و احوال و اوضاع و فعالیت و تلاش و حرکت و جنبش همه پدیده‌ها، پدیدار و آشکار است، و در هر چیزی جلوه‌گر است که دور یا نزدیک مربوط به وصف زیبایی و زیبانگاری و نو و نوآفرینی است.

پاکا یزدان سبحان! این ساختار او در هر چیزی است. این دست قدرت او است که آثار پدیدار و نموداری در پدیده‌ها و آفریده‌ها دارد. این هر چیزی است که آفریده است و زیبانگاری و نوآفرینی و محکم‌کاری و استواری در آن جلوه‌گر آمده است، بدون این که فسرآوری و کوتاهی شود، و فزونی از حدّ و مرز زیبانگاری بشود و کم و کاستی روی بدهد، و افراط و تفریطی در حجم یا شکل یا ساختار و یا وظیفه و کاری صورت پذیرد. هر چیزی به اندازه لازم است و از حدّ و مرز هماهنگی زیبا و دقیق فزونی یا کاستی داشته و از

موعد مقرر خود پیشی یا پسی بگیرد و از فاصله زمانی خود درگذرد یا کوتاهی کند . . . در هر چیزی از ذره کوچکی گرفته تا بزرگترین اجرام، و از سلول ساده‌ای گرفته تا پیچیده‌ترین اجسام، زیانکاری و استواری در آن جلوه گر می‌آید . . . همه اعمال و احوال و حرکات و حوادث نیز همچنین است. همه آنها هم از زمره ساختار خدایند، و در یکایک آنها اندازه‌گیری دقیقی در موعد و در جولانگاه و در فرجامی که دارند انجام گرفته است، برابر طرحی که در حرکت و سیر این جهان از ازل تا به ابد با تدبیر و تقدیر خدا پی افکنده شده است و ریخته گردیده است.

هر چیزی و هر آفریده‌ای ساخته شده است تا نقش ویژه خود را در نمایش هستی اجراء و اداء کند، و برای اجراء و اداء این نقش آمادگی دقیقی دارد، و با استعدادها و ویژگیهای آماده گردیده است و زاد و توشه داده شده است که او را برای اجراء و اداء نقش خود کاملاً شایسته و بایسته کرده است. این سلول تنهایی که مجهز است برای انجام انواع وظائف، این کرمی که در حرکت است و مجهز به پاها یا موها و با نرمی تن و آرامی و قدرت بر راه رفتن است به زیباترین شکلی و شیوه‌ای که باید باشد، این ماهی، این پرنده، این خزنده، این حیوان، این جانور . . . همچنین این انسان، این ستاره، این سیاره، این افلاک، این جهانها، این گردشها و چرخشهای منظم و مرتب و دقیق و هماهنگ و شگفت و با اوقات دقیق و حرکات پیاپی، هر چیزی و هر چیزی، تا آنجائی که چشم کار می‌کند و بُرد دارد، دارای ساختار استوار و پیکره شگرف است و در یکایک آنها زیبانکاری و محکم‌کاری به کار رفته است و به گونه ماهرانه و استادانه ساخته و پرداخته گردیده است.

چشم باز و ذهن آگاه و دل بینا، زیبایی و زیبانکاری را در همه موجودات و پدیده‌های هستی مشاهده می‌کند. زیبایی و زیبانکاری را در هریک از اجزاء و افراد هستی می‌بیند. اندیشیدن درباره آفریدگان یزدان، هر کجاکه دیده یا دل و یا ذهن بنگرد و توجه کند، به انسان

پشتوانه‌ای از اندوخته‌های بزرگ و سترگی از ذخائر زیبایی و زیبانکاری عطاء می‌کند، و نواها و آواهایی از هماهنگی و کمال بدو می‌بخشد، نواها و آواهایی که از هر سو خوشبختی را با شیرین‌ترین مزه‌هایی که دارد گرد می‌آورند، و آب حیات خوشبختی را به دل انسان می‌ریزند. آن وقت است که انسان در این جشن باشکوه و زیبا و دقیق و بدیع الهی بسر می‌برد، و نشانه‌های زیبانکاری و استواری را در هر چیزی که می‌بیند و در هر چیزی که می‌شنود و در هر چیزی که درک و فهم می‌کند، و رانداز و مشاهده می‌نماید، در آن مدت زمانی که کوچ خود را بر این ستاره ادامه می‌دهد و زندگی خویش را بسر می‌برد. همچنین از فراسوی شکلها و تصویرهای این جهان فانی، با جمال باقی برجوشیده از جمال ساختار اصیل الهی، پیوند و اتصال پیدا می‌کند.

دل از این نعمتهای فراوان در این کوچ زمینی خود چیزی را درک و فهم نمی‌کند مگر زمانی که از جمود و رکود عادت و خوی بیدار شود و به در آید، و از خستگی و فرسودگی انس و الفت بیرون شود و برخیزد، و نواها و آواهای جهان هستی پیرامون خود را بشنود، و به پیامها و اشاره‌های آن چشم بدوزد، و در پرتو نور الهی بنگرد تا چیزها و پدیده‌ها عنصر زیبای اصیل خود را بنمایند آن‌گونه که از دست قدرت و نوآفرین خدا بیرون آمده‌اند و پدیدار گردیده‌اند، و هر زمان که چشم یا خرد او به یکی از نوآوریها و زیبانکاریهای خدا بیفتد او را به یاد بیاورد و ذکر او را بگوید، در این وقت است که دل احساس می‌کند که پیوندی میان آفریدگار نوآور زیبانگار، و میان چیزی وجود دارد که آن را از نیستی به هستی آورده است و خلعت زیبایی وجود بر تن او چست کرده است، و همچون دلی آنچه را که می‌بیند و آنچه را که احساس می‌کند زیباتر و آراسته‌تر مشاهده می‌کند، چون جمال کردگار متعال را در فراسوی آن می‌بیند.

این جهان زیبا است، و زیبایی آن از میان نمی‌رود، و

انسان در درک و فهم این زیبایی مراتب والاتری را می‌پیماید و بیشتر و بهتر آن را می‌بیند و مشاهده می‌نماید، و خوب‌تر و نیک‌تر از آن جمال لذت می‌برد و بهره می‌جوید تا مرز نامحدودی و بدان اندازه که بخواهد و جهان آفرین و هستی بخش بدو اجازه دهد.

عنصر جمال و زیبایی در پهنه این جهان هستی، کاملاً مقصود و منظور است. محکم‌کاری و استواری در ساختار هر چیزی کمال وظیفه را در آن جای می‌دهد و می‌گنجاند، تا بدانجا که به حد و مرز جمال و زیبایی می‌رسد و جمیل و زیبا می‌شود. کمال ساختار پیکره هر چیزی در هر عضو و اندامی، و در هر آفریده‌ای جلوه‌گر است و بر در و دیوار وجود جلوه‌گر می‌آید... بنگر به این زنبور عسل، بدین گل، بدان ستاره، بدین شب، بدین روز، بدان سایه‌ها، بدان ابرها، بدین موسیقی و آهنگی که در سراسر وجود طنین‌انداز و نغمه‌پرداز است، بدین هم‌آوایی و هماهنگی که ناهنجاری و ناموزونی ندارد و لحظه‌ای قطع نمی‌گردد و بریده نمی‌شود. ...

این کوچ لذت‌بخشی که در این جهان زیبا و در ساختار شگفت‌انگیز و دل‌آرای ترکیب‌بند ساختار آن است، قرآن ما را متوجه این کوچ می‌کند تا ما آن را ورنانداز کنیم و به دیده دل بدان بنگریم و از مشاهده این همه جمال و جلالی که دارد لذت ببریم. بدان هنگام که قرآن می‌فرماید:

﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ﴾.

آن کسی است که هرچه را آفرید، نیکو آفرید.

قرآن مجید بدین وسیله دل را بیدار می‌سازد تا مواضع و موارد حسن و جمال را در گستره این جهان بزرگ ببیند.

﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ﴾.

آن کسی است که هرچه را آفرید، نیکو آفرید.

﴿وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ﴾.

و آفرینش انسان (اول) را از گل آغازید.

از جمله نوآفرینی و زیبانگاری خدا در کار آفرینش

این است که آفرینش این انسان را از گل آغاز کرده است. از تعبیر کلام می‌توان فهمید که گل نخستین ماده آفرینش است و در مرحله نخستین قرار دارد. قرآن تعداد مراحل آفرینش انسان را محدود و مقرر نداشته است و از زمان و فاصله آنها نیز صحبت نکرده است، مرحله‌ای که به دنبال مرحله گل قرار گرفته‌اند و آمده‌اند. لذا درگاه آن برای هرگونه تحقیق صحیحی و پژوهش درستی باز است، به ویژه وقتی که این نص را به نص دیگری که در سورة «مؤمنون» آمده است ضمیمه و اضافه کنیم:

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ﴾.

ما انسان را از غصاره‌ای از گل آفریده‌ایم.

(مؤمنون/۱۲)

از این نص ممکن است چنین درک و فهم کرد و گفت: این نص اشاره به زنجیره مراحل و مراتب پیدایش انسان دارد، و دراصل به مرحله و مرتبه گل برمی‌گردد. چه بسا هم این نص به آغاز پیدایش سلول زنده نخستین در زمین اشاره داشته باشد، و این نخستین سلول زنده از گل پیدا و پدیدار آمده باشد. گل مرحله‌ای پیش از دمیدن جان به پیکر نخستین سلول زنده به فرمان یزدان است. این هم راز سر به مهری است که کسی بدان دست نیافته است و به کشف آن نائل نگردیده است. کسی هم ندانسته است که حیات چیست، و چگونه بوده است. از این سلول زنده انسان به وجود آمده است. قرآن نمی‌گوید این امر چگونه صورت گرفته است، و چه مدت زمانی از مراحل و مراتب پیدایش را به خود اختصاص داده است. کار تحقیق و پژوهش درباره این زنجیره به بررسی‌های درست و اگذار گردیده است، و تحقیق و پژوهش در این باره با نص قرآنی که قاطعانه می‌گوید نخستین پیدایش انسان از گل آغاز گردیده است، هیچ‌گونه برخورد و مانعتی در میان نمی‌باشد. این حد و مرزی است که جای لغزشی در آن نیست و می‌توان بر آن تکیه کرد و با توجه به حقیقت قرآنی و پذیرش چیزی که هرگونه

تحقیق و پژوهش صحیح علمی پرده از آن برمی‌دارد،
بدان اعتماد و اطمینان داشت.

اما بدین مناسبت زیبا است که نظریه تکامل و رشد
داروین را پیش کشید و بیان داشت که می‌گوید: انواع
موجودات در آغاز خلقت از یک سلول شروع شده
است و زنجیره اصل انواع (از راه انتخاب طبیعی) در
مراحل پیاپی به انسان منتهی گردیده است! حلقه‌های
زنجیره تکامل و رشد متصل به همدیگر اصل انسان را
مستقیماً حیوانی می‌داند که برتر از میمونهای رده بالا و
پائین‌تر از انسان است! . . این تئوری در این نقطه و
نکته درست نمی‌باشد. کشف عوامل وراثت - که
داروین آنها را نمی‌شناخت - تحول نوعی از نوع
دیگری را محال و ناممکن می‌شمارد. عوامل وراثت
نهان در سلول هر نوعی تمام خصائص و ویژگیهای نوع
خود را دربر می‌گیرد و محفوظ نگاه می‌دارد، و قطعی
و حتمی هر نوعی را در دایره نوع خود قرار می‌دهد،
نوعی که از آن پدیدار گردیده است، و هرگز از دایره
نوع خود بیرون نمی‌رود و به نوع جدیدی تحول پیدا
نمی‌کند. برای مثال گریه اصل آن گریه است و در طی
قرون متمادی گریه خواهد ماند. و همچنین است سگ،
گاو، اسب، میمون، انسان و . . آنچه ممکن است -
برابر نظریه‌های وراثت - روی دهد رشد و ترقی نوعی
در حدود و ثغور خود همان نوع است، بدون این که به
نوع دیگری انتقال یابد و تحول پیدا کند. این مطالب
بخش اصلی و اساسی نظریه داروین را باطل
می‌گرداند، نظریه‌ای که گروهی از گول خوردگان واژه
علم چنین برداشت کرده‌اند که این تئوری حقیقی است
و قابل رد و نقض در هیچ روزگاری از روزگاران
نیست! (۱)

پس از این به فی ظلال القرآن برمی‌گردیم:

﴿ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهْنٍ﴾.

سپس خداوند ذریه او را از عصاره آب (به ظاهر)

ضعیف و ناچیزی (به نام منی) آفرید.

نژاد او را از آب منی آفرید که نخستین مرحله در

تحول جنین است. نُطفه: منی. عَلَقَه: خون بسته
زالگونه. مُضْغَه: قطعه گوشتی بدان شکل و اندازه که
جویده شود، عظام: استخوانها، و ترکیب‌بند کامل جنینی.
در این عصاره و فشرده خالص، یعنی نطفه آدمی همه
اینها نهفته است که با آب ضعیف و ناچیز تعبیر و آغاز
گردیده است! این هم کوچ هراس‌انگیزی است وقتی که
به سرشت تحولات و تغییراتی که این نقطه ضائع از آن
آب ضعیف و ناچیز نگاه انداخته می‌شود و از مدّ نظر
می‌گذرد، تا آن زمان که این آب ضعیف و ناچیز به
انسان تبدیل می‌گردد، انسانی که دارای ترکیب‌بند
پیچیده و پیکره زیبا است! واقعاً فاصله زیادی میان
مرحله نخستین و مرحله واپسین است.

این کوچ همان چیزی است که قرآن در یک آیه از آن
تعبیر می‌کند، آیه‌ای که این کوچ دراز آهنگ و دور و
دراز را به تصویر می‌کشد:

﴿ثُمَّ سَوَّاهُ، وَ نَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ، وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ
وَ الْبَصَارَ وَ الْأَفْئِدَةَ﴾.

آن‌گاه اندامهای او را تکمیل و آراسته کرد و از روح
متعلق به خود (که سَری از اسرار است) در او دمید، و
برای شما گوشها و چشمها و دلها آفرید (تا بشنوید و
بنگرید و بفهمید).

خداوند! این کوچ چه اندازه بزرگ و سترگ است! چه
فاصله فراوان و مسافت زیادی! چه معجزه عظیمی
است که انسانها غافل و بی‌خبر از کنار آن می‌گذرند!
این نقطه کوچک ناچیز کجا و آن انسان کجا که همچون
نقطه‌ای بدان می‌انجامد؟! اگر دست قدرت نوآفرین و
زیبانگار خدا نبود و این معجزه را نمی‌آفرید، همچون
چیزی کی صورت می‌گرفت، آن دست قدرت نوآفرین
و زیانکاری که این نقطه کوچ و ناچیز را رهنمود
می‌کند تا بتواند راه خود را در پیش گیرد و رشد و نمو
کند و از آن موضع و حالت ساده و ابتدائی بدان آفریده

۱- مراجعه شود به کتاب: «أَلْعِلْمُ يَدْعُو إِلَى الْإِبْطَانِ»، و تفسیر فی ظلال
القرآن، جزء نوزدهم، سوره فرقان، آیه ۵۴.

پیچیده مرگب و شگفت و شگرف تبدیل گردد؟!

تقسیم و تکثیر سلول واحدی گذشته از گوناگونی اقسام و انواع سلولهای بیشماری که دارای سرشته‌ها و عملکردهای مختلفند، و اقسام و انواع سلولها نیز به نوبه خود تکثیر پیدا می‌کنند تا هر گروهی و مجموعه‌ای از آنها عضو ویژه‌ای را تشکیل دهند که دارای عملکرد ویژه‌ای است، و این عضوی که سلولهای معینی که از نوع خاصی هستند و آن را تشکیل می‌دهند، به نوبه خود اجزائی را دربر می‌گیرند که دارای عملکردهای ویژه‌ای و سرشته‌های ویژه‌ای هستند. سلولهایی که این اجزاء را نیز تشکیل می‌دهند تخصص بیشتری در کار درون عضو واحدی دارند... این تقسیم و تکثیر، همراه با این گوناگونی انواع و اقسام، چگونه در سلول نخستین که یک سلول بیش نیست صورت می‌پذیرد؟ همه این خصائص و ویژگیهایی که بعدها پدیدار و نمودار می‌شوند در هر گروه و مجموعه‌ای از سلولهای متخصصی که از این تک سلول نخستین به وجود می‌آیند، قبلاً کجا نهان و پنهان بوده‌اند و جای داشته‌اند؟ گذشته از این، ویژگیها و خصائص جداگانه جنین انسان از سائر جنینها کجا بوده است و کجا جای داشته است؟ علاوه از این، هر جنین انسانی هم که با سائر جنینهای انسانهای دیگر فرق و تفاوت دارد کجا کمین کرده است و کجا جای داشته است؟ باز هم می‌پرسیم استعدادهای ویژه‌ای که بعدها در جنین پدیدار می‌آید، و وظائف معینی و نشانه‌ها و سیمایهای مشخصی خواهد داشت، چگونه نگاهداری و بایگانی و محافظت و مراقبت می‌گردد؟!

چه کسی ممکن بود تصور کند که این معجزه شگفت امکان دارد روی بدهد و وقوع پیدا بکند، اگر عملاً روی نمی‌داد و به وقوع نمی‌پیوست، و وقوع آن تکرار نمی‌گردید و پیاپی نمی‌شد؟

این دست قدرت خدا بوده است که این انسان را آراسته و پیراسته کرده است. و این روح متعلق به خدا است که به کالبد انسان دمیده شده است... این یگانه تفسیر

ممکنی درباره این کار شگفتی است که در هر لحظه‌ای تکرار می‌گردد، ولی مردمان از آن غافل و بی‌خبرند... گذشته از این، این دمیدن روح متعلق به خدا است که از موجود مهره‌دار، انسانی را ساخته است که می‌شنود و می‌بیند و درک و فهم می‌کند، درک و فهمی که انسان را از سائر جانداران مهره‌دار جدا می‌سازد:

﴿وَجَعَلْ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ﴾.

و برای شما گوشها و چشمها و دلها آفرید (تا بشنوید و بنگرید و بفهمید).

هرگونه تعلیل دیگری درمانده از تفسیر این چیز شگفت و شگرفی است که عقل بشری را با حیرت فراگیر روبرو می‌سازد، حیرت فراگیری که بدون این تفسیر از عهده آن برآمدن امکان ندارد. با وجود این همه جوشش فضل و بزرگواری، فضل و بزرگواری‌ای که از آب ضعیف و ناچیز، انسان بزرگوار و مکرم را پدید می‌آورد، فضل و بزرگواری‌ای که در این سلول کوچک ضعیف، این همه پشتوانه قدرت بر جمع‌آوری اموال و اولاد، و توان بر رشد یافتن و نمو پیدا کردن، و تحول و تبدل، و تجمع و تخصص را گرد آورده است. گذشته از این، آن همه خصائص و استعدادها و وظائف والائی را در این یک سلول به ودیعت نهاده است که از انسان، انسان را می‌سازد... اما با وجود این همه فیض و رحمت، مردمان سپاسگزاری اندکی دارند:

﴿قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾.

شما کمتر شکر (نعمتهای او) را بجای می‌آورید.

در سایه صحنه پیدایش اولیّه انسان، و مراحل این پیدایش شگفت و خارق‌العاده فراتر از عرف و عادت مردمان و معمول و مشهور ایشان، هرچند که در هر لحظه‌ای تکرار می‌گردد، و در برابر دیدگان و گوشهای آنان به وقوع می‌پیوندد، در سایه این صحنه اعتراض ایشان را بر پیدایش آخرت و زندگی دوباره و مجدد، و شک و تردیدشان را درباره رستاخیز و قیامت، عرضه

و هویدا است، و بیش از این چیزی نمی‌گوید:
﴿قُلْ: يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ﴾.

بگو: فرشته مرگ که بر شما گماشته شده است، به سراغتان می‌آید و جان شما را می‌گیرد، سپس به سوی پروردگارتان بازگردانده می‌شود.

این گونه پاسخ داده می‌شود به صورت خبر یقینی و بدون هرگونه شک و تردیدی... و اما فرشته مرگ کیست؟ او چگونه جانها را می‌گیرد؟ این امور از زمره غیب است و غیب و انکار به خدا است، غیبی که ما خبر آن را از این منبع معتمد و مؤکد دریافت می‌داریم، چیزی بر آنچه از این منبع یگانه دریافت می‌داریم نمی‌افزایم.

به مناسبت رستاخیزی که بر آن اعتراض دارند، و برگشتی که درباره‌اش به شک و تردید پرداخته‌اند، ایشان را رویاروی صحنه‌ای از صحنه‌های قیامت نگاه می‌دارد، صحنه‌ای که زنده و برجسته و لبریز از تأثرها و حرکتها و گفتگوها است و انگار هم اینک حاضر است و واقعی دیدنی است:

﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ. رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَعَفْنَا، فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا، إِنَّا مُوقِنُونَ. - وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ - فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، إِنَّا نَسِينَاكُمْ، وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾.

اگر (می‌شد) ببینی گناهکاران را در آن هنگامی که در پیشگاه پروردگارشان (برای حساب و کتاب گرد آورده شده‌اند، و ایشان از خجالت) سر به زیر افکنده‌اند و می‌گویند: پروردگارا! دیدیم (آنچه خود را از آن به کوری زده بودیم) و شنیدیم (آنچه خود را از آن به کوری زده بودیم، هم اینک پشیمانیم) پس ما را (به جهان) بازگردان تا عمل صالح انجام دهیم (و سرافراز به خدمت برگردیم)، ما (به قیامت و فرموده پیغمبرانت)

می‌دارد. این شک و تردید و آن اعتراض بسیار عجیب و غریب به نظر می‌رسد:

﴿وَقَالُوا: أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ؟ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ﴾.

(کافران) می‌گویند: آیا هنگامی که ما مردیم و در زمین گم گشتیم (و ذرات وجود ما آمیزه خاک گردید و اثری از آن نماند) آفرینش تازه‌ای خواهیم یافت (و دوباره زندگی را از سر می‌گیریم؟) بلکه آنان منکر ملاقات با پروردگارشان (برای حساب و کتاب) هم هستند.

آنان بعید می‌دانند که خداوند متعال ایشان را دوباره بیافریند و زندگی مجدد ببخشد، پس از آن که مرده‌اند و در خاک دفن گردیده‌اند، و اجسام آنان به استخوانهای فرسوده و پوسیده‌ای تبدیل شده است و در زمین از دیده نهان گردیده است و با ذرات خاک آمیخته است و در میان خاکها گم و ناپدید شده است. اما این کار در برابر پیدایش نخستین چه جای تعجب است؟ خدا آفرینش انسان را از گل آغازیده است، و ایشان را از همین زمینی برآورده است که می‌گویند استخوانهای فرسوده و پوسیده ایشان در آن گم خواهد شد و با آن خواهد آمیخت. پیدایش واپسین در آن جهان، همگون پیدایش نخستین در این جهان است. نه چیز غریب و عجیبی است و نه کار نوین و جدیدی است.

﴿بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ﴾.

بلکه آنان منکر ملاقات با پروردگارشان (برای حساب و کتاب) هم هستند.

این کفر و عدم پذیرش ملاقات با خدا است که سایه شک و تردید را بر دل‌هایشان می‌افکند، و مایه اعتراض ایشان بر کار روشن و آشکار می‌گردد که یک بار روی داده است، و آنچه در هر لحظه‌ای روی می‌دهد نزدیک بدان است.

بدین خاطر قرآن با بیان مردن ایشان و برگشت دادنشان به اعتراض آنان پاسخ می‌دهد، و به دلیل و برهان زنده‌ای بسنده می‌کند که در پیدایش پیشین ایشان پیدا

یقین کامل داریم. اگر ما می‌خواستیم به هر انسانی هدایت لازم‌ه‌اش را می‌دادیم، ولیکن (انسان را صاحب اراده و مکلف به تکالیف و مسؤول در برابر اعمال خود، و قابل هدایت به وسیله پیغمبران آفریدیم و) من مقرر کردم که دوزخ را از جملگی افراد (بی‌ایمان و گناهکار) جنّ و انس پرکنم. بچشید (عذاب جهنّم) را به خاطر این که ملاقات امروز خود را (با پروردگارتان برای حساب و کتاب) فراموش کرده‌اید، و ما نیز شما را (در میان عذاب رها) به دست فراموشی می‌سپاریم، و بچشید عذاب همیشگی را به سبب اعمالی (که در دنیا) انجام می‌داده‌اید.

این صحنه خواری و رسوایی، و اعتراف به گناه، و اقرار به حقی است که آن را انکار می‌کرده‌اند. صحنه اعلان و اعلام یقین و باور به چیزی است که درباره‌اش شک و تردید می‌ورزیده‌اند. درخواست برگشت به زمین می‌کنند تا بدان برگردند و به اصلاح کاری بپردازند که در زندگی دنیا از دست ایشان به در رفته است و فرصت آن بیهوده گذشته است... آنان از خجالت و شرمندگی و خواری و رسوایی سر به زیر افکنده‌اند...

﴿عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾.

در پیشگاه پروردگارش.

پروردگاری که ملاقات با او را در دنیا انکار می‌کردند... لیکن همه اینها بعد از فوت فرصت و گذشت زمان مناسب خود روی می‌دهد، در آن هنگامی که اعتراف و اقرار و اعلان و اعلام سودی نمی‌بخشد و فائده‌ای دربر ندارد.

پیش از این که روند قرآنی پاسخ نابهنجار و رسواگرانه ایشان را اعلان نماید، حقیقتی را بیان می‌دارد که بر سراسر موقعیت و جایگاه حاکم است، و پیش از آن بر دنیای مردمان و سرنوشت و فرجام ایشان فرمانروا بوده است:

﴿وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا. وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾.

اگر ما می‌خواستیم به هر انسانی هدایت لازم‌ه‌اش را می‌دادیم، ولیکن (انسان را صاحب اراده و مکلف به تکالیف و مسؤول در برابر اعمال خود، و قابل هدایت به وسیله پیغمبران آفریدیم و) من مقرر کردم که دوزخ را از جملگی افراد (بی‌ایمان و گناهکار) جنّ و انس پرکنم. اگر خدا می‌خواست برای همه مردمان یک راه قرار می‌داد، و آن راه هدایت است، همان‌گونه که راه همه آفریده‌های دیگر را یک راه گردانده است و با الهامی راهیاب می‌شوند که در فطرتشان نهفته است، و راه یگانه‌ای را در زندگانشان درپیش می‌گیرند، اعمّ از حشرات و پرندگان و حیوانات، یا آفریده‌هایی که جز اطاعت و فرمانبرداری چیز دیگری را نمی‌دانند، از قبیل فرشتگان. اما اراده و مشیت خدا بر آن بوده است که این آفریده‌ای که انسان نام دارد سرشت ویژه‌ای داشته باشد و در پرتو آن بتواند هدایت و ضلالت را درپیش گیرد، و بتواند هدایت را برگزیند یا از آن کناره‌گیری کند. توان این را داشته باشد که در این جهان نقش خود را اجراء کند در پرتو سرشت ویژه‌ای که خدا او را بر آن سرشته است به خاطر هدف و حکمتی که در طرح و نقشه این جهان منظور و مقصود است. این است که خدا در قضا و قدر خود لازم دیده است و واجب گردانده است که دوزخ را از جنّ و انسی پر کند که ضلالت را برمی‌گزینند، و راهی را درپیش می‌گیرند که به دوزخ منتهی می‌گردد.

این گناهکارانی که به پیشگاه پروردگارش عرضه گردیده‌اند، در حالی که سر به زیر افکنده‌اند، اینان از زمره کسانی که این سخن بر ایشان صدق می‌کند و سزاوارشان می‌باشد. بدین جهت بدیشان گفته می‌شود: ﴿قَدْ قُوتُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا﴾.

بچشید (عذاب جهنّم) را به خاطر این که ملاقات امروز خود را (با پروردگارتان برای حساب و کتاب) فراموش کرده‌اید.

امروزتان که حاضر است. پس ما در صحنه‌ای از روز آخرت هستیم... بچشید به سبب این که ملاقات این

از ترس و خوف خدا لرزان و هراسان، و آزمند و امیدوار به فضل و لطف خداوند مهربان است. پروردگارشان سزا و جزائی برایشان انداخته است که مرغ خیال نمی تواند به سوی آن بال و پر بکشد و آن را به تصور درآورد:

﴿ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ، يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾.

تنها کسانی به آیات ما ایمان دارند که هر وقت بدانها پند داده شوند، (برای خدا) به سجده می افتند، و ستایشگرانه به تسبیح پروردگارشان می پردازند و تکبر نمی ورزند. پهلوهایشان از بسترها به دور می شود (و خواب شیرین را ترک گفته و به عبادت پروردگارشان می پردازند و) پروردگار خود را با بیم و امید به فریاد می خوانند، و از چیزهایی که بدیشان داده ایم می بخشند. هیچ کس نمی داند، در برابر کارهایی که (مؤمنان) انجام می دهند، چه چیزهای شادی آفرین و مسرت بخشی برای ایشان پنهان شده است.

این تصویر، تصویر درخشانی است از ارواح مؤمن، لطیف، شفاف، هراسان از ترس و خوف خدا، با طاعت و عبادت روی آورنده به پروردگار خود، و امیدوار به الطاف الهی، بدون این که برتری جوئی و خودبزرگ بینی درپیش گیرند. این ارواح همان ارواحی هستند که به آیات خدا ایمان دارند، و آیات خدا را با ذهن و شعور آگاه و دل بیدار و درون روشن دریافت می دارند.

﴿ خَرُّوا سُجَّدًا ﴾.

(برای خدا) به سجده می افتند.

زیرا از آنچه بدان تذکر و اندرز داده می شوند متأثر می گردند، و خداوندی را بزرگ می دارند که به آیات او تذکر و اندرز داده می شوند، و احساس جلالت و عظمت خدا را می کنند و نخستین عکس العملی که نشان

روز را فراموش کرده اید، و خود را برای آن آماده ننموده اید در آن روز و روزگاری که وقت باقی بود و فرصت در میان. بچشید، زیرا:

﴿ إِنَّا نَسِينَاكُمْ ﴾.

ما شما را (در میان عذاب رها و) به دست فراموشی سپرده ایم.

خدا که کسی را فراموش نمی کند. مراد این است که با ایشان همچون کسانی رفتار می گردد که بدانان توجه نگردد و اهمیّت داده نشود و ایشان را از یاد ببرند و فراموششان بکنند. رفتاری است که در آن خواری و رسوائی، و در آن مهمل و بی ارزش رها کردن و حقیر و کوچک گرفتن ایشان است.

﴿ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾.

بچشید عذاب همیشگی را به سبب اعمالی (که در دنیا) انجام می داده اید.

پرده نمایش بر صحنه فرود می آید. سخن فیصله بخش در آن گفته شده است. بزهکاران هم به سرنوشت خوارکننده و رسواکننده سپرده شده اند و به حال بدشان رها گردیده اند. خواننده قرآن در آن حال که این آیات را خوانده است و به پایان آنها رسیده است، خیال می کند که بزهکاران را در آنجا رها کرده است و به ترک گناهکاران گفته است. انگار بزهکاران در آنجائی که رها شده اند نمایان هستند و دیده می شوند. این هم یکی از ویژگیهای تصویرگری قرآنی است که صحنه ها را زنده می گرداند و به دلها پیام می رساند.

❦

روند قرآنی پرده بر این صحنه فرو می اندازد تا آن را از روی صحنه دیگری براندازد. صحنه ای که در سایه روشن دیگری و در فضای دیگری، و با عطر و بوی دیگری، آن را بنماید. عطر و بوئی که جانها از آن بیاساید، و دلها از آن به پرواز درآید. این صحنه، صحنه مؤمنان است. صحنه مؤمنان فروتن و کرنش برنده و پرستشگری است که دیگران را به سوی پروردگارشان می خوانند، در حالی که دلهای خودشان

می دهند به سجده افتادن است، تا با سجده و کرنش از احساسی تعبیر کنند که جز با غلطاندن چهره ها در خاک نمی توان از آن تعبیر کرد.

﴿وَسَبِّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾.

و ستایشگرانه به تسبیح پروردگارشان می پردازند.

به تسبیح پروردگارشان می پردازند، همراه با حرکت بدن با سجده کردن و کرنش بردن.

﴿وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾.

و آنان تکبر نمی ورزند.

این هم فرمانبرداری اشخاص مطیع و فروتن و توبه کاری است که جلالت و عظمت خدای بزرگ و سترگ را احساس می کنند.

آن گاه صحنه مصور ایشان پدیدار می آید، صحنه ای که وضع جسمانی و احساسات درونی ایشان را در یک لحظه نشان می دهد و نمایان می گرداند، با تعبیر شگفتی و شگرفی که حرکت پیکرها و دلها را مجسم و آشکار می دارد:

﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾.

پهلوهایشان از بسترها به دور می شود (و خواب شیرین را ترک گفته و به عبادت پروردگارشان می پردازند و) پروردگار خود را با بیم و امید به فریاد می خوانند.

آنان برای خواندن نماز شب برمی خیزند که نماز عشاء و وتر است. نماز تهجد یعنی نماز شب را می خوانند، و خدا را به فریاد می خوانند. ولیکن تعبیر قرآنی از این برخاستن به شیوه دیگری تعبیر می کند:

﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ﴾.

پهلوهایشان از بسترها به دور می شود (و خواب شیرین را ترک گفته و به عبادت پروردگارشان می پردازند).

تعبیر قرآنی تصویر بسترها و رختخوابها را در شب که پهلوها را به خواب و استراحت و لذت بردن از خواب می خواند ترسیم می کند، ولیکن این پهلوها نمی پذیرند

و پاسخ نمی گویند، و سعی و تلاش بسیاری می کنند در مقاومت کردن با فراخواندن دعوت شیرین بسترها و رختخوابها. زیرا این پهلوها کارهای دیگری دارند که آنان را از بسترها و رختخوابهای نرم و از خواب شیرین غافل می کند و به خود مشغول می دارد. آنان سرگرم پرستش خدای خود هستند. بر آستانه خدا ایستاده اند و غافل و بی خبر از چیزهای دیگر شده اند. ایشان با کرنش و فروتنی به خدا روی آورده اند، و بیم و امید را آمیزه این کرنش و فروتنی کرده اند، بیم از عذاب خدا و امید به رحمت او، و ترس از خشم یزدان و چشم طمع دوختن به رضا و خشنودی او، و هراس از نافرمانی خدا و چشم طمع دوختن به توفیق او. تعبیر قرآنی این احساسات لرزان و هراسان را که در دلها و درونها است در یک پسوده به تصویر می کشد، به گونه ای که انگار مجسم و ملموس است:

﴿يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾.

پروردگار خود را با بیم و امید به فریاد می خوانند.

آنان در کنار این حساسیت نازک، و این نماز خاشعانه، و این دعای گرم، و وظیفه خودشان را در حق گروه مسلمانان برای اطاعت از خدا و دادن زکاتِ نعمت و قدرت، انجام می دهند:

﴿وَمِمَّا زَقَنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾.

و از چیزهایی که بدیشان داده ایم می بخشند.

با این تصویر ارزشمند و درخشان و حساس و روشن، تصویری از پاداش والا و ویژه شگفتی است. پاداشی است که در آن سایه روشنهای رعایت و ویژه و عنایت خاص، و بزرگداشت شخصیت، و احترام الهی و پذیرائی گرم ربّانی از این انسانها است:

﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخِي لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾.

هیچ کس نمی داند، در برابر کارهایی که (مؤمنان) انجام می دهند، چه چیزهای شادی آفرین و مسرت بخشی برای ایشان پنهان شده است.

تعبیر شگفتی است! تعبیری است که به گرم گرفتن

نَزَلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَ أَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَأَولَاهُمْ
النَّارُ. كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا، وَ
قِيلَ لَهُمْ: دُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ.
وَ تُنذِرُهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَذَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ
أَعْرَضَ عَنْهَا؟ إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ﴿٢٠﴾.

آیا کسی که مؤمن بوده است، همچون کسی است که
فاسق بوده است؟! (نه، هرگز! این دو) برابر نیستند. و
اما کسانی که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته انجام
داده‌اند، باغهای بهشت که جای زندگی است، از آن
ایشان خواهد بود، به عنوان محل پذیرائی (خدا از
ایشان) در برابر کارهایی که (در دنیا) انجام می‌داده‌اند.
و اما کسانی که (از فرمان خدا و اطاعت از او) به در
رفته (و راه کفر درپیش گرفته‌اند) جایگاه ایشان آتش
دوزخ است. هر زمان که بخواهند از آن به در آیند،
ایشان بدانجا بازگردانده می‌شوند و بدیشان گفته
می‌شود: بپشید عذاب آتشی را که آن را دروغ
می‌پنداشتید! ما قطعاً عذاب نزدیک‌تر (دنیا) را پیش از
عذاب بزرگ‌تر (آخرت) بدیشان می‌چشانیم، شاید (از
کفر و معاصی دست بکشند، و به سوی خدا) برگردند.
چه کسی ستمکارتر از آن کسی است که به آیات
پروردگارش پند داده شود، و او از آنها روی بگرداند؟
مسئلاً ما همگی بزهکاران را کیفر خواهیم داد.

مؤمنان به یزدان و بیرون‌روندگان از فرمان خدای
سبحان در سرشت و احساس و روش یکسان نیستند، تا
ایشان در سزا و جزای دنیا و آخرت یکسان گردند.
مؤمنان دارای فطرت سالم هستند و رو به خدا
می‌دارند، و برابر برنامه‌ی راست و درست خدا عمل
می‌کنند. به در روندگان از فرمان یزدان، منحرف و
گریزان از دستور ایزد سبحان هستند، و در زمین
تسباهکاری می‌کنند، و در راستای راهی حرکت
نمی‌نمایند که ایشان را به خدا برساند، و هماهنگ با
برنامه‌ی خدا برای زندگی باشد، و با قانون اصیل او
بخواند. پس در این صورت جای شگفت نیست که راه

یزدان سبحان از انسانهای با ایمان اشاره می‌نماید، و
می‌رساند که ایزد بزرگوار خودش عهده‌دار آماده کردن
چیزی برای مؤمنان است که برایشان اندوخته است، و
گرم گرفتن و بزرگداشتی را با آنان و در حق ایشان روا
می‌دارد که روشنی‌بخش چشمها و شادی‌آفرین دلها
است. از این اندوخته کسی جز خدا مطلع نیست.
اندوخته ویژه و پنهانی است که در پیشگاه خدا برای
مؤمنان نگاهداری می‌شود تا روز ملاقات با او برای
صاحبان خودش پرده از آن برداشته شود و آشکار
گردد! بلی در وقت ملاقات با خدا این اندوخته بر ملا
می‌شود! چه تصویر درخشانی از این ملاقات گرمی و
ارزشمند پیش چشم داشته می‌شود! ملاقات حضور با
خدا و در بارگاه او!

خداوند! چه اندازه فراوان، یزدان مٔان، در حق بندگان
خود، بزرگواری و عنایت می‌فرماید! چه اندازه فراوان،
یزدان سبحان، با فضل و لطف خود ایشان را می‌نوازد و
غرق در الطاف و عنایات خود می‌سازد! آخر آنان
کیستند - اعمال و عبادات و طاعات و انتظارات ایشان
هرچه و هر اندازه که باشد - تا خدای بزرگوار خودش
عهده‌دار آماده کردن چیزی برای آنان شود که برایشان
اندوخته می‌دارد و سزا و جزای ایشان می‌نماید، با
عنایت و رعایت و محبت و گرمی و جشنی که بهره‌
آنان می‌گرداند و برای ایشان برپا می‌دارد؟ اما این
فضل و لطف خداوند بخشنده و بزرگوار در حق
انسانهای فرمانبردار است!

❦

جلو صحنه بزهکاران بدحال و بدشگون و خوار و
رسوا، و جلو صحنه مؤمنان صاحب نعمت و محترم و
بزرگوار، با چکیده‌ای از سزا و جزای دادگرايه‌ای که
میان بدان و نیکان در دنیا یا آخرت جدائی می‌اندازد، و
سزا و جزا را براساس عدالت دقیق آویزه عمل می‌دارد،
پیرو می‌زند:

﴿أَفَنُكَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا؟ لَا يَسْتَوُونَ. أَمَّا
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ

این سرنوشت بیرون‌روندگان از فرمان یزدان در آخرت است. با وجود این، بدان وعده‌گاه رها نمی‌شود و بس. بلکه یزدان ایشان را تهدید می‌کند و بیم می‌دهد به عذاب در این دنیا که پیش از عذاب آخرت گریبانگیرشان می‌گردد:

﴿وَلَنَذِقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَذْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ﴾.

ما قطعاً عذاب نزدیک‌تر (دنیا) را پیش از عذاب بزرگ‌تر (آخرت) بدیشان می‌پاشانیم.

لیکن سایه‌روشنهای رحمت از فراسوی این عذاب دنیا جلوه‌گر می‌آید. چه یزدان سیحان دوست نمی‌دارد که بندگان خود را عذاب بدهد هرگاه با عمل خودشان سزاوار عذاب نگردند، و هرگاه که بر موجبات عذاب پافشاری نکنند. خدا بزهکاران نافرمان‌بردار و بیرون‌روندگان از فرمان‌کردگار را تهدید می‌نماید که ایشان را به عذاب در زمین گرفتار می‌سازد.

﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾.

شاید (از کفر و معاصی دست بکشند، و به سوی خدا) برگردند.

شاید هم فطرتشان بیدار گردد، و درد عذاب ایشان را به راه راست برگرداند. اگر آنان چنین می‌کردند به سرنوشت فاسقان و بیرون‌روندگان از فرمان یزدان گرفتار نمی‌آمدند، سرنوشتی که آن را در صحنه دردناک ایشان دیدیم. ولی وقتی که با آیات پروردگارشان پسند و اندرز داده شده‌اند و متذکر گردیده‌اند از آیات خدا روی‌گردان شده‌اند و بدانشا پشت کرده‌اند و عذاب دنیا گریبانگیرشان گردیده است و آنان برنگشته‌اند و دست نکشیده‌اند و عبرت نگرفته‌اند. پس ایشان در این صورت ستمگرند:

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا؟﴾.

چه کسی ستمکارتر از آن کسی است که به آیات پروردگارشان پند داده شود، و او از آنها روی بگرداند؟ آنان در این صورت سزاوار انتقام در دنیا و آخرت

مؤمنان و بزهکاران نافرمان، در آخرت جدا و مختلف گردد، و هریک از آنان به سزا و جزائی برسد که مناسب با اندوخته خودشان و با چیزی باشد که دستهایشان پیشاپیش به سرای آخرت فرستاده است.

﴿أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ﴾.

اما کسانی که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته انجام داده‌اند، باغهای بهشت که جای زندگی است، از آن ایشان خواهد بود.

باغهای بهشتی که ایشان را در خود جای می‌دهد و منزل و مأوی می‌بخشد، به عنوان «نُزُلًا»: پذیرائی از ایشان. بهشت محل پذیرائی از مؤمنان می‌گردد، و مؤمنان در آنجا اقامت می‌گزینند و آرام می‌گیرند، به عنوان پاداش:

﴿بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾.

کارهایی که (در دنیا) می‌کرده‌اند.

﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ﴾.

و اما کسانی که (از فرمان خدا و اطاعت از او) به در رفته (و راه کفر درپیش گرفته‌اند) جایگاه ایشان آتش دوزخ است.

به سوی آتش دوزخ می‌روند و بدان درمی‌افتند و منزل و مأوا می‌گزینند. وای چه بد منزل و مأوایی که گریختن از آن بهتر از خود آن است!

﴿كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا﴾.

هر زمان که بخواهند از آن به در آیند، ایشان بدانجا بازگردانده می‌شوند.

صحنه‌ای است که در آن حرکت و تلاش برای گریختن از آتش و دفع آن از خود است.

﴿وَقِيلَ لَهُمْ: ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ﴾.

و بدیشان گفته می‌شود بچشید عذاب آتشی را که آن را دروغ می‌پنداشتید!

این سرکوبی و تهدید هم افزون بر دفع آتش از خود و عذاب آن است.

هستند:

﴿إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُتَقِمُونَ﴾.

مسلماناً ما همگی بزهکاران را کیفر خواهیم داد.

وای چه هول و هراسی از این تهدید و بیم دست می‌دهد! این یزدان قادر متعال است که این افراد ضعیف و مسکین را به انتقام هراس‌انگیز تهدید می‌کند و بیم می‌دهد!

این عبارت معترضه:

﴿فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ﴾.

شک نداشته باش که موسی تورات را دریافت داشت.

پیغمبر را پایدار و ثابت قدم می‌دارد بر حقی که با خود آورده است، و بیان می‌کند که این حق همان حق یگانه و ثابتی است که موسی با خود در کتاب خویش آورده است، و همین حق است که این دو پیغمبر در آن به همدیگر رسیده‌اند. . . . این تفسیر به عقیده من بهتر از تفسیری است که برخی از مفسران ذکر کرده‌اند و فرموده‌اند: این بخش از آیه اشاره دارد به ملاقات پیغمبر ﷺ با موسی ﷺ در شب اسراء و معراج. زیرا به همدیگر رسیدن در حق ثابت، و در عقیده یگانه، سزاوار ذکر و شایان بیان است، و این امر درخور رشته سخن در روند سوره است، روندی که پیغمبر ﷺ را تشویق و ترغیب می‌نماید به این که ثابت و پایدار بماند و استقامت نشان دهد در برابر تکذیب و روی‌گردانی دیگران از حقی که با خود به ارمغان آورده است، و از سختی و محنت و درد و رنجی که مسلمانان می‌بینند و می‌چشند آزرده‌خاطر و پریشان حال نشود، چه پایان شب سیه سفید است. همچنین این معنی سازگار و هما‌وا با چیزی است که پس از این بخش در آیه آمده است: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ﴾.

و از میان بنی اسرائیل پیشوایانی را پدیدار کردیم که به فرمان ما (و برابر قوانین ما، مردمان را) راهنمایی می‌نمودند، بدان‌گاه که بنی اسرائیل (در راه خدا بر

این چرخش و گردش به پایان می‌آید همراه با سرنوشت بزهکاران و شایستگان، و عواقب مؤمنان و فاسقان بیرون‌رونده از فرمان یزدان، و صحنه‌های اینان و آنان در روزی که راجع بدان شک و تردید دارند. آن‌گاه روند سوره به چرخش و گردش تازه‌ای با موسی و قوم و رسالت او می‌پردازد. چرخش و گردش مختصری که بیش از اشاره‌ای به کتاب موسی ﷺ نیست، کتابی که خدا آن را هدایت و رهنمود بنی اسرائیل کرده است، بدان‌گونه که قرآن کتاب محمد ﷺ را هدایت و رهنمود مؤمنان نموده است. روند سوره به ملاقات و به هم رسیدن صاحب قرآن با صاحب تورات در اصل یگانه و در عقیده ثابت نیز اشاره‌ای می‌کند. اشاره‌ای هم به گزینش شکیبایان معتقد قوم موسی می‌نماید تا سرمشق قوم خودشان شوند، و پیامی به مسلمانان آن زمان باشد که شکیبائی و عقیده داشته باشند، و بیانگر صفتی باشد که با بودن آن، پیشوائی و ماندگاری در زمین ممکن می‌گردد:

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ - فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَآئِيلَ. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يُفَصِّلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾.

ما برای موسی کتاب (تورات) را فرستادیم، و شک نداشته باش که موسی تورات را دریافت داشت، و ما آن را رهنمون و راهنمای بنی اسرائیل گردانیدیم. و از میان بنی اسرائیل پیشوایانی را پدیدار کردیم که به

تحمل سختیها) شکبائی ورزیدند و به آیات ما ایمان کامل پیدا کردند.

به تعداد کم و اندک مسلمانانی هم که در آن روز و روزگار در مکه بودند پیام می‌دهد که شکبائی و بردباری کنند، همان‌گونه که برگزیدگان بنی‌اسرائیل شکبائی و بردباری کرده‌اند، و یقین و اطمینان داشته باشند بدان‌گونه که برگزیدگان بنی‌اسرائیل یقین و اطمینان داشته‌اند، تا از میان آنان نیز پیشوایانی برای مسلمانان به وجود آید، بدان شکل که برگزیدگان بنی‌اسرائیل پیشوایان بنی‌اسرائیل گردیده‌اند. همچنین این بخش از آیه راه و روش پیشوائی و رهبری را به تصویر می‌کشد، و آن شکبائی ورزیدن و پایداری کردن، و یقین و اطمینان داشتن است.

بنی‌اسرائیل که بعد از آن حق، اختلاف پیدا کردند، اختلاف ایشان درباره حق به خدا واگذار است:

﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِئَاكُنَا وَفِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾.

پروردگار تو، روز قیامت، میان آنان درباره چیزهای مورد اختلاف ایشان (از قبیل: مسائل دین، رستاخیز، ثواب و عقاب) داوری می‌کند (و هریک را به جزا و سزای خود می‌رساند).

پس از این اشاره، روند سوره تکذیب‌کنندگان حق و حقیقت را به چرخش و گردش دیگری می‌برد و ایشان را در منازل و جایگاه‌های نقش زمین شدن و نابود گردیدن گذشتگان می‌گرداند:

﴿أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِينِهِمْ؟ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ؟﴾.

آیا برای ایشان روشن نشده است که پیش از آنان ما مردمان نسلهای فراوانی را هلاک کرده‌ایم و (ایشان هم اینک) در مسکن و (مأوی و جا) مکان آنان راه می‌روند (و در سفرهای خود ویرانه‌های منازلشان را می‌بینند؟). واقعاً در این (دیدار دیار متروک و خالی از سکنه جباران و تبهکاران تاریخ) نشانه‌هایی (از قدرت

خدا، و درسهای عبرتی از گذشتگان) است. آیا (این اندر زهای الهی، و پندهای عبرت را از زبان حال کاخهای ویران و کنگره‌های سر به فلک سایان) نمی‌شنوید؟

جایگاه‌های هلاک و نابودی نسلهای گذشته از سنت و قانون خدا در باره تکذیب‌کنندگان حق و حقیقت سخن می‌گویند، و بیانگر این واقعیت هستند که قانون و سنت خدا به اجراء درمی‌آید، و تخلف نمی‌پذیرد و با کسی سازش نمی‌کند و از کسی جانبداری نمی‌نماید. انسانها تابع قوانین و سنن ثابت و تغییرناپذیری در تولد و مرگ و رشد و نمو پیدا کردن و فرسودن و فروتن شدن و نیرو و توان پیدا نمودن و ضعیف و ناتوان گردیدن هستند. قرآن مجید به ثبات این قوانین و سنن توجه می‌دهد، و همگان را متوجه استمرار و استقرار این قوانین و سنن می‌کند، و از جایگاه‌های نقش زمین شدن نسلها، و از آثار گذشتگان، چه آثاری که ویران گردیده است، و چه آثاری که پس از ساکنانش برجای مانده است و خالی از سکنه شده است، نمایشگاه‌هایی برای عبرت گرفتن و برای بیداری دلها، و برانگیختن حساسیت، و برای ترس و هراس از تاخت و تاز خدا بر قلدران و زورگویان و گرفتار ساختن و انتقام گرفتن از ایشان، تهیه می‌بیند و ترتیب می‌دهد. همچنین از این‌گونه چیزها نمایشگاه‌هایی را برای پی بردن به ثبات و تغییرناپذیری قوانین و سنن تهیه می‌بیند و ترتیب می‌دهد. بدین وسیله درک و شعور انسانها را بالا می‌برد، و مقیاسها و معیارهایشان را اوج می‌دهد. آن وقت بدیشان گوشزد می‌کند که ملتی یا نسلی در محدوده زمان و مکان از این قوانین و سنن برکنار نمی‌گردد و بافته جدا تافته نمی‌شود، و نباید نظم و نظام ثابت در زندگانی انسانها را فراموش بکنند، نظم و نظامی که در گذشت سالها و در میان نسلهای پیاپی، استقرار و استمرار داشته است و استقرار و استمرار خواهد داشت، هرچند هم بسیاری از مردمان از این امر درس عبرت نمی‌آموزند و بلکه آن را فراموش

می‌کنند!

بعد از این پسوده فرسودن و پلاسیدن، و ذکر ترس و هراسی که فرسودن و پلاسیدن به ذهن و شعور می‌اندازد، و لرزه و رعشه‌ای که در دل برمی‌انگیزد، دل‌های آنان را با قلم‌موی حیات جنبان و تپان در موات می‌پساید و لمس می‌نماید، و ایشان را در سرزمین مرده‌ای به گردش و چرخش می‌اندازد که حیات در آن حرکت می‌کند و جاری و ساری می‌شود، هم بدان‌گونه که پیش از آن آنان را در سرزمینی به گردش و چرخش انداخته بود که زنده بوده است و سپس فرسودن و پلاسیدن و مردن گریبانگیر آن گردیده است:

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرْزِ، فَتُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ، أَفَلَا يُبْصِرُونَ؟﴾

آیا نمی‌بینند که ما آب را (در لابلای ابرها و بر پشت بادها) به سوی سرزمینهای خشک و برهوت می‌رانیم و به وسیله آن کشتزارها می‌رویانیم که از آن هم چارپایانشان می‌خورند، و هم خودشان تغذیه می‌کنند؟ آیا نمی‌بینند؟

آنان می‌بینند که این زمین مرده بابر، وقتی که دست خدا آب حیات‌بخش را به سوی آن می‌راند، چگونه سبز و خرم می‌شود و رقص کشتزار درمی‌گیرد و از حیات موج می‌زند، کشتزاری که چهارپایان ایشان و خودشان از آن تغذیه می‌کنند. صحنه سرزمین خشک و بدون گیاهی که باران بر آن می‌بارد، و ناگهان سبز و خرم می‌شود، همچون صحنه‌ای، پنجره‌های بسته دل را روبروی این حیات بالنده و رشد و نموکننده باز می‌کند و دل را پذیره آن می‌برد، و حس و شعور را با شیرینی و تازگی حیات آشنا می‌گرداند، و دل را بر آن می‌دارد که بخشنده این حیات زیبای سبز و خرم را احساس کند و او را بشناسد، و عشق و محبت را بجشد و قرب و نزدیکی را مزه کند، و قدرت یزدان نوآفرین و زیبانگار، و دست سازنده آفریدگار را ببیند، دستی که زندگی و زیبایی را در صفحات هستی پدیدار می‌سازد و جهان را زیب و زینت می‌دهد.

آثار ویران و فروتپیده، سخن هولناک و ژرفی با دل آگاه و با شعور بینا دارد، و بر بندهای اندام لرزه می‌اندازد، و دل‌ها را به تکان می‌افکند، و درون‌ها را هراسان می‌سازد. عرب‌هایی که مخاطبان نخستین این آیه بودند، از کنار منازل و جایگاه‌های عاد و ثمود می‌گذشتند، و آثار مخروبه و فروتپیده برجای مانده شهرها و روستاهای قوم لوط را می‌دیدند. قرآن بر آنان زشت می‌شمارد که جایگاه نقش زمین شدن این نسل‌ها بدیشان نشان داده شود، و منازل و خانه‌هایشان جلو دیدگان‌شان باشد، و از کنار آنها بگذرند و در آنها گام بردارند و بیایند و بروند، اما با وجود اینها دل‌هایشان به جوش و خروش درنیاید، و احساساتشان به لرزه و تکان نیفتد، و حساسیت ایشان از ترس و هراس خدا به حرکت و جنبش درنیاید، و خویشتن را از همچون سرنوشتی نپایند و نگاهداری نمایند، و ایشان راهیاب نشوند و چشمانشان بینا نگردد، و اعمال و افعالی را درپیش نگیرند که آنان را از سزاوار شدن و گرفتار آمدن همچون سرنوشتی نرهاند، و گرفتار آمدن و نابود گرداندنی را از ایشان باز ندارد که برابر فرمان خدا هرکس چنین کند و چنان رود، بدان دچار می‌آید:

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ؟﴾

واقعاً در این (دیدار دیار متروک و خالی از سکنه جباران و تبهکاران تاریخ) نشانه‌هایی (از قدرت خدا، و درسهای عبرتی از گذشتگان) است. آیا (این اندرزه‌ای الهی، و پندهای عبرت را از زبان حال کاخهای ویران و کنگره‌های سر به فلک سایان) نمی‌شنوند؟

آنان داستانهای پیشینیان و سرگذشت گذشتگانی را می‌شنوند که در منازل و مساکن ایشان راه می‌روند، یا این تهدید و برحذر داشتن را می‌شنوند، پیش از این که این بیم و تهدید تحقق پیدا کند، و این عقاب و عذاب سخت و ناگوار یقه ایشان را بگیرد، اما پند و اندرز را نمی‌پذیرند و درس عبرت را نمی‌آموزند!

خواهد بود؟! (چرا عذاب استیصال دنیوی، یا عذاب سرمدی اخروی، هرچه زودتر فرا نمی‌رسد و دامنگیر ما نمی‌شود؟!): بگو: در روز فیصله (کار) و قضاوت (پروردگار، کار از کار می‌گذرد و) ایمان آوردن کفار سودی به حالشان ندارد و (لحظه‌ای از دست عذاب) بدیشان مهلت داده نمی‌شود. (ای پیغمبر! اکنون که چنین است و استهزاء و تمسخر، کار همیشگی کافرین است) به ایشان اِهمَّتیت مده (و به تبلیغ خود ادامه بده) و منتظر (یاری خدا و شکست مشرکان) باش، چرا که ایشان هم منتظر (شکست و هلاک تو و مؤمنان) هستند. «فَتَحَّ» به معنی فیصله دادن اختلاف موجود در میان دو گروه است. همچنین مراد از آن، تحقق بخشیدن و پیاده کردن تهدید و بیمی است که گول این را خورده بودند که بدین زودبیا گریبانگیرشان نمی‌گردد و بر سرشان نمی‌آید. آنان از حکمتی که خدا در به تأخیر انداختن آن از مدتی که مَقْدَر و مَقَرَّر فرموده است غافل و بی‌خبر بودند. همچنین نمی‌دانستند که شتاب کردنشان در فرا رسیدن عذاب، نه عذاب را زودتر از موقع خود می‌آورد، و نه عذاب را از موقع خود به تأخیر می‌اندازد. وقتی که عذاب سر برسد، آنان نه می‌توانند آن را دفع کنند و برگردانند، و نه می‌توانند از آن بگریزند.

﴿قُلْ: يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ﴾.

بگو: در روز فیصله (کار) و قضاوت (پروردگار، کار از کار می‌گذرد و) ایمان آوردن کفار سودی به حالشان ندارد و (لحظه‌ای از دست عذاب) بدیشان مهلت داده نمی‌شود.

فرق نمی‌کند همچون روزی در دنیا باشد، بدان هنگام که خدا ایشان را گرفتار عذاب می‌سازد در حالی که آنان کافرند، و دیگر مهلتشان نمی‌دهد و بدیشان فرصت عطاء نمی‌کند، و در آن روز ایمان آوردنشان بدیشان سودی نمی‌بخشد، و چه همچون روزی در آخرت باشد، بدان هنگام که مهلت و فرصت

قرآن این‌گونه دل انسان را در جولانگاه‌های حیات و زندگی و رشد و نمو به گردش و چرخش می‌اندازد، پس از آن که دل انسان را در جولانگاه‌های فسردن و پلاسیدن و نابود شدن و مردن به چرخش و گردش انداخته بود، تا ذهن و شعور او را هم در اینجا و هم در آنجا به جوش و خروش دراندازد، و دل او را بیدار و خرد او را هوشیار گرداند و از تنبلی و کودنی الفت برهاند، و از جمود و رکود عادت رستگار گرداند، و پرمده‌ها و مانعها را از میان دل انسان و از میان صحنه‌های جهان، اسرار و رموز زندگی، عبرتها و پندهای رخداده‌ها، و شواهد تاریخ بردارد و به دور گرداند.

❦

در پایان، واپسین بند سوره پس از این گشت و گذار دور و دراز در می‌رسد، و درخواست عذاب و عقابی را روایت می‌کند که آنان شتابگرانه فرارسیدن آن را می‌طلبند، همان عذاب و عقابی که بدان بیم داده می‌شوند. از شک و تردید ایشان درباره صدق بیم دادن و برحذر داشتن صحبت می‌کند. پاسخ شک و تردیدشان را می‌دهد با بیم دادن و برحذر داشتن از این که آنچه را که با شتاب درخواست می‌کنند فرا برسد و تحقق حاصل کند در آن روزی که ایمان آوردنشان بدیشان سودی نمی‌بخشد، و بدانان مهلت و فرصت داده نمی‌شود که به اصلاح و جبران چیزی بپردازند که از دستشان به در رفته است و فوت و فنا پذیرفته است. خداوند بزرگوار این سوره را با رهنمود کردن پیغمبر ﷺ به روی گردانی از همچون کسانی، و وا گذاشتن ایشان به سرنوشت قطعی خود، خاتمه می‌دهد:

﴿وَيَقُولُونَ: مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. قُلْ: يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظَرُونَ﴾.

کافران می‌گویند: اگر راستگوئید، این روز فیصله (کار) و قضاوت (پروردگار در میان کافران و مؤمنان) کی

پنهانی دارد به ترساندن از عاقبتی که در انتظارشان است، این هم وقتی به میان می آید که پیغمبر ﷺ دست خود را از ایشان می شوید و از کارش ناامید می گردد، و آنان را به سرنوشت قطعی و حتمی خودشان وامی گذارد.

این سوره با آهنگ ژرف به میان می آید، بعد از آن همه گردشها و چرخشها و پیامها و الهامها و صحنه ها و انگیزه هایی که گذشت، و بعد از آن که دل انسان را با آهنگهای گوناگونی خطاب قرار می دهد، آهنگهای گوناگونی که دل انسان را از هر سو فرا می گیرد، و همه راهها را بر آن می بندد.

می خواهند، ولی بدیشان مهلت و فرصت داده نمی شود. چنین پاسخ ردی بندهای اندامهای بدن را سست می گرداند، و دلها را به لرزه درمی آورد و از جای می برد . . . پس از این، واپسین آهنگ سوره درمی رسد:

﴿ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ ﴾.

(ای پیغمبر! اکنون که چنین است و استهزاء و تمسخر، کار همیشگی کافرین است) به ایشان اهمّیت مده (و به تبلیغ خود ادامه بده) و منتظر (یاری خدا و شکست مشرکان) باش، چرا که ایشان هم منتظر (شکست و هلاک تو و مؤمنان) هستند.

این پاسخ ردّ در لابلای خود تهدید و بیم نهانی و

این سوره بخشهای راستینی از زندگانی گروه مسلمانان را دربر می‌گیرد، زندگانی آن دورانی که از جنگ بدر کبری آغاز و تا پیش از صلح حدیبیه را شامل می‌شود. این دوران زندگانی مسلمانان را در مدینه به تصویر می‌کشد، تصویری که واقعی و مستقیم و بدون فاصله است، و پر از رخدادهائی است که این سوره در لایلی این دوران بدان اشاره می‌نماید، و از تشکیلات و تنظیماتی سخن می‌گوید که این سوره در جامعه اسلامی نوپا به وجود آورده است یا بر آن مهر قبول زده است و آن را پسندیده است و برجای داشته است. رهنمودها و پیروهائی که درباره این رخدادها و تشکیلات و تنظیمات آمده‌اند و زده شده‌اند، تا اندازه‌ای کم هستند، و از پیکره سوره جز گستره اندکی را فرا نمی‌گیرند. آنها هم رخدادها و تشکیلات و تنظیمات را با اصل بزرگی پیوند می‌دهند که اصل عقیده به خدا و تسلیم قضا و قدر او شدن است. این امر نیز دیباچه سوره بشمار است و بس:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِنَ رَبِّكَ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا. مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جُوفِهِ، وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ النَّسَىٰ تَطْلَهُرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ، وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ. ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمُ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، وَلَٰكِنْ مَاتَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولَ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ، إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أُولِيَ الْبَيْتِ مَعْرُوفًا كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. لَيْسَ لِلصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا.﴾

ای پیغمبر! بترس از (عذاب و خشم) خدا، و از کافران و منافقان اطاعت مکن. بیگمان خداوند آگاه (از هر چیزی، و) دارای حکمت (در افعال و اقوال خود) است. از چیزی پیروی کن که از سوی پروردگارت به تو وحی می‌شود. بیگمان خداوند از کارهائی که انجام می‌دهی بس آگاه است. و بر خدا توکل کن (و کارهای خود را بدو بسپار). همین بس که خدا حافظ (و مدافع انسان) باشد. خداوند دل را در درون کسی قرار نداده است (همان‌گونه که کسی دو پدر و یا دو مادر ندارد)...

بسان پیروی بر برخی از تشکیلات و تنظیمات اجتماعی، در اول سوره چنین آمده است:

﴿كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سوره احزاب مدنی و شامل ۷۳ آیه می‌باشد.

سُورَةُ الْاِحْزَابِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ۝ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جُوفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ النَّسَىٰ تَطْلَهُرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۝ ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمُ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَٰكِنْ مَاتَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝ النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ۚ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولَ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أُولِيَ الْبَيْتِ مَعْرُوفًا كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ۝ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۚ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ۝ لَيْسَ لِلصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ۝

اجتماعی برمی آید که با عرف و عادت مردمان در جاهلیت مخالفت دارد، سخنی بدین سان به میان می آید:

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾.

هیچ مرد و زن مؤمنی، در کاری که خدا و پیغمبرش داوری کرده باشند (و آن را مقرر نموده باشند) اختیاری از خود در آن ندارند (و اراده ایشان باید تابع اراده خدا و رسول باشد).

در پایان، این چنین آهنگ هراسناک ژرفی به گوش می رسد:

﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ، إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾.

ما امانت (اختیار و اراده) را بر آسمانها و زمین و کوهها (و همه جهان خلقت) عرضه داشتیم (و انجام وظیفه اختیاری همراه با مسؤولیت، و انجام وظیفه اجباری بدون مسؤولیت را بدیشان پیشنهاد کردیم. جملگی آنها اجبار را بر اختیار برتری دادند) و از پذیرش امانت خودداری کردند و از آن ترسیدند، و حال این که انسان (این اعجوبه جهان) زیر بار آن رفت (و دارای موقعیت بسیار ممتازی شد. اما برخی از) آنان (پی به ارزش وجودی خود نمی برند و قدر این مقام رفیع را نمی دانند (و) واقعاً ستمگر و نادانند.

دوره ای که این سوره در آن به زندگانی گروه مسلمانان می پردازد، دارای تشانه و ویژه ای است. در این دوره سیمای شخصیت مسلمان در زندگانی مردمان و در زندگانی دولت پدیدار می گردد، دولتی که هنوز استقرار نپذیرفته است و سیطره کامل پیدا نکرده است. استقراری پیدا نموده است که دولت اسلامی پس از فتح مکه و دخول مردمان دسته دسته و گروه گروه به آئین یزدان، و قوت گرفتن و شکوه یافتن دولت اسلامی، و سر و سامان حاصل کردن سیستم اسلامی، بدان دسترسی پیدا کرده است.

النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ مَرَّيْمَ، وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا، لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا﴾.

این (حکم توارث خویشاوندان) در کتاب (قرآن) مکتوب و مقرر است (و تغییر و تبدیلی نمی شناسد. یادآور شو) هنگامی را که از پیغمبران پیمان گرفتیم و همچنین از تو و از نوح و ابراهیم و موسی و عیسی پسر مریم، (آری!) از آنان پیمان محکم و استواری گرفتیم (که در ادای مسؤولیت تبلیغ رسالت، و دعوت مردم به خداشناسی و یکتاپرستی کوتاهی نکنند). هدف این است که خداوند از راستکاری و راستگوئی افراد راستکار و راستگو پرسش کند (و پاداش نیک آنان را بدهد). و خداوند عذاب دردناکی برای کافران آماده ساخته است.

(احزاب/۶-۸)

بر موضعگیری کسانی که در «جنگ احزاب» خبرهای ناگوار و نادرست در میان مردم می پراکندند تا ایشان را دچار اضطراب و تزلزل افکار گردانند، و این سوره به نام آنان نامگذاری شده است، چنین پیروی آمده است:

﴿قُلْ: لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ، وَإِذْنًا لَتُتْعَوْنَ إِلَّا قَلِيلًا. قُلْ: مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً؟ وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾.

بگو: اگر از مرگ یا کشته شدن فرار کنید، این فرار سودی به حال شما نخواهد داشت، و اگر (هم به فرض) سودی داشته باشد، خدا بیش از چند روزی (از زندگی دنیا) بهره مندتان نمی گرداند، (و روزگار زندگی هرچند طولانی هم باشد کم و ناچیز است). بگو: چه کسی می تواند شما را در برابر اراده خدا حفظ کند، اگر او مصیبت یا رحمتی را برای شما بخواهد؟ آنان غیر از خدا هیچ سرپرست و یاورى برای خود نخواهند یافت.

(احزاب/۱۶ و ۱۷)

وقتی که در صدد یکی از تشکیلات و تنظیمات جدید

این سوره گوشه‌ای از سر و سامان دادن گروه مسلمانان، و از پدید آوردن و برجسته جلوه کردن آن سیمایها، و از استوار داشتن آنها در زندگی خانواده و در میان عامهٔ مردمان صحبت می‌دارد، و اصول عقیده و ارکان شریعت را ذکر می‌کند. این از یک سو، و از دیگر سو اوضاع و احوال و عادات و اخلاق را یا تعدیل می‌کند یا باطل می‌نماید و پوچ اعلام می‌نماید، و اوضاع و احوال و عادات و اخلاق را در همهٔ امور به اطاعت از جهان‌بینی تازهٔ اسلامی فرامی‌خواند و مطیع می‌گرداند.

در لابلای سخن از آن اوضاع و احوال و قوانین و نظام، از جنگ احزاب، و از جنگ بنی‌قریظه سخن می‌رود، و از موضع‌گیریهای کافران و منافقان و یهودیان، و از دسیسه‌بازیه‌ها و توطئه‌های ایشان در میان گروه مسلمانان، و از تزلزل و آشفتگی و اذیت و آزاری که به سبب این دسیسه‌بازیه‌ها و آن موضع‌گیریها، پدیدار آمده است و دامنگیر مسلمانان گردیده است، صحبت می‌شود. همچنین بعد از اینها از دسیسه‌بازیه‌ها و نیرنگهایی سخن به میان می‌آید که بعدها دربارهٔ اخلاق و آداب و خانواده‌ها و زنان مسلمانان انجام داده‌اند.

نقطهٔ اتصال در روند سوره میان آن اوضاع و احوال و تشکیلات و دستگاه‌ها، و میان این دو جنگ و حوادثی که در لابلای آنها درگرفته است و به وقوع پیوسته است، ارتباطی است که این امور و آن امور با موضع‌گیریهای کافران و منافقان و یهودیان، و با کوشش و تلاشی که این گروه‌ها و دسته‌ها برای پریشانی و پراکندگی جماعت مسلمانان می‌ورزیدند، چه از راه یورش جنگی و ایجاد تزلزل در صفوف مؤمنان و دعوت ایشان به گریز، و چه از راه نابسامان کردن و آشفتن نمودن اوضاع و احوال اجتماعی و آداب و رسوم اخلاقی... گذشته از اینها در این سوره صحبت می‌شود از آثاری که از جنگها و غنیمتها در زندگانی گروه مسلمانان به دنبال داشته است و با خود آورده است و مقتضی تعدیل برخی از اوضاع و احوال

اجتماعی و اندیشه‌ها و بینشهای ذهنی و درونی گردیده است، و پابرجا داشتن اوضاع و احوال اجتماعی و اندیشه‌ها و بینشهای ذهنی و درونی گردیده است، و پابرجا داشتن اوضاع و احوال اجتماعی بر پایهٔ ثابت استواری و رو به راه نمودن اندیشه‌ها و بینشها براساس محکم و متقنی که می‌طلبیده است و با آن آثار مناسب داشته است، آثاری که جنگها و غنیمتها در واقعیت زندگی گروه مسلمانان پدید آورده و برجای نهاده است.

از این سو و از آن سو وحدت و یگانگی سوره، و هماهنگی و همآوایی موضوعات گوناگون آن جلوه‌گر می‌آید. هم این و هم آن در کنار یگانگی و وحدت زمان پیدا و هویدا است، یگانگی و وحدتی که میان حوادث و رخدادها و میان دستگاه‌ها و تشکیلاتی که سوره بدانها می‌پردازد، ارتباط و پیوند برقرار می‌سازد.

مرحلهٔ اول سوره با همچون سرآغازی شروع می‌گردد، و با رهنمود کردن پیغمبر ﷺ به ترس از خدا و اطاعت نکردن از کافران و منافقان، و توکل کردن به خدا و تکیه نمودن بر او، و پیروی از چیزی که پروردگارش بدو وحی می‌کند، می‌آغازد. این هم سرآغازی است که همهٔ چیزهایی را که از تشکیلات و تنظیمات و حوادث و رخدادها در این سوره آمده است، به اصل بزرگی پیوند می‌دهد که مقررات و قوانین، رهنمون‌ها و رهنمودها، تشکیلات و تنظیمات، اوضاع و احوال، آداب و اخلاق این آئین بر آن پابرجا و پایدار می‌گردند... این اصل این است که دل جلال و عظمت خدا را احساس کند، و تسلیم مطلق اراده و مشیت او گردد، و پیروی کند از برنامه‌ای که خدا آن را انتخاب کرده است و برگزیده است، و تنها بر خدا توکل کند و بدو پشت ببندد، و اطمینان و یقین داشته باشد به حمایت و نگاهداری و جانبداری و کمک و یاری او و بس. بعد از این، روند سوره سخن داورانهٔ قاطعهٔ راستینی را

بعداً از آنها به طور مفصل سخن خواهیم گفت - این آثار برجای می ماند یا به عبارت دیگر ولایت عامه را برای پیغمبر خدا ﷺ پدید می آورد، ولایتی که بر همه مؤمنان خواهد داشت. این ولایت بر ولایت خودشان نیز مقدم می گردد. همچنین پیوند مادری روانی میان همسران پیغمبر ﷺ و همه مؤمنان برقرار می دارد:

﴿الَّتِي أُولَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾.

پیغمبر از خود مؤمنان نسبت بدانان اولویت بیشتری دارد (و اراده و خواست او در مسائل فردی و اجتماعی مؤمنان، مقدم بر اراده و خواست ایشان است). و همسران پیغمبر، مادران مؤمنان محسوبند (و باید احترام مادری آنان را از نظر به دور نداشت، و یکایک ایشان را بزرگ و ارجمند شمرد). (احزاب/۶)

آن گاه برادری را باطل می کند، برادری ای که در سرآغاز هجرت پدید آمده بود. و کار را به خویشاوندی سرشتی در ارث و دیه و چیزهای دیگری چون اینها برمی گرداند:

﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ﴾.

و خویشاوندان نسبت به همدیگر (از نظر ارث بردن بعضی از بعضی) از مؤمنان و مهاجران، در کتاب یزدان (قرآن) از اولویت بیشتری برخوردارند). (احزاب/۶)

بدین ترتیب تنظیمات و تشکیلات گروه مسلمانان را بر پایه های سرشتی خود استوار می دارد و به اصل خود برمی گرداند، و تنظیمات و تشکیلات موقت جز آنها را باطل می گرداند:

بر این تنظیمات و تشکیلات جدیدی که از برنامه اسلام و از حکم یزدان سرچشمه می گیرند پیرو می زند

درباره برخی از آداب و رسوم و اوضاع و احوال اجتماعی بیان می دارد. این سخن با آهنگ قاطعانه ای بیان می کند که حقیقت واقعی را مقرر و مشخص می نماید:

﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ﴾.

خداوند دو دل را در درون کسی قرار نداده است (همان گونه که کسی دو پدر و یا دو مادر ندارد).

بدین وسیله اشاره زمانی به این دارد که انسان نمی تواند به بیش از یک افق رو بکند، و از یک برنامه بیشتر پیروی نماید. اگر جز این کند، نفاق می ورزد و دورویی می کند و گامهای لرزان و ناپهناجر برداشته می شود. مادام که او نمی تواند جز یک دل داشته باشد، بناچار باید به یک معبود رو بکند و به یک برنامه بگراید و از آن پیروی نماید، و به ترک عادات و آداب و رسوم و اوضاع و احوال برنامه های دیگری بگوید.

بدین خاطر به ابطال عادت ظهار می پردازد. ظهار این است که مرد سوگند بخورد که زنش بر او همسان پشت مادرش است. در این صورت زن بر او بسان مادرش حرام می گردید:

﴿وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ﴾.

خداوند هرگز همسرانتان را با اظهار «ظهار» مادران شما نمی سازد. (احزاب/۴)

مقرر می دارد که این سخن سرسری و زبانی است و حقیقتی را پدید نمی آورد. بلکه همسر، همسر می ماند و با همچون سخنی مادر نمی گردد^(۱). . . به دنبال آن عادت فرزندخواندگی و آثار مترتب بر آن را ذکر می کند:

﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ﴾.

و فرزندخواندگانتان را فرزندان حقیقی شما نمی نماید.

(احزاب/۴)

فرزندخواندگانتان را فرزندان حقیقی شما نمی نماید، به گونه ای که نتوانند از این به بعد ارث ببرند. آثار دیگر فرزندخواندگی هم بر آن مترتب نمی شود - آثاری که

۱- در وقت شرح و بسط این آیه، حکم همچون وضع و حالتی را روشن خواهیم کرد.

با اشاره به این که همچون چیزی در کتاب قدیم خدا نوشته شده است، و با اشاره به پیمانی که از پیغمبران گرفته شده است، به ویژه از پیغمبران اولوالعزم آنان. این هم شیوه قرآن در پیرو زدن بر مقررات و قوانین، و در ارکان و اصول، و در رهنمونها و رهنمودها است، تا بهتر و بیشتر به دلها و درونها فرو روند و جایگزین شوند.

این چکیده مرحله نخستین در سوره است.

بعد از این، حکم اختیار دادن به همسران پیغمبر ﷺ در می‌رسد، همسرانی که از پیغمبر ﷺ هزینه بیشتری خواسته بودند. بدیشان اختیار داده می‌شود که یا کالاهای زر و زیورها و بهره‌مندیهای این جهان را انتخاب کنند، و یا خدا و پیغمبرش و سرای آخرت را برگزینند. آنان خدا و پیغمبرش و سرای آخرت را برگزیدند، و بدین مرتبت و منزلت بزرگوار در پیشگاه کردگار، و نزد پیغمبر ﷺ خداوند دادار خشنود شدند و تن دردادند، و این مکانت را بر کالاهای این جهان ترجیح دادند و برتر نهادند. بدین خاطر بدیشان اعلام گردید که اگر پرهیزگاری کنند پاداش چندین برابر می‌گیرند، و اگر مرتکب گناه بزرگ و معلوم گردند، عذاب چندین برابر خواهند داشت. علت این پاداش مضاعف و عذاب چندین برابر به خاطر مقام بزرگی است که دارند، و به خاطر پیوندی است که با پیغمبر خدا ﷺ دارند. همچنین قرآن در خانه‌های ایشان نازل می‌گردد و تلاوت می‌شود. همچنین به سبب سخنان حکمت‌آمیزی است که از پیغمبر ﷺ می‌شنوند. بعد از آن، روند سوره بیان سزا و جزای جملگی مؤمنان زن و مرد را ادامه می‌دهد.

این هم مرحله سوم است.

مرحله چهارم هم به موضوع ازدواج زینب دختر جحش قریشی هاشمی دختر خاله پیغمبر خدا ﷺ با زید پسر حارثه، خادم پیغمبر ﷺ اشاره نهانی دارد. بیان

می‌دارد که پیش از هر چیز مؤمنان باید از آنچه درباره زید پسر حارثه بدانند این است که کار مؤمنان زن و مرد جملگی به خدا واگذار است، و آنان کم‌ترین اختیاری در این راستا ندارند، و اصلاً اختیاری از خود ندارند، و بلکه این اراده و مشیت و قضا و قدر خدا است که هر چیزی را می‌گرداند و راه می‌برد، و مؤمن واقعی باید که کامل و صریح تسلیم فرمان یزدان باشد:

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾.

هیچ مرد و زن مؤمنی، در کاری که خدا و پیغمبرش داوری کرده باشند (و آن را مقرر نموده باشند) اختیاری از خود در آن ندارند (و اراده ایشان باید تابع اراده خدا و رسول باشد). هر کسی هم از دستور خدا و پیغمبرش سرپیچی کند، گرفتار کمراهی کاملاً آشکاری می‌گردد.

آن‌گاه به دنبال رخداد ازدواج حادثه طلاق را می‌آورد. سپس آثار و پیامدهای فرزندخواندگی را ذکر می‌کند، فرزندخواندگی‌ای که در سرآغاز سوره از آن سخن رفت. ابطال آن با سابقه عملی انجام می‌پذیرد، و برای این کار خود پیغمبر خدا ﷺ برگزیده می‌شود، چرا که این خلق و خوی در محیط عربی ریشه عمیقی داشت، و بیرون رفتن از زیر بار همچون چیزی مشکل بود. آزمون آن از پیغمبر خدا ﷺ آغاز می‌شود، تا رنج آن را افزون بر رنجهای دیگری که دعوت دارد تحمل کند، و اصول و ارکان دعوت را در واقعیت جامعه بیان دارد، بعد از آن که آن اصول و ارکان را در ژرفاهای درون جایگزین داشته است:

﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكُنِيَ لَهُ يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا﴾.

هنگامی که زید نیاز خود را بدو به پایان برد (و برادر سنگدلی و ناسازگاری زینب، مجبور به طلاق شد و وی را رها کرد) ما او را به همسری تو درآوردیم، تا مشکلی

در دنیا و آخرت نفرین می‌کند. این هم می‌رساند که منافقان همچون کارهائی را بسیار انجام می‌دادند. به دنبال این کار، به همسران پیغمبر ﷺ و دختران او و جملگی زنان مؤمنان دستور می‌دهد که ردهای خود را جمع و جور بر خویشتن فرو اندازند:

﴿ذَلِكَ أَذُنِي أَنْ يُعْرِقْنَ فَلَا يُؤْذِينَ﴾.

تا این که (از زنان بی‌بند و بار و خانمهای آلوده) باز شناخته شوند و در نتیجه مورد اذیت و آزار (اوباش) قرار نگیرند. (احزاب/۵۹)

ادامه سخن دربارهٔ تهدید کردن و بیم دادن منافقان و کسانی است که در دلهایشان بیماری (هوسبازی و شهوترانی و فسق و فجور، یا نفاق، و یا ضعف ایمان) است، و از کسانی سخن می‌گوید که در مدینه خبرهای ناگوار و نادرست در میان مردم می‌پراکندند تا ایشان را دچار اضطراب و تزلزل افکار گردانند. پیغمبر ﷺ را تشویق و ترغیب می‌کند که همچون کسانی را از مدینه بیرون کند تا همچون بنی قینقاع و بنی نضیر که قبلاً بیرون شده‌اند بیرون گردند، یا ایشان همچون بنی قریظه که به تازگی تار و مار شده‌اند، تار و مار گردند. همهٔ اینها بیانگر شدت اذیت و آزاری است که در حق مجموعهٔ جامعهٔ اسلامی در مدینه روا می‌داشتند و با وسائل گوناگون و از راه‌های مختلف شرارت و خیانت، زشتی و پلشتی می‌کردند.

مرحلهٔ ششم که واپسین مرحلهٔ سوره است دربرگیرنده پرسش مردم از قیامت است. پاسخ این پرسش داده می‌شود بدین گونه که آگاهی و اطلاع از وقوع قیامت تنها مربوط به خدا و منحصر بدو است. اشاره می‌شود که چه بسا فرارسیدن قیامت نزدیک باشد. به دنبال این پرسش صحنه‌ای از صحنه‌های قیامت درمی‌رسد:

﴿يَوْمَ تَقْلُبُ وُجُوهُمْ فِي الْآثَارِ يَقُولُونَ: يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ﴾.

روزی (را) خاطرنشان ساز که در آن) چهره‌های ایشان در آتش زیر و رو و دگرگون می‌گردد (و فریادهای

برای مؤمنان در ازدواج با همسران پسرخوانندگان خود نباشد، بدانگاه که نیاز خود را به پایان ببرند (و طلاقشان دهند). فرمان خدا باید انجام بشود.

(احزاب/۳۷)

بدین مناسبت حقیقت پیوند میان پیغمبر خدا ﷺ و جملگی مؤمنان را توضیح می‌دهد و روشن می‌سازد:

﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾.

محمد پدر (نسبی) هیچ یک از مردان شما (نه زید و نه دیگری) نبوده (تا ازدواج با زینب برای او حرام باشد) و بلکه فرستادهٔ خدا و آخرین پیغمبران است (و رابطهٔ او با شما رابطهٔ نبوت و رهبری است). (احزاب/۴۰)

این مرحله با رهنمون و رهنمود پیغمبر ﷺ و مؤمنان همراه او خاتمه می‌پذیرد:

﴿وَلَا تَطْعُ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾.

و از کافران و منافقان فرمانبرداری مکن، و اعتنائی به اذیت و آزارشان نداشته باش، و بر خدا تکیه کن، و همین بس که خدا حامی و مدافع باشد. (احزاب/۴۸)

مرحلهٔ پنجم آغاز می‌شود با بیان حکم زنانی که پیش از نزدیکی زناشویی طلاق داده می‌شوند. آن‌گاه به نظم و نظام و سر و سامان دادن به زندگی زناشویی پیغمبر ﷺ می‌پردازد، و روشن می‌سازد چه کسانی از خانمهای مؤمن برای او حلال و چه خانمهایی بر او حرام هستند. سخن را ادامه می‌دهد و به نظم و نظام و سر و سامان دادن پیوند مسلمانان با خانه‌ها و همسران پیغمبر ﷺ در زمان حیات او و بعد از وفات او می‌پردازد. بیان می‌دارد که همسران او حجاب را مراعات کنند مگر در نزد پدرانشان، پسرانشان، برادرانشان، پسران برادرانشان، پسران خواهرانشان، زنان مسلمان، و بردگان خود. سپس کيفر کسانی را ذکر می‌نماید که پیغمبر خدا ﷺ را در مسألهٔ همسرانش و خانه‌هایش و درک و شعورش می‌آزارند. ایشان را

مشرك را كیفر دهد، و بر مردان و زنان مؤمن ببخشايد (بدیشان رحمت نماید)، خداوند همواره بس بخشاینده و مهربان بوده و هست. (احزاب/۷۲ و ۷۳)

این آهنگی است که پرده برمی دارد از عظمت رنج و زحمتی که بر دوش انسانها نهاده شده است و بدیشان واگذار گردیده است، و به ویژه بر دوش گروه مسلمانان نهاده شده است و بدیشان واگذار گردیده است. تنها و تنها مسلمانانند که بار سنگین این امانت بزرگ را بر دوش می کشند و به وظیفه خیر آن عمل می کنند. این امانت، امانت عقیده و استقامت و ماندگاری بر آن است. امانت دعوت و شکیبائی بر تکالیف و مشکلات آن است. امانت شریعت و برپای ایستادن و از پای نشستن برای اجراء آن در میان خودشان و در سرزمینهای پیرامون خودشان و در همه جهان است. این هم چیزی است که با موضوع سوره، و با فضای آن، و با سرشت برنامه الهی سازگار و همگام است، آن برنامه ای که این سوره عهده دار نظم و نظام بخشیدن و سر و سامان دادن جامعه اسلامی براساس آن است. هم اینک پس از این چکیده گذرا، به طور مبسوط و مشروح به بیان معانی آیات سوره می پردازیم.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ، وَلَا تُطِيعُوا الْكَاثِرِينَ
وَالْمُنَافِقِينَ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. وَاتَّبِعُوا
يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرًا. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، وَكُنْ بِاللهِ وَكِيلًا﴾.

ای پیغمبر! بترس از (عذاب و خشم) خدا، و از کافران و منافقان اطاعت مکن. بیگمان خداوند آگاه (از هر چیزی، و) دارای حکمت (در افعال و اقوال خود) است. از چیزی پیروی کن که از سوی پروردگارت به تو وحی می شود. بیگمان خداوند از کارهایی که انجام می دهی بس آگاه است. و بر خدا توکل کن (و کارهای خود را بدو بسپار). همین بس که خدا حافظ (و مدافع انسان) باشد.

این سرآغاز سوره ای است که سر و سامان بخشیدن و

حسرت بارشان بلند می شود (و) می گویند: ای کاش! ما از خدا و پیغمبر فرمان می بردیم (تا چنین سرنوشت دردناکی نمی داشتیم). (احزاب/۶۶)

آنان سخت خشمگین هستند بر رؤساء و کبراء و بزرگان خود، آن سروران و آقایی که آنان از ایشان اطاعت کرده اند و گمراهشان نموده اند:

﴿رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكِبْرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ.
رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَتُمْ لَعْنًا
كَبِيرًا﴾.

پروردگارا! ما از سران و بزرگان خود پیروی کرده ایم و آنان ما را از راه به در برده اند و گمراه کرده اند. پروردگارا! آنان را دو چندان عذاب کن، و ایشان را کاملاً از رحمت خود به دور دار (و کمترین ترحمی بدیشان منما). (احزاب/۶۷ و ۶۸)

این سوره با آهنگ وحشتناک و ژرف و پرمحتوا بسیار مؤثر خاتمه می یابد:

﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، وَحَمَلَهَا
الْإِنْسَانُ، إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ
وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، وَيَتُوبَ اللَّهُ
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
رَحِيمًا﴾.

ما امانت (اختیار و اراده) را بر آسمانها و زمین و کوهها (و همه جهان خلقت) عرضه داشتیم (و انجام وظیفه اختیاری همراه با مسؤولیت، و انجام وظیفه اجباری بدون مسؤولیت را بدیشان پیشنهاد کردیم. جملگی آنها اجبار را بر اختیار برتری دادند) و از پذیرش امانت خودداری کردند و از آن ترسیدند، و حال این که انسان (این اعجوبة جهان) زیر بار آن رفت (و دارای موقعیت بسیار ممتازی شد. اما برخی از) آنان (پی به ارزش وجودی خود نمی برند و قدر این مقام رفیع را نمی دانند (و) واقعاً ستمگر و نادانند. (خداوند این امانت را به انسانها داده تا ایشان را در بوتة آزمایش قرار دهد) و سرانجام خداوند مردان و زنان منافق، و مردان و زنان

است، و مگر چشم به راه نتایجی بودن که خدا آنها را مقدر و مقرر فرموده است و معین و مشخص داشته است... اصل و اساس کار این است و بس. قوانین و مقررات، و آداب و عادات، و اوضاع و احوال، و رسوم، همه و همه بر این اصل و اساس استوار می‌گردند، و جملگی و همگی مترجم عملی و بیانگر واقعی مقتضیات و واجبات عقیده‌ای هستند که در دل و درون نهفته است، و آثار حقیقی تسلیم نفس در برابر یزدان، و حرکت برابر برنامه و خط سیر خدای سبحان، در زندگی این جهان است... مطیع بودن و تسلیم گردیدن، عقیده است. از عقیده هم شریعت برمی‌جوشد. و بر این شریعت نظام و سیستم استوار و پایدار می‌گردد. این سه چیز، یکجا و در ارتباط و در کنش با همدیگر، اسلام را تشکیل می‌دهند.

بدین خاطر است که نخستین رهنمود سوره‌ای که تنظیم زندگی اجتماعی مسلمانان را با قوانین و مقررات و اوضاع و احوال تازه‌ای برعهده دارد و آن را سر و سامان می‌دهد، رهنمود به تقوا و ترس از خدا است. روی سخن به پیغمبر ﷺ است که مسؤول و مراقب چنین قوانین و مقررات و تشکیلات و تنظیماتی است: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ﴾.

ای پیغمبر! بترس از (عذاب و خشم) خدا.

چه تقوا و ترس از خدا، و احساس دیدبانی و مراقبت او، و احساس جلالت و عظمت یزدان سبحان، پایه و اساس نخستین است، و پاسیان ایستاده در ژرفاهای درون و مراقب اجرای قوانین شریعت و پسیاده کردن مقررات آسمانی است. تقوا و ترس از خدا است که هر تکلیفی و هر وظیفه‌ای و هر رهنمودی و هر رهنمونی در اسلام با آن گره می‌خورد و با آن پیوند داده می‌شود.

رهنمود و رهنمون دوم، نهی از اطاعت از کافران و منافقان، و از پیروی کردن از راهنمایی یا از پیشنهاد ایشان، و از گوش فرا دادن و پذیرفتن رأی و نظر یا تشویق و ترغیب آنان است:

نظم و ترتیب دادن گوشه‌هایی از زندگی اجتماعی و اخلاقی جامعه اسلامی نوپا را برعهده می‌گیرد. این سوره پیش از هر چیز سرشت نظام و سیستم اسلامی را روشن می‌کند، و قواعد و اصولی را بیان می‌دارد و آشکار می‌نماید که نظام و سیستم اسلامی در جهان بیرون و در جهان درون بر آنها استوار و پایدار می‌گردد.

اسلام تنها مجموعه‌ای از راهنماییها و اندرزها نیست. اسلام فقط مجموعه‌ای از آداب و رسوم و اخلاق نیست. اسلام فقط قوانین و مقررات، و مجموعه‌ای از اوضاع و عادات نیست و بس... بلکه اسلام همه اینها است، ولیکن همه اینها اسلام بشمار نمی‌آید... اسلام تسلیم فرمان خدا شدن، و در برابر اراده و مشیت و قضا و قدر خدا کرنش بردن، و پیش از هر چیز آماده اطاعت از اوامر و نواهی یزدان گردیدن، و آماده پیروی کردن از برنامه‌ای است که خدا مقرر و معین می‌دارد، بدون این که به رهنمود و رهنمون برنامه دیگری و به رویکرد و جهت دیگری، و همچنین بدون این که بر کسی جز خدا توکل و اعتماد شود. این هم پیش از هر چیز احساس و آگاهی بدین است که انسانها در این جهان تابع و فرمانبردار قانون الهی یگانه‌ای هستند که کار و بار ایشان و کار و بار زمین را می‌گرداند و می‌چرخاند، بدان گونه که کار و بار ستارگان و افلاک آسمان را می‌گرداند و می‌چرخاند، و امور پیدا و ناپیدا و دیدنی و نادیدنی جهان هستی را، و هر آنچه را که فهم و عقل مردمان بدان آشنا و یا ناآشنا است، و آن را درک می‌کند و یا درک نمی‌کند، اداره می‌فرماید و رو به راه می‌نماید. یقین و ایمان باید داشت که مردمان چیزی از دستشان ساخته نیست مگر پیروی کردن و فرمان بردن از آنچه خدا آن را بدیشان دستور می‌دهد، و مگر دست بازداشتن و دوری گزیدن از آنچه خدا ایشان را از آن باز می‌دارد و نهی می‌فرماید، و مگر چنگ زدن به اسباب و عللی که خدا آنها را برایشان میسر و مهیا ساخته است و در اختیارشان قرار داده

﴿وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ﴾.

و از کافران و منافقان اطاعت مکن.

جلو انداختن این نهی به امر به پیروی از وحی خدا، اشاره دارد به این که فشار کافران و منافقان در مدینه و پیرامون آن در آن زمان، سخت و دردآور بوده است، و مقتضی این بوده که نهی از پیروی از آراء و رهنمودهایشان، و از سر فرود آوردن در برابر برانگیختن و فشارشان، مقدم گردد. این کار در هر محیطی و در هر زمانی برجا و ماندگار می ماند. مؤمنان را برحذر از آن می دارد که آراء و نظرات کافران و منافقان را بپذیرند. به هیچ وجه نباید مؤمنان به ویژه در کار عقیده و در کار قانونگذاری و در کار نظم و نظام دادن و سر و سامان بخشیدن امور اجتماعی، از کافران و منافقان پیروی کنند، تا برنامه مؤمنان خالصانه برای خدا باقی بماند، و با رهنمودها و رهنمونهای دیگران آمیخته و آلوده نشود.

کسی نباید گول علم و تجربه و اطلاعاتی را بخورد که کافران و منافقان از آنها به ظاهر برخوردارند - همان گونه که برخی از مسلمانان برای خود خوش می دانند و می پسندند که در دوره های ضعف و انحراف گول چیزی را بخورند که کافران و منافقان به ظاهر دارند - چه خدا بس آگاه و بس کاریجا است، و او است که برای مؤمنان برنامه شان را برابر علم و حکمت خود انتخاب کرده است و برگزیده است:

﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾.

بیگمان خداوند آگاه (از هر چیزی، و) دارای حکمت (در افعال و اقوال خود) است.

آنچه مردمان از علم و حکمت دارند جز پوسته ها نیست، و چیزی جز اندکی نمی باشد.

رهنمود و رهنمون سوم و بلاواسطه و مستقیم، این چنین است:

﴿وَأَتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾.

از چیزی پیروی کن که از سوی پروردگارت به تو وحی می شود.

این است جهتی که از آن سو رهنمودها و رهنمونها در می رسد. این است منبع راستینی که باید از آن دریافت داشت و پیروی کرد. نص این آیه پسوده های الهامگرانه ای دربر دارد. این پسوده های الهامگرانه در ساختار تعبیر نهفته اند:

﴿وَأَتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾.

از چیزی پیروی کن که از سوی پروردگارت به تو وحی می شود.

وحی می شود: «إِلَيْكَ: به تو» با این تخصیص. سرچشمه وحی: «مِنْ رَبِّكَ: از سوی پروردگارت» با این اضافه. دیگر پیروی کردن در اینجا به حکم این پیامهای حساس معین است، گذشته از آن که پیروی کردن معین است با همان فرمانی که صادر می گردد از جانب خدائی که صاحب امر و اطاعت شونده است ... پیرو آیه این چنین است:

﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾.

بیگمان خداوند از کارهایی که انجام می دهید بس آگاه است.

خدا از روی آگاهی از شما و اطلاع از آنچه انجام می دهید وحی می کند. خدا حقیقت چیزی را می داند که شما انجام می دهید، و مطلع از انگیزه های درونی شما برای انجام کارهایی است که می کنید. واپسین رهنمود این است:

﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾.

و بر خدا توکل کن (و کارهای خود را بدو بسپار). همین بس که خدا حافظ (و مدافع انسان) باشد.

اهمیت مده چه آنان با تو باشند یا بر ضد تو باشند. به مکر و نیرنگشان اهمیت مده. همه کارهای را به خدا حواله دار. خدا کارهای را با علم و حکمت و آگاهی خود رو به راه می سازد ... در نهایت تنها کارها را به خدا حواله داشتن و بر او توکل کردن و پشت بستن، قاعده ثابت و مطمئنی است که دل بدان برمی گردد و بدان می آرمند، و حدود و ثغور خود را در نزد آن می یابد و بدان حدود و ثغور بس می کند، و فراسوی آن

حدود و ثغور را با یقین و اعتماد و اطمینان به یزدان جهان وامی‌گذارد که صاحب امر و اداره‌کننده گیتی است.

این عنصرهای سه‌گانه: تقوا و ترس از خدا، و پیروی از وحی خدا، و توکل کردن بر او - با وجود مخالفت کافران و منافقان - عنصرهایی هستند که دعوت‌کننده به سوی خدا را با ذخیره و اندوخته و پشتوانه مجهز و مهیا می‌گردانند، و دعوت را بر راستای برنامه روشن و خالصانه آن استوار و پایدار می‌نمایند. آن وقت چنین می‌شود: دستور زندگی از خدا دریافت می‌شود، و راه زندگی به سوی خدا می‌رود و هم بدو منتهی می‌شود، و در انجام امور زندگی بر خدا تکیه و توکل می‌گردد.

﴿وَكُنْ لِلَّهِ وَكِيلًا﴾.

همین بس که خدا حافظ (و مدافع انسان) باشد.

این رهنمودها و رهنمونها با آهنگ قاطعانه‌ای ختم می‌گردد که از مشاهده محسوسی کمک و یاری می‌گیرد:

﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ﴾.

خداوند دو دل را در درون کسی قرار نداده است.

در یک بدن یک دل است و بس. پس باید یک دل یک برنامه داشته باشد و در خط سیر آن حرکت کند و رهسپار شود. و باید یک دل یک جهان‌بینی کلی برای زندگی و برای هستی داشته باشد و از آن کمک و یاری بجوید و بر آن بیاید و برود و باید یک دل یک ترازو داشته باشد و تنها با آن معیارها و ارزشها را بسنجد و ارزیابی کند، و با آن رخدادها و چیزها را سبک سنگین کند... اگر چنین نکند از هم می‌پاشد و پراکنده دل و پریشان خاطر می‌شود و نفاق و دورویی می‌ورزد و به کژراهه می‌رود و منحرف می‌شود، و بر یک خط سیر و رویکرد، استوار نمی‌ماند.

انسان نمی‌تواند آداب و رسوم و اخلاق و عادات خود را از سرچشمه‌ای برگیرد، و قوانین و مقررات خویش را از سرچشمه دیگری فرادست آرد، و اوضاع و احوال اجتماعی یا اقتصادی خویش را از سرچشمه سومی به

دست آورد، و هنرها و جهان‌بینیها و اندیشه‌ها و بینشهای خود را از سرچشمه چهارمی برگیرد... چه همچون آمیزه‌ای انسانی را تشکیل نمی‌دهد که دارای یک دل باشد. بلکه این آمیزه، تکه‌پاره‌ها و قطعه‌هایی خواهد بود که دوام نخواهد آورد و پایدار نخواهد ماند. صاحب عقیده نمی‌تواند واقعاً دارای عقیده‌ای باشد، آنگاه از مقتضیات و معیارها و ارزشهای ویژه آن عقیده در موقعیتی از موقعیتهای سراسر زندگی، چه کوچک باشد و چه بزرگ، سرباز بزند و دست بردارد. او نمی‌تواند سخنی را بگوید، یا حرکتی را انجام دهد، یا نیستی را به دل گیرد، و یا اندیشه‌ای را ببیند، در عین حال در همه اینها از عقیده‌اش فرمانبرداری نکند - البته اگر این عقیده یک عقیده حقیقی و واقعی در وجود او باشد - زیرا خداوند برای او جز دلی را نیافریده است و بدو نداده است، دلی که از یزدان یگانه‌ای فرمان می‌برد، و از جهان‌بینی یگانه‌ای کمک و یاری می‌جوید، و با ترازوی یگانه‌ای می‌سنجد و ارزیابی می‌کند.

صاحب عقیده نمی‌تواند درباره کاری که کرده است بگوید: چنین کاری را کرده‌ام با صفت شخصیت خودم، و چنان کاری را کرده‌ام با صفت اسلامی خودم! همان‌گونه که سیاستمداران یا صاحبان شرکتها و تجارت‌خانه‌ها، یا سردمداران جمعیتها و تشکیلات اجتماعی یا علمی و چیزهای دیگری از این قبیل، امروزها می‌گویند! انسان شخص یگانه‌ای است و دارای دل یگانه‌ای است، و دل او را عقیده یگانه‌ای آباد می‌گرداند. او دارای جهان‌بینی یگانه‌ای برای زندگی است، و ترازوی یگانه‌ای برای معیارها و ارزشها دارد. جهان‌بینی او که از عقیده‌اش سرچشمه می‌گیرد آمیخته با همه چیزهایی است که از او روی می‌دهد و صادر می‌گردد، در هر حالتی از حالاتی که دارد بدون کم‌ترین فرق و جدائی‌ای که میان آنها باشد.

با این دل یگانه است که با خویشتن می‌زید، و در میان خانواده زندگی می‌کند، و در میان مردمان زندگانی را

می گویند (چرا که رابطه پدری و فرزندی یک رابطه طبیعی است و با الفاظ و قراردادهای و شعارها هرگز حاصل نمی شود). خداوند حق می گوید و به راه راست راهنمایی می کند. آنان را به نام پدرانشان بخوانید که این کار در پیش خدا عادلانه تر بشمار است. اگر هم پدران ایشان را نشناختید، آنان برادران دینی و یاران شما هستند. هرگاه در این مورد اشتباه کردید (و مثلاً بر اثر عادت گذشته، یا سبق لسان، به لغزش افتادید و به خطا رفتید) گناهی بر شما نیست. ولی آنچه را که دلتان می خواهد (یعنی از روی عمد و اختیار می گویند، گناه است و کیفر دارد). به هر حال، پیوسته خدا آمرزگار و مهربان بوده و هست (و قلم عفو بر اشتباهات و لغزشها می کشد و شما را می بخشد).

در جاهلیت شوهر به همسر خود می گفت: تو برای من بسان پشت مادرم هستی. یعنی که به طور کلی برای من حرام می باشی همان گونه که مادرم برای من حرام است. از همان لحظه مسأله نزدیکی زناشویی بر او قدغن و حرام می گردید. آن گاه همسر پا در هوا می ماند. نه طلاق داده شده بشمار می رفت تا با شخص دیگری ازدواج کند، و نه همسر بشمار می آمد تا برای شوهرش حلال باشد. در این امر سنگین دلی و سخت گیری پیدا است و نیازی به توضیح ندارد. این هم یکی از راه های بد رفتاری با زن و خودرایی و استبداد با او، و تحمیل هر گونه رنج و مشقتی بدو، در دوره جاهلیت بود.

هنگامی که اسلام از نو به سر و سامان دهی و نظم و نظام بخشیدن ارتباطها و پیوندهای اجتماعی در محیط خانواده می پردازد، و خانواده را واحد نخستین اجتماعی بشمار می آورد، و خانواده را مورد عنایت و رعایت قرار می دهد، عنایت و رعایتی که سزاوار پرورشگاهی است که نسلها در آن رشد و نمو می کنند، همچون ظلم و ستمی را از زن برمی دارد، و ارتباطها و پیوندهای خانوادگی را با دادگری و آسانگیری اداره می کند و رو به راه می نماید. از جمله مقرراتی که اسلام وضع کرد

سپری می نماید، و در میان دولت زیست می کند، و در جهان زندگی می نماید، و پنهان و آشکار می زید، و کارگر زندگی می کند و کارفرما بسر می برد. فرمانروا زندگی را سپری می سازد و فرمانبردار زندگی را به سر می برد. در شادی و رفاه زندگی می کند و در غم و اندوه و زیان و ضرر بسر می برد... در همه اینها معیارها و مقیاسهای دگرگون نمی شود، و شاهین ارزشهای بالا و پائین نمی افتد، و اندیشه های تغییر و تبدیل حاصل نمی کند.

﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ﴾.

خداوند دل را در درون کسی قرار نداده است.

بدین خاطر برنامه یگانه، و راه یگانه، و وحی یگانه، و رویکرد و جهت یگانه ای در میان است و بس. و آن هم کوتاه و مختصر تسلیم خدای یگانه شدن است و بس. چه یک دل دو خدا را نمی پرستد، و دو آقا و سرور را خدمت نمی کند، و دو برنامه را در پیش نمی گیرد، و دو رویکرد و جهت را نمی سپرد. اگر کاری از اینها را بکند، پراکنده حال و پریشان خاطر می شود و به تکه پاره ها و قطعه ها و توده ها تبدیل می شود!

❶

روند سوره پس از این آهنگ قاطعانه در تعیین برنامه و راه، به ابطال عادت ظاهر و رسم فرزندانگی می پردازد، تا جامعه را بر بنیاد روشن و سالم و راست و درست خانواده پابرجا و استوار دارد:

﴿ وَ مَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ أَلْفًا نِي تَظَاهَرُونَ مِنْهِنَّ أُمَّهَاتِكُمْ. وَ مَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ. ذَالِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ، وَ اللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَ هُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ. أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ. فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَ مَوَالِيكُمْ. وَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيهَا أَنْ تَخْطَاكُمْ بِهِ وَ لَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ. وَ كَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾.

خداوند هرگز همسرانتان را با اظهار «ظاهر» مادران شما نمی سازد، و فرزندان دگانتان را فرزندان حقیقی شما نمی نماید. این سخنی است که شما به زبان

این قاعده بود:

﴿وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ﴾.

خداوند هرگز همسرانتان را با اظهار «ظهار» مادران شما نمی‌سازد.

چه سخنی که بر زبان می‌دود و بر آن می‌رود، حقیقت واقعی را تغییر نمی‌دهد و دگرگون نمی‌سازد. و آن این که مادر، مادر است، و همسر، همسر است، و سرشت ارتباط و پیوند با سختی تبدیل و تغییر نمی‌یابد. بدین خاطر ظهار تحریم ابدی نمی‌ماند بسان تحریم مادر، بدان‌گونه که در دوره جاهلیت چنین بود.

روایت شده است که رسم ظهار وقتی مقرر گردیده است که در «سوره مجادله» آیاتی نازل شده است، بدان هنگام که اوس پسر صامت همسر خود خوله دختر ثعلبه را ظهار کرد. خوله دختر ثعلبه به خدمت پیغمبر خدا ﷺ آمد و زبان به شکایت گشود و گفت: ای پیغمبر خدا! او ثروت و دارائی مرا خورده است، و جوانی مرا به باد فنا داده است، و آنچه در شکم داشتم زیر پایش ریختم، تا بدانجا که سن و سالم بالا رفت و پیر شدم و دیگر فرزندی نزائیدم. در این وقت او مرا ظهار کرد. پیغمبر خدا ﷺ فرمود:

(مَا أَرَاكِ إِلَّا قَدْ حُرِّمْتَ عَلَيْهِ).

جز این نظری ندارم که تو بر او حرام شده‌ای.

خوله دختر ثعلبه بارها سخن خود را تکرار کرد. خدا چنین نازل فرمود:

﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا، إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ. الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُم مِّنْ نِّسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ، إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ، وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفْوٌ غَفُورٌ. وَ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ. مِن قَبْلِ أَنْ يَتَنَاسُوا - ذَلِكَمْ تَوْعَظُونَ بِهِ. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَنْ يَتَنَاسُوا؛ فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ

سِتِّينَ مَسْكِينًا. ذَلِكَ لِيُتَوَمَّنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾.

خداوند گفتار زنی را می‌پذیرد که درباره شوهرش با تو بحث و مجادله می‌کند و به خدا شکایت می‌برد. خدا قطعاً گفتگوی شما دو نفر را می‌شنود، چرا که خدا شنوا و بینا است. کسانی که زنان خود را ظهار می‌کنند (و بدیشان می‌گویند: شما برای ما همسان مادرانمان هستید) آنان مادرانشان نمی‌گردند، و بلکه مادرانشان تنها زنانی هستند که ایشان را زائیده‌اند. چنین کسانی سخن ناهنجار و دروغی را می‌گویند (چرا که مادر و فرزند بودن، چیزی نیست که با سخن درست شود).

خداوند بسیار با گذشت و آمرزگار است (و اگر مسلمانی پیش از نزول این آیات، مرتکب این عمل شده باشد، خداوند او را می‌بخشد). کسانی که زنان خود را ظهار می‌کنند، سپس از آنچه گفته‌اند، پشیمان می‌شوند، باید بنده‌ای را آزاد کنند، پیش از آن که با یکدیگر نزدیکی و آمیزش انجام دهند. این درس و پندی است که به شما داده می‌شود، و خدا آگاه از آن چیزی است که می‌کنید. اگر هم کسی بنده‌ای را نیابد و توانائی آزاد کردن او را نداشته باشد، باید دو ماه پیاپی و بدون فاصله روزه بگیرد، پیش از آن که شوهر و همسر با هم‌دیگر نزدیکی و آمیزش کنند. اگر هم نتوانست، باید شصت نفر فقیر را خوراک دهد. این (قانونگذاری) بدان خاطر است که به گونه لازم به خدا و پیغمبرش ایمان بیاورید (و برابر دستور اسلام، نه جاهلیت زندگی را بسر برید). اینها قوانین و مقررات خدا است (و آنها را مراعات دارید. هرکه آنها را مراعات نکند و ناچیز انگارد، به سوی کفر رهسپار است) و کافران عذاب دردناکی دارند. (مجادله/۱-۴)

خداوند ظهار را تحریم موقت نزدیکی زناشویی کرد - نه این که ظهار وسیله تحریم ابدی باشد یا مایه طلاق شود - کفاره ظهار آزاد کردن بنده‌ای، یا دو ماه پیاپی روزه گرفتن، و یا خوراک دادن به شصت نفر فقیر است. آن‌گاه همسر دیگر باره حلال می‌گردد، و زندگانی

زوجیت به حال سابق خود برمی گردد. و حکم ثابت و مستقیم، بر حقیقت واقعی استقرار می پذیرد:

﴿وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ﴾.

خداوند هرگز همسرانتان را با اظهار «ظهار» مادران شما نمی سازد.

دیگر به وسیله آن رسم جاهلیت، خانواده از هم نمی باشد، رسمی که بیانگر گوشه ای از ظلم و ستم و رنج و زحمتی است که به زن می رساندند و می چشانند، و بیانگر نابسامانی و پریشانی روابط خانوادگی، و پیچیدگی و هرج و مرج خانه و خانواده است که به سبب سرکشیه و گردن افرازیهای مردان و خودبزرگ بینی و تکبر ایشان در جامعه جاهلی خودنمایی می کرد و جلوه گر می آمد.

این مسأله ظهار بود که گذشت. و اما مسأله فرزندخواندگی، و صدا زدن پسران به نام غیر پدران، این هم از لرزان و نابسامان بودن ساختار خانواده، و ساختار جامعه به طور کلی سرچشمه می گرفت و پدیدار می آمد.

هرچند که مشهور است در جامعه عربی چه اندازه به عفت و پاکدامنی افتخار می کردند، و چه اندازه به حسب و نسب می نازیدند، اما در کنار این افتخار کردن و به خود نازیدن پدیده های دیگری وجود داشت که برعکس رسم و رسوم جامعه بود، مگر در میان خانواده ها و خاندانهای اندکی که دارای حسب و نسب معروف و سرشناسی بودند.

در جامعه پسرانی یافته می شدند که پدرانشان شناخته نمی شدند! گاهی مردی از یکی از این پسران خوش می آمد و او را می پسندید، وی را به پسری می پذیرفت و او را فرزند خود صدا می زد، و به حسب و نسب خویش ملحق می نمود. از آن لحظه به بعد همچون پسری و همچون پدری از یکدیگر ارث می بردند بسان ارث بردنی که در میان حسب و نسب موجود و معلوم بود.

همچنین در جامعه جاهلی پسرانی یافته می شدند که پدرانشان مشخص بودند، ولیکن مردی از یکی از آن پسران خوشش می آمد و او را برمی گرفت و به فرزندی می پذیرفت و به حسب و نسب خویش ملحق می نمود. دیگر از آن به بعد در میان مردمان همچون پسری به نام مردی معروف و شناخته می شد که او را به فرزندی قبول کرده است، و او جزو خانواده آن مرد بشمار می آمد و در میان خانواده اش زندگی می کرد و بسر می برد. این قسمت بیشتر در میان اسیران صورت می گرفت. زمانی که کودکان و جوانان در جنگها و یورشها و ایلغارها گرفتار می آمدند، هرکس که می خواست کسی را از اینان به حسب و نسب خویشتن منسوب کند، او را پسر خود صدا می زد و پسر خود می نامید، و نام خویش را بر او می گذاشت، دیگر از همان لحظه آن کودک یا جوان به نام آن شخص شناخته و معروف می شد، و حقوق و تکالیف و وظائف فرزندی برای وی حاصل می آمد و واجب می گردید.

از جمله همچون پسرانی، زید پسر حارثه کلبی است. او از یک قبیله عربی بود. در کوچکی در ایلغاری از ایلغارهای روزگاران جاهلیت اسیر گردید. حکیم پسر حزام او را برای خاله اش خدیجه - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - خریداری کرد. وقتی که پیغمبر خدا ﷺ با خدیجه ازدواج فرمود، خدیجه زید را بدو بخشید. بعدها پدر زید و عموی او، زید را درخواست کردند. پیغمبر خدا ﷺ به زید اختیار داد تا هرگونه که بخواهد عمل بکند. یعنی به پیش پدرش برگردد یا در خدمت پیغمبر ﷺ بماند. زید پیغمبر خدا ﷺ را برگزید. پیغمبر ﷺ او را آزاد کرد و وی را پسرخوانده خویش نمود. به زید می گفتند: زید پسر محمد. زید نخستین بندهای از بندگان بود که ایمان آوردند.

هنگامی که اسلام به نظم و نظام و سر و سامان دادن روابط خانوادگی و پیوندهای خانه و خانواده بر بنیاد سرشتی خود پرداخت، و روابط و پیوندهای آن را محکم و استوار داشت، و آن را روشن و آشکار و سره

فطرت که خدا آن را می‌گوید و در پرتو آن به راه راست رهنمود و رهنمون می‌فرماید، بر تمام گفتارها و گفته‌هایشان غلبه می‌کند و چیره می‌شود.
﴿أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾.

آنان را به نام پدرانشان بخوانید که این کار در پیش خدا عادلانه‌تر بشمار است.

این عدالت و دادگری است که پسر به نام پدرش خوانده شود. عدالت و دادگری است با پدری که این پسر از تکه گوشت زنده‌ای از پیکر او پدیدار آمده است و رشد و نمو گرفته است. عدالت و دادگری است با پسری که نام پدرش را با خود حمل می‌کند، و از پدرش ارث می‌برد و برای پدرش به ارث می‌گذارد، و با پدرش همیاری و همکاری می‌کند و ادامه زندگی پدرش بشمار است در پرتو وراثتهایی که در وجود او نهفته و نهان هستند، و پسر بیانگر ویژگیهای پدرش و ویژگیهای پدربزرگان و نیاکان خود می‌باشد. عدالت و دادگری در ذات خود است، عدالت و دادگری‌ای که هر چیزی را در جایگاه خود قرار می‌دهد و می‌گذارد، و هرگونه ارتباط و پیوندی را بر اصل سرشتی خود استوار و برقرار می‌سازد، و هیچ‌گونه مزیتی را از پدر یا پسر سلب نمی‌کند و هدر نمی‌دهد. همان‌گونه هم بر پدر غیرحقیقی رنج و زحمت فرزندی را تحمیل نمی‌نماید، و به پدر غیرحقیقی مزایای فرزندی را نمی‌دهد، و بر غیر فرزند حقیقی هم رنج و زحمت فرزندی را تحمیل نمی‌کند و خیرات فرزندی را نیز بدو نمی‌دهد.

اسلام نظام و سیستمی است که مسؤولیتها را در خانواده همسنگ و همطراز می‌کند و توازن می‌بخشد، و خانواده را بر پایه و اساس ثابت و دقیقی که از واقعیت یاری و کمک می‌گیرد استوار و برقرار می‌گرداند. اسلام در عین حال بنای جامعه را بر قاعده حقیقی محکمی استوار و برقرار می‌گرداند چون در آن قاعده حق وجود دارد، و آن قاعده با واقعیت فطری ژرفی مطابقت می‌نماید... هر سیستم و نظامی که

و خالص کرد، و آن را از هرگونه آمیزه و آلودگی پالود و صاف نمود، رسم فرزندخواندگی این چنانی را باطل اعلام کرد، و روابط و پیوندهای حسب و نسب را به اسباب و علل حقیقی خود برگرداند... یعنی روابط و پیوندهای خونی و پدری و پسری و فرزندی واقعی، نه چیز دیگری ملاک گردید. در این باره فرمود:

﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ﴾.

و فرزندخواندگانان را فرزندان حقیقی شما نمی‌نماید.

﴿ذَالِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ﴾.

این سخنی است که شما به زبان می‌گوئید (چراکه رابطه پدری و فرزندی یک رابطه طبیعی است و با الفاظ و قراردادهای و شعارها هرگز حاصل نمی‌شود).

سخن واقعی را تغییر نمی‌دهد، و چیزی ارتباط و پیوند را پدیدار و نمودار نمی‌گرداند مگر ارتباط و پیوند خونی، و ارتباط و پیوند وراثتی که نطفه و ویژگیهای آن را با خود حمل می‌کند، و ارتباط و پیوند احساسات و ادراکات سرشتی ناشی از وجود فرزند که تکه گوشت زنده‌ای از پیکر زنده پدر خودش است.

﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾.

خداوند حق می‌گوید و به راه راست راهنمایی می‌کند.

خدا حق مطلق را می‌گوید، حق که باطلی بدان نمی‌آمیزد. از جمله حق، برقرار و استوار داشتن ارتباطها و پیوندها است بر آن ارتباط و پیوند حق که از گوشت و خون کمک و یاری می‌جوید، و بر گوشت و خون تکیه دارد، نه این که بر سخنی تکیه کند که بر زبان می‌دود و بر آن می‌رود.

﴿وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾.

و او به راه راست راهنمایی می‌کند.

خدا به راه راست رهنمود و رهنمون می‌کند که متصل به قانون اصیل فطرت است، قانون اصیلی که هیچ راه و روش دیگری که ساختار انسان است جای آن را نمی‌گیرد، راه و روشی که مردمان آن را با گفتارها و گفته‌هایشان می‌سازند، و با واژه‌ها و جمله‌های بدون مدلول و مفهوم بدان می‌پردازند. سخن حق و سخن

﴿فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ...﴾

اگر هم پدران ایشان را نشناختید...

حقیقت تزلزل را در جامعه جاهلی، و حقیقت هرج و مرج در روابط و تماسهای جنسی را به تصویر می کشد. اسلام به چاره جوئی این هرج و مرج و آن تزلزل پرداخته است با پابرجا داشتن نظام و سیستم خانواده براساس فرزندی، و پابرجا داشتن نظام و سیستم جامعه براساس خانواده سالم.

بعد از تلاش و کوشش در شناسائی حسیها و نسبها و برگرداندن آنها به حقائق خودشان، در حالتی که مسلمانان نمی توانند به حسب و نسب صحیح دستیابی پیدا کنند و حسب و نسب واقعی را بشناسند، بر آنان گناهی نیست:

﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيهَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ؛ وَلَكِنْ مَا تَعَدَّتْ قُلُوبُكُمْ﴾

هرگاه در این مورد اشتباه کردید (و مثلاً بر اثر عادت گذشته، یا سبق لسان، به لغزش افتادید و به خطا رفتید) گناهی بر شما نیست. ولی آنچه را که دلتان می خواهد (یعنی از روی عمد و اختیار می گوئید، گناه است و کیفر دارد).

این بزرگواری و گذشت برمی گردد به این که یزدان سبحان متصف به رحمت و غفران است. چون رحیم و غفور است مردمان را با چیزی دچار مشکل و مشقت نمی کند که از عهده آن بر نمی آیند و نمی توانند آن را انجام بدهند:

﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾

پیوسته خدا آمرزگار و مهربان بوده و هست (و قلم عفو بر اشتباهات و لغزشها می کشد و شما را

حقیقت سرشتی خانواده را نشناسد و نادیده بگیرد، سیستم و نظام ناموفق و ضعیفی خواهد بود، و پایه های آن نابجا و نامیزان، و ارکان و اصول آن نادرست و دروغین است، و ممکن نیست که برجای بماند و به زندگی ادامه دهد.^(۱)

با توجه به هرج و مرج موجود در روابط و پیوندهای خانواده در دوره جاهلیت، و همچنین با توجه به هرج و مرج جنسی در آن که سبب گردیده بود حسیها و نسبها آمیزه یکدیگر شود، و در برخی مواقع پدران ناشناخته بمانند، اسلام سهل و ساده مسأله را حل و رو به راه کرده است - بدان هنگام که در صدد برگرداندن نظم و نظام به کانون خانواده است، و می خواهد نظام و سیستم اجتماعی براساس و پایه اصلی خود استوار و برقرار گردد - وقتی که پدران حقیقی شناخته نمی شوند و هیچ گونه راهی برای شناسائی آنان در میان نیست، اسلام برای فرزندانگان مکانت و منزلتی در میان گروه مسلمانان مقرر و مشخص می دارد، مکانت و منزلتی که براساس برادری دینی و بر پایه دوستی آئینی برجا و برپا می گردد:

﴿فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَ مَوَالِيكُمْ﴾

اگر هم پدران ایشان را نشناختید، آنان برادران دینی و یاران شما هستند.

این ارتباط و پیوند، ارتباط و پیوند اخلاقی و احساسی است، و تعهدات مشخصی بر آن مترتب نمی گردد، بسان تعهدات ارث گذاری و ارث بری و ضمانت اجتماعی در کار پرداخت دیه ها - این تعهدات هم تعهدات حسب و نسب در پرداخت خونبها بود، همان گونه که این تعهدات با فرزندانگی نیز پدید می آمد و لازم می گردید - این برادری دینی و دوستی آئینی بدان خاطر است که این گونه فرزندانگان پس از لغو ارتباط و پیوند فرزندانگی، بدون ارتباط و پیوند، در میان گروه مسلمانان به خود رها نشوند.

این نصّ قرآنی که می فرماید:

۱- سیستم کمونیستی می گوید که بنیاد خانواده را در ساختار جامعه انکار نماید. بدین منظور پیوسته دست و پا می زند و به تلاش مذبوحانه خود ادامه می دهد. علی رغم ارکان و اصول رژیم مکتب فلسفی، فطرت در شوری به مبارزه برخاسته است و کم کم سلطه پیدا می کند و خود را نشان می دهد. (مؤلف)... کاش مجاهد نستوه سید قطب زنده بود و هم اینک می دید که شوروی چگونه از هم پاشیده است. (مترجم)

می بخشند).

پیغمبر خدا ﷺ در کار ثبوت حسب و نسب و تکیه مؤکدانه بر آن بسی تأکید می فرمود و سختگیری می کرد. چون روشنی حسب و نسب یک امر جدی در نظم و نظام و سر و سامان دهی اسلام است، اسلامی که همه آثار تزلزل و نابسامانی جاهلی اجتماعی را باطل می گرداند. پیغمبر ﷺ کسانی را به ننگ کفر می ترساند که حقیقت حسب و نسب را کتمان کنند و پنهان دارند. ابن جریر گفته است: یعقوب پسر ابراهیم برایمان از ابن علیّه، و او از عینیه پسر عبدالرحمن، روایت کرده است و گفته است: ابوبکر ﷺ گفته است خداوند بزرگوار فرموده است:

﴿أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ، فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَ مَوَالِئُكُمْ﴾.

آنان را به نام پدرانشان بخوانید که این کار در پیش خدا عادلانه تر بشمار است. اگر هم پدران ایشان را نشناختید، آنان برادران دینی و یاران شما هستند.

(احزاب/۵)

من کسی هستم که پدرم شناخته نمی شود. پس من از زمره برادران دینی شما می باشم ... پدرم گفته است - سخن عینیه پسر عبدالرحمن است - : به خدا سوگند گمان می کنم اگر او می دانست که پدرش الاغی است خویشتن را بدو نسبت می داد. در حدیث آمده است: (مَنْ أَدْعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ - وَهُوَ يَعْلَمُ - إِلَّا كَفَرًا).

هرکس خویشتن را به غیر از پدرش نسبت دهد - در حالی که بداند که چنین نیست - قطعاً کافر می گردد.

این گونه سختگیریها با عنایت اسلام به حفظ خانواده و مصون داشتن آن از هرگونه شبهه ای و از هرگونه وصله ای، و با احاطه خانواده با همه اسباب و ابزار حفاظت و سلامت و استوار ماندن و توانمند بودن و پایداری خانواده، همگامی و همخوانی دارد. اسلام بدین وسیله می خواهد بنای محکم و سالم و پاک و پاکدامن جامعه را بر پایه خانواده بنیاد کند و استوار و ماندگار بدارد.

اسلام بعد از آن که سیستم فرزندخواندگی را باطل اعلام می کند، سیستم برادری را مقرر می دارد. سیستم برادری یک رسم جاهلی نیست. بلکه سیستمی است که اسلام پس از هجرت آن را پدید آورد، به خاطر رویاروی شدن با حالت مهاجرانی که اموال و اهل و عیال خود را در مکه رها کرده بودند. همچنین به خاطر حالتی که میان مسلمانان در خود مدینه پدید آمد، مسلمانانی که میان ایشان و میان خانواده هایشان به سبب اسلام آوردنشان گسیخته بود و به ترک آنان گفته شده بود ... همراه با قانون برادری، امر سرپرستی همگانی پیغمبر ﷺ و مقدم داشتن امر سرپرستی او بر جملگی سرپرستیهای حسب و نسب ذکر می شود. بعد از آن مادری روانی میان همسران پیغمبر ﷺ و میان همگی مؤمنان بیان می گردد:

﴿الَّتِي أُولَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ؛ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ. إِلَّا أَنْ تَقُولُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا. كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا﴾.

پیغمبر از خود مؤمنان نسبت بدانان اولویت بیشتری دارد (و اراده و خواست او در مسائل فردی و اجتماعی مؤمنان، مقدم بر اراده و خواست ایشان است) و همسران پیغمبر، مادران مؤمنان محسوبند (و باید احترام مادری آنان را از نظر به دور نداشت، و یکایک ایشان را بزرگ و ارجمند شمرد). و خویشاوندان نسبت به همدیگر (از نظر ارث بردن بعضی از بعضی) از مؤمنان و مهاجران، در کتاب یزدان (قرآن) از اولویت بیشتری برخوردارند، (و پیمان مؤاخات و برادری موجب ارث نمی باشد). مگر این که بخواهید در حق دوستان خود کار نیکی انجام دهید (و از طریق وصیت، مقداری برای آنان به ارث بگذارید و بدیشان خوبی کنید، که این عمل مانعی ندارد). این (حکم توارث خویشاوندان) در کتاب (قرآن) مکتوب و مقرر است (و

تغییر و تبدیلی نمی شناسد).

مهاجران از مکه به مدینه هجرت کردند. همه چیز خود را پشت سر خود بجای گذاشتند. آئین خود را به سوی خدا گریز دادند و بردند. عقیده خویش را بر روابط و پیوندهای خویشاوندی، اندوخته های مالی، اسباب و ابزار زندگی، خاطره ها و یادمانهای کودکی و جوانی، و بر دوستیها و محبت های یاران و دوستان ترجیح و برتری دادند. تنها و تنها عقیده خود را نجات دادند، و از هر چیز جز آن دست برداشتند و دست کشیدند. با انجام چنین هجرتی و آن هم بدین شیوه و بدین گونه که از هر چیز قیمتی و گرانبها برای جانها دست کشیدن و دست شستن، از جمله از اهل و عیال و همسر و فرزند خود بریدن و به ترک ایشان گفتن، مثال زنده واقعی و عملی در زمین است برای پیاده کردن عقیده به صورت کامل خود، و چیره و پیروز کردن عقیده بر دل، به شکلی که در دل محلی برای غیر عقیده برجای نماند، و مثال زنده واقعی و عملی است بر اتحاد شخصیت بشریت برای تصدیق کردن و راست گرداندن فرموده خداوند بزرگوار:

﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِلرَّجُلِ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ﴾.

خداوند دو دل را در درون کسی قرار نداده است.

همچنین در مدینه چیز دیگری شبیه این، به گونه دیگری روی داد. افرادی از اهل مدینه ایمان آوردند، و افرادی نیز بر شرک ماندگار شدند. بدین سبب پیوند اینان و آنان گسیخت و خویشاوندی برجای نماند. به هر حال تفرقه و تزلزلی در روابط خانوادگی به ظهور رسید، و بالاتر از آن تفرقه و تزلزلی در ارتباطات اجتماعی روی داد.

جامعه اسلامی هنوز نوپا بود. دولت اسلامی که تازه پدیدار آمده بود به یک اندیشه چیره بر نفس نزدیک تر بود تا به یک نظام و سیستم حکومتی که بر اوضاع و احوال مقرر و معین متکی است.

در اینجا موجی از جذر و مدّ روانی عقیده جدید بالا گرفت، موجی که همه عواطف و احساسات را، و همه

اوضاع و احوال و آداب و رسوم را، و همه پیوندها و ارتباطها را فراگرفت و تحت جاذبه خود قرار داد، تا تنها عقیده را رابطه ای سازد که دلها را به یکدیگر پیوند دهد، و در عین حال افراد و اشخاصی را به یکدیگر مرتبط و متحد سازد که از تنه های سرشتی خانواده و قبیله بریده اند، و عقیده برجای خون و نسب بنشینند، و جایگزین مصلحت و دوستی و نژاد و زبان گردد، و این افراد و اشخاص داخل دایره اسلام را آمیخته هم دیگر سازد، و از آنان یک مجموعه حقیقی و متحد و متصل و سازگار و همیار و همکار و ضامن امور اجتماعی یکدیگر را تشکیل دهد، نه با بندها و ماده های قانون گذاری، و نه با دستورات و اوامر دولتی، ولیکن با یک انگیزه داخلی و با یک جذر و مدّ روانی و با یک طوفان بینش درونی که بر همه چیزهایی که مردمان در زندگی خویش بدان عادت گرفته اند و خویر شده اند، برتری گیرد و فراتر رود. گروه مسلمانان بر این پایه و اساس برپا و برجا گردیدند، به گونه ای که همچون گروهی امکان نداشت که بر نظم و نظام بخشیدن و سر و سامان دادن دولت، و قدرت و قوّت اوضاع و احوال پدیدار و نمودار شوند و پا به عرصه وجود گذارند.

مهاجران به نزد برادران انصار خود آمدند، انصاری که پیش از ورود مهاجران، خانه و کاشانه را آماده کرده و ایمان آورده بودند. انصار از مهاجران در خانه هایشان و بلکه در دلهایشان پذیرائی کردند، و در اموال خود ایشان را شرکت دادند، و در پناه دادن آنان به مسابقه پرداختند، و تا بدانجا در پذیرائی از ایشان و خدمت بدیشان بر یکدیگر سبقت گرفتند که هر مهاجری که به خانه یک انصاری می رفت به قید قرعه می توانست بدانجا برود و مهمان آنجا بشود! زیرا تعداد مهاجران کم تر از شماره انصار مشتاق پناه دادن و پذیرائی کردن بود. انصار مهاجران را در همه چیز خود با رضایت درون و با طیب خاطر و با شادی و شادمانی حقیقی و زدوده از بخل فطری، و همچنین پاک از لاف و گزاف و

تکبر و ریا و خودنمائی، شریک کردند!

پیغمبر خدا ﷺ میان مردان مهاجر و مردان انصار برادری برقرار کرد. این برادری پیوند شگفت و کمیابی در تاریخ ضمانت اجتماعی در میان یاران و طرفداران عقائد بود. این برادری به منزله برادری خونی پدیدار و پایدار گردید، و ارث‌گذاری و ارث‌بری و تعهدات و وظائف دیگری را شامل می‌شد که تنها از پیوند حسب و نسب مایه می‌گرفت و پدید می‌آمد، از قبیل: دیه‌ها و خونبهاها و جز آنها.

جذر و مدّ روانی در این باره تا نوک قلّه بلند اوج گرفت. مسلمانان این ارتباط و پیوند نوین را بسی جدّی گرفتند - همان‌گونه که کارشان در هر چیزی که اسلام برای آنان با خود به ارمغان می‌آورد جدّی بود، و ایشان آن را جدّی می‌گرفتند - این جذر و مدّ در پدید آوردن و برپای داشتن جامعه اسلامی و گسترش آن، بسان دولت مقتدر و قانون مستقرّ و اوضاع مسلّمی، و بلکه بالاتر و والاتر از آن هم بود. این کار برای حفاظت و صیانت این‌گروه نخواست، و برای اتحاد و اتفاق آنان در همچون شرائط و ظروف استثنائی درهم تنیده‌ای که پدیدار گردیده بود، لازم می‌نمود و ضرورت داشت.

چنین جذر و مدّ روانی برای پدید آوردن هر گروهی که با همچون شرائط و ظروفی رویاروی شوند، لازم و ضروری است، تا بدان هنگام که دولت مقتدر و پابرجائی و قانون مستقرّ و اوضاع مسلّمی ایجاد می‌شود و می‌تواند تضمینهای استثنائی برای ادامه حیات چنین گروهی، و رشد و نموّ همچون جماعتی، و حمایت و حفاظت از آن فراهم می‌آید و پدیدار می‌گردد. این کار تا بدانجا ضروری است که احوال و اوضاع طبیعی نمودار و برقرار می‌شود.

اسلام با وجود پیدا کردن با چنان جذر و مدّ روانی، و برجای داشتن سرچشمه‌های آن در دل، در حالت پیوسته باز و همیشه جوشان و خروشان، و دائماً آمادّه بردمیدن و فواره زدن، اما با این وجود، اسلام حریصانه

و آزمندانه می‌خواهد بنای خود را بر پایه تاب و توان عادی و معمولی نفس بشری برپای دارد، نه بر پایه فوریت‌های استثنائی که نقش خود را در دوره‌های استثنائی بازی می‌کنند، سپس جای خود را به حالت طبیعی و به نظم و نظام عادی می‌سپارند، هر زمان که دوره ضروری خاص آنها به پایان آمد.

بدین خاطر است که قرآن مجید به مجرد این که احوال و اوضاع در مدینه پس از جنگ بدر تا اندازه‌ای استقرار پذیرفت، و اسباب و ابزار معقول و بخردانه برای معاش پدیدار آمد، و به دنبال اعزام گروه‌های رزمی پس از جنگ بدر کبری، و به ویژه بعد از این که مسلمانان بنی‌قینقاع را بیرون راندند و اموال ایشان را به غنیمت گرفتند، هزینه زندگی تا اندازه‌ای تأمین گردید . . . قرآن مجید به محض وفور این تضمینهای اجتماعی، سیستم برادری را از لحاظ تعهداتی که از ناحیه خون و حسب و نسب پدیدار و نمودار نمی‌گردد الغاء و باطل کرد، ولی برادری را از ناحیه عواطف و احساسات و افکار برجای گذاشت و باقی نگاه داشت، تا دیگر باره به کار پردازد و به کار آید هر وقت که ضرورت مقتضی گردد. سائر کارهای دیگر آن را به حالت عادی و وضع طبیعی خود در میان گروه اسلامی برگرداند. از جمله ارث‌گذاری و ارث‌بری و ضمانت دیه و تضمین خونبها را به خویشاوندی خون و حسب و نسب واگذاشت، همان‌گونه که این امر در کتاب قدیم خدا و در قانون طبیعی او اصلی از اصول است:

﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أُولِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا. كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا﴾.

و خویشاوندان نسبت به همدیگر (از نظر ارث بردن بعضی از بعضی) از مؤمنان و مهاجران، در کتاب یزدان (قرآن) از اولویت بیشتری برخوردارند (و) پیمان مؤاخات و برادری موجب ارث نمی‌باشد). مگر این که بخواهید در حقّ دوستان خود کار نیکی انجام دهید (و از طریق وصیت، مقداری برای آنان به ارث

أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ وَ مَالِهِ وَ وَلَدِهِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ).

بدان کسی سوگند که جان من در دست قدرت او است، هیچ یک از شما مؤمن بشمار نمی آید تا من در پیش او عزیزتر و محبوب تر از خودش و از دارائیش و از فرزندش و از جملگی مردمان نباشم.

باز هم در حدیث صحیح آمده است که عمر رضی الله عنه گفت: ای پیغمبر خدا، به خدا سوگند که تو برای من عزیزتر و گرامی تر از همه چیز هستی مگر از خودم. پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود:

(لَا يَا عُمَرُ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ).

نه، ای عمر، (تو مؤمن بشمار نمی آئی) تا من برای تو از خود تو عزیزتر و گرامی تر نباشم.

عمر گفت: ای پیغمبر خدا به خدا سوگند تو برای من از همه چیز حتی از خودم نیز عزیزتر و گرامی تر می باشی.

پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود:

(الآن يَا عُمَرُ).

هم اینک (مؤمن بشمار می آئی) ای عمر.

این امر واژه ای نیست که گفته شود و بس. بلکه این امر مرتبه و الاتنی است که دل بدان نمی رسد مگر با یک پسوده خدائی مستقیمی که دریچه دل را رو به روی این افق بالای درخشان و رخشان باز می کند، افقی که در آنجا دل از جاذبه خویشستن و عشق بدان که پیچها و زوایای پیکرش را فرا گرفته است می پیراید و خویشستن را فراموش می نماید. چه انسان خود را دوست می دارد و هر چیزی را دوست می دارد که متعلق به خودش باشد بالاتر از آنچه تصور می کند و بالاتر از آنچه درک و فهم می نماید. همین که چیزی شخصیت او را کم ترین خدشهای برساند و به عظمت و عزت او ناچیزترین لطمه ای وارد گرداند، ناگهانی برمی جهد و به هیجان درمی آید، انگار مار او را نیش زده است! احساس می کند این پسوده نیش و گزش دارد و در برابر آن نمی تواند آرام بگیرد و خویشستن را نگاه دارد. اصلاً حب ذات و عشق به خویشستن در وجود انسان ریشه

بگذارید و بدیشان خوبی کنید، که این عمل مانعی ندارد. این (حکم توارث خویشاوندان) در کتاب (قرآن) مکتوب و مقرر است (و تغییر و تبدیلی نمی شناسد).

در همان زمان ولایت عامه پیغمبر صلی الله علیه و آله را مقرر می دارد. این ولایت بر خویشاوندی خونی مقدم تر است، بلکه از خویشاوندی خودی هم مهم تر و جلوتر است!

﴿الَّتِي أُولَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾.

پیغمبر از خود مؤمنان نسبت بدانان اولویت بیشتری دارد (و اراده و خواست او در مسائل فردی و اجتماعی مؤمنان، مقدم بر اراده و خواست ایشان است).

مادری روانی همسران پیغمبر صلی الله علیه و آله را نیز برای جملگی مؤمنان مقرر و معین می دارد:

﴿وَأَزْوَاجَهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾.

و همسران پیغمبر، مادران مؤمنان محسوبند (و باید احترام مادری آنان را از نظر به دور نداشت، و یکایک ایشان را بزرگ و ارجمند شمرد).

ولایت پیغمبر صلی الله علیه و آله ولایت عامه ای است که شامل خط سیر برنامه زندگی به تمام و کمال می گردد. کار و بار مؤمنان در زندگی به پیغمبر صلی الله علیه و آله واگذار گردیده است و آنان حق ندارند جز چیزی برگزینند و بخواهند مگر آنچه را که او در پرتو وحی پروردگار بدو برمیگزیند و می خواهد:

(لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَؤُلَاءِ سَبْعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ).

هیچ یک از شما مؤمن بشمار نمی آید تا خواست او پیرو چیزی نگردد که آن را با خود آورده ام.

این ولایت شامل افکار و احساسات ایشان نیز می گردد. ذات او صلی الله علیه و آله باید عزیزتر برای آنان از خودشان باشد. نباید خویشستن را بر او ترجیح دهند، و نباید به خویشستن بیش از او عشق بورزند. در دلهايشان کسی یا چیزی نباید مقدم بر ذات او شود. در حدیث صحیح آمده است:

(وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ

بخوانید: «پیغمبر از خود مؤمنان نسبت بدانان اولویت بیشتری دارد». پس هر مؤمنی که (بمیرد و از خود) دارائی و ثروتی بجای گذارد، نزدیکانش از او ارث می‌برند، هرکس که باشند. و اگر قرضی و وامی یا اهل و عیالی از خود بجای گذارد (که فقیر و نادار باشند) به پیش من بیایند (تا کمک و یاریشان نمایم). چه من سرپرست او هستم (و ولایت او را دارم).

معنی آن این است که پیغمبر ﷺ عوض او آن قرض و وام را پرداخت می‌فرماید، وقتی که او مرده است و دارائی و ثروتی از خود بجای نگذاشته است که قرض و وام از آن پرداخت شود و پسندیده باشد. همچنین پیغمبر ﷺ بعد از او عهده‌دار فرزندان او می‌گردد اگر کوچک باشند، و هزینه اهل و عیالش را می‌پردازد. در غیر این مورد، زندگی بر اصول و ارکان طبیعی خود استوار و برقرار می‌گردد، و به جذر و مدّ عالی روانی نیازی پیدا نمی‌کند، و به جوش و خروش احساسی استثنائی احتیاجی نخواهد داشت. روابط و پیوندهای مودّت و محبت در میان دوستان و خویشان بعد از الغاء قانون برادری و رسم اخوت، به حال خود باقی و ماندگار می‌ماند. این را نیز باید گفت که دوستی می‌تواند برای دوست خود وصیت بکند پس از مرگش چیزی بدو داده شود، یا در زمان حیات خود چیزی بدو عطاء نماید:

﴿إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَيَّ أُولِيَاءُكُمْ مَعْرُوفًا﴾.

مگر این که بخواهید در حقّ دوستان خود کار نیکویی انجام دهید (و از طریق وصیت، مقداری برای آنان به ارث بگذارید و بدیشان خوبی کنید، که این عمل مانعی ندارد).

همگی این مقررات را به دستاویز نخستین محکم می‌بندد، و مقرّر می‌دارد که اراده و خواست خدا است که این را در کتاب قدیم خود پیشاپیش ثبت و ضبط فرموده است:

﴿كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا﴾.

این (حکم توارث خویشاوندان) در کتاب (قرآن) مکتوب و مقرّر است (و تغییر و تبدیلی نمی‌شناسد).

دوآنده است و به ژرفاهای پیکرش خزیده است! انسان خود را برای قربانی نمودن و فدا کردن زندگی و همه وجودش تمرین می‌دهد و آماده می‌کند، ولی برای او سخت و ناگوار است که خود را تمرین بدهد و آماده بکند برای پذیرش چیزی که به شخصیت او مربوط گردد و آن را برای شخصیت خود حقارت بدانند، یا عیبی و ننگی برای یکی از خصوصیات آن بشمارد، یا انتقادی از سیمائی و نشانه‌ای از سیمایها و نشانه‌های شخصیت خویش محسوب نماید، و یا چیزی را نقص و کاستی برای صفتی از صفات آن به حساب آورد. هرچند که صاحب آن شخصیت گمان برد بدان چیزها اهمّیت نمی‌دهد و از آنها اصلاً متأثر نمی‌گردد و سوزش و کنشی نخواهد داشت. غلبه کردن و چیره شدن بر این عشق عمیق خودپرستی تنها واژه‌ای نیست که با زبان گفته شود. بلکه - همان‌گونه که گفتیم - درجه والا و افق بالاتری است که دل نمی‌تواند بدان برسد، مگر با یک پسوده آسمانی، یا تلاش و کوشش زیاد و تمرین همیشگی و بیداری مستمرّ و رغبت مخلصانه‌ای که یاری خدا و مساعدت او را به دنبال دارد. این هم جهاد اکبر است همان‌گونه که پیغمبر خدا ﷺ فرموده است و آن را چنین نامیده است. این بس که عمر - که عمر است - در این پسوده به توجّه دادن پیغمبر ﷺ نیاز پیدا می‌کند، و آن پسوده چنین دل پاکی را بازمی‌گرداند و گشایش می‌بخشد.

ولایت عامه پیغمبر ﷺ تعهدات و وظائف و تکالیف مؤمنان را نیز دربر می‌گیرد. در حدیث صحیح آمده است:

(مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. أَفْرَأُوا إِنْ شِئْتُ: «أَلَنْبِي أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ». فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ تَرَكَ مَالًا فَلَيْزَتْهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا. وَإِنْ تَرَكَ دِينًا أَوْ ضَيَاعًا فَلْيَأْتِنِي فَأَنَا مَوْلَاهُ).

هیچ مؤمنی وجود ندارد مگر این که من برای او از همه مردمان در دنیا و آخرت اولویت بیشتری دارم و نزدیک‌تر بدو هستم. اگر می‌خواهید (این را در قرآن)

دلها آرام می‌گیرند و اطمینان پیدا می‌کنند، و به اصل بزرگی چنگ می‌زنند که هرگونه قوانین و مقررات و تنظیمات و تشکیلاتی بدان برمی‌گردد و با آن ارزیابی می‌شود.

بدین وسیله زندگی بر اصول طبیعی خود استقرار می‌پذیرد، و به آرامی و آسانی و سازگاری به پیش می‌رود و جریان می‌یابد. دیگر زندگی بسته و آویزه افق‌هایی نمی‌گردد که به طور عادی و معمولی بدان نمی‌رسد مگر در اوقات استثنائی محدودی که در زندگانی گروه‌ها و افرادی پیش می‌آید.

آن‌گاه اسلام چنان سرچشمه جوشان و خروشان را باقی می‌گذارد تا هر زمان که ضرورتی پیش آمد و ناگهانی حادثه‌ای روی داد در زندگانی گروه مسلمانان، آماده جوشیدن و خروشیدن باشد.

به مناسبت چیزی که در کتاب خدا نوشته شده است، و اراده و مشیت خدا بر آن رفته است و پیشی گرفته است، تا قانون باقی و ماندگاری، و برنامه مستمر و بر دوامی گردد، به پیمان یزدان با پیغمبران به طور عام، و با پیغمبر ﷺ و انبیاء اولوالعزم به طور خاص اشاره می‌کند. با آنان بر سر حمل امانت این برنامه، استقامت بر آن، تبلیغ و رساندن آن به مردمان، و پای‌بندی بدان و اجراء آن در میان ملت‌هایی که به سوی آنها فرستاده شده‌اند، پیمان می‌بندد، تا مردمان در برابر هدایت و ضلالت و ایمان و کفر خود مسؤول بوده و مورد پرسش قرار گیرند، بعد از آن که به وسیله تبلیغ پیغمبران ﷺ حجت و برهانی برایشان نماید:

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ؛ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا﴾.

(یادآور شو) هنگامی را که از پیغمبران پیمان گرفتیم و همچنین از تو و از نوح و ابراهیم و موسی و عیسی پسر مریم، (آری!) از آنان پیمان محکم و استواری گرفتیم (که در ادای مسؤولیت تبلیغ رسالت، و دعوت مردم به

خداشناسی و یکتاپرستی کوتاهی نکنند). هدف این است که خداوند از راستکاری و راستگویی افراد راستکار و راستگو پرسش کند (و پاداش نیک آنان را بدهد)، و خداوند عذاب دردناکی برای کافران آماده ساخته است.

این پیمان، پیمان یگانه مستمری از زمان نوح علی‌ه السلام تا زمان خاتم پیغمبران ﷺ است. پیمان یگانه‌ای، و برنامه یگانه‌ای، و امانت یگانه‌ای است که پیغمبری از پیغمبر دیگری دریافت می‌دارد و تحویل می‌گیرد و آن پیغمبر آن را به پیغمبر بعد از خود تحویل می‌دهد.

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ﴾.

(یادآور شو) هنگامی را که از پیغمبران پیمان گرفتیم. آن‌گاه به ارمغان آورنده قرآن مجید، و با خود به ارمغان آورنده دعوت همگانی برای همه جهانیان را تخصیص می‌دهد:

﴿وَمِنْكَ﴾.

و از تو.

سپس به سوی پیغمبران اولوالعزم برمی‌گردد و می‌گراید. پیغمبران اولوالعزم کسانی‌اند که بزرگ‌ترین رسلانها را - پیش از واپسین رسالت - با خود به ارمغان آورده‌اند:

﴿وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ﴾.

و از نوح و ابراهیم و موسی و عیسی پسر مریم پیمان گرفتیم.

روند قرآنی پس از ذکر صاحبان پیمان، به توصیف خود پیمان برگشته است:

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾.

از آنان پیمان محکم و استواری گرفتیم.

توصیف پیمان با واژه «غَلِيظٌ: سخت و استوار» اشاره به اصل واژگانی لفظ غلیظ در پیمان مراد بوده است. غلیظ به ریسمان تافته و تابیده می‌گویند، و برای عهد و پیمان و پیوند و ارتباط به صورت استعاره به کار رفته است. واژه غلیظ از دیگر سو برای مجسم و محسوس نشان دادن چیز معنوی به کار برده شده است،

و از این جانب هم بر پیامی می افزاید که به ذهن و شعور دارد... این پیمان، پیمان متین و محکمی است. پیمانی است که میان خدا و برگزیدگان بندگانش انبیاء بسته شده است. مبنی بر این که پیغمبران باید وحی خدا را دریافت دارند، و از جانب خدا آن را به مردمان برسانند، و با امانت و استقامت بر راستای آن پیمان ماندگار و پایدار بمانند.

﴿لَيْسَ الْأَصْدَاقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ﴾.

هدف این است که خداوند از راستکاری و راستگوئی افراد راستکار و راستگو پرسش کند (و پاداش نیک آنان را بدهد).

صادقین مؤمنان هستند. آنان کسانی که سخنان راست گفته اند، و عقیده راست را پذیرفته اند و گردن نهاده اند. اما جز ایشان دروغگو بشمار می آیند. زیرا معتقد به باطل هستند و سخن باطل می گویند. بدین سبب این توصیف دلالت و معنی و اشاره و الهام خود را دارد. از صادقان درباره صدق آنان پرسش کردن در روز قیامت، بدان می ماند که آموزگار از دانش آموز خوب و پیروز خود از پاسخهایی که داده است و در پرتو آنها موفق گردیده است و برتری پیدا کرده است پرسش کند در جلو کسانی که به جشن نتایج امتحانات دعوت شده اند. همچون پرسشی از یک سو برای بزرگداشت و احترام است، و از دیگر سو اعلان و اعلام در حضور همگان، و بیان استحقاق، و ستودن و تعریف کردن کسانی است که سزاوار بزرگداشت و احترام در روز بزرگ قیامت گردیده اند!

و اما غیر صادقین، کسانی که عقیده باطل را گردن نهاده اند و پذیرای آن گردیده اند، و سخن دروغ درباره بزرگ ترین مسأله گفته اند، مسأله ای که در آن راست یا دروغ گفته می شود، و آن مسأله عقیده است. اینان سزا و جزای دیگری دارند که برایشان حاضر و آماده است، و در انتظار آنان است:

﴿وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا﴾.

و خداوند عذاب دردناکی برای کافران آماده ساخته است.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿١٠﴾ إِذْ جَاءَكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونًا ﴿١١﴾ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا ﴿١٢﴾ وَلَإَيُّكَ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مُا وَعَدْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَلَّا تُرِيدُوا ﴿١٣﴾ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا هَلْ يَأْتِي بِلَا مَقَامٍ لَّكُمْ فَأَرْجِعُوا وَيَسْتَعِذُّ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴿١٤﴾ وَلَوْ دَخَلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ آفَاتِ رِهَائِمِ سَبِيلِ الْفِتْنَةِ لَأَنذَرْتَهُمْ وَمَا تَلَبَّسُوا بِهَا إِلَّا لَيْسِيرًا ﴿١٥﴾ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهِدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُؤَلَّفُوا أَلَا تُدْبَرُوا وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا ﴿١٦﴾ قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذْ لَا تَمْنَعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٧﴾ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٨﴾ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمَعْصِفِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْرَجِهِمْ هَلْمْ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَاسَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٩﴾ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَقْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ إِذَا أَذْهَبَ الْخَوْفُ سَلَفُكُمْ يَا أَسِنَّةَ جِذَاءٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَلَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٢٠﴾ يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوَأَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَاءِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قُنُوا إِلَّا قَلِيلًا ﴿٢١﴾ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢٢﴾ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا ﴿٢٣﴾

پدیدار و نمودار می‌گردید. سپس دلها را که در پرتو نور جلوه‌گر می‌آمدند و لخت و عریان از هرگونه جامه و پرده‌ای آشکار می‌گردیدند، مخاطب قرار می‌داد، و جایگاه‌های متأثر شدن و پاسخ گفتن را می‌پسود و لمس می‌نمود، و روز به روز، و رخدادی پس از رخدادی آن دلها را تربیت می‌کرد، و تأثیرپذیریها و پاسخگوئیهای آنها را برابر برنامه‌ای که می‌خواست نظم و ترتیب می‌داد.

مسلمانان بدین قرآن و اگذار و رها نگشته‌اند تا اوامر و نواهی و مقررات و قوانین و رهنمودها و رهنمونها را یکجا برایشان نازل کند و بیاورد. بلکه خداوند مسلمانان را با تجربه‌ها و آزمایشها و بلاها و مصیبتها گرفتار می‌کند و امتحان می‌نماید. خدای بزرگوار می‌دانسته است که این آفریده بشری، ساختار سالمی پیدا نمی‌کند، و چنان که باید ساخته نمی‌شود، و به گونه صحیح و درستی پخته و رسیده نمی‌گردد، و بر راستای برنامه‌ای راست و روان نمی‌ایستد، مگر با آن نوع از تربیت تجربی عملی‌ای که درگیر و دار زندگی و در کشاکش حوادث در میان دلها به کند و کاو می‌پردازد، و در داخل اعصاب به نقش و نگار می‌نشیند، و از جانها چیزهایی می‌گیرد و به جانها چیزهایی می‌دهد... قرآن نازل می‌گردد تا برای این جانها پرده از حقیقت و معنی چیزی بردارد که رخ می‌داد، و این دلها را رهنمود و رهنمون گرداند، دلهایی که در آتش بوتۀ آزمایش ذوب می‌گردیدند، و با گرمی آزمون، داغ و تافته می‌شدند، و شایان راه، و آمادۀ ساختن می‌گردیدند!

این دوره واقعاً دورۀ شگفتی است، دورۀی که مسلمانان آن را در قید حیات پیغمبر ﷺ می‌گذراندند، و دورۀ تماس آسمان با زمین بود. آسمان مستقیماً و آشکارا با زمین تماس می‌گرفت، و این تماس در حوادث و رخدادهای دروازه‌ها و جمله‌ها جلوه‌گر می‌آمد. این دوره، زمانی بود که هر مسلمانی که به شب می‌رسید احساس می‌کرد که چشم خدا حرکات او را می‌پاید، و گوش خدا سخنان او را

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّن يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ﴿٢٧﴾ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٨﴾ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمِنَ الْأَخْيَارِ وَكَفَىٰ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْفِتْنَةَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ﴿٢٩﴾ وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوا هُمْ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَّاصِهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ﴿٣٠﴾ وَأَوْرَثَكُم أَرْضَهُمْ وَدِينَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطْغَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿٣١﴾

درگیر و دار زندگی و در کشاکش حوادث، شخصیت مسلمان ساخته می‌شد. روز به روز و رخدادی در پی رخدادی، این شخصیت پخته می‌گردید و رشد و نمو پیدا می‌کرد. گروه مسلمانان از همچون شخصیهایی تشکیل می‌گردید و با ارکان و اصول ویژه خود، و با ارزشها و معیارهای خاص خویش، و با قالب و سیمای ممتاز و جدا از سایر گروه‌ها ظهور پیدا می‌کرد و پای به عرصۀ وجود می‌نهاد.

حوادث با گروه مسلمانان سختگیری می‌کرد و برایشان سخت می‌تاخت تا بدانجا که گاهی به درجۀ فتنه، یعنی ذوب کردن می‌رسید، بسان ذوب کردن طلا که غل و غش را از عنصر اصلی جدا می‌کند و سره می‌نماید. همین‌گونه هم حوادث مسلمانان را در بوتۀ آزمایش گذاخته می‌کرد و حقائق درونها و گوهرهای آنها را جدا می‌ساخت و خس و خاشاک را کنار می‌انداخت، و دیگر آمیزه‌ای نمی‌ماند تا ارزش آن مجهول و ناپیدا بماند.

قرآن مجید نازل می‌گردید درگیر و دار آزمونها و آزمایشها و یا پس از پایان گرفتن آنها. حوادث را به تصویر می‌کشید، و پرتوهایی بر پیچ و خمها و گوشه و کنارها می‌انداخت، بدین وسیله موضعگیریها و موقعیتهای اندیشه‌ها و احساسها و نیتهای دلها و درونها

کسی با کسی و کسانی آشنا است که او و آنان را آفریده است، و او بسیار دقیق و بسیار آگاه است. این فلسفه و حکمت سزاوار است بسی در جلو آن بایستیم و به درک و فهم آن پردازیم و راجع بدان بسیندیشیم و به تفکر بنشینیم. حوادث زندگی و آزمایشها و آزمونهای آن را در پرتو عقل و ادراک تدبیر و تفکیر و رانداز کنیم و واری نمائیم.

این بند از سورة احزاب به شرح و بسط حادثه‌ای از حوادث بزرگی می‌پردازد که در تاریخ دعوت اسلامی پیش آمده‌اند، و در تاریخ گروه مسلمانان روی داده‌اند. این بند موقعیتی از موقعیتهای سخت امتحان را ترسیم می‌کند که جنگ احزاب است و در سال چهارم یا پنجم هجری درگرفته است، و برای امتحان این گروه نوپا، و برای امتحان همه معیارها و ارزشها و انگاره‌ها و اندیشه‌های ایشان بوده است. اگر درباره این نص قرآنی بیندیشیم و پژوهش کنیم، و شیوه عرضه کردن این نص را پیش چشم داریم، و اسلوب آن را در توصیف و تعقیب و ایستادن آن در برابر برخی از صحنه‌ها، حادثه‌ها، حرکتها، خاطره‌ها، اندیشه‌ها، جلوه‌گر ساختن معیارها و ارزشها، و آشکار نمودن قانونها و سنتها بنگریم، از همه اینها متوجه می‌شویم و می‌فهمیم که خدا چگونه این ملت را با حوادث و القرآن در یک زمان تربیت می‌کرده است.

برای این که شیوه و ویژه قرآن را در عرضه کردن و رهنمود نمودن درک و فهم کنیم، لازم است پیش از شروع به شرح و بسط نص قرآنی، روایت حادثه را با اختصار مناسبی بیان داریم بدان گونه که در کتابهای سیره و تاریخ زندگانی پیغمبر ﷺ آمده است، تا فرق بیان حوادث و وقائع از سوی یزدان سبحان، و بیان حوادث و وقائع از سوی مردمان، پدیدار آید. از محمد پسر اسحاق روایت شده است که با اسنادی که داشته است درباره گروه نخستین مسلمانان گفته است: از جمله چیزهایی که درباره جنگ خندق آمده است این

می‌شوند، و هر واژه و هر حرکت او، و بلکه هر اندیشه و هر نیت او، بامدادان برای مردمان روشن و آشکار می‌گردد، و قرآن درباره او بر پیغمبر خدا ﷺ نازل می‌گردد و از او سخن می‌گوید. این دوره، زمانی بود که هر مسلمانی رابطه مستقیم خود را با پروردگار خود احساس می‌کرد. هرگاه کار مهمی برای او پیش می‌آمد، یا مشکلی گریبانگیرش می‌گردید، انتظار می‌کشید که درهای آسمان فردا یا پس فردا گشوده شود و حل مشکل او از آن درها نازل گردد، و فتوایی درباره کارش، و داوری و قضاوتی راجع بدو از آسمان در رسد. این دوره، زمانی بود که یزدان سبحان با همه جلالت و عظمت خود شخصاً می‌فرمود: ای فلانی! تو خودت چنان گفتی، و چنان کردی، و چنین به دل راه دادی، و چنین اعلام و اعلان داشتی. این گونه باش، و آن گونه مباش ... وای! چه کار هراسناک و شگفتی است! وای! چه اندازه ترسناک و شگرف است که خدا خطاب مشخص خود را متوجه فرد مشخصی فرماید ... آن فرد، و هرکه بر روی این زمین است، و هرچه در این زمین است، و سراسر این زمین، ذره کوچکی در ملک و مملکت بزرگ خدای سترگ است!

واقعاً دوره عجیبی بود. هرکس امروز آن دوره عجیب را و رانداز کند، و رخدادها و موقعیتهای آن را به تصور درآورد، او هرگز نمی‌تواند بفهمد آن دوره چگونه بوده است، دوره‌ای فراتر از هر خیالی و برتر از هر اندیشه‌ای است!

ولیکن یزدان متّان مسلمانان را بدین احساسها و ادراکها وانگذاشته است تا تنها و تنها این احساسها و ادراکها مسلمانان را تربیت کند، و شخصیت اسلامی ایشان را پخته و آماده سازد. بلکه مسلمانان را با تجربه‌های عملی و واقعی، و با آزمایشها و آزمونهای رویاروی و درگیر ساخته است که چیزهایی را از ایشان می‌گرفته است و چیزهایی را بدیشان می‌داده است، و همه این کارها و بده و بستانها حکمت و فلسفه‌ای داشته است که خود از آنها آگاه است و بس. او بهتر از هر

فضل و رحمت خود (با برانگیختن محمد) به مردم (عرب) داده است؟ ما که به آل ابراهیم (که ابراهیم نیای شما و ایشان است) کتاب (آسمانی) و پیغمبری و پادشاهی عظیمی دادیم. (مانند: سلطنت یوسف در مصر، و شاهی داود و سلیمان در شام). ولی جمعی از آنان که (ابراهیم و آل ابراهیم در میانشان مبعوث شده بودند) به کتاب (آسمانی مُنزَل بر خود) ایمان آوردند، و در میانشان کسانی بودند که دیگران را از کتاب آسمانی بازداشته‌اند و خود نیز از آن رویگردان شده‌اند، آتش فروزان و زبانه‌کشان دوزخ (برای چنین افراد روگردان و بازدارنده) بسنده است.

(نساء/۵۴ و ۵۵)

وقتی که این سخنان را به قریشیان گفتند، قریشیان شادمان گردیدند و آماده پذیرش چیزی شدند که یهودیان ایشان را بدان فراخواندند که جنگ با پیغمبر خدا ﷺ بود، و با همدیگر عهد و پیمان بر سر آن بستند. آن‌گاه آن گروه از یهودیان از مکه بیرون آمدند و به پیش قبیله غطفان رفتند که از نژاد قیس عیلان بودند. آنان را به جنگ با پیغمبر خدا ﷺ دعوت کردند، و بدیشان خبر دادند که ما با شما خواهیم بود و با او خواهیم جنگید، و طائفه قریش هم در این کار با ما و شما خواهند بود. قبیله غطفان نیز پذیرفتند و در این باره با ایشان متحد و متفق شدند.

قریشیان با پیشوائی ابوسفیان پسر حرب بیرون آمدند. اهالی قبیله غطفان با رهبری عیینه پسر حصن از خاندان بنی فزاره، و حارث پسر عرف از خاندان بنی مرّه، و مسعر پسر رخیله همراه با کسانی که از قوم او به نام اشجع بودند، بیرون آمدند.

هنگامی که پیغمبر خدا ﷺ شنید این قبائل بیرون آمده‌اند، و چه هدفی دارند، پیرامون مدینه خندق کند. پیغمبر خدا ﷺ خودش در کندن خندق شرکت فرمود، و مسلمانان در خدمتش به کندن خندق پرداختند. شبانه روز او و مسلمانان به کار کردن سرگرم شدند. کسانی از منافقان در کار کردن کندی می‌کردند و

است که: گروهی از یهودیان، از قبیل: سلام پسر ابی حقیق نضری، حی پسر أخطب نضری، کنانه پسر ابی حقیق نضری، هودّه پسر قیس وائل، ابوعمار وائل، همراه گروهی از بنی نضیر، و جماعتی از بنی وائل، گروه‌ها و دسته‌های احزاب را بر ضد پیغمبر خدا ﷺ گردآوری و متحد کردند. اینان به نزد طائفه قریش در مکه رفتند، و ایشان را به جنگ پیغمبر خدا ﷺ دعوت کردند و گفتند: ما با شما خواهیم بود تا او را ریشه کن و نابود می‌گردانیم. قریش بدیشان گفتند: ای گروه یهودیان، شما اهل کتاب پیشین هستید و از چیزی که ما با محمد بر سر آن اختلاف داریم علم و آگاهی دارید، آیا آئین ما بهتر است یا آئین او؟ یهودیان بدیشان پاسخ دادند و گفتند: آئین شما بهتر از آئین او است، و شما برحق‌تر از او هستید. یزدان بزرگوار درباره این گروه از یهودیان در قرآن چنین نازل فرموده است:

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجَنَّةِ وَالْطَّاعُوتِ، وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا: هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا﴾.

آیا در شگفت نیستی از کسانی که بهره‌ای از (دانش) کتاب (آسمانی) بدیشان رسیده است (چگونه خویشتن را از هدایت کتابهای یزدان و راهنمایی خرد و فطرت و ندای وجدان به دور داشته‌اند و) به بتان و شیطان ایمان می‌آورند (و به دنبال او هام و خرافات راه می‌افتند و به پرستش معبودهای باطل می‌پردازند) و درباره کافران (قریش) می‌گویند که اینان از مسلمانانی برحق‌تر و راه یافته‌ترند (که اسلام را قبول و محمد را به پیشوائی پذیرفته‌اند!).

(نساء/۵۱)

تا می‌رسد به این فرموده خدا:

﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ؟ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُمْ مِّمَّا كُتِبَ لَهُمْ مِنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ مِنْ صَدَقَاتٍ مِّنْ صَدَقَاتِهِمْ وَكَيْ جَهَنَّمَ سَعِيرًا﴾.

آیا آنان بر چیزی حسد می‌برند که خداوند از روی

﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا. قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَسْتَلْلُونَ مِنْكُمْ لِيُؤَاذُوا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾.

(ای مؤمنان!) دعوت پیغمبر را در میان خویش (برای اجتماع و شرکت در کارهای مهم) همسان دعوت برخی از برخی از خود بشمار نیاورید (چرا که فرمانش فرمان خدا و دعوتش دعوت پروردگار است). خداوند آگاه از کسانی است که در میان شما خویشتن را می‌دزدند و پشت سر دیگران خود را پنهان می‌دارند (تا پیغمبر آنان را نبیند و از انصراف و گریز ایشان نپرسد و کاری بدانان حواله نکند). آنان که با فرمان او مخالفت می‌کنند باید از این بترسند که بلائی (در برابر عصیان) که می‌ورزند) گریبانگیرشان گردد، یا این که عذاب دردناکی دچارشان شود (اعم از قحطی و زلزله و دیگر مصائب دنیوی، و دوزخ و دیگر شکنجه‌های اخروی).

(نور/۶۲)

وقتی که پیغمبر خدا ﷺ از کندن خندق فارغ گردید، قریشیان آمدند و در محل تقاطع سیلابهای رومه فرود آمدند. آنان ده هزار نفر از سپاهیان متفرقه و نامنظم و از کسانی که از بنی‌کنانه و اهالی تهمامه از ایشان پیروی کرده بودند ترتیب داده بودند. قبیله غطفان و کسانی که از اهالی نجد همراهشان آمده بودند فرار سیدند و در دنبالهٔ تقما در گوشه‌ای از احد فرود آمدند. پیغمبر خدا ﷺ و مسلمانان بیرون آمدند و سپاه سه هزار نفری ایشان فرود آمدند و پشت به سلع کردند. پیغمبر ﷺ سپاه خود را در آنجا فرود آورد، آنجائی که خندق میان ایشان و میان قریشیان و سائر مردمان دیگر قرار داشت. دستور فرمود کودکان و زنان را به ازدها و جایگاه‌های محکم و استوار ببرند.

دشمن خدا حیی پسر اخطب نضری بیرون آمد، و به پیش کعب پسر اسد قرظی رفت. کعب همان کسی است که میان قریظه و میان پیغمبر ﷺ پیمان بسته بود و از جانب قوم خود کار قول و قرار را جمع و جور و

از پیغمبر ﷺ و مسلمانان خویشتن را می‌دزدیدند، و خویشتن را به ضعف می‌زدند، و به بهانهٔ این که خندق زدن فائده‌ای ندارد واپس می‌کشیدند، و بدون آگاهی پیغمبر ﷺ و اجازه او به سوی اهل و عیال خود می‌رفتند. ولی اگر فردی از مسلمانان کاری می‌داشت و لازم می‌دید برای انجام آن و برآورده کردن نیازش به خانه و کاشانهٔ خویشتن برگردد، این کار ضروری را با پیغمبر در میان می‌گذاشت و اجازهٔ مرخصی درخواست می‌کرد و پیغمبر ﷺ یدو اجازه می‌فرمود. پس از انجام کارش و برآوردن نیازش به کار خود برمی‌گشت به خاطر عشق و علاقه‌ای که بدان داشت، و برای به دست آوردن خشنودی یزدان و دریافت داشتن اجر و پاداش خدای مهربان. خداوند دربارهٔ همچون مؤمنانی نازل فرموده است:

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ. إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا أَسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.

مؤمنان واقعی کسانی هستند که به خدا و پیغمبرش ایمان دارند و هنگامی که در کار مهمی (چون جهاد) با او باشند، بدون اجازهٔ وی (به جائی) نمی‌روند (و تک و تنها رهایش نمی‌کنند). کسانی که از تو اجازه می‌گیرند آنان واقعاً به خدا و پیغمبرش ایمان دارند. پس هرگاه از تو برای انجام بعضی از کارهای خود اجازه خواستند، به هرکس از ایشان که می‌خواهی (و صلاح می‌بینی) اجازه بده، و از خدا برای آنان آمرزش بخواه بیگمان خدا بخشنایشگر و مهربان است (و با مغفرت و رحمت خود، اجازه خواستن و به دنبال مصالح خویش رفتن ایشان را که نوعی قصور در چنین اوقات بشمار است می‌بخشد).

(نور/۶۲)

آن‌گاه خداوند بزرگوار دربارهٔ منافقانی که خود را از کار می‌دزدند، و بدون اجازهٔ پیغمبر ﷺ می‌روند و به ترک کار می‌گویند، می‌فرماید:

شد. ولی هنوز امضاء و اجراء نگردیده بود. تنها سازش در این باره انجام پذیرفته بود. هنگامی که پیغمبر خدا ﷺ خواست که متن صلح را به امضاء برساند، کسی را به پیش سعد پسر معاذ - بزرگ قوم اوس - و به پیش سعد پسر عباد - بزرگ قوم خزرج - فرستاد و موضوع را با ایشان در میان نهاد. از ایشان نظر خواست و به مشورت پرداخت. بدو عرض کردند: ای پیغمبر خدا! آیا این کار چیزی است که تو دوست می‌داری تا ما نیز انجام دهیم؟ یا این کار چیزی است که خدا انجام آن را به تو دستور داده است و ما نیز چاره‌ای جز اطاعت و فرمانبرداری نداریم؟ و یا این که این کار را به خاطر ما می‌کنی؟ فرمود:

(يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَصْنَعُوْا كَمَا فَعَلُوْا ۚ وَاللّٰهُ مَا اَصْنَعُ ذٰلِكَ الْاِلٰهَ الَّذِيْ رَاٰ اَيْتُ الْعَرَبِ قَدْ رَمَتْكُمْ عَنْ قِيَّوْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّكَالَبُوْكُمْ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ۚ فَارَدْتُ اَنْ اَكْسَرَ عَنْكُمْ مِنْ شَوْكَتِهِمْ اِلٰى اَمْرِ مَا).

بلکه این چیزی است که به خاطر شما آن را انجام می‌دهم. به خدا سوگند این کار را نمی‌کنم مگر بدان خاطر که من دیده‌ام که عربها از کمان یگانه‌ای به سویتان تیراندازی کرده‌اند و از هر سو بر ضد شما گرد آمده‌اند. من می‌خواهم شکوه و توان ایشان را تا اندازه‌ای درهم شکنم و از میان ببرم و بس.

سعد پسر معاذ گفت: ای فرستاده خدا! ما و اینان مشرک بودیم، و بتان را پرستش می‌کردیم. خدا را نمی‌پرستیدیم و او را نمی‌شناختیم. آنان در این اوضاع و احوال هم نمی‌توانستند چشم طمع بدوزند و بتوانند خرمائی از مدینه را بخورند، مگر این که مهمان بشوند و یا بخرنند. آیا زمانی که خداوند ما را در پرتو اسلام عزّت و احترام بخشیده است، و ما را به سوی اسلام هدایت داده است، و در سایه خدا و تو عزیز و مقتدرمان فرموده است، اموال خود را بدیشان خواهیم

استوار داشته بود... حیی پسر اخطب، کعب را رها نکرد و قد و بالای او را ستود تا بدانجا که او را پخت و با یکدیگر ساختند. حیی به کعب قول داد و عهد و پیمان بست که اگر قریش و غطفان برگردند و کار محمد را یکسره نکنند و از میانش نبرند، به دژ کعب بیاید تا بدو همان بلائی برسد که به کعب می‌رسد. کعب پسر اسد پیمان خود را با مسلمانان شکست، و از قول و قرار خود با پیغمبر خدا ﷺ دست برداشت و بر عهد و پیمان او قلم بطلان کشید.

بدین هنگام بلا بیش از پیش بزرگ گردید، و ترس و هراس به اوج خود رسید. دشمنان مسلمانان از بالا و پائین ایشان به سویشان آمدند، تا بدانجا که مؤمنان دچار گمانهای گوناگونی شدند، و از سوی بعضی از منافقان نفاق جلوه گر آمد. در اینجا بود که معتب پسر قشیر همپیمان بنی عمرو پسر عوف گفت: محمد به ما وعده می‌داد که ما از گنجهای کسری و قیصر خواهیم خورد. در حالی که امروز کسی از ما بر خود اطمینان ندارد به پیشاب برود! اوس پسر قیظی یکی از بنی حارثه پسر حارث نیز گفت: ای پیغمبر خدا! خانه‌های ما ناامن است و از سوی دشمن در خطر است - این سخن را در میان جمعی از مردان قوم خود گفت - پس به ما اجازه بده که برویم و به خانه‌هایمان داخل شویم. زیرا خانه‌های ما در بیرون از مدینه است.

پیغمبر خدا ﷺ و مشرکان بیست و چند شبی، نزدیک به یک ماه، اقامت گزیدند. میان او و ایشان هیچ گونه جنگی درنگرفت مگر تک تیرهایی که گاهی انداخته می‌شد، و محاصره نیز ادامه داشت.

وقتی که بلا شدّت گرفت، پیغمبر خدا ﷺ کسی را به پیش عیینه پسر حصن، و به پیش حارث پسر عوف فرستاد. عیینه و حارث پیشوایان غطفان بودند. بدیشان قول داد که یک‌سوم میوه‌های مدینه را بدیشان خواهد داد، اگر خود و همراهانشان بروند و برگردند و دست از سر او و یارانش بردارند.^(۱) میان آن دو نفر و میان پیغمبر ﷺ صلح شد تا بدانجا که متن صلح نوشته

۱- یهودیان بدانان وعده داده بودند که اگر ایشان را کمک کنند، میوه یک سال خبیر را بدانان خواهند داد. (به نقل از: إمتاع الأسماع، تألیف مقریزی).

احوالشان، به گوش مبارک پیغمبر ﷺ رسید، حذیفه پسر یمان را به حضور طلبید، و او را به سوی آنان فرستاد تا ببیند آن اقوام شب هنگام چه کار می‌کنند. ابن اسحاق روایت کرده است و گفته است: زید پسر زیاد از قول محمد پسر کعب قرظی برایم روایت کرده است و گفته است:

مردی از اهل کوفه به حذیفه پسر یمان گفت: ای ابو عبدالله! آیا پیغمبر خدا ﷺ را دیده‌اید و با او همدم شده‌اید؟ حذیفه پسر یمان پاسخ داد و گفت: بلی ای برادرزاده‌ام. آن مرد گفت: چگونه عمل می‌کردید؟ پاسخ داد و گفت: در خدمتش به سعی و تلاش می‌پرداختیم و رنج و زحمت می‌کشیدیم. آن مرد گفت: به خدا سوگند اگر به خدمتش می‌رسیدیم و شرف حضور او را درک می‌کردیم، نمی‌گذاشتیم او بر روی زمین راه برود. بلکه او را بر دوشه‌ایمان سوار می‌کردیم. ابن اسحاق گفته است: حذیفه بدو گفت: ای برادرزاده‌ام، به خدا سوگند ما در خندق با پیغمبر خدا ﷺ بودیم. پیغمبر خدا ﷺ در بخشی از شب نماز خواند. سپس به ما رو کرد و فرمود:

(مَنْ رَجُلٌ يَوْمَ فَيْزٍ لَنَا مَا فَعَلَ الْقَوْمُ، ثُمَّ يَرْجِعُ، يُشْرطُ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرِّجْعَةَ. أَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يَكُونَ رَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ؟)

چه کسی برمی‌خیزد و برای ما می‌نگرد که این اقوام چه کار کرده‌اند و می‌کنند و آن‌گاه برگردد؟ پیغمبر خدا ﷺ با او شرط می‌بندد که برمی‌گردد، و از خداوند بزرگوار درخواست می‌نماید که او رفیق من در

داد؟ به خدا سوگند ما را بدین کار نیازی نیست، به خدا سوگند جز شمشیر را بدیشان نمی‌دهیم، تا خدا میان ما و ایشان چگونه قضاوت کند و کار را فیصله دهد. پیغمبر خدا ﷺ فرمود:

(فَأَنْتَ وَذَاكَ).

پس این تو و آنچه می‌خواهی.

سعد پسر معاذ نامه را برگرفت، و نوشته آن را پاک کرد. سپس گفت: بگذار بر ضد ما بکشند و به تلاش ایستند.

پیغمبر خدا ﷺ و اصحاب او در ترس و هراس و سختی و شدتی ماندند که خدا آن را بیان فرموده است. به خاطر این که دشمنانشان بر ضد ایشان جمع شده بودند، و از بالا و از پائین آنان به سویشان آمده بودند. (۱)

نعیم پسر مسعود پسر عامر که از قبیله غطفان بود، به خدمت پیغمبر خدا ﷺ آمد و بدو عرض کرد: ای پیغمبر خدا من مسلمان شده‌ام. قوم من هنوز از مسلمان شدن من اطلاع ندارند. هرچه می‌خواهی به من دستور بده. پیغمبر خدا ﷺ فرمود:

(إِنَّمَا أَنْتَ فِينَا رَجُلٌ وَاحِدٌ فَخَذَلْ عَنَّا إِنْ أَسْتَطَعْتَ، فَإِنَّ الْحَرْبَ خُدْعَةٌ).

تو در میان ما مردی بیش نیستی، اگر می‌توانی دیگران را برای ما خوار گردان. چه جنگ نیرنگ است.

نعیم پسر مسعود چنین کرد. میان احزاب و میان بنی قریظه سلب اعتماد و اطمینان کرد، و آنان را به یکدیگر بدبین نمود، با شرح و تفصیلی که روایتهای سیره از او نقل کرده‌اند، و ما چکیده‌وار آن را بیان می‌کنیم تا سخن به درازا نکشد.

خداوند ایشان را خوار داشت، و دیگر همدیگر را کمک و یاری نکردند. خداوند بادی را در یک شب سرد و سرمای زمستانی بر ایشان گماشت. باد دیگهای ایشان را سرنگون می‌کرد، و چادرهایشان را فرو می‌انداخت، و اجاقهایشان را ویران می‌نمود و ... وقتی که خبر اختلاف میان ایشان، و پریشانی

۱- ام سلمه - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - گفته است: من در خدمت پیغمبر ﷺ در جنگها و ترسهای زیادی شرکت کرده‌ام. از جمله: مریسج، خیبر، حذیبیه، فتح، و حنین... هیچ یک از اینها برای پیغمبر خدا ﷺ خستگی‌آورتر، و برای ما خوفناک‌تر از خندق نبوده است. در خندق مسلمانان همچون بیشه‌ای از هر سو احاطه شده بودند. بر کودکان می‌ترسیدیم که از بنی قریظه بدیشان صدمهای برسد. مدینه تا بامدادان نگهبانی می‌شد. در مدینه صدای تکبیر از ترس و هراس تا دم صبح به گوش می‌رسید. تا زمانی که خداوند ایشان را با دلی لبریز از خشم بازگرداند، در حالی که به هیچ یک از نتایجی که در نظر داشتند نرسیده بودند.

بهشت باشد.

ولی کسی از شدت ترس و هراس، و از شدت گرسنگی، و به خاطر سردی هوا از جای برنخاست! زمانی که پیغمبر خدا ﷺ دید که کسی بلند نشد، مرا به خدمتش طلبید. وقتی که مرا خواست چاره‌ای جز بلند شدن نداشتم. فرمود:

(يَا حُذَيْفَةُ أَذْهَبَ فَاذْخُلْ فِي الْقَوْمِ فَانْظُرْ مُادًا يَصْنَعُونَ، وَلَا تُحَدِّثْ شَيْئًا حَتَّى تَأْتِيَنَا).

ای حذیفه برو و به میان جمعیت آن مردمان داخل شو و بنگر که چه کار می‌کنند، و چیزی مگو تا به پیش ما برمی‌گردد.

حذیفه گفته است: پس رفتم و به میان آن مردمان داخل شدم. باد و سپاهیان خدا بر سر آن اقوام می‌آوردند آنچه که می‌آوردند! نه دیگی بر اجاق مستقر می‌ماند، و نه آتشی روشن می‌گردید و برجای می‌ماند، و نه چادر و سرپناهی برجا و برپا می‌ماند! ابوسفیان برخاست و گفت: ای جماعت قریشیان! هر کسی بنگرد همدم و همجلس او کیست. حذیفه گفته است: مردی را که در کنارم بود گرفتم و گفتم: تو کیستی؟ گفت: من فلانی پسر فلانی هستم! سپس ابوسفیان گفت: ای جماعت قریشیان! شما به خدا سوگند جای امنی ندارید و نمی‌توانید در اینجا بمانید. اسبان و شتران دارند نابود می‌گردند. بنی‌قریظه با ما خلاف وعده کرده‌اند. از سوی آنان خبری به ما رسیده است که آن را نمی‌پسندیم و بلکه آن را زشت و بد می‌دانیم. شدت و محنتی از باد دیده‌ایم که می‌بینید. نه دیگی بر اجاقهایمان ماندگار می‌ماند، و نه آتشی برجای می‌ماند، و نه چادری مستقر می‌گردد و برجای خود محکم می‌ماند. . . . پس بکوچید که من دارم می‌کوچم ... سپس به سوی شتر خود رفت که زانوهاش بسته شده بود. بالای آن نشست و بدو زد. شتر برجست و سه بار پرجهید. به خدا سوگند زانوبند شتر باز نشده بود ولی شتر برخاست و ابوسفیان را بلند کرد. اگر پیغمبر خدا ﷺ با من عهد و پیمان نمی‌بست که

چیزی را نگویم تا به خدمتش برمی‌گردم، و من می‌خواستم کاری بکنم، ابوسفیان را با تیری می‌کشتم. حذیفه گفته است: به سوی پیغمبر خدا ﷺ برگشتم. او در جامه‌ای نماز می‌خواند که متعلق به یکی از زنانش بود و پارچه‌ای یمنی داشت. هنگامی که مرا دید مرا در میان پاهای خود جای داد، و گوشه‌ای از آن جامه را بر من انداخت. سپس به رکوع و سجود رفت و من هم همان جا بودم که بودم. وقتی که سلام داد، خبر را بدو اطلاع دادم. . . . غطفان شنیدند که قریشیان چه کرده‌اند. خود را آماده کردند و به سوی دیار و سرزمین خود بار سفر بریستند و بدانجا برگشتند.

نص قرآنی از نامهای اشخاص، و از خود افراد، صرف نظر می‌کند و به آنان نمی‌پردازد، تا نمونه‌های بشری و مثالهای سرشتها را به تصویر بکشد. از تفصیلات حوادث و از جزئیات وقایع هم درمی‌گذرد، تا ارزشهای ثابت و استوار و قوانین باقی و پایدار را به تصویر بزند، ارزشهای ثابت و استوار و قوانین باقی و پایداری که با پایان گرفتن حادثه پایان نمی‌گیرند، و با مردن اشخاص نمی‌گسلند، و با اتمام شرائط و ظروف منقطع نمی‌شوند، و بدین خاطر به عنوان قاعده و مثالی برای هر نسلی و برای هر قبیله‌ای برجا و برپا می‌مانند. نص قرآنی اهمیتی می‌دهد به ارتباط دادن موقعیتهای رخدادها با قضا و قدر یزدان که چیره بر حوادث و اشخاص است، و در آنها دست توانای خدا و تدبیر و تقدیر دقیق او ظاهر و نمایان می‌گردد. نص قرآنی همچنین در کنار هر مرحله و منزلی از پیکار می‌ایستد تا به راهنمایی و رهنمود بنشیند و پیرو بزند و با اصل سترگ ارتباط دهد و پیوند برقرار سازد.

هرچند که قرآن داستان را برای کسانی بیان می‌داشته است که با خود آن داستان بوده‌اند و در آن زیسته‌اند، و حوادث آن را دیده‌اند، ولی بر آگاهی ایشان می‌افزاید و بیش از پیش مطلعشان می‌نماید، و برایشان پرده از گوشه‌هایی از داستان کنار می‌زند که از آنها اطلاعی

درمی آیند، و پیام رسان و برانگیزنده و جوشان می شوند و در واقعیت زندگی به کار می پردازند، و زندگی را به سوی حرکت حقیقی پیش می برند، هم در جهان واقعیت بیرون و هم در جهان حقیقی درون. قرآن تنها کتاب خواندن و فرهنگ نیست و بس... بلکه قرآن پشتوانه ای از سرزندگی است که پیش می برد و پیشرفت می بخشد، و پیامی است که در موقعیتها و حادثه ها تازه می شود و تجدید حیات پیدا می کند! نصوص قرآنی آمادۀ عمل کردن در هر لحظه ای است، هر زمان که دلی یافته شود که با قرآن همسو و هماهنگ گردد و بدان پاسخ دهد و لیبیک بگوید، و شرائط و ظروفی یافته شود که انرژی و توان نهان در آن نصوص را آزاد سازد، انرژی و توانی که راز شگفتی و سرّ عجیبی است.

انسان نصّ قرآنی را صد بار می خواند. سپس در همان موقعیت قرار می گیرد، یا با همان رخداد روبرو می گردد. ناگهان نصّ قرآنی را تازه می یابد. بدو چیزی الهام می کند و پیام می دهد که هرگز پیش از آن همچون الهامی نبخشیده است و چنین پیامی نداده است، و پاسخ پرسش گنجینه را می دهد، و درباره مسأله دشوار و پیچیده ای فتوا می دهد و حکم صادر می کند و راه حلّ پیش می کشد، و راه پنهان را روشن و مشخص می نماید، و جهت مراد و سمت مقصود را ترسیم می کند، و دل را به یقین قاطعانه در کاری برمی گرداند که با آن رویاروی می گردد، و بدو کاملاً اطمینان می دهد.

این چیزها در گذشته و حال برای غیر قرآن نبوده است و نخواهد بود.

روند قرآنی سخن را درباره واقعه احزاب می آغازد با یادآوری کردن مؤمنان به نعمت خدا در حق ایشان. این نعمت منعکس است در این که سپاهیان را از جانب آنان برگرداند که می خواستند مؤمنان را یکسره ریشه کن و نابود کنند. این کار را به انجام می رسانند

نداشته اند و درک و فهمش نکرده اند، هرچند که قهرمانان و شرکت کنندگان آن داستان بوده اند! بر سردابها و کانالهای نفسها، و بر پیچ و خمهای دلها، و بر نهانیها و پنهانیهای درونها، پرتو می اندازد، و با نور اسرار و رموز و نیّتها و خطرهای نهان در ژرفاهای سینه ها را شناسائی و پدیدار می کند.

این امر، در کنار زیبایی به تصویر کشیدن، و قدرت و حرارت آن، همراه با ریشخند کمرشکن، و به تصویر کشیدن ترسوئی و هراس و دورویی و نفاق و کجمداری و کج سرشتی، و همراه با جلال و شکوه دلربا و دل انگیز و به تصویر کشیدن الهامگرانه ایمان و شجاعت و صبر، و اطمینان و یقین بخشیدن به نفسهای مؤمنان، قرار دارد.

این نصّ قرآنی آمادۀ برای عمل است، نه تنها در میان آن کسانی که با حادثه معاصر بودند و آن را مشاهده نموده بودند و بس. ولیکن این نصّ قرآنی آمادۀ برای عمل است در میان هر مجموعه ای که بعد از آنان می آیند، و در هر دوره ای از تاریخ که در آینده روی می نماید. اصل این نصّ آمادۀ عمل در نفس بشری به طور کلی است. آمادۀ عمل در نفس بشری به طور کلی است هر زمان که با حادثه ای همچون این حادثه یا همگون آن در روزگاران دور و دراز، در مکانهای گوناگون، رویاروی شود. با قوّت و قدرت عمل می کند که در نفس گروه مسلمانان نخستین عمل کرده است.

نصوص قرآنی را چنان که باید درک و فهم نمی کند مگر کسی که با همچون شرائط و ظروفی رویاروی شود که نخستین بار نصوص قرآنی با آن شرائط و ظروف رویاروی گردیده است. در این وقت است که نصوص قرآنی پرده از پشتوانۀ اندوخته خود برمی دارد، و دلها برای درک و فهم مفاهیم و مقاصد کامل آن باز می شود. در اینجا آن نصوص از واژگان و جمله ها به نیروها و توانها تبدیل و تغییر پیدا می کنند، و رخدادها و واقعه های به تصویر کشنده به جنبش و تکان درمی آیند. به جنبش و تکان بسان موجودات جاندار

بعد از این چکیده، به شرح و بسط می‌پردازد، و به تصویر کشیدن را پیش می‌کشد:

﴿إِذْ جَاءُوكُم مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ؛ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونًا. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ: مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ: يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، يَقُولُونَ: إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ، وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ. إِنَّ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا﴾.

(به خاطر بیاورید) زمانی را که دشمنان از طرف بالا و پائین (شهر) شما، به سوی شما آمدند (و مدینه را محاصره کردند)، و زمانی را که چشمها (از شدت وحشت) خیره شده بود، و جانها به لب رسیده بود، و گمانهای گوناگونی درباره (وعده) خدا داشتند (قوی‌الایمان به وعده الهی مطمئن، و ضعیف‌الایمان نامطمئن بود). در این وقت مؤمنان (در کوره داغ حوادث جنگ و مبارزه و هلاک و هراس) آزمایش شدند و سخت به اضطراب افتادند. و (به یاد آورید) زمانی را که منافقان و آنان که در دلهایشان بیماری (نفاق) بود می‌گفتند: خدا و پیغمبرش جز وعده‌های دروغین به ما نداده‌اند. و (به یاد آورید) زمانی را که گروهی از آنان (که منافق و ضعیف‌الایمان بودند) گفتند: ای اهل یثرب! اینجا (کنار خندق) جای ماندگاری شما نیست (و ایستادگی در کارزار، همگان را زیانبار می‌سازد). لذا (به منازل خود) برگردید. دسته‌ای از ایشان هم از پیغمبر اجازه (بازگشت به خانه‌های خود) خواستند، و گفتند: واقعاً خانه‌های ما بدون حفاظ و ناستوار است (و باید برای نگهداری از آنها برگردیم). در حالی که بدون حفاظ و ناستوار نبود و مرادشان جز فرار (از جنگ) نبود.

این تصویری است از هول و هراسی که مدینه را به ترس و لرز انداخت، و کسی از اهالی مدینه از آن برکنار نماند و رهائی پیدا نکرد. مشرکان قریش و

اگر یاری و مدد خدا و تدبیر و تقدیر دقیق او شامل حالشان نمی‌شد. بدین خاطر قرآن در آیه یکم سرشت آن حادثه را مختصر بیان می‌کند، و آغاز و انجام آن را پیش از شرح و بسط حادثه و نشان دادن موقعیتهای آن چکیده‌وار می‌گوید. تا بدین وسیله نعمت خدا نمایان گردد، نعمتی که آنان را بدان تذکر می‌دهد و از ایشان می‌خواهد آن را به یاد داشته باشند. همچنین تا پدیدار و آشکار شود که خدائی به مؤمنان دستور می‌دهد از وحی او پیروی کنند، و تنها بر او توکل کنند و پشت ببندند، و از کافران و منافقان اطاعت ننمایند، همان خدائی است که پاسداران دعوت و برنامه خود را از تجاوز و تعدی کافران و منافقان می‌پاید و محافظت و مراقبت می‌نماید:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِم رِجَالًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا﴾.

ای مؤمنان! به یاد آورید نعمت خدای را در حق خودتان، بدان‌گاه که لشکرها به سراغ شما آمدند (تا کار اسلام را برای همیشه یکسره کنند. یعنی پیغمبر را بکشند و مسلمانان را درهم بکوبند و مدینه را غارت کنند، و بالاخره چراغ اسلام را خاموش سازند). ولی ما تندباد (سخت‌سردی) را بر آنان گماشتیم و لشکرهائی (از فرشتگان) را به سویشان روانه کردیم که شما آنان را نمی‌دیدید. (فرشتگان رعب و هراس را به دلهایشان انداختند و طوفان باد خیمه و خرگاه ایشان را بازیچه قرار داد و بدین وسیله آنان را درهم کوبیدیم). خداوند می‌دید کارهائی را که می‌کردید.

بدین مسوال در این سرآغاز مختصر، سرآغاز و سرانجام پیکار، و عناصر قاطعانه و حتمی مؤثر در آن را ترسیم می‌کند. . . آمدن سپاهیان دشمنان، روانه شدن باد و لشکریان خدا، لشکریانی که مؤمنان آنان را نمی‌دیدند، کمک و یاری خدا که مرتبط با علم و آگاهی خدا از ایشان است، و این که خدا کارهای ایشان را می‌بیند و می‌پاید.

را مجمل و مختصر رها می‌کند، تا حالت اضطراب و پریشانی را در آنچه احساس می‌شده است و در آنچه بر دلها می‌گذشته است ترسیم کند، و بیانگر این باشد که برخی از دلها بدین سو و برخی از آنها بدان سو می‌رفته است، و اندیشه‌ها در دلهای گوناگون، فرق و جدائی داشته است.

آن‌گاه نشانه‌های موقعیت را آشکارتر می‌نمایاند، و ویژگیهای هول و هراس پیکار را روشن‌تر به تصویر می‌کشد:

﴿هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَ زُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا﴾.

در این وقت مؤمنان (در کوره داغ حوادث جنگ و مبارزه و هلاک و هراس) آزمایش شدند و سخت به اضطراب افتادند.

هول و هراسی که مؤمنان را برداشته است و سخت ایشان را به اضطراب انداخته است قطعاً باید هول و هراس وحشتناک و ترسناک بوده باشد.

محمد پسر مسلمه و جز او گفته‌اند: در جنگ خندق شب ما روز بود. مشرکان به توبه کشیک می‌دادند و جایگزین یکدیگر می‌شدند. یک روز ابوسفیان پسر حرب همراه با یارانش عهده‌دار کار و بار پیکار می‌گردید. یک روز خالد پسر ولید سردمدار جنگ می‌شد. روز دیگری عمرو پسر عاص رهبری را تقبل می‌کرد. روز دیگری هبیره پسر ابووهب فرماندهی را برعهده می‌گرفت. یک روز هم عکرمه پسر ابوجهل جلودار و پیشوای معرکه می‌شد. و دیگر روز نیز ضرار پسر خطاب امیر گیر و دار پیکار می‌گردید ... تا بدانجا که بلا بسی بزرگ و خیلی سخت شد، و مردمان را ترس و هراس شدیدی برداشت و آنان را به وحشت شگفتی انداخت.

آنچه را که مقریزی در کتاب: «إمتاع الأسماع» روایت کرده است، حال و وضع مسلمانان را به تصویر می‌کشد. مقریزی گفته است:

مشرکان بامدادان رسیدند. پیغمبر خدا ﷺ اصحاب

غطفان و یهودیان بنی قریظه از هر سو مدینه را محاصره کرده بودند و از بالا و پائین آن را دور زده بودند. دیگر دلی با دلی در احساس غم و اندوه فرق و جدائی نداشت. بلکه چیزی که فرق و جدائی داشت پاسخگوئی این دلها بود، و این که این دلها درباره خدا چگونه می‌اندیشیده‌اند، و در سختی و تنگنا چگونه رفتار می‌کرده‌اند، و اندیشه‌های آنها درباره ارزشها و اسباب و علل و نتایج چگونه بوده است. بدین خاطر باید گفت که بلا فراگیر، و آزمایش دقیق، و جداسازی مؤمنان از منافقان قاطع بوده است، و جای هیچ‌گونه شک و تردیدی نیست.

امروزه ما به موقعیت نگاه می‌کنیم، و همه نشانه‌ها و سیماها، و همه کنشها و واکنشها، و همه خطرها و خاطره‌ها، و همه حرکتها و جنبشهای آن را در برابر خود مجسم می‌بینیم. گوئی پیکار را از لابلای این نص کوتاه ملاحظه می‌کنیم و واری می‌نمائیم.

می‌نگریم و بیرون موقعیت را ورنه‌انداز می‌کنیم:

﴿إِذْ جَاءَكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ﴾.

(به خاطر بیاورید) زمانی را که دشمنان از طرف بالا و پائین (شهر) شما، به سوی شما آمدند (و مدینه را محاصره کردند).

آن‌گاه می‌نگریم تا تأثیر موقعیت را در درونها مشاهده کنیم:

﴿وَ إِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَ بَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ﴾.

و زمانی را که چشمها (از شدت وحشت) خیره شده بود، و جانها به لب رسیده بود.

این تعبیری است که حالت خوف و غم و ضیقت را به تصویر می‌کشد، و آن را با سیماهای چهره‌ها، و با جنبشهای دلها، ترسیم می‌کند.

﴿وَ تَطَّوَّنَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا﴾.

و گمانهای گوناگونی درباره (وعدۀ) خدا داشتند (قوی‌الایمان به وعدۀ الهی مطمئن، و ضعیف‌الایمان نامطمئن بود).

روند قرآنی این گمانها را شرح و بسط نمی‌دهد. آنها

شَهِید).

زخمی شدن هایتان در راه خدا است، و کسی که از شما کشته شده است شهید است.

سخت ترین اندوه و بدترین بلا برای مسلمانان بود. آنان در محاصرهٔ مشرکان در داخل خندق بودند. ناگهان بدیشان خبر رسید که بنی قریظه پیمان را شکسته اند و از پشت چه بسا بر آنان بتازند و کارشان را بسازند. مسلمانان در هیچ لحظه ای از لحظات ایمن نبودند که مشرکان در خندق بر ایشان یورش آورند و بر سرشان بریزند، و یهودیان به سویشان بتازند. مسلمانان در میان این گروه ها و دسته هایی قرار داشتند که آمده بودند به قصد این که ایشان را ریشه کن و نابود کنند در پیکار قاطعانه ای که واپسین پیکار باشد.

ایشان به جای خود، در کنار این گروه ها و دسته ها نیرنگ منافقان و کسانی که در مدینه خبرهای ناگوار و نادرست در میان مردم می پراکندند تا ایشان را دچار اضطراب و تزلزل افکار گردانند، و در میان صفوف سپاهیان اسلام خبرهای نادرست و وحشت انگیز پخش می کردند، بر شدت بلا و بر ناگواری اندوه می افزود:

﴿وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ: مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا﴾.

و (به یاد آورید) زمانی را که منافقان و آنان که در دلهایشان بیماری (نفاق) بود می گفتند: خدا و پیغمبرش جز وعده های دروغین به ما نداده اند.

اینان در طوفان غم و اندوه تکان دهنده و پریشان کننده، و در سیلاب شدت و حدت و سختی ای که گلوها را می فشرد، فرصت خوبی برای پرده برداشتن از ناپاکی درونهایشان پیدا کرده بودند. زیرا آنان ایمن از این بودند که کسی ایشان را سرزنش کند، و فرصتی هم

را تدارک دید و آنان را جمع و جور و راست و ریز کرد. آن روز تا پاسی از شب جنگیدند. نه پیغمبر خدا ﷺ و نه کسی از مسلمانان توانست از جای خود تکان بخورد و حرکت کند. پیغمبر خدا ﷺ نتوانست نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء را بخواند! اصحاب پیغمبر ﷺ می گفتند: ای پیغمبر خدا ما نماز را نخوانده ایم! او می فرمود: به خدا سوگند من هم نماز را نخوانده ام!.. تا زمانی که خدا مشرکان را از ایشان به دور داشت، و هر دسته ای از دو گروه از یکدیگر جدا شدند و به جایگاه خود رفتند. اسید پسر حضیر همراه با دو بیست نفر بر لبهٔ خندق دیدبان شد. سوارانی از مشرکان به سرپرستی خالد پسر ولید ناگهانی تاخت آوردند. می خواستند در غفلت از مؤمنان کار مسلمانان را بسازند. اسید پسر حضیر مدتی با ایشان رزمید و جنگید. وحشی، طفیل پسر نعمان پسر خنساء انصاری سلمی را با نیزه ای زد، و همان گونه که حمزه رضی الله عنه را در احد شهید کرده بود، طفیل را نیز به شهادت رساند. آن روز پیغمبر خدا ﷺ فرمود:

(شَعَلْنَا الْمُشْرِكُونَ عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةِ الْعَصْرِ. مَا لَأَ اللَّهِ أَجْوَأَهُمْ وَقُلُوبُهُمْ نَارًا).^(۱)

مشرکان ما را از نماز عصر بازداشتند. خدا شکمهایشان را و دلهایشان را از آتش پر کند.

دو دسته از طلایه داران و نگهبانان مسلمانان در شب برای دیدبانی بیرون آمدند و به یکدیگر برخورد کردند. در حالی که هیچ یک از دو گروه همدیگر را نمی شناختند، و گمان بردند که طرف مقابل از جمله دشمنان هستند. در میانشان جنگ درگرفت و زخمی شدن و کشتن به وقوع پیوست. هر دو گروه شعار اسلامی سر دادند! گفتند:

(حَم. لَا يُنْصَرُونَ...).

حامیم. پیروز نمی گردند...

از یکدیگر دست برداشتند. پیغمبر خدا ﷺ دربارهٔ ایشان فرمود:

(جَزَا حُكْمٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَنْ قُتِلَ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ

۱- در روایت جابر چنین است که پیغمبر خدا ﷺ در آن روز از نماز عصر بازداشته شد... چنین پیدا است که بازداشته شدن از نماز تکرار گردیده است. یک بار پیغمبر خدا ﷺ از نماز عصر بازداشته شده است و همچون دعائی فرموده است، و دیگر باره از همهٔ نمازهای ظهر و عصر و مغرب و عشاء بازداشته شده است...

دعوت، دعوت کثیف و ناپاکی است. از سوراخ ضعیفی که در نفسها به درونها می‌خزد، و آن سوراخ ترس و خوف بر زنان و فرزندان است. خطر ایشان را دور زده بود، و هول و هراس اوج گرفته بود. اندیشه‌ها درست کار نمی‌کرد، و افکار برجای نمی‌ماند. بلکه پریشان و نابسامان بود، و گمانهای نابهنجار گوناگونی بر دلها می‌گذشت.

﴿وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ﴾.

دسته‌ای از ایشان هم از پیغمبر اجازه (بازگشت به خانه‌های خود) خواستند و گفتند: واقعاً خانه‌های ما بدون حفاظ و ناستوار است (و باید برای نگهبانی از آنها برگردیم).

آنان اجازه می‌خواستند به دلیل این که خانه‌هایشان برای دشمنان پیدا است، و بدون نگهبانی و محافظت رها گردیده است.

در اینجا قرآن حقیقت را روشن و آشکار می‌سازد، و دلیل و حجت را از دست ایشان می‌گیرد:

﴿وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ﴾.

در حالی که بدون حفاظ و ناستوار نبود.

آنان را به عنوان دروغگو و نیرنگباز و ترسو و گریزان ثبت و ضبط می‌کند:

﴿إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا﴾.

آنان مرادشان جز فرار (از جنگ) نبود.

روایت شده است که بنی حارثه، اوس پسر قیظی را به خدمت پیغمبر خدا ﷺ فرستادند و بدو عرض کردند: ﴿إِنْ يُبَيِّتُنَا عَوْرَةٌ﴾.

واقعاً خانه‌های ما بدون حفاظ و ناستوار است.

خانه‌های کسی از خانه‌های انصار مثل خانه‌های ما نیست. میان ما و غطفان کسی نیست که جلو ایشان را بگیرد و به دفع آنان بکوشد. لذا اجازه فرما ما برگردیم به خانه‌هایمان تا فرزندان و زنان خود را بپاییم و محافظت و مراقبت نمائیم. پیغمبر خدا ﷺ بدیشان اجازه داد. این امر به گوش سعد پسر معاذ رسید. به

دست داده بود که به سست کردن و خوار گرداندن و پخش شک و تردید درباره وعده خدا و وعده پیغمبر ﷺ شروع کنند. ایشان خاطر جمع بودند که کسی نیست که آنان را در برابر چیزی که می‌گویند بگیرد و کیفر دهد. واقعیت محیط هم در ظاهر توهین و تحقیر و خوار داشتن ایشان را تصدیق می‌کرد. آنان با وجود همه این چیزها با خود راست بودند و با احساسات و افکارشان منطقی بشمار می‌آمدند. چه ترس و هراس پرده نازک آراستگی ظاهری و خوبی نمادین ایشان را کنار زده و به دور افکنده بود، و دلها و درونهایشان را به گونه‌ای به خوف و هول انداخته بود که ایمان متزلزل ایشان در برابرش پایدار و استوار نمی‌ماند. این بود که ماهیت آنچه احساس می‌کردند و بدان باور داشتند، آشکار گردید، و تظاهر به اسلام را مراعات نکردند و خویشتن را نیکو و نیک‌روش نشان ندادند، و بلکه چنان که بودند خویشتن را نمودند!

همسان همچون منافقانی و بسان چنین شایعه‌پراکنانی در میان هر گروه و دسته‌ای یافته می‌شوند. موضعگیری ایشان در سختی و محنت همان موضعگیری برادران و یاران این چنانی است که دیدیم. آنان در طول تاریخ نمونه‌های مکرری در میان همه نسلها و گروه‌ها هستند! ﴿وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ: يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا﴾.

و (به یاد آورید) زمانی را که گروهی از آنان (که منافق و ضعیف‌الایمان بودند) گفتند: ای اهل یثرب اینجا (کنار خندق) جای ماندگاری شما نیست (و ایستادگی در کارزار، همگان را زیانبار می‌سازد). لذا (به منازل خود) برگردید.

آنان اهالی مدینه را ترغیب و تشویق به ترک صفوف مسلمانان و برگشت به خانه‌های خود می‌کردند، با تکیه بدین دلیل و برهان که ماندگاری ایشان در جلو خندق و مرزدار و نگهبانی بدین‌گونه و بدین روال، بیجا و بی‌مورد است، و خانه‌هایشان که در فراسوی خود برجای گذاشته‌اند در معرض خطر قرار دارد. . . این

﴿ثُمَّ سَلُّوا الْفِتْنَةَ﴾.

آن‌گاه بدیشان پیشنهاد نمایند که از دین برگردید (و بت‌پرستی و شرک را بپذیرید) ...
و از ایشان خواسته شود که از آئین خود برگردید:
﴿لَا تَوْهَا﴾. به سرعت می‌پذیرند.
با شتاب می‌پذیرند و درنگ نمی‌کنند، و تأخیر نمی‌کنند:
﴿الْأَقْلَبَاءُ﴾. جز مدت کمی.

مگر مدت کمی. یا مگر اندکی از آنان که تا اندازه‌ای درنگ می‌کنند پیش از این که بدیشان پاسخ بدهند و سخنانشان را بپذیرند و تسلیم شوند و کافر شوند. این چنین عقیده سستی بر دوام نمی‌ماند و پایداری نمی‌کند. این ترسویی فراگیری است و با بودن آن نمی‌تواند استوار و پایدار بماند و مقاومت کنند. قرآن این چنین ایشان را معرفی می‌کند و آنان را نشان می‌دهد، و درونهایشان را بدون هرگونه پرده‌ای جلوه‌گر و نمایان می‌سازد ... آن‌گاه ایشان را با عهدشکنی و خلاف وعده کردن ننگین می‌دارد. آنان با چه کسی عهدشکنی و خلاف وعده می‌کنند؟ با خدائی که قبلاً جز این را بدو وعده داده بودند و بر آن پیمان بسته بودند! اما بعداً عهد و پیمان خود را با خدا مراعات نکردند و نگاه نداشتند:

﴿وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُولُونَ الْأَذْبَارَ. وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولاً﴾.

آنان قبلاً با خدا عهد و پیمان بسته بودند که پشت به دشمن نکنند و نگریزند (و در دفاع از اسلام و مسلمین بایستند). عهد و پیمان خدا پرسش دارد (و از وفای بدان بازخواست می‌شود).

ابن‌هشام از قول ابن‌اسحاق در سیره روایت کرده است: آنان بنو حارثه هستند. ایشان کسانی‌اند که در جنگ احد با بنو سلمه خواستند که واپس بکشند. بعد از آن قول دادند که به چنین کاری هرگز برنگردند. قرآن ایشان را به یاد عهد و پیمان می‌اندازد که بسته‌اند و قولی که داده‌اند.

پیغمبر ﷺ عرض کرد: ای فرستاده خدا بدیشان اجازه مده. به خدا سوگند هر وقت بلا و مصیبت سختی دامنگیرمان و دامنگیرشان شده است آنان چنین کرده‌اند ... پس پیغمبر ﷺ ایشان را برگرداند.
آنان این چنین بودند، آنان که قرآن با ایشان رویاروی می‌شود و نسبت بدیشان می‌گوید:
﴿إِنْ يَرِيدُونَ إِلَّا فِرَاراً﴾.
آنان مرادشان جز فرار (از جنگ) نبود.

روند قرآنی در کنار این عکس هنری می‌ایستد، عکس هنری‌ای که موقعیت تفرقه‌اندازی و آشفته‌سازی و ایجاد ترس و هراس و نیرنگبازی را به تصویر می‌کشد. روند قرآنی می‌ایستد تا یک عکس روحی و روانی از این‌گونه منافقان و از کسانی بکشد که در دل‌هایشان بیماری است. یک عکس روانی داخلی از سستی عقیده، و از سستی دل، و از آمادگی بیرون رفتن از صف را از ایشان بیندازد، بیرون رفتن از صف به محض این که برخوردی پیش بیاید و پیکاری درگیرد. آنان در این هنگام بر چیزی ماندگار نمی‌مانند، و به خاطر چیزی خوبی و نیکی درپیش نمی‌گیرند:

﴿وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، ثُمَّ سَلُّوا الْفِتْنَةَ لَا تَوْهَا، وَمَا تَلَبَّوْا بِهَا إِلَّا يَسْپَرًا﴾.

(آنان آن اندازه سست اراده و ایمانند که نه آماده پیکار با دشمن و نه پذیرای شهادتند) و اگر احزاب از جوانب مدینه وارد آن شوند (و شهر را اشغال کنند) و بدیشان پیشنهاد نمایند که از دین برگردید (و بت‌پرستی و شرک را بپذیرید) به سرعت می‌پذیرند و جز مدت کمی برای انتخاب این پیشنهاد درنگ نخواهند کرد!

این کارشان با دشمنانشان در خارج از مدینه بود، در آن حال و احوالی که هنوز بر ایشان حمله نشده بود. معلوم است که غم و اندوه و بلا و مصیبت هر اندازه هم بزرگ باشد، خطری که انتظار می‌رود جدای از خطری است که روی داده است. اگر خطر واقعاً روی بدهد و از هر سو به مدینه تاخت آورده شود:

لحظه‌ای جلو می‌افتد و نه لحظه‌ای به تأخیر می‌افتد. گریختن در دفع قضا و قدر قطعی و حتمی به گریزنده سودی نمی‌بخشد. آنان اگر بگریزند ایشان قطعاً مرگ نوشته شده و تعیین گشته خود را در موعد نزدیک خود ملاقات می‌کنند. هر موعدی هم در دنیا نزدیک بشمار است، و هر کالائی و هر نوع بهره‌مندی نیز در دنیا اندک و ناچیز است. هیچ کسی نیست که بتواند ایشان را از دست خدا نجات دهد و از اراده و مشیت خدا باز دارد.

چه خدا بخواهد بدیشان بلا و بدی برساند یا بخواهد بدانان رحمت و خوبی عطاء کند. آنان هیچ یابوری و هیچ مددکاری ندارند که ایشان را در برابر خدا حمایت و رعایت کند و از قضا و قدر او برهاند و بازدارد.

پس باید که تسلیم شوند و تسلیم. و اطاعت بکنند و اطاعت. و به عهده‌ی که با خدا بسته‌اند در خوشی و رفاه و در ناخوشی و گرفتاری وفا بکنند و وفا. و باید که کار و بار را به خدا حواله دهند، و کاملاً بدو توکل کنند و پشت بندند... این خدا است که هرچه بخواهد می‌کند.

روند قرآنی آن‌گاه به سخن از آگاهی خدا از بازدارندگان می‌پردازد، آن کسانی که خودشان از جهاد دوری می‌گزینند و دیگران را نیز به نشستن در خانه‌ها و نرفتن به جهاد دعوت می‌کنند، و به مردمان می‌گویند: ﴿لَا مَقَامَ لَكُمْ فَارَّجِعُوا﴾.

اینجا (کنار خندق) جای ماندگاری شما نیست (و) ایستادگی در کارزار، همگان را زیانبار می‌سازد.

از آنان یک عکس روحی زیبایی می‌کشد. این عکس - با وجود راست بودن - خنده‌آور است، و این نمونه از مردمان را تمسخر می‌کند، نمونه‌ای که پیوسته تکرار می‌گردد. این عکس ترس و گوشه‌گیری و جزع و فزع و شتابزدگی و دست‌پاچگی چنین کسانی را در وقت شدت و رفاه و امن و امان، و تنگجوشی در خیر و خیرات و نشان ندادن کوچک‌ترین تلاش در راستای نیکی و نیکوئی، و جزع و فزع کردن و آرام و قرار نگرفتن آنان را در وقتی که گمان بسیار بعید خطر رود،

اما در جگ احد خدا ایشان را مشمول مرحمت و عنایت خود قرار داد و ایشان را حمایت و رعایت کرد و پایدار و استوارشان بداشت، و آنان را از عواقب واپس کشیدن و سستی و تنبلی کردن مصون و محفوظ کرد. این امر درسی از دروس تربیتی در اوایل دوران جهاد بود. ولی امروز، و بعد از زمان درازی، و به دنبال تجربه‌ی کافی، قرآن ایشان را این‌گونه با درشتی مخاطب قرار می‌دهد.

هنگام رسیدن بدین بند - در حالی که آنان جلو عهد و پیمان شکسته هستند به امید نجات از خطر و ایمن ماندن از هول و هراس - قرآن یکی از ارزشهای ماندگاری را در وقت مناسب خود مقرر می‌دارد، و اندیشه‌ای را تصحیح می‌کند که ایشان را به عهدشکنی و گریختن فرا می‌خواند:

﴿قُلْ: لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفَرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ؛ وَإِذَنْ لَا تُمْتَعُونَ إِلَّا قَلِيلًا. قُلْ: مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً؛ وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾.

بگو: اگر از مرگ یا کشته شدن فرار کنید، این فرار سودی به حال شما نخواهد داشت، و اگر (هم به فرض) سودی داشته باشد، خدا بیش از چند روزی (از زندگی دنیا) بهره‌مندتان نمی‌گرداند، (و روزگار زندگی هرچند طولانی هم باشد کم و ناچیز است). بگو: چه کسی می‌تواند شما را در برابر اراده‌ی خدا حفظ کند، اگر او مصیبت یا رحمتی را برای شما بخواهد؟ آنان غیر از خدا هیچ سرپرست و یابوری برای خود نخواهند یافت.

قضا و قدر خدا چیره بر حادثه‌ها و سرنوشتها است. قضا و قدر خدا حادثه‌ها و سرنوشتها را در راستای راه معین به پیش می‌راند، و آنها را به نهایت قطعی و به خط پایانی حتمی می‌رساند. مردن یا کشته شدن قضا و قدری از قضاها و قدرها است و گریزی از ملاقات آن در وقت مقرر خود نیست. مردن یا کشته شدن نه

ایشان را باطل و بیمزد می‌کند و این کار برای خدا آسان است. آنان (از شدت خوف و هراس هنوز) گمان می‌کنند لشکریان احزاب نرفته‌اند، و اگر احزاب بار دیگر برگردند، ایشان دوست می‌دارند در میان اعراب بادیه‌نشین، صحرانشین شوند (تا اذیت و آزاری بدیشان نرسد، و بدین اکتفاء می‌کنند که از شما خبر بگیرند) و اخبار شما را جویا شوند. اگر آنان (قبلاً فرار نمی‌کردند و به مدینه برنمی‌گشتند و) در میان شما می‌ماندند، جز مقدار کم و ناچیزی نمی‌جنگیدند (و آن هم برای ریا و خودنمایی و ...).

این نص می‌پردازد به سخن از آگاهی مؤکدانه یزدان از منصرف‌کنندگان و بازدارندگان، آن کسانی که تلاش می‌کردند در صفهای گروه مسلمانان تزلزل و سستی به وجود آورند، و دوستان و برادران خود را به نشستن و از جنگ دست کشیدن دعوت می‌کردند.

﴿وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا﴾.

و جز مقدار کمی (آن هم از روی اکراه یا ریا) دست به جنگ نمی‌یازیدند.

در جهاد جز زمان اندکی شرکت نمی‌کردند. آنان برای دانش خدا آشکارند، و خدا از خود آنان و از نیرنگشان آگاه است.

آن‌گاه قلم‌موی اعجازانگیز به ترسیم سیمای این نمونه از مردمان می‌پردازد:

﴿أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ﴾.

آنان نسبت به شما بخیلند.

آنان در درونهایشان از مسلمانان ناراحتند و بر ایشان لب به دندان می‌گزند. نمی‌خواهند در راه مسلمانان تلاش بکنند، و دوست نمی‌دارند با دارائی و اموال بدیشان کمک بکنند و یاری برسانند. گذشته از این که کمک و یاری عملی و مالی خود را از شما دریغ می‌دارند، در عواطف و احساسات نیز نسبت به مسلمانان دریغ می‌ورزند و تنگجشمی نشان می‌دهند.

﴿فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ﴾.

به تصویر می‌کشد و آشکارا می‌نمایاند ... تعبیر قرآنی این عکس را می‌کشد در پسوده‌های هنری زیبا و زیبانگاری که راهی برای تبدیل و تغییر آن یا بیان کردن و توضیح آن جز در روند اعجازانگیز قرآن نیست:

﴿قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّظِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِأَخْوَانِهِمْ: هَلُمَّ إِلَيْنَا، وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا. أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ. فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ. فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ. أَشِحَّةً عَلَى الْخَبِيرِ. أُولَئِكَ لَمْ يُولُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. يَحْسِبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا. وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ. وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا﴾.

خداوند کسانی را به خوبی می‌شناسد که مردم را از جنگ باز می‌داشتند، و کسانی را که به برادران خود می‌گفتند: به سوی ما بیایید و (به ما بپیوندید و خود را از معرکه بیرون بکشید)، و جز مقدار کمی (آن هم از روی اکراه یا ریا) دست به جنگ نمی‌یازیدند. آنان نسبت به شما بخیلند (و برای تهیة ادوات و ابزار جنگی کم‌ترین کمکی نمی‌کنند) و هنگامی که لحظات بیم و هراس فرا می‌رسد (و جنگجویان به سوی یکدیگر می‌روند و چکاچاک اسلحه همدیگر را می‌شنوند، آن چنان ترسو هستند که) می‌بینی به تو نگاه می‌کنند در حالی که چشمانشان بی‌اختیار در حدقه به گردش درآمده است همسان کسی که دچار سكرات موت بوده و می‌خواهد قالب تهی کند. اما هنگامی که خوف و هراس نماند (و جنگ به پایان رسید و زمان امن و امان فرا رسید) زبانهای تند و تیز خود را بی‌ادبانه بر شما می‌گشایند (و مقامات شجاعت و یاری خویشتن را می‌ستایند، و پروایانه سهم هرچه بیشتر غنائم را ادعا می‌نمایند!) و برای گرفتن غنائم سخت حریص و آزمندند. آنان هرگز ایمان نیاورده‌اند، و لذا خدا اعمال

اموالی و جانی در راه خیر و صلاح نمی‌بخشند و مبدول نمی‌دارند، با وجود آن همه ادعای عریض و طولی که دارند، و با وجود آن همه خودستائی و خودخواهی و زبان‌درازی و روده‌درازی که دارند!

این نمونه از مردمان در میان هیچ نسلی و در میان هیچ قبیله‌ای قطع نمی‌شود. بلکه همچون نمونه‌ای پیوسته یافته می‌شود. این گروه از مردمان در وقت امن و امان و رفاه و خوشی، دلیر و گویا و برجسته و آشکارند، ولی آنان در وقت شدت و حدت و هول و هراس، ترسان و ساکت و گوشه‌گیرند. بخیل و تنگچشم در خیر و خیرات هستند، و نسبت به نیکان و خوبان حسود و کینه‌توزند، و جز نیش زبان بهره‌شایستگان و بایستگان نمی‌کنند!

﴿أُولَٰئِكَ لَمْ يُوْمِنُوا فَأَخْطَبَ اللَّهُ أَغْمَاهُمْ﴾.

آنان هرگز ایمان نیاورده‌اند، و لذا خدا اعمال ایشان را باطل و بیمزد می‌کند.

این علت نخستین است. علت این است که خوشی ایمان با دل‌هایشان نیامیخته است، و دل‌هایشان با نور ایمان راهیاب و رهنمون نگردیده است، و خط سیر برنامه ایمان را نیموده است.

﴿فَأَخْطَبَ اللَّهُ أَغْمَاهُمْ﴾.

لذا خدا اعمال ایشان را باطل و بیمزد می‌کند.

آنان پیروز نگردیده‌اند، بدان خاطر که عنصر اصیل پیروزی در میان نبوده است و وجود نداشته است.

﴿وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا﴾.

و این کار برای خدا آسان است.

اصلاً چیزی وجود ندارد که برای خدا مشکل باشد، و فرمان یزدان انجام پذیرفتنی و شدنی است.

و اما جنگ احزاب، نص قرآنی در به تصویر کشیدن احزاب و گروه‌ها پیش می‌رود و تصویر خنده‌آور ننگینی را از ایشان می‌کشد:

﴿يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا﴾.

آنان (از شدت خوف و هراس هنوز) گمان می‌کنند لشکریان احزاب نرفته‌اند.

هنگامی که لحظات بیم و هراس فرا می‌رسد (و جنگجویان به سوی یکدیگر می‌روند و چکاچاک اسلحه همدیگر را می‌شنوند، آن چنان ترسو هستند که) می‌بینی به تو نگاه می‌کنند در حالی که چشمانشان بی‌اختیار در حدقه به گردش درآمده است همسان کسی که دچار سكرات موت بوده و می‌خواهد قالب تهی کند.

این هم عکس روشن و نمایانی است با سیمای آشکار و اندامهای جناب. در عین حال خنده‌آور است و این نوع ترسویان را به تمسخر می‌گیرد، ترسویانی که بندهای اندامش و اعضاء بدنشان در لحظه خوف و هراس از ترس به لرزه و تکان درمی‌آید، و از ضعف و سستی و زبونی ایشان سخن می‌گوید!

بیش از اندازه وقتی مسخره به نظر می‌آیند که هول و هراسی نمی‌ماند و امن و امان به میان می‌آید:

﴿فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ﴾.

اما هنگامی که خوف و هراس نماند (و جنگ به پایان رسید و زمان امن و امان فرا رسید) زبانهای تند و تیز خود را بی‌ادبانه بر شما می‌کشایند (و مقامات شجاعت و یاری خویشتن را می‌ستایند، و پرویانه سهم هرچه بیشتر غنائم را ادعا می‌نمایند).

از سوراخهای خود بیرون می‌آیند، و صدا‌هایشان پس از آن لرزش و گنگی بلند می‌گردد، و شاه‌رگهای گردن‌هایشان از عظمت باد می‌کند و می‌آماسد، و بعد از این که خویشتن را پنهان می‌کردند هم اینک باد به غیب می‌اندازند و خویشتن را چاق و فربه می‌نمایند، و بی‌شرمانه ادعاهائی می‌کنند آنچه را که بخواهند. ادعاء می‌کنند که در جنگ چه از خودگذشتگیها و فداکاریها و کارهای بزرگ و سترگی داشته‌اند، و چه دلیریا و قهرمانیهائی که نشان داده‌اند! گذشته از این، آنان:

﴿أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ﴾.

برای گرفتن غنائم سخت حریص و آزمندند.

هیچ گونه تاب و توانی و تلاش و کوششی و دارائی و

عکس آن نمونه‌ای که در میان گروه مسلمانانی می‌زیستند که تازه در مدینه پدید آمده بودند، آن نمونه‌ای که در میان هر نسلی و در بین هر قبیله‌ای همیشه تکرار می‌شوند، با همان سیماها و با همان نشانه‌ها... ترسیم عکس پایان می‌گیرد، ولی در دلها و درونها تحقیر این نمونه از مردمان، و تمسخر ایشان، و بیزاری از آنان، و حقارت و ناچیزی ایشان در نزد یزدان، و هم در پیش مردمان را برجای گذاشته است.

این حال و احوال منافقانی است که در دل‌هایشان بیماری است، و حال و احوال شایعه‌پراکنان دروغ‌پردازی است که در میان صف‌های مسلمانان خبرهای نادرست پخش می‌کردند. این هم عکس نازیبا و بد ایشان بود. ولیکن هول و هراس و غم و اندوه و شدت و سختی و به تنگنا افتادن، جملگی مردمان را بدین صورت زشت درنیاورده بود... در آنجا صورتهای نورانی و درخشانی هم در دل تاریکیها بودند. صورتهای نورانی و درخشان کسانی که در وسط زلزله ترسها و هراسها آرمیده بودند، و به خدا ایمان و اطمینان داشتند، و به قضا و قدر او راضی بودند، و یقین داشتند که به دنبال خوف و هراس و آشفتگی و اضطراب و دلهره، کمک و یاری خدا در می‌رسد.

روند قرآنی سخن از این صورتهای نورانی می‌گوید، و آن را با پیغمبر خدا ﷺ می‌آغازد:

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾.

سرمشق و الگوی زیبایی در (شیوه پندار و گفتار و کردار) پیغمبر خدا برای شما است. برای کسانی که (دارای سه ویژگی باشند): امید به خدا داشته، و جویای قیامت باشند، و خدای را بسیار یاد کنند.

پیغمبر خدا ﷺ با وجود هول و هراس بیشمار، و در تنگنا قرار گرفتن و دچار مضیقت شدن طاققت فرسا، پناهگاه پرامن و امان مسلمانان، و منبع یقین و اطمینان و امید و وثوق ایشان بود. بررسی موقعیت

آنان هنوز که هنوز است بر خود می‌لرزند، و کوچکی و حقارت نشان می‌دهند، و دیگران را به خواری و ذلت می‌خوانند! نمی‌خواهند بپذیرند و باور کنند که احزاب رفته‌اند و میدان را خالی گذاشته‌اند، و ترس و هراسی در میان نمانده است، و امن و امان فرا رسیده است!

﴿وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ﴾.

و اگر احزاب بار دیگر برگردند، ایشان دوست می‌دارند در میان اعراب بادیه‌نشین، صحرانشین شوند (تا لذت و آزاری بدیشان نرسد، و بدین اکتفاء می‌کنند که از شما خبر بگیرند) و اخبار شما را جویا شوند.

وای چه تمسخری! وای چه تصویر ننگینی! وای چه عکس خنده‌آوری! اگر احزاب بار دیگر بیایند این ترسویان دوست می‌دارند کاش هیچ وقت اهل مدینه نمی‌بودند. دوست می‌دارند کاش جزو اعراب بادیه‌نشین می‌بودند، و با اهل مدینه در زندگی شرکت نمی‌کردند و نمی‌زیستند و سرنوشتشان با اهالی آنجا گره نمی‌خورد، و حتی نمی‌دانستند در میان اهالی مدینه چه می‌گذرد! کاش از آنچه در میان اهالی آنجا می‌گذشت چیزی نمی‌دانستند، و تنها از آن همچون غریبانی که از غریبان می‌پرسند، آنان از خبری که در مدینه می‌گذشت می‌پرسیدند!.. این سخن هم برای مبالغه در دوری و جدائی، و رهائی از هولها و هراسها است.

این چنین آرزوهای خنده‌آوری داشتند، بدان هنگام که در خانه و کاشانه خود نشسته بودند و از جرگه کارزار بدور بودند، و مستقیماً درگیر پیکار نبودند. بلکه هول و هراس دوردادور، و ترس و لرز از حضور در جنگ در آینده بود!

﴿وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا﴾.

اگر آنان (قبلاً) فرار نمی‌کردند و به مدینه بر نمی‌گشتند (و در میان شما می‌ماندند، جز مقدار کم و ناچیزی نمی‌جنگیدند) (و آن هم برای ریا و خودنمایی و...)، با این خط و خطوط، ترسیم عکس به پایان می‌رسد،

را سر می داد... باید تصوّر کنیم این فضا به جانهایشان چه تاب و توانی می بخشید و چه نیروئی را آزاد می کرد، و چه چشمه ساری را با رضا و رغبت و یقین و اطمینان و بزرگواری در هستی ایشان برمی جوشاند. زید پسر ثابت از جمله کسانی بود که خاکها را می برد. پیغمبر ﷺ فرمود:

(أَمَّا إِنَّهُ نِعْمَ الْعَلَامُ!).

اما او بهترین جوان است!

خواب بر چشمهای زید غلبه کرد و در داخل خندق به خواب رفت. هوا سخت سرد بود. عماره پسر حزم اسلحه زید را برداشت. زید متوجه نگردید. وقتی که از خواب بیدار شد، نگران و پریشان گردید. پیغمبر خدا ﷺ فرمود:

(يَا أَبَا رُقَادٍ! نَمَتْ حَتَّى ذَهَبَ سِلَاحُكَ!).

ای پدر خواب! خوابیدی تا اسلحه ات از دست بشد و رفت!

سپس فرمود:

(مَنْ لَهُ عِلْمٌ بِسِلَاحِ هَذَا الْعَلَامِ؟).

چه کسی از اسلحه این جوان علم و اطلاعی دارد؟.

عماره عرض کرد: ای پیغمبر خدا، اسلحه در نزد من است. فرمود:

(فَرُدَّهُ عَلَيْهِ).

آن را بدو برگردان.

پیغمبر ﷺ نهی فرمود که مسلمان ترسانده شود، و کالای او شوخی کنان برداشته شود.

این هم حادثه ای است که بیداری چشم و دل کسانی را به تصویر می کشد که در صف مسلمانان بوده اند، چه کوچک و چه بزرگ. همچنین شوخی شیرین و مهربانانه و بزرگواری را به تصویر می کشد:

(يَا أَبَا رُقَادٍ! نَمَتْ حَتَّى ذَهَبَ سِلَاحُكَ!).

ای پدر خواب! خوابیدی تا اسلحه ات از دست بشد و رفت!

پیغمبر ﷺ در این حادثه بزرگ چیزی است که برای رهبران گروه ها و سردستانان جنبشها و نهضتها، راهشان را ترسیم می کند و راستای مسیرشان را روشن می گرداند. رسول اکرم ﷺ سرمشق و الگوی زیبایی برای کسانی است که امید به خدا داشته باشند و خواهان قیامت باشند، و در پی سرمشق و الگوی زیبا و خوبی برای خود باشند، و خدای را یاد کنند و او را از یاد نبرند.

زیبا است که به پرتوهائی از این موقعیت، برای مثال نگاهی بیندازیم. چرا که ما در اینجا نمی توانیم به شرح و بسط پردازیم:

پیغمبر خدا ﷺ بیرون آمد و با مسلمانان در خندق به کار پرداخت. کلنگ می زد و می کند، و خاک را با بیل جمع می کرد و با زنبیل برمی داشت و بیرون می ریخت. با رجزخوانان با صدای بلند رجز می خواند و می سرود. عادت مسلمانان چنین بود که در وقت کار کردن با صدای بلند رجز بخوانند. پیغمبر ﷺ برگردان رجز را تکرار می کرد. آنان آهنگهائی از آهنگهای ساده ای می خواندند که برگرفته از حوادث جاری بود. مردی از مسلمانان جُعِيل^(۱) نام داشت. پیغمبر ﷺ نام او را نپسندید و وی را عمرو نامید. کارگران خندق با یکدیگر این رجز ساده را سر دادند و خواندند:

(سَمَاءُ مِنْ بَعْدِ جُعِيلٍ عَمْرًا)

وَكَانَ لِلْبَنَائِسِ يَوْمًا ظَهْرًا)

«بعد از آن که جعیل نام داشت او را عمرو نامید، و او روزی و روزگاری پشتیبان فقیر و درمانده بود».

وقتی که در برگردان رجز به کلمه «عمرو» می رسیدند، پیغمبر خدا ﷺ می فرمود: «عَمْرًا». و وقتی که به واژه «ظَهْر» می رسیدند، پیغمبر خدا ﷺ می فرمود: «ظَهْرًا».

ما باید همچون فضائی را پیش چشم داریم، فضائی که در آن مسلمانان کار می کردند، و پیغمبر ﷺ در میانشان بود. کلنگ می زد. با بیل می روید. با زنبیل خاکها را برمی داشت و می برد. با ایشان همچون نغمه ای

تأثیری در دلها داشته است، در آن حال و احوالی که خطر از هر سو دلها را احاطه کرده است.

باید بر این تصویرهای نورانی، تصویر حذیفه را بیفزائیم. وقتی که حذیفه از کسب خبر احزاب برمی‌گردد، و سرمای شدید او را دربر گرفته است، و پیغمبر خدا ﷺ بدین هنگام به نماز ایستاده است و در جامه‌ای از جامه‌های یکی از زنان خود نماز می‌خواند. وقتی پیغمبر ﷺ در نماز است و با خدای خود در تماس، حذیفه را رها نمی‌کند که بر خود از سرما بلرزد تا او از نمازش می‌پردازد. بلکه پیغمبر ﷺ حذیفه را در میان پاهای خود جای می‌دهد و گوشه‌ای از آن جامه را بر او می‌اندازد تا مهربانانه او را گرم کند، و به نماز خود ادامه می‌دهد. وقتی که نماز را به اتمام می‌رساند، حذیفه او را از خبر می‌آگاهاند. پیغمبر ﷺ حذیفه را از مژده‌ای مطلع می‌فرماید که دلش از آن خبر داده است و با آن آشنا شده است. آن‌گاه حذیفه را می‌فرستد تا ببیند چه خبر است!

و اما دلیری پیغمبر ﷺ در هنگامه هول و هراس چگونه بوده است، و چگونه استقامت و شکیبائی و پایداری کرده است، این شجاعت در سراسر داستان نمودار و آشکار است، و نیازی نیست که ما آن را نقل کنیم. چرا که فراوان و شناخته و مشهور و معروف همگان است.

خداوند راست فرموده است:

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، وَ ذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾.

سرمشق و الگوی زیبایی در (شیوه پندار و گفتار و کردار) پیغمبر خدا برای شما است. برای کسانی که (دارای سه ویژگی باشند): امید به خدا داشته، و جویای قیامت باشند، و خدای را بسیار یاد کنند.

آن‌گاه تصویر ایمان استوار و پایدار و دارای اعتماد و اطمینان جلوه‌گر می‌آید. تصویر درخشان و رخشان

در پایان، آن فضائی را به تصویر می‌زند که مسلمانان در آن در کنف حمایت و عنایت پیغمبرشان در تنگ‌ترین و سخت‌ترین شرائط و ظروف بسر می‌بردند.

در آن هنگام روح پیغمبر ﷺ پیروزی را دورادور می‌نگرد، و چشمانش آن را در پرتو جرعه‌هایی می‌بیند که بر اثر ضربه‌های پتکها که بر صخره سنگها آشنا می‌شود برمی‌خیزد. از آن برای مسلمانان سخن می‌گوید، و به دل‌هایشان یقین و اطمینان می‌بخشد.

ابن اسحاق گفته است: از سلمان فارسی برایم روایت کرده‌اند که گفته است: در گوشه‌ای از خندق پتک می‌زد. صخره سنگ بزرگی را می‌زدم که سخت و ناجور بود. پیغمبر خدا ﷺ به من نزدیک بود. هنگامی که دید ضربه‌هایی می‌زنم و جایگاه من برایم سخت است پائین آمد و پتک را از دست من گرفت. با آن ضربه‌ای زد. از زیر پتک جرعه‌ای برخاست. آن‌گاه پتک دیگری بدان صخره سنگ زد. جرعه دیگری برخاست. ضربه سومی را زد. جرعه دیگری برخاست. بدو عرض کردم: ای پیغمبر خدا پدر و مادرم فدایت شوند، این چه بود که دیدم از پتک برخاست بدان‌گاه که ضربه‌ها را به صخره سنگ زدی؟ فرمود:

(أَوْ قَدْ رَأَيْتَ ذَلِكَ يَا سَلْمَانَ؟).

ای سلمان تو آن را دیدی؟

گفتم: بلی. فرمود:

(أَمَّا الْأُولَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ فَتَحَ عَلَىٰ بَهَا الْيَمَنَ. وَأَمَّا الثَّانِيَةَ فَإِنَّ اللَّهَ فَتَحَ عَلَىٰ بَهَا الشَّامَ وَالْمَغْرِبَ. وَأَمَّا الثَّلَاثَةَ فَإِنَّ اللَّهَ فَتَحَ عَلَىٰ بَهَا الْمَشْرِقَ).

در پرتو جرعه اول خدا یمن را برای من فتح کرد. و در پرتو جرعه دوم خدا شام و المغرب را برای من فتح کرد. و در پرتو جرعه سوم خدا خاور را برای من گشود.

در کتاب: «إمتاع الأسماع» مقریزی، این حادثه به عمر پسر خطاب، با حضور سلمان - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - نسبت داده شده است.

ما امروزه باید تصوّر کنیم که مثل چنین سخنی چه

با وجود مژده پیغمبر ﷺ بدیشان، آن مژده‌ای که از موقعیت موجود به طور کلی فراتر می‌رود و به فتح یمن و شام و باختر و خاور می‌پردازد، با وجود همه اینها هول و هراسی که فرا رسیده بود و آماده و حاضر شده بود و بدیشان دست داده بود، آنان را به لرزه و تکان می‌اندازد و ایشان را پریشان حال و نگران می‌گرداند و دم و بازدمشان را با غم و غصه می‌آلاید و گلوهایشان را می‌فشارد و ایشان را خفه می‌نماید.

چیزی که بیش از همه چیزها این حالت را روشن‌تر و رساتر به تصویر می‌کشد، خبر حذیفه است. پیغمبر ﷺ حالت یاران خود را احساس می‌کند، و می‌داند در درونهایشان چه می‌گذرد. این است که می‌فرماید:

(مَنْ رَجُلٌ يَقُومُ فَيَنْظُرُ لَنَا مَا فَعَلَ الْقَوْمُ ثُمَّ يَرْجِعُ. يَشْرُطُ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَرْجُوعَةَ. أَسْأَلَ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يَكُونَ رَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ).

چه کسی برمی‌خیزد و برای ما می‌نگرد که این اقوام چه کار کرده‌اند و می‌کنند و آن‌گاه برگردد؟ پیغمبر خدا ﷺ با او شرط می‌بندد که برمی‌گردد، و از خداوند بزرگوار درخواست می‌نماید که او رفیق من در بهشت باشد.

با وجود چنین شرط و تعهدی از سوی پیغمبر خدا ﷺ برای برگشتن، و با وجود آن دعائی که متضمن رفاقت با پیغمبر خدا ﷺ در بهشت است، کسی از جای بلند نمی‌شود و دعوت او را پاسخ نمی‌گوید! در این وقت حذیفه با نام تعیین می‌گردد. حذیفه گفته است: وقتی که پیغمبر ﷺ نام مرا برد و مرا فراخواند، چاره‌ای جز برخاستن نداشتم ... هان! همچون چیزی روی نمی‌دهد مگر وقتی که پریشانی و نگرانی به اوج خود رسیده باشد و سخت‌ترین موقعیت به وجود آمده باشد.

ولیکن در کنار همه این زلزله‌ها و لرزه‌ها، و انحراف چشمها و کزی بینشها، و قطع شدن نفّسها با غمها و اندوهها، پیوند و ارتباطی با خدا مانده بود که گسیخته

مؤمنان در رویاروی ایشان با هول و هراس، و در هنگام ملاقات آنان با خطری که دل‌های با ایمان را نیز به لرزه و تکان می‌اندازد. این تصویر از این لرزه و تکان ماده‌ای برای آرام گرفتن و آرمیدن و اعتماد و یقین می‌سازد، و آن را مایه مژده و شادی و انگیزه یقین و وثوق می‌نماید:

﴿وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا: هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ. وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا﴾.

هنگامی که مؤمنان احزاب را دیدند، گفتند: این همان چیزی است که خدا و پیغمبرش به ما وعده فرموده بودند. (خدا و رسول او به ما وعده داده بودند که نخست سختیها و رنجها، و به دنبال آن خوشیها و گنجها است) و خدا و پیغمبرش راست فرموده‌اند. این سختیها جز بر ایمان (به خدا) و تسلیم (قضا و قدر شدن) ایشان نمی‌افزاید.

هول و هراسی که مسلمانان در این حادثه با آن رویاروی شدند آن اندازه بزرگ بود، و غم و اندوه و مصیبت و بلائی که با آن روبرو گردیدند آن اندازه سخت و شدید بود، و تهدید و بیم و جزع و فزعی که گریبانگیرشان شد آن اندازه نابهنجار و ناگوار بود که ایشان را سخت به لرزه و تکان انداخت و در دل‌هایشان زلزله‌ای افکند که راست‌گوترین گویندگان از آنان سخن گفته است و درباره ایشان فرموده است:

﴿هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا﴾.

در این وقت مؤمنان (در کوره داغ حوادث جنگ و مبارزه و هلاک و هراس) آزمایش شدند و سخت به اضطراب افتادند.

مردمان انسانهایی از آدمیزادگان بودند. آدمیزاده دارای تاب و توان محدودی است. خداوند آدمیزادگان را به کارهایی بالاتر از توانشان فرا نمی‌خواند، و بیش از حد و مرز تابشان از ایشان چیزی نمی‌خواهد. با وجود اعتماد و اعتقادشان به یاری و مدد خدا در فرجام کار، و

نمی‌گردد، و درک و فهمی مانده بود که از قوانین و سنن خدا سر نمی‌کند و به گمراهی نمی‌افتد، و یقین و باوری مانده بود که ثبات و پایداری این قوانین و سنن را متزلزل نمی‌گرداند، و اواخر آن تحقق پیدا می‌کند اگر اوائل آن تحقق پیدا کند. بدین خاطر بود که مسلمانان از این احساس تکان و لرزه‌ای که داشتند سبب پیروزی را ساختند، و در انتظار فرا رسیدن پیروزی نشستند و پایداری کردند. آخر آنان قبلاً فرموده خدا را تصدیق کرده بودند:

﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ، مَسْتَهْمِكُمُ الْيَأْسَاءُ وَالضَّرَاءُ وَزُلْزَلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ: مَتَى نَصْرُ اللَّهِ؟ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ﴾.

آیا گمان برده‌اید که داخل بهشت می‌شوید بدون آن که به شما همان برسد که به کسانی رسیده است که پیش از شما در گذشته‌اند؟ (شما که هنوز رنجها و دردهائی را ندیده‌اید و باید چشم به راه تحمّل حوادث تلخ و ناگوار در راه کردگار باشید و بدانید: نخست رنج سپس گنج). زیانهای مالی و جانی (و شدائد و مشکلات، آن چنان ملتهای پیشین را احاطه کرده است و) به آنان دست داده است و پریشان گشته‌اند که پیغمبر و کسانی که با او ایمان آورده بودند (همصدا شده و) می‌گفته‌اند: پس یاری خدا کی (و کجا) است؟! (لیکن خدا هرگز مؤمنان را فراموش ننموده است و پس از تعلیم فداکاری به مؤمنان و آبدیگی ایشان که رمز تکامل است، به وعده خود وفا کرده است و بدیشان پاسخ گفته است که: (پیگمان یاری خدا نزدیک است.

(بقره/۲۱۴)

هم اینک این مؤمنان هستند که به تکان و تب و تاب درآمده‌اند و پریشان حال و مضطرب شده‌اند. پس در این صورت یاری و مدد خدا بدیشان نزدیک است! بدین خاطر گفته‌اند:

﴿هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ. وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾.

این همان چیزی است که خدا و پیغمبرش به ما وعده فرموده بودند.

﴿وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا﴾.

این سختیها جز بر ایمان (به خدا) و تسلیم (قضا و قدر شدن) ایشان نمی‌افزاید.

﴿هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾.

این همان چیزی است که خدا و پیغمبرش به ما وعده فرموده بودند.

این هول و هراس، و این غم و اندوه و درد و بلا، و این لرزه و تکان و پریشان‌حالی، و این مضیقت و مشقت، چیزهائی هستند که خدا در برابر آنها به ما وعده یاری و مددکاری و پیروزی داده است. پس به ناچار باید که یاری و مددکاری و پیروزی فرا برسد:

﴿وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾.

و خدا و پیغمبرش راست فرموده بودند.

خدا و پیغمبرش راست فرموده‌اند در نشانه یاری و مددکاری و پیروزی، و خدا و پیغمبرش راست فرموده‌اند در دلالت نشانه آن ... بدین خاطر دلهايشان به یاری و مددکاری و پیروز گرداندن خدا و به وعده خدا اطمینان پیدا کرده است و آرمیده است:

﴿وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا﴾.

این سختیها جز بر ایمان (به خدا) و تسلیم (قضا و قدر شدن) ایشان نمی‌افزاید.

آنان انسانهائی از آدمیزادگان بودند، و نمی‌توانستند از احساسات بشری خلاصی و رهائی یابند، و ضعف بشری نداشته باشند. از آنان خواسته نمی‌شود از حدود و شعور نوع بشری بگذرند و فراتر روند، و از چهارچوب این نوع خارج شوند، و خصائص و ویژگیهای جنس بشری را از دست بدهند و کنار بگذارند. چه خدا ایشان را برای همین چیزها و با همین ویژگیها آفریده است. خدا ایشان را آفریده است تا انسان باشند و انسان بمانند، و به نوع دیگری تبدیل نشوند. نه فرشتگانی شوند، و نه شیاطینی گردند، و نه چهارپایانی شوند، و نه سنگهائی گردند.

این افتادگی و سکندری برخیزیم و بلند گردیم، و یقین و وثوق و اطمینان و آرامش خود را برگردانیم و بازیابیم، و لرزه و تکان و پریشی و آشفتگی را مژده رسان پیروزی بدانیم، و ثابت قدم و استوار بمانیم، و به خویشتن نیرو و اطمینان دهیم، و در راه حرکت کنیم.

این همان توازنی است که آن دسته از انسانهای نمونه را در صدر اسلام ساخت، انسانهای نمونه‌ای که قرآن مجید موقعیتهای گذشته و رشادت و آزمایش نیک و جهادشان را تذکر می‌دهد، و از ثبات و ماندگاریشان بر عهد و پیمانشان با خدا سخن می‌گوید. کسانی از آنان به خدا رسیده‌اند، و کسانی از ایشان در انتظار رسیدن به خدا هستند:

﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ. فَمَا مِنْهُمْ مَن قَضَىٰ حُبَّهُ وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا﴾.

در میان مؤمنان مردانی هستند که با خدا راست بوده‌اند در پیمانی که با او بسته‌اند. برخی پیمان خود را بسر برده‌اند (و شربت شهادت سر کشیده‌اند) و برخی نیز در انتظارند (تا کی توفیق رفیق می‌گردد و جان را به جان آفرین تسلیم خواهند کرد). آنان هیچ‌گونه تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود نداده‌اند (و کم‌ترین انحراف و تزلزلی در کار خود پیدا نکرده‌اند).

اینان در مقابل آن دسته از مردمان که نمونه زشت آدمیزادگاند، نمونه کسانی هستند که قبلاً با خدا عهد و پیمان بسته‌اند که پشت نکنند و نگریزند، ولی بعداً به عهد و پیمان خدا وفا نکرده‌اند:

﴿وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا﴾.

عهد و پیمان خدا پرسش دارد (و از وفای بدان بازخواست می‌شود).

امام احمد - با اسنادی که دارد - از ثابت روایت کرده است که گفته است: «عموم انس پسر نصر رضی الله عنه که من با نسبت بدو ثابت پسر انس نامیده شده‌ام در جنگ بدر با پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله شرکت نکرد. از این بابت

آنان انسانهایی از آدمیزادگان بودند، می‌ترسیدند و در برابر سختی و دشواری به تنگنا می‌افتادند و ناراحت می‌شدند. در برابر خطری که از تاب و توان انسان درمی‌گذشت به لرزه و تکان می‌افتادند. اما آنان با وجود همه اینها با دستاویز استوار قرآن که ایشان را با یزدان مرتبط می‌کرد و پیوند می‌داد، و ایشان را از سقوط رهائی می‌بخشید، و در آنان امید و آرزو را تجدید می‌کرد، و ایشان را از ناامیدی نجات می‌داد. . با این ویژگیها و با آن خصائص، در تاریخ بشری منحصر به فرد می‌گردیدند و همگونها و همسانهایی نمی‌داشتند.

بر ما لازم است با چنین چیزی آشنا گردیم و چنین چیزی را فهم کنیم، تا آن مردمان نمونه در تاریخ قرون و اعصار را خوب بشناسیم. بر ما است که بدانیم آنان انسان بوده‌اند، و از سرشت انسان خارج نگردیده‌اند. در سرشت بشری هم قوت و ضعف هست. امتیاز آنان در این است که در بشریت خود در این بخش به اوج خود رسیده‌اند، و بالای نوک هرم محافظت از خصال آدمیزادگان در زمین قرار گرفته‌اند و با تمام توان محکم به دستاویز آسمانی قرآن چنگ زده‌اند.

وقتی که یک بار ضعف خود را دیدیم، یا یک بار به لرزه و تکان درآمدیم، یا دفعه‌ای به جزع و فزع و وحشت افتادیم، یا دفعه‌ای در تنگنای هول و هراس و خطر و سختی و مضیقت و مشقت گیر کردیم، بر ما واجب است که از خویشتن ناامید نگردیم، و شتابزده و دست‌پاچه نشویم و گمان نبریم که ما قطعاً می‌میریم و هلاک می‌گردیم. یا فکر نکنیم که ما دیگر هیچ وقت به درد کار بزرگی نمی‌خوریم! بلکه بر ما است که در همان وقت در کنار ضعف نایستیم، و نگوئیم ضعف جزو سرشت بشری ما است! بر ضعف خود نباید ماندگار شویم و اصرار بورزیم و دلیل ما این باشد که ضعف گریبانگیر افرادِ بهتر از ما می‌گردد! باید بدانیم که دستاویز استوار قرآن در دسترس است، دستاویز آسمانی. بر ما است که بدان محکم چنگ بزنیم تا از

عَفُوراً رَحِيماً ﴿۱﴾

هدف این است که خداوند صادقان را به خاطر صدقشان پاداش بدهد، و منافقان را هرگاه بخواهد عذاب کند، و یا (اگر توبه کنند) ببخشد و توبه ایشان را بپذیرد. چرا که خداوند آمرزگار و مهربان است.

بسان چنین پیروی در لابلای حادثه‌ها و صحنه‌ها قرار می‌گیرد، تا کار را یکسره به یزدان جهان برگرداند، و پرده از حکمت حوادث و وقایع بردارد. هیچ رخدادی نیست که بیهوده یا تصادفی به وقوع پیوندد. بلکه هر رخدادی برابر حکمت مقدر و فلسفه مقدر، و مطابق با تدبیر منظور و تقدیر مقصود، روی می‌دهد و سر برمی‌زند، و به چیزی می‌انجامد و منتهی می‌شود که خدا از عواقب و فرجامها میل داشته است و خواسته است، عواقب و فرجامهائی که در آنها رحمت خدا نسبت به بندگان جلوه گر می‌آید. مرحمت و مغفرت خدا نزدیک‌ترین چیز به بندگان و بزرگ‌ترین چیز برای ایشان است:

﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوراً رَحِيماً﴾

چرا که خداوند آمرزگار و مهربان است.

سخن از رخداد سترگ را با عاقبتی خاتمه می‌دهد که گمان مؤمنان را در حق پروردگارشان راست می‌گرداند، و گمراهی منافقان و شایعه‌پراکنان را، و خطا و اشتباه اندیشه‌های ایشان را روشن و برملا و جلوه‌گر می‌سازد، و ارزشهای ایمانی را در نهایت واقعی و عملی، اثبات می‌نماید:

﴿وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَيْثِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا﴾

خداوند کافران را با دلی لبریز از خشم و غم بازگرداند، در حالی که به هیچ یک از نتایجی که در نظر داشتند نرسیده بودند. خداوند (در این میدان) مؤمنان را (با طوفان باد و ارسال فرشتگان) از جنگ بی‌نیاز ساخت، و خداوند نیرومند و چیره است.

پیکار درگرفت، و راه خود را درپیش گرفت، و به پایان خود رسید. زمام پیکار در تمام مراحل در دست

سخت ناراحت شد، و گفت: اولین جنگی که پیغمبر خدا ﷺ در آن شرکت کرد، در آن شرکت نکردم و غائب بودم! اگر خداوند بزرگوار از این به بعد صحنه‌ای از جنگ در خدمت پیغمبر خدا نصیب من فرماید، یزدان بزرگوار خواهد دید که چه خواهم کرد. ثابت گفته است: عموم ترسید بیش از این بگوید. با پیغمبر خدا ﷺ در جنگ احد شرکت کرد. سعد پسر معاذ ﷺ به سویش آمد. انس ﷺ بدو گفت: ای ابو عمرو کجا؟ چه بوی بهشتی! من بوی بهشت را از جانب احد می‌بویم. ثابت گفته است: عموم جنگید تا کشته شد. ثابت گفته است: در بدن او هشتاد و اند ضربه شمشیر و نیزه و تیر یافته شد. خواهر انس - خاله من به نام زُبَیْع دختر نضر - گفته است: برادر من را نشناختم مگر با انگشتانش. ثابت گفته است: آن‌گاه این آیه نازل گردید:

﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ..﴾

در میان مؤمنان مردانی هستند که با خدا راست بوده‌اند در پیمانی که با او بسته‌اند.....

ثابت گفته است: چنین نظر دارند که این آیه درباره انس و یاران او رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ نازل گردیده است. (مسلم و ترمذی و نسائی آن را از قول سلیمان پسر مغیره روایت کرده‌اند).

این تصویر درخشان و رخشان از این گروه نمونه مؤمنان، در اینجا ما را به یاد تکمله و متممی از تصویر ایمان می‌اندازد که در مقابل تصویر نفاق و ضعف و عهدشکنی آن گروه پست و نادرست می‌اندازد. تا در عرضه تربیت با حوادث و با قرآن، تقابل صورت پذیرد. بر این تصویر درخشان و رخشان با بیان فلسفه بلا و مصیبت و آزمون و امتحان، و فرجام عهدشکنی و وفای به پیمان، و در همه اینها کار را حواله کردن به اراده و مشیت یزدان، پیرو می‌زند:

﴿لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ، وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ - إِنْ شَاءَ - أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ. إِنَّ اللَّهَ كَانَ

پروردگار بود. هرگونه که می‌خواست آن را می‌چرخاند. نصّ قرآنی این حقیقت را با اسلوب تعبیر خود نگاشته است و اثبات فرموده است. تمام حوادث و عواقب را مستقیماً به خدا نسبت داده است، تا این حقیقت را بیان گرداند، و آن را در دلها ماندگار و استوار بدارد، و جهان‌بینی درست اسلامی را روشن و آشکار نشان دهد.

❦

سنگ آسیاب حادثه، تنها بالای مشرکان قریش و غطفان نچرخید و نگردید. بلکه بالای بنی‌قریظه که یهودی و همپیمان مشرکان بودند دور زد و ایشان را نیز خرد کرد:

﴿وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِبِهِمْ، وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، وَأَرْضًا لَمْ تَطَّوُّوها. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا﴾.

خداوند کسانی از اهل کتاب (بنی‌قریظه) را که احزاب را پشتیبانی کرده بودند از درهایشان پائین کشید، و به دلهایشان ترس و هراس انداخت (و کارشان به جایی رسید که) گروهی را کشتید و گروهی را اسیر کردید. و زمینها و خانه‌هایشان و دارائی آنان، و همچنین زمینی را که هرگز بدان گام نهاده بودید، به چنگ شما انداخت. بیگمان خداوند بر هر چیزی توانا است.

و اما این داستان تا اندازه‌ای نیاز به روشنگری داستان یهودیان با مسلمانان دارد:

بعد از این که گروه‌ها و دسته‌ها به سوی مدینه لشکرکشی کردند، یهودیان مدینه با اسلام بر سر پیمان نماندند و آرام ننشستند مگر مدت زمان اندکی پیغمبر خدا ﷺ هنگامی که به مدینه تشریف‌فرما شد، هرچه زودتر با یهودیان آنجا پیمان صلح و صفا بست. در پیمان‌نامه واجب و لازم فرمود که ایشان را کمک و یاری بکند و در حمایت و حفاظت بکوشد، مشروط بدان که پیمان نشکنند و ستمگری نکنند و فسق و

فجور راه نیندازند و جاسوسی ننمایند و دشمنان را کمک و یاری ندهند، و در اذیت و آزار همدست گروهی نشوند.

ولی یهودیان طولی نکشید احساس کردند که دین جدید برای مکان و منزلت تقلیدی ایشان خطر دارد. یهودیان چون اهل کتاب پیشین بودند، بدین خاطر از مقام بزرگی در میان اهالی مدینه برخوردار بودند. یهودیان همچنین احساس کردند که سیستم و نظام تازه‌ای که اسلام برای جامعه با رهبری پیغمبر خدا ﷺ به ارمان آورده است، برای ایشان خطر دارد. یهودیان پیش از ورود اسلام به مدینه از اختلاف موجود در میان اوس و خزرج استفاده و بهره‌برداری می‌کردند. می‌خواستند این اختلاف در میان این دو قبیله بماند، تا سخن والا و فرمان بالا در مدینه از آن خودشان باشد و یک‌ه‌تاز میدان باشند. هنگامی که اسلام اوس و خزرج را تحت فرمانروائی پیغمبر ﷺ بزرگوار مسلمانان متحد گرداند، دیگر یهودیان آب گل‌آلودی را نیافتند که از آب ماهی بگیرند، آب گل‌آلودی که در فاصله بین اوس و خزرج پیدا می‌کردند و در آنجا به شکار ماهیها می‌پرداختند!

قَشَوی که پشت شتر را شکست اسلام آوردن پیشوای دینی و فرزانه ایشان عبدالله پسر سلام بود. این مسئله چنین بود که خداوند بزرگوار به عبدالله پسر سلام توفیق عنایت فرمود که اسلام را حق ببیند و اسلام را بپذیرد و مسلمان شود، و به اهل و عیال خانواده خود نیز دستور داد مسلمان گردند و آنان هم مسلمان شدند و اسلام را پذیرا گردیدند. اما عبدالله پسر سلام ترسید که اگر اسلام آوردن خویش را اعلان و اعلام دارد، یهودیان تهمت‌هایی بدو بزنند و سخنان ناروایی در حق او سرهم کنند و به هم بیافند. از پیغمبر خدا ﷺ درخواست کرد درباره او از یهودیان پرسش‌هایی بفرماید پیش از این که اسلام آوردن وی را بدیشان خبر دهد. یهودیان گفتند: عبدالله پسر سلام بزرگ ما است و فرزند بزرگ پیشین ما است. او پیشوای دینی و

ترغیب می نمودند، همان گونه که در جنگ احزاب از ایشان سر زد.

مهم ترین طوائف ایشان عبارت بودند از: بنی قینقاع و بنی نضیر، و بنی قریظه. هریک از طوائف کاری با پیغمبر خدا ﷺ و با مسلمانان داشت. بنو قینقاع که دلاورترین یهودیان بودند، بر پیروزی مسلمانان در بدر حسادت می ورزیدند و کینه ایشان را به دل می گرفتند، و دیگران را بر ضد ایشان تحریک و ترغیب می کردند، و عهد و پیمان خود را با پیغمبر ﷺ انکار می نمودند، از ترس این که نکند کار او بالا گیرد و نتوانند در برابرش تاب مقاومت بیاورند، بعد از آن که در نخستین برخورد پیغمبر ﷺ با قریش، بر قریشیان پیروز گردیده بود.

ابن هشام در سیره از قول ابن اسحاق، کار و بار یهودیان را ذکر کرده است و گفته است:

از جمله قصه بنی قینقاع این بود: پیغمبر خدا ﷺ بنی قینقاع را در بازار بنی قینقاع جمع کرد و بدیشان فرمود: (يَا مَعْشَرَ يَهُودَ، اخَذُوا مِنَ اللَّهِ مِثْلَ مَا نَزَلَ بِقُرَيْشٍ مِنَ النَّقْمَةِ، وَ أَسْلَمُوا، فَإِنَّكُمْ قَدْ عَرَفْتُمْ أَنِّي نَبِيٌّ مُرْسَلٌ، تَجِدُونَ ذَلِكَ فِي كِتَابِكُمْ وَ عَهْدِ اللَّهِ إِلَيْكُمْ).

ای گروه یهودیان، از خدا بترسید که همان انتقامی را از شما بگیرد و همان کیفری را به شما برساند که از قریشیان گرفت و بدیشان رساند. مسلمان شوید، چه شما قطعاً دانسته اید و پی برده اید که من پیغمبر مرسل هستم. این امر را در کتاب خود یافته اید و در عهد خدا با خود دیده اید.

یهودیان گفتند: ای محمد، تو گمان می بری که ما همچون قوم تو هستیم؟ این که با قومی برخورد کرده ای و رزمیده ای که با جنگ آشنا نبوده اند و فنون جنگی را ندانسته اند، بدین سبب بر ایشان فرصتی پیدا کرده ای و بر آنان چیره شده ای، این کار تو را مغرور نکند و گول نزنند. ما به خدا سوگند اگر با تو بجنگیم خواهی دانست که چه مردمانی هستیم.

عالم ما بشمار است. بدین هنگام عبدالله پسر سلام به میان جمعیت ایشان آمد، و از آنان تقاضا کرد که بدان چیزی ایمان بیاورند که او بدان ایمان آورده است. یهودیان به جان او افتادند، و سخنان زشتی گفتند، و اهالی روستاها و آبادیهای یهودیان را از او برحذر داشتند. در این وقت بود که خطر حقیقی را احساس کردند، خطری که متوجه وجود دینی و سیاسی ایشان بود. به مکر و کید و نیرنگ مستمری و بزرگی و بی امانی درباره محمد ﷺ پرداختند.

از آن روز به بعد جنگ میان اسلام و یهودیان در گرفته است و تا به امروز آتش آن لحظه ای فروکش نکرده است و آرام نگرفته است.

در آغاز کار، این جنگ، جنگ سردی بود، همان گونه که امروز مصطلح است و می گویند. جنگ تبلیغاتی بر ضد محمد ﷺ و بر ضد اسلام در گرفته است و ادامه داشته است. یهودیان در جنگ شیوه های گوناگونی در پیش گرفته اند، بدان گونه که در سراسر تاریخ ایشان از آنان دیده شده است و شناخته گردیده است. آنان نقشه شک و تردید را درباره رسالت محمد ﷺ می کشند و این خط سیر نیرنگبازانه را در پیش می گیرند. شبهه ها و گمانهائی پیرامون عقیده جدید به میان می کشند، و در میان مسلمانان دسیسه بازی می کنند و برخی از ایشان را بر برخی دیگر بدگمان و بداندیش می نمایند. در آن زمان گاهی میان اوس و خزرج، و گاهی میان انصار و مهاجران، به دسیسه می نشستند و دشمنانگی و کینه توزی پدید می آوردند. در میان مسلمانان برای دشمنان مشرک ایشان جاسوسی می کردند. با منافقانی که به ظاهر اسلام را می پذیرفتند راه دوستی نهان را در پیش می گرفتند و به وسیله منافقان در میان صفوف مسلمانان فتنه و آشوب می انداختند و فساد و تباهی می کردند. . . در نهایت، روپند را از چهره خود برگرفتند و راه لشکرکشی بر مسلمانان را در پیش گرفتند. دسته ها و گروه ها و قبیله ها را متحد می کردند و به جنگ مسلمانان تحریک و

محافظت کرده‌اند، بگذارم تو آنان را در یک بامداد درو کنی. من کسی هستم که از چرخش زمان و تغییر احوال و تبدیل اوضاع می‌ترسم. پس پیغمبر خدا ﷺ فرمود:

(هُم لَکَ). (آنان برای تو).

عبدالله پسر ابی‌تأ آن زمان هنوز شأن و مقامی در میان قوم خود داشت. میانجیگری او را دربارهٔ بنی قینقاع پذیرفت به شرط آن که از مدینه بکوچند و بروند، و با خود اموالشان را بجز اسلحه‌هایشان ببرند. بدین وسیله مدینه از یک گُلّهٔ یهودی نیرومند بزرگ پاکیزه و پیراسته شد.

و اما بنو نضیر، پیغمبر خدا ﷺ چهار سال بعد از جنگ احد به سویشان رفت و برابر پیمانی که میان او و ایشان بسته شده بود شرکت آنان را در پرداخت دیهٔ دو نفر کشته درخواست کرد. وقتی که بدیشان رسید، گفتند: ای ابوالقاسم باشد تو را در آنچه دوست داری و از ما در پرداخت آن کمک طلبیده‌ای شرکت می‌کنیم و می‌پذیریم. آن‌گاه برخی با برخی خلوت کردند و گفتند: شما این مرد را در موقعیتی بهتر از این موقعیت نخواهید یافت. پیغمبر خدا ﷺ در کنار دیواری از دیوارهای خانه‌ها نشسته بود. به همدیگر گفتند: چه کسی بالای این خانه می‌رود و سنگ بزرگی را بر سر او می‌کوبد و ما را از دست او راحت می‌کند؟

آنگاه برای اجرای این توطئه زشت و پلید متحد شدند و تصمیم بر عملی کردن آن گرفتند. آنچه می‌خواستند بکنند به پیغمبر خدا ﷺ الهام گردید. بلند شد و رفت و به مدینه برگشت، و دستور فرمود مسلمانان آمادهٔ جنگ با ایشان شوند. بنو نضیر خویشتن را به میان دژها انداختند و در آنجاها پناه گرفتند. عبدالله پسر ابی‌پسر سلول - سردستهٔ منافقان - کسی را به پیش ایشان فرستاد و بدانان پیام داد که ثابت‌قدم بمانید و استقامت داشته باشید، ما شما را تسلیم دیگران نخواهیم کرد و به ترک شما نخواهیم گفت. اگر با شما بجنگند ما در دفاع از شما خواهیم جنگید، و اگر اخراج شوید با

ابن‌هشام از قول عبدالله پسر جعفر روایت کرده است و گفته است:

یکی از کارهای بنی قینقاع این بود: زن عرب بادیه‌نشین چیزی را برای فروش با خود به مدینه آورد و آن را در بازار بنی قینقاع فروخت. در نزد زرگری در آن بازار نشست. یهودیان از او خواستند روپند را از چهره‌اش به کنار زند. او خودداری کرد. زرگر گوشه‌ای از جامهٔ او را به پشتش گره زد. وقتی که زن برخاست عورتش پدیدار گردید. یهودیان از آن خندیدند. زن فریاد برآورد. مردی از مسلمانان بر زرگر پرید و او را کشت. آن زرگر یهودی بود. یهودیان بر آن فرد مسلمان فشار آوردند و بر او تاختند و وی را کشتند. اهالی خانوادهٔ آن فرد مسلمان بر ضد یهودیان دادخواهی کردند و فریاد سر دادند. مسلمانان به خشم آمدند، و میان ایشان و بنی قینقاع شرّ و بلا در گرفت.

ابن‌اسحاق روند حادثه را تکمیل کرده است و گفته است:

پیغمبر خدا ﷺ ایشان را محاصره کرد تا فرمان او را بپذیرفتند. عبدالله پسر ابی‌پسر سلول که سردستهٔ منافقان بود وقتی که دید خدا پیغمبر ﷺ را بر آنان پیروز فرمود، برخاست و گفت: ای محمد، دربارهٔ دوستان من خوبی کن - بنی قینقاع همپیمان خزرج بودند - پیغمبر خدا ﷺ بدو پاسخ نداد و اندکی درنگ کرد. دوباره گفت: ای محمد، دربارهٔ دوستان من خوبی کن. پیغمبر ﷺ از او روی برگرداند و بدو پشت کرد. دست خود را به جیب زره پیغمبر خدا ﷺ فرو کرد و بدان جنگ زد. پیغمبر خدا ﷺ فرمود:

(أَرْسَلْنِي). (مرا رها کن).

پیغمبر خدا ﷺ خشمگین شد تا بدانجا که چهره‌اش از خشم سیاه گردید. سپس فرمود:

(وَيَحْكَ! أَرْسَلْنِي). (وای بر تو، مرا رها کن)

گفت: نه به خدا سوگند تو را رها نمی‌کنم تا در حق دوستان من خوبی نکنی. چهارصد مرد بدون زره، و سیصد مرد دارای زره، مرا از سرخ‌پوست و سیاه‌پوست

بَيْنَهُمْ فَأَجْهَرُوا بِهِ لِلنَّاسِ).

بروید تا ببینید آیا آنچه دربارهٔ این قوم به ما رسیده است درست است یا نادرست؟ اگر درست بود به شیوه‌ای با من سخن بگوئید که آن را بدانم و بدان پی ببرم. به گونه‌ای نگوئید که مردمان را دست‌پاچه کند و درهم شکند. اگر هم بر عهد و پیمان خود وفادار مانده بودند، عهد و پیمانی که میان ما و ایشان است، آشکارا آن را به مردمان بگوئید.

این روایت به تصویر می‌کشد چیزی را که پیغمبر ﷺ انتظار داشت این عهدشکنی در درون‌ها برانگیزد و مردمان را بر دست و پای اندازد.

آنان بیرون رفتند و رهسپار آنجا شدند. وقتی که به نزد بنی قریظه رسیدند دیدند که بدتر از آن چیزی هستند که بدیشان گفته‌اند. بد و بیراه در حق پیغمبر خدا ﷺ می‌گفتند و بیان می‌داشتند: پیغمبر خدا چه کسی است؟ میان ما و محمد هیچ‌گونه عهد و پیمانی نیست!.. گروه اعزامی برگشتند و با گوشه و کنایه نه واضح و آشکار خبر را به پیغمبر ﷺ رساندند. پیغمبر خدا ﷺ فرمود:

(اللَّهُ أَكْبَرُ. أَتَشْرُونَ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ).

(خدا بزرگ‌تر (از همه کس و از همه چیز) است. ای گروه مسلمانان مژده باد!).

این را بدان خاطر فرمود تا مسلمانان را برجای بدارد و کاری کند از پخش خبر ناگوار در میان صفوف مسلمانان جلوگیری شود.

ابن اسحاق گفته است: بدین هنگام بلا بزرگ گردید، و هول و هراس شدت گرفت، و دشمنان مسلمانان از بالا و از پائین آنان به سویشان آمدند. تا بدانجا که مؤمنان هر نوع گمانی را بردند، و نفاق از سوی برخی از منافقان پدیدار و نمودار گردید. . . .

کار این چنین بود در هنگامهٔ پیکار و کارزار با احزاب. هنگامی که خداوند بزرگوار با کمک و یاری خود پشتیبانی کرد، و دشمنانش را با دلی لبریز از خشم و کینه و بدون به هدف رسیدن و خیری را نصیب خود

شما خواهیم آمد. ولی منافقان به عهد خود وفا نکردند. خدا به دلهای بنی‌نضیر هول و هراس انداخت. آنان بدون جنگ و مبارزه تسلیم شدند. از پیغمبر خدا ﷺ درخواست کردند که ایشان را تبعید کند ولی ایشان را نکشد. اسباب و اثاثیه‌ای که می‌توانست بر شتران بار کنند و با خود ببرند بجز اسلحه، این کار را نکنند. پیغمبر ﷺ پذیرفت. بنی‌نضیر به خیبر رفتند. برخی از ایشان به شام کوچیدند. از جمله رؤساء ایشان که به خیبر رفتند، سلام پسر ابوالحقیق، و کنانه پسر بیع پسر ابوالحقیق، و حیّ پسر اخطب بودند. . . . اینان همان کسانی‌اند که در متحد کردن و جمع‌آوری نمودن مشرکان قریش و غطفان در جنگ احزاب، نام و نشانی دارند و از ایشان نام برده می‌شود.

هم اینک به جنگ بنی‌قریظه می‌پردازیم. در جنگ احزاب از کاری که می‌کردند سخن رفت. آنان همدست مشرکان بر ضد مسلمانان شدند. ایشان رؤساء بنی‌نضیر را تحریک کردند و برانگیختند. سردهستهٔ آنان حیّ پسر اخطب بود. پیمان‌شکنی بنی‌قریظه در عهد و پیمانی که با پیغمبر خدا ﷺ داشتند، آن هم در این اوضاع و احوال سخت و دشوار، از حملهٔ احزاب از خارج از مدینه، برای مسلمانان ناگوارتر و ناپهناک‌تر بود.

چیزی که تا اندازه‌ای می‌تواند بزرگی خطری را به تصویر بکشد که مسلمانان را تهدید می‌کرد، و هول و هراس و ترس و لرزی را پیش چشم بدارد که پیمان‌شکنی بنی‌قریظه پدید آورده بود، روایتی از پیغمبر خدا ﷺ است. وقتی که خبر عهدشکنی به پیغمبر ﷺ رسید، سعد پسر معاذ رئیس قبیلهٔ اوس، و سعد پسر عباد رئیس قبیلهٔ خزرج را همراه عبدالله پسر رواحه، و خوات پسر جبیر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - فرستاد و بدیشان فرمود:

(إِنْ طَلَقُوا حَتَّى تَنْطَرُوا أَحَقَّ مَا بَلَّغْنَا عَنْ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ أَمْ لَا؟ فَإِنْ كَانَ حَقًّا فَالْحَنُوا لِي لِحَنَّا أَعْرَفُهُ وَلَا تَقْتُلُوا فِي أَعْضَادِ النَّاسِ. وَإِنْ كَانُوا عَلَى الْوَفَاءِ فَلْيَا بَيْنَنَا وَ

گماشت و به دنبال مسلمانان حرکت کرد. ابن امّ مکتوم همان کسی است که درباره او نازل گردیده است:

﴿عَبَسَ وَ تَوَلَّى أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى...﴾

چهره درهم کشید و روی برتافت! از این که نابینائی به پیش او آمد.... (عبس ۱ و ۲)

پیغمبر خدا ﷺ پرچم را به علی پسر ابوطالب ﷺ تحویل داد. آن گاه با بنی قریظه جنگید و بیست و پنج شبانه روز ایشان را محاصره کرد. وقتی که اوضاع و احوال بر بنی قریظه به طول انجامید، حکم سعد پسر معاذ ﷺ رئیس قبیله اوس را درباره خود پذیرفتند، چون در دوره جاهلیت همیمان قبیله اوس بودند. معتقد بودند که سعد پسر معاذ در این باره بدیشان خوبی می کند، همان گونه که عبدالله پسر ابی پسر سلول درباره دوستان خود بنی قینقاع خوبی کرد و ایشان را از دست پیغمبر خدا ﷺ نجات داد و آزادشان کرد. اینان هم گمان بردند سعد پسر معاذ همان کاری را خواهد کرد که عبدالله پسر ابی در حق بنی قینقاع کرده است. اما ندانستند که سعد ﷺ در جنگ خندق تیری به شاهرگ بازویش خورده است، شاهرگی که اگر قطع گردد خون آن بند نمی آید. و لذا پیغمبر خدا ﷺ شاهرگ بازوی او را داغ کرده است و سوزانده است، و او را داخل خیمه ای در مسجد جای داده است تا از نزدیک بتواند از او عیادت کند. سعد ﷺ در دعائی که کرده بود گفته بود: خداوند! اگر از جنگ قریش چیزی مانده است ما را برای شرکت در آن زنده بدار. و اگر جنگ میان ما و ایشان را به اتمام رسانده ای، آن را دیگر باره پدیدار آر. و مرا نمریان تا چشمم را از حقارت و شکست بنی قریظه روشن می فرمائی و شادمانم می نمائی... خداوند بزرگوار دعای او را پذیرفت. چنین مقدّر فرموده بود که بنی قریظه حکم او را درباره خود بپذیرند و به انتخاب و اختیار خویش داوری او را درباره خویشان گردن نهند و خودشان نام او را ببرند و وی را برگزینند.

در این وقت پیغمبر خدا ﷺ سعد پسر معاذ را از

کردن برگرداند، و خدا در جنگ، مسلمانان را بسنده شد، پیغمبر ﷺ پیروزمندانه به مدینه برگشت، و مردمان اسلحه های خود را زمین گذاشتند. در آن وقت که پیغمبر خدا ﷺ خویشان را از چرک و کثافت و گرد و غبار مرزداری و نگاهبانی، در خانه ام سلمه - رَضِیَ اللهُ عَنْهَا - می شست، ناگهان جبرئیل علیه السلام پیدا گردید و گفت:

﴿أَوْصَفْتَ السَّلَاحَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟﴾

ای پیغمبر خدا! آیا اسلحه را زمین گذاشته ای؟

پیغمبر خدا ﷺ فرمود:

(نعم). (بلی).

جبرئیل گفت:

﴿وَلَكِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَمْ تَضَعْ أَسْلِحَهَا! وَ هَذَا أَوَانُ رُجُوعِي مِنْ طَلَبِ الْقَوْمِ﴾.

ولیکن فرشتگان سلاحهای خود را زمین نگذاشته اند! و هم اینک من از دنبال کردن آن قوم برمی گردم.

آن گاه گفت:

﴿إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَأْمُرُكَ أَنْ تَنْهَضَ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ﴾.

خداوند سترگ و بزرگ به تو دستور می دهد که برخیزی و به سوی بنی قریظه بروی.

بنی قریظه در چند مایلی مدینه بودند... آن وقت بعد از نماز ظهر بود. پیغمبر ﷺ فرمود:

﴿لَا يُصَلِّينَ أَحَدُكُمْ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ﴾.

(کسی از شما نماز عصر را نخواند مگر در میان بنی قریظه).

مردمان رهسپار شدند. در راه وقت نماز عصر فرا رسید. برخیا نماز عصر را در راه خواندند، و گفتند: پیغمبر خدا ﷺ چیزی جز عجله کردن و شتاب نمودن نخواست است. مرادش زود حرکت کردن و رهسپار شدن بوده است و بس. دیگران گفتند: ما نماز عصر را جز در میان بنی قریظه نمی خوانیم. هیچ یک از دو گروه، با دسته مقابل درشتی نمود و بر آنان سخت نگرفت.

پیغمبر خدا ﷺ ابن امّ مکتوم ﷺ را بر مدینه

در آن سو بود. ولی برای تعظیم و اکرام و احترام پیغمبر ﷺ از او روی برگرداند و بدو نگاه نکرد. پیغمبر خدا ﷺ فرمود:

(نَعَمْ). (بلی).

سعد رضی الله عنه گفت:

من حکم می‌کنم جنگجویانشان کشته شوند، و کودکان و زنانشان اسیر و برده شوند، و اموال و دارائیشان ضبط گردد و به غنیمت برده شود. پیغمبر خدا ﷺ بدو فرمود:

(لَقَدْ حَكَمْتَ بِحُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ فَوْقِ سَبْعَةِ أَرْقَعَةٍ).

(تو درباره ایشان همان حکمی را صادر کرده‌ای که خداوند بزرگوار بالای هفت آسمان آن حکم را صادر فرموده بود).

سپس پیغمبر خدا ﷺ دستور فرمود گودالهائی کنده شود. گودالهائی در زمین کنده شد، و بنی قریظه را دست بسته آوردند و گردنهایشان را زدند. آنان در حدود هفت صد یا هشت صد نفر بودند. پسرانی که موی سیبلیهایشان درنیامده بود - یعنی به سن بلوغ نرسیده بودند - و زنان اسیر و برده گردیدند، و اموال و دارائی ایشان به غنیمت گرفته شد. در میان کشتگان حیی پسر اخطب قرار داشت. او به میان بنی قریظه رفته بود، و همان‌گونه که با ایشان پیمان بسته بود داخل دژ آنان شده بود.

از آن روز به بعد یهودیان خوار و حقیر شدند، و جنبش نفاق در مدینه کاستی پذیرفت و ضعیف گردید. منافقان سرهایشان را به زیر انداختند، و ترسیدند که بسیاری از کارهائی را بکنند که پیش از آن می‌کردند. به دنبال اینان و آنان، مشرکان دیگر جرأت نکردند اندیشه جنگ با مسلمانان را به دل خود راه دهند. بلکه این مسلمانان بودند که می‌خواستند با ایشان بجنگند و با ایشان می‌جنگیدند، تا آن زمان که فتح مکه و طائف پیش آمد. می‌توان گفت: میان حرکات یهودیان و حرکات منافقان و حرکات مشرکان، ارتباط و پیوند وجود داشت. با تبعید یهودیان از مدینه، این ارتباط و

مدینه طلبید تا درباره ایشان قضاوت کند. هنگامی که آمد، سوار الاغی بود و برایش پستی و متکائی گذاشته بودند. قبیله اوس بدو پناه بردند و گفتند: ای سعد، بنی قریظه دوستان تو هستند، پس در حق ایشان خوبی کن. پیوسته سعی می‌کردند سعد را بر سر مهر بیاورند و رحم و شفقت او را برانگیزند. سعد ساکت بود و پاسخی بدانان نمی‌داد. وقتی که سخن را به درازا کشاندند، سعد رضی الله عنه گفت: زمان آن فرا رسیده است که در او سرزنش سرزنشگری درنگیرد و تأثیر نکند. از این سخنان دانستند که سعد بنی قریظه را باقی نخواهد گذاشت!

وقتی که به خیمه‌ای نزدیک شد که پیغمبر خدا ﷺ در آنجا تشریف داشت، پیغمبر خدا فرمود:

(قُومُوا إِلَيَّ سَيِّدُكُمْ).

(برای احترام رئیس خود بلند شوید).

مسلمانان برای احترام و بزرگداشت او برخاستند و او را پائین آوردند و بر جایگاه ولایت و قضاوت نشاندند، تا بدین وسیله حکم سعد درباره بنی قریظه نافذتر بوده و قوه اجرائی بیشتری داشته باشد.

وقتی که سعد نشست، پیغمبر خدا ﷺ بدو فرمود:

(إِنَّ هَؤُلَاءِ - وَأَشَارَ إِلَيْهِمْ - قَدْ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ. فَأَحْكُمْ فِيهِمْ بِمَا شِئْتَ).

(اینان - اشاره به بنی قریظه کرد - داوری تو را درباره خود پذیرفته‌اند. پس آن چنان که می‌خواهی درباره ایشان حکم صادر کن).

سعد رضی الله عنه گفت: آیا حکم ما درباره ایشان اجراء می‌گردد؟ پیغمبر خدا ﷺ فرمود:

(نَعَمْ). (بلی).

سعد گفت: حکم من درباره کسانی هم اجراء می‌گردد که در درون این خیمه هستند؟

پیغمبر خدا ﷺ فرمود:

(نَعَمْ). (بلی).

سعد گفت: حکم من اجراء می‌گردد درباره کسانی که همین جا هستند؟ به جانبی اشاره کرد که پیغمبر خدا ﷺ

پیروی است که همه چیز و همه چیز را به خدا برمی گرداند و حواله می دهد. روند قرآنی در نشان دادن سراسر پیکار همه کارها را به خدا برمی گرداند و حواله می دارد، و افعال و اعمال را در کارزار مستقیماً و بدون واسطه به خدا نسبت می دهد، تا این حقیقت بزرگ را ثابت و استوار بدارد، حقیقت بزرگی که خدا می خواهد آن را در دلهای مسلمانان با رخدادهای واقعی ثابت و استوار فرماید، و پس از رخدادهای واقعی آن را با قرآن پایدار و برقرار بدارد، تا جهان بینی اسلامی در دلهای و درونهای برپا و برجا گردد و ماندگار و پایدار شود.

بدین منوال نشان دادن آن رخداد بزرگ پایان می گیرد. این رخداد بزرگ قوانین و سنن و ارزشها و معیارها و رهنمودها و رهنمونها و قواعد و مقرراتی را دربر گرفته است که قرآن آمده است تا آنها را در دلهای گروه مسلمانان و همچنین در زندگانی ایشان برجا و برپا بدارد و پایدار و ماندگار بکند.

بدین نحو حادثه ماده تربیت و مایه پرورش می شوند، و قرآن راهنما و مترجم زندگی و رخدادهای و رویکردها و اندیشهها و جهان بینیهای آن می گردد، و با بلاها و گرفتاریها و با قرآن، به طور یکسان، ارزشها و معیارها مقرر و مستقر می گردد، و دلهای و درونهای آرام اطمینان پیدا می کند!

پایان جزء بیست و یکم

و به دنبال آن جزء بیست و دوم می آید که با این فرموده خداوند بزرگوار می آغازد:
«يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ...».

پیوند قطع گردید. فرق میان این دو دوره از زمان، در پیدایش دولت اسلامی و استقرار آن، روشن و آشکار است.

این مصداق فرموده یزدان سبحان است:

﴿وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِبِهِمْ، وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا. وَأَوْزَنَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَّوُّوها. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا﴾.

خداوند کسانی از اهل کتاب (بنی قریظه) را که احزاب را پشتیبانی کرده بودند از دژهایشان پائین کشید، و به دلهایشان ترس و هراس انداخت (و کارشان به جایی رسید که) گروهی را کشتید و گروهی را اسیر کردید. و زمینها و خانههایشان و دارائی آنان و همچنین زمینی را که هرگز بدان گام ننهاده بودید، به چنگ شما انداخت. بیگمان خداوند بر هر چیزی توانا است.

«صَيَاصِبِ»: دژها... زمینی که مسلمانان بدان گام ننهاده بودند و آن را تصاحب کردند، چه بسا همان زمینی باشد که متعلق به بنی قریظه و بیرون از محل ایشان بود، و آن هم همراه اموال بنی قریظه به دست مسلمانان افتاد و از آن ایشان شد. چه بسا هم اشاره به این باشد که بنی قریظه زمینهای خود را بدون جنگ تحویل دادند و تسلیم کردند. در این صورت معنی وَطْأً که به معنی گام نهادن است به معنی جنگ خواهد بود، چون در جنگ بر زمین گام ننهاده می شود.

﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا﴾.

بیگمان خداوند بر هر چیزی توانا است.

این پیروی است که از واقعیّت سرچشمه گرفته است.

فِي ظِلَالِ الْقُرْآنِ

جزء: بیست و دوم

سورة احزاب آیات ۷۳-۲۸، سورة سبأ و سورة فاطر

مرتبه والائی که زنان پیغمبر ﷺ با این توصیف استحقاق آن را پیدا می کنند، و همچنین منزلتی که در سایه همسری با پیغمبر ﷺ به دست می آورند، این دو چیز نیز وظائف و تکالیف و مشکلات و مشقات خود را می طلبد. در این درس چیزی از این وظائف و تکالیف و مشکلات و مشقات بیان می شود، و از ارزشهای سخن می رود که خداوند خواسته است خانه پاک نبوت آنها را درخوشتن مجسم و نمودار گرداند، و براساس آنها برقرار و پایدار شود، و در آن خانه نورافکنی گردند که رهروان در پرتو آن نورافکن رهنمود و راهیاب شوند.

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ، قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ: إِن كُنْتُن تَرُدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْن أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا. وَإِن كُنْتُن تَرُدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذَارِ الْآخِرَةَ، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا﴾.

ای پیغمبر! به همسران خود بگو: اگر شما زندگی دنیا و ذوق و برق آن را می خواهید، بیائید تا به شما هدیه ای مناسب بدهم و شما را به طرز نیکویی رها سازم. و اما اگر شما خدا و پیغمبرش و سرای آخرت را می خواهید (و به زندگی ساده از نظر مادی، و احیاناً محرومیتها قانع هستید) خداوند برای نیکوکاران شما پاداش بزرگی را آماده ساخته است.

پیغمبر ﷺ برای خود و برای اهل بیت خویش زندگانی معمولی و بسنده را در پیش گرفته بود. این هم نه بدان خاطر بود که از متاع دنیوی بی بهره باشد. بلکه پیغمبر ﷺ تا بدانجا زنده ماند و زندگی کرد که سرزمینهای فتح گردید، و غنائم فراوان شد، و درآمدهای سرزمینهای که مردمان آنهاجا بدون جنگ تسلیم گردیده بودند فزونی یافت، و کسانی که قبلاً اموال و دارائی نداشتند ثروتمند شدند. با وجود همه اینها گاهی یک ماه می گذشت و آتشی برای پخت و پز در منازل پیغمبر ﷺ روشن نمی گردید. هرچند که آن حضرت صدقه ها و بخششها و هدیه های می داد. اما

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُن تَرُدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْن أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٣٨﴾ وَإِن كُنْتُن تَرُدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذَارِ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٩﴾ يٰنِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنْكُن بِفَحْشَةٍ مُّبِينَةٍ يُضَعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٤٠﴾ وَمَن يَفْعَلْ مِنْكُن لِّلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَآ أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ﴿٤١﴾ يٰنِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَحْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٤٢﴾ وَفَرَنَ فِي يَبُوتِكُن وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٤٣﴾ وَاذْكُرْنَ مَا يُكُنْ فِي يَبُوتِكُن مِّنَ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿٤٤﴾ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنِينَ وَالْقَنَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّامِينَ وَالصَّامَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٤٥﴾

این درس سوم سوره احزاب است. این درس به همسران پیغمبر ﷺ اختصاص دارد. ولیکن در آخر آن پاداش جملگی مردان و زنان مسلمان به میان می آید و از آن سخن می رود. در اوائل این سوره از همسران پیغمبر ﷺ تحت عنوان: «امهات المؤمنین» یعنی مادران مسلمانان، سخن رفته است. این مادری، وظائف و تکالیف و مشکلات و مشقات خود را دارد.

انتخاب چنین کاری بدان خاطر بود که بر لذائذ زندگی دنیوی و بر جاذبه و کشش اموال دنیوی چیره شود و غلبه پیدا کند، و رغبت خالصانه‌ای و عشق مخلصانه‌ای به چیزی داشته باشد که در نزد خدا است، رغبت و عشق کسی که دارا و توانا است ولیکن پاکدامنی می‌ورزد و بر نفس خود چیره می‌شود و غلبه می‌کند و راه خداپسندانه را می‌سپرد . . . پیغمبر خدا ﷺ از سوی عقیده‌اش و از سوی شریعتش مکلف و مجبور نبود که این نوع زندگی را برای خود و برای اهل بیت خویش برگزیند و درپیش گیرد. چه در عقیده‌اش و در شریعتش لذائذ و خوشیها و استفاده از کالاهای و متاعها حرام نبوده است، و آنها را بر خود حرام و قدغن نفرموده است وقتی که بدون تکلف و به طور معمولی برای او حاصل آمده است، و به گونه تصادفی و اتفاقی برایش مهیا گردیده است. نه این که به دنبال آنها بدود، و شیفته و شیدای آنها بشود، و سراپا غرق در آنها و سرگرم بدانها گردد . . . پیغمبر ﷺ امت خود را نیز مکلف نکرده است و وادار نفرموده است که بسان او زندگی کنند، زندگی‌ای که آن جناب برای خود اختیار و درپیش گرفته بود. اما اگر کسی خواست همچون زندگی‌ای را برگزیند و بخواهد بر لذائذ و کالاهای و متاعها چیره شود و غلبه کند، و خویش را از جاذبه‌ها و سنگینیهای آن برهاند و آزاد گرداند، و خویش را به جایی برساند که در آنجا آزادی کامل از خواستها و آرزوهای نفس است، هیچ مانعی نیست.

ولیکن زنان پیغمبر ﷺ زانی از آدمیزادگان بودند، و همان خواستها و آرزوهائی داشتند که انسانها دارند. با وجود فضیلت و کرامت و قربتی که به سرچشمه‌های نبوت بزرگ و سترگ داشتند، علاقه و رغبت سرشتی به لذائذ و کالاهای زندگی در دلها و درونهایش زنده بود. وقتی که فراخی نعمت و رفاهی را دیدند که خدا برای پیغمبرش و برای مؤمنان ریزان و فراوان فرموده است، به پیغمبر ﷺ مراجعه کردند و درخواست نفقه و هزینه زندگی کردند. این درخواست را با خوشی و

روی گشاده نپذیرفت و پذیره آن نرفت، و بلکه با این درخواست با غم و اندوه و ناخشنودی روبرو گردید. چرا که پیغمبر ﷺ می‌خواست نفس او آن‌گونه زندگی کند که او برای آن انتخاب کرده بود. نفس او آزاد و رها و والا و بالا از لذائذ و کالاهای دنیا زندگی نماید، و به کفاف معاش راضی و خشنود باشد، و از سرگرم شدن به لذائذ و کالاهای بپراید و کم‌ترین توجهی بدانها ننماید. پیغمبر ﷺ می‌خواست که زندگی خودش و زندگی کسانی که بدو پناه می‌آوردند و می‌گرایند بالای آن افق بالای درخشان پاکی باشد که زوده از همه سایه‌های این جهان و از آلودگیها و آمیختگیهای آن است. نه از این لحاظ که این کار حلال یا حرام است؛ چه حلال و حرام روشن گردیده است. بلکه از این لحاظ که زندگی آزاد و رها از خواستهای ناچیز و از سروشهای بی‌ارج این زمین باشد و بس.

غم و غصه تا بدانجا به پیغمبر خدا ﷺ از درخواست نفقه و هزینه زناش دست داد که خویش را از اصحاب خود پنهان داشت. خود را نهان داشتن پیغمبر ﷺ برای اصحابش آن اندازه دشوار و ناگوار بود که هیچ چیز دشوار و ناگواری به پای آن نمی‌رسید. اصحاب به خانه‌اش آمدند ولی بدیشان اجازه ورود داده نشد! امام احمد با اسنادی که دارد از جابر رضی الله عنه روایت کرده است که گفته است: ابوبکر رضی الله عنه آمد و از پیغمبر خدا ﷺ اجازه ورود خواست. بدو اجازه داده نشد. مردمان دم در نشسته بودند، و پیغمبر ﷺ هم در خانه نشسته بود. سپس عمر رضی الله عنه آمد و اجازه ورود خواست. بدو هم اجازه ورود داده نشد. پس از مدتی به ابوبکر و عمر - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - اجازه داده شد. آن دو نفر داخل خانه شدند. پیغمبر ﷺ ساکت نشسته بود، و زناش پیرامون او بودند. عمر رضی الله عنه گفت: با پیغمبر ﷺ سخن می‌گویم، بلکه او بخندد. عمر رضی الله عنه گفت: ای پیغمبر خدا! کاش دختر زید - همسر عمر - را می‌دید که چندی پیش از من نفقه و هزینه را درخواست کرد و من گردنش را شکستم! پیغمبر ﷺ

که تو برگزیده‌ای نمی‌پرسد مگر این که بدو اطلاع خواهم داد».

در روایت بخاری با اسنادی که داشته است از ابوسلمه پسر عبدالرحمن نقل کرده است که عائشه - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - همسر پیغمبر ﷺ بدو خبر داده است، پیغمبر خدا ﷺ به پیش او آمد، زمانی که خداوند متعال بدو دستور فرمود که این مسأله گزینش را به همسران خود خبر دهد. عائشه گفته است: پیغمبر خدا ﷺ از من آغاز کرد و فرمود:

(إِنِّي ذَاكِرُ لَكَ أَمْرًا فَلَا عَلَيْكَ أَنْ لَا تَسْتَعْجِلِي حَتَّى تَسْتَأْذِنِي أَبُوَيْكَ).

«من برای تو کاری را بیان می‌کنم، هیچ مانعی نیست عجله نکنی (و تصمیم نگیری) تا با پدر و مادرت مشورت می‌نمائی».

پیغمبر ﷺ می‌دانست که پدر و مادرم به من دستور نمی‌دهند که از او جدا شوم و به ترک او بگویم. عائشه گفته است: آن‌گاه پیغمبر خدا ﷺ فرمود:

(إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ ...).

«خداوند بزرگوار فرموده است: ای پیغمبر به همسرانت بگو ...».

تا آخر دو آیه (۲۸ و ۲۹).

بدو عرض کردم: درباره کدام یک از اینها با پدر و مادرم مشورت کنم؟ من خدا و پیغمبرش و سرای آخرت را می‌خواهم و بس.

قرآن مجید نازل گردیده است تا ارزشهای بنیادین جهان‌بینی اسلام را درباره زندگی مشخص و مقرر گرداند. این ارزشها لازم است ترجمه زنده خود را در خانه پیغمبر ﷺ و در زندگی ویژه او بیابد و ببیند، و به طور دقیق و روشن در این خانه پیاده شود و تحقق حاصل کند، خانه‌ای که نورافکن مسلمانان و اسلام بوده است و خواهد ماند تا آن زمان که یزدان زمین را و کسانی را به ارث می‌برد که روی زمین زندگی

خندید تا بدانجا که دندانهای عقل او دیده شدند. سپس فرمود:

(هُنَّ حَوْلِي يَسْأَلْنَنِي النَّفَقَةَ!).

اینان که پیرامون من هستند، از من نفقه و هزینه می‌خواهند!

ابوبکر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ برخاست و به سوی عائشه دوید تا او را بزند. عمر نیز برخاست و به سوی حفصه دوید تا او را بزند. ابوبکر و عمر به عائشه و حفصه گفتند: از پیغمبر ﷺ چیزی می‌خواهید که ندارد؟! پیغمبر ﷺ بدانان دستور داد که بنشینند و ایشان را نزنند. زنان گفتند: به خدا سوگند بعد از این نشست از پیغمبر خدا ﷺ چیزی را درخواست نمی‌کنیم که نداشته باشد ... جابر گفته است: آن‌گاه خدای بزرگوار مسأله انتخاب را نازل فرمود. پیغمبر ﷺ کار را از عائشه - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - آغاز کرد، و بدو فرمود:

(إِنِّي أَذْكُرُ لَكَ أَمْرًا مَا أَحِبُّ أَنْ تَسْعَجِلِي فِيهِ حَتَّى تَسْتَأْذِنِي أَبُوَيْكَ).

من کاری را برایت بیان می‌دارم، نمی‌خواهم که درباره آن شتاب کنی تا راجع بدان با پدر و مادرت مشورت می‌کنی.

عائشه گفت: آن کار کدام است؟ پیغمبر ﷺ بر او خواند:

(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ ...).

ای پیغمبر! به همسرانت بگو ...

تا آخر دو آیه (ی ۲۸ و ۲۹)

عائشه - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - گفت: آیا راجع به تو با پدر و مادرم مشورت کنم؟! من خدای بزرگوار و پیغمبرش را برمی‌گزینم، و از تو تقاضا دارم چیزی را که برگزیده‌ام به کسی از زنان نفرمائی. پیغمبر ﷺ فرمود:

(إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَبْعَنِي مُعْتَقًا، وَلَكِنْ يَبْعُنِي مُعَلِّمًا مُسْتَرًّا. لَا تَسْأَلْنِي أَمْرًا مِنْهُمْ عَمَّا اخْتَرْتُ إِلَّا أَخْبَرْتُهَا. ^(۱))

«خداوند بزرگوار مرا نفرستاده است که سخته‌گیر و مشکل‌آفرین باشم، بلکه مرا فرستاده است که آموزگار و آسانگیر و مشکل‌گشا باشم. فردی از آنان از چیزی

می‌کنند.

به زمین و روی نهادن به آسمان را در دل مسلمان قطع می‌کند و از گستره آن می‌زداید، و همچون دل مسلمانی را از هرگونه پیوند غریب و ناآشنائی می‌پالاید و سره می‌نماید که میان آن و میان خالصانه پرستش یزدان و بریدن از معبودی جز ایزد جهان فاصله می‌اندازد.

این از این سو، و از دیگر سو این حادثه حقیقت زندگی پیغمبر خدا ﷺ و زندگی کسانی را برایمان به تصویر می‌کشد که با او زیسته‌اند و روزگار را بسر برده‌اند و با او ارتباط و پیوند داشته‌اند. زیباترین چیزی که در این حقیقت جایگزین است این است که این زندگی، زندگی انسانی و زندگی مردمانی از آدم‌سازدگان است. آنان که از بشریت خود و از احساسات و ادراکات خویش و از نشانه‌های انسانیت خویشتن زنده‌اند و بیرون نیامده‌اند، ولی با وجود این عظمت منحصری که به سوی آن اوج گرفته‌اند و بدان رسیده‌اند، و با وجود همه این خلوصی که در برابر خدا داشته‌اند، و از غیر او پالوده‌اند و تنها او را پرستیده‌اند، احساسات و عواطف بشری در درون این نفسها نمرده است و نابود نگردیده است. بلکه این نفسها اوج گرفته‌اند و بالا رفته‌اند و والا شده‌اند، و از اوباش پالوده و سره گردیده‌اند، و سرشت شیرین بشری برای آنان برجای مانده است، و این نفسها را از اوج گرفتن و به بالاترین درجات کمال ممکن برای انسان رسیدن باز نداشته است.

در مواقع بسیاری ما راه خطا می‌پوئیم و دچار اشتباه می‌شویم، بدان هنگام که برای پیغمبر ﷺ و برای اصحاب او - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - یک تصویر نادرست و غیرحقیقی، و یا یک تصویر ناکامل و ناتمام می‌کشیم، و در آن تصویر ایشان را از همه احساسات و عواطف بشری زدوده و برکنار می‌کنیم، به گمان این که ما با این کار ایشان را پاکیزه از هر چیزی می‌داریم که ما آن را نقص و ضعف بشمار می‌آوریم!

این خطا و اشتباه یک تصویر غیرواقعی را از ایشان می‌کشد، تصویری که با هاله‌های مبهم و غیرواضحی

دو آیه گزینش نازل گردیدند تا راه را معین و مشخص دارند. یا زندگی دنیا و زینت و آرایش آن را برگزینند، و یا خدا و پیغمبرش و سرای آخرت را انتخاب نمایند. چه یک دل گنجایش دو جهان‌بینی درباره زندگی را ندارد و خدا هم در درون کسی دو دل را نیافریده است. زنان پیغمبر ﷺ گفتند: به خدا سوگند بعد از این نشست چیزی را از پیغمبر خدا ﷺ درخواست نمی‌کنیم که نداشته باشد. قرآن مجید نازل گردید تا اصل مسأله را مقرر و معین دارد. مسأله این نیست که او داشته باشد یا نداشته باشد. بلکه مسأله این است که یکسره خدا و پیغمبرش و سرای آخرت را برگزینند، و یا زینت و آرایش و کالاهای و متاعها و لذائذ و خوشیها را انتخاب و اختیار کنند. چه همه خزینه‌ها و گنجینه‌های زمین در دست و در دسترس ایشان باشد، یا این که خانه‌هایشان خالی از توشه و زاد باشد. همسران پیغمبر ﷺ خدا و پیغمبرش و سرای آخرت را به طور مطلق برگزیدند، بعد از این اختیار قاطعانه‌ای که برای گزینش بدیشان داده شد. آنان همان جایی قرار گرفتند و سزاوار همان جایگاهی شدند که شایان منزلت و مرتبتی بود که با شرف حضور در خدمت رسول نصیب ایشان گردیده بود. ایشان در آن افاق بالا و والای ارزشمندی بسر می‌بردند که لائق و شایسته خانه پیغمبر ﷺ بزرگوار بود. در برخی از روایتها آمده است که پیغمبر ﷺ از این گزینش شادمان شد.

می‌خواهیم لحظه‌هایی در جلو این حادثه بایستیم و از بعضی از زوایای آن بدان بنگریم و به تدبّر و تفکر بنشینیم.

این حادثه جهان‌بینی روشن اسلامی را درباره ارزشها و معیارها مشخص و مقرر می‌دارد، و راه بینش خردمندانه در برداشت از دنیا و آخرت را ترسیم می‌کند. به انسان می‌گوید چگونه در باره دنیا و در باره آخرت بیندیشد. هرگونه تزلزلی و هرگونه ترددی میان ارزشهای دنیا و ارزشهای آخرت را، و میان روی کردن

از میان فرشتگان، و نه از میان موجودات دیگری جز انسان، پیدا و هویدا است. این بدان خاطر است که ارتباط حقیقی میان زندگی پیغمبران و زندگی پیروانشان ماندگار بماند، و پیروان ایشان احساس کنند که دل‌های پیغمبران را عواطف و احساساتی آبادان می‌کرده است که از نوع همان عواطف و احساسات آنان بوده است، هرچند که صاف گردیده است و لطافت پیدا کرده است و اوج گرفته است و والا رفته است. در نتیجه پیغمبران را دوست می‌دارند، بدان‌گونه که انسان‌هایی انسان‌های دیگری را دوست می‌دارند، و از ایشان تقلید می‌کنند بدان‌گونه که انسان‌های کوچک از انسان‌های بزرگ تقلید می‌کنند.

در حادثه اختیار دادن، جلو علاقه سرشتی سرشته در نفس‌های زنان پیغمبر ﷺ نسبت به بهره‌مندی از کالاهای لذت‌بخش، اندکی می‌ایستیم، همان‌گونه که جلو تصویر زندگی خانوادگی پیغمبر ﷺ و همسرانش - رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُنَّ - اندکی ایستادیم. زنان پیغمبر ﷺ همسران او هستند. به خدمت شوهر خود می‌رسند و از وی درخواست نفقه و هزینه می‌کنند. این درخواست او را ناسراحت می‌سازد، ولیکن از ابوبکر و عمر - رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا - قبول نمی‌فرماید که عائشه و حفصه را به سبب این مراجعه بزنند. چه این مسأله یک قضیه احساسی و آرزوی بشری است. انسان جو‌یای آن است. این خواست پاک و صاف می‌گردد و اوج داده می‌شود و بالا برده می‌شود، ولی خاموش و سرکوب نمی‌گردد. مسأله درخواست به حال خود باقی می‌ماند تا زمانی که خدا به زنان پیغمبر ﷺ اختیار می‌دهد و در انتخاب خود آزاد می‌گذارد، و آنان خدا و پیغمبرش و سرای آخرت را برمی‌گزینند، گزینشی که هیچ‌گونه وادار کردن و سرکوب نمودن و فشار آوردنی در آن وجود ندارد. دل پیغمبر خدا ﷺ از اوج گرفتن و والائی یافتن دل‌های زنان و از رسیدن آن دل‌ها بدان افق بالای درخشان و رخشان شادمان می‌گردد. اندکی هم در برابر آن عاطفه شیرین بشری می‌ایستیم

احاطه شده است، و ما از لابلای آنها سیمای اصلی انسانی آنان را نمی‌بینیم. بدین سبب پیوند بشری موجود در میان ما و ایشان گسیخته می‌گردد، و پیکرهایشان در حس و شعورمان میان آن هاله‌ها باقی می‌مانند، پیکره‌هایی که به خیالها و شبیها نزدیک‌ترند تا به انسانها، خیالها و شبیهای که ملموس نیستند و با دستها گرفته می‌شوند! بدان شکل ایشان را به ذهن می‌سپاریم و به دل راه می‌دهیم که انگار آنان آفریده‌هایی جدای از ما انسانها هستند... گمان می‌کنیم که ایشان مثلاً فرشتگانند یا آفریدگانی بسان فرشتگانند و از احساسات و عواطف انسانها به هر حال زوده و پالوده هستند! این تصویر خیالی با وجود شفاف و روشنی، آنان را از محیط ما دور می‌دارد، و ما مأیوس می‌گردیم از این که همسان ایشان شویم یا از آنان عملاً در زندگی واقعی پیروی کنیم... بدین سبب زندگانی پیغمبر ﷺ و اصحاب ﷺ مهم‌ترین عنصر محرک خود را از دست می‌دهد که عبارت است از به جوش و خروش و جهش و کنش انداختن احساسات و عواطف ما در پیروی و تقلید از ایشان است. بر جای آن عنصر محرک، ترس و خودباختگی می‌نشیند، ترس و خودباختگی نتیجه‌ای نمی‌دهند مگر احساس مبهم پیچیده جادوگرانه‌ای که تأثیر عملی در زندگی واقعی ما ندارد... گذشته از این ما همگامی و همراهی و هماهنگی و هم‌آوایی زنده‌ای را از دست می‌دهیم که میان ما و آن شخصیت‌های بزرگ موجود است. این همگامی و همراهی و هماهنگی و هم‌آوایی وقتی به وقوع می‌پیوندد که ما احساس کنیم آن انسان‌های حقیقی بوده‌اند، و با عواطف و احساسات و انفعالات حقیقی از نوع همان عواطف و احساسات و انفعالات حقیقی ما زیسته‌اند. با این فرق که آنان عواطف و احساسات و انفعالات خود را اوج داده‌اند و بالا برده‌اند و آنها را از آلودگی‌های زوده‌اند و پاکیزه داشته‌اند که به ذهن و شعور ما می‌گذرد.

حکمت خدا در گزینش پیغمبران از میان آدمیزادگان، نه

هنگام که از پیغمبر ﷺ درخواست می‌کند به همسران دیگر خود اطلاع ندهد که عائشه او را برگزیده است وقتی که همسرانش را در این مسأله مختار می‌فرماید و حق انتخاب می‌دهد! این درخواست می‌رساند که عائشه چه اندازه رغبت و علاقه دارد نشان داده شود که تنها او است که حق اختیار و انتخاب دارد و گزینش منحصر بدو است و بس، و پیدا و هویدا گردد که او در همچون مقام و منزلتی از سائر همسران دیگرش و یا از برخی از آنان جدا و برتر است!.. در اینجا از دیگر سو عظمت نبوت را در پاسخ پیغمبر خدا ﷺ می‌بینیم، بدان هنگام که به عائشه می‌فرماید:

(إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَبْعَنِي مُعْتَمَّاً، وَلَكِنْ بَعَنِي مُعَلِّماً مُبْتَلِئاً. لَا تَسْأَلْنِي وَاحِدَةً مِنْهُنَّ عَمَّا اخْتَارْتِ إِلَّا أَخْبَرْتُهَا).

«خداوند بزرگوار مرا نفرستاده است که سبختگیر و مشکل آفرین باشم، بلکه مرا فرستاده است که آموزگار و آسانگیر و مشکل‌گشا باشم. فردی از آنان از چیزی که تو برگزیده‌ای نمی‌پرسد مگر این که بدو اطلاع خواهم داد».

پیغمبر ﷺ دوست نمی‌دارد چیزی را بر هیچ یک از همسران خود پوشیده بدارد که چه بسا او را در کار خیر کمک بکند و یاری بدهد. او هیچ یک از همسران خود را به گونه‌ای امتحان نمی‌کند و نمی‌آزماید که او را سردرگم کند و به مشکل دچار نماید، بلکه او یاری و مدد خود را به هر کسی از آنان تقدیم می‌دارد که او خواهان یاری و مدد باشد، تا او بر خویشتن غلبه کند و الاثمی گیرد، و از کششها و جاذبه‌های زمین و از گول زدن‌ها و نیرنگبازیهای کالاهای لذتها رهایی یابد!

لازم است این سیماهای سرشتی و خواسته‌های طبیعی بشری را پوشیده و پنهان نداریم، و آنها را نادیده نگیریم و ناچیز نینگاریم، و از ارزش آنها نکاهیم، بدان هنگام که از زندگانی پیغمبر ﷺ صحبت می‌داریم. چه درک و فهم ارزشهای سیمای و سرشتهای بشریت چنان که هست ما را با شخصیت ارتباط می‌دهد، پیوند

که در دل پیغمبر خدا ﷺ وجود دارد. او عائشه را آشکارا دوست می‌دارد، و می‌خواهد که عائشه بدان سطح والای ارزشهایی برسد که یزدان برای پیغمبرش و برای اهل بیت او می‌خواهد. این است که در مسأله اختیار دادن از عائشه می‌آغازد، و می‌خواهد که او را در اوج گرفتن و خلوص داشتن کمک و یاری کند. بدین علت از عائشه می‌خواهد در مسأله اختیار و انتخاب شتاب نکند و تا با پدر و مادر خود مشورت نکرده است تصمیم نگیرد. پیغمبر ﷺ می‌دانست که پدر و مادر عائشه بدو دستور نمی‌دهند که از پیغمبر ﷺ جدا شود و دوری گزیند، همان‌گونه که عائشه خودش هم این امر را اظهار داشته است. این عاطفه شیرین که در دل پیغمبر ﷺ است عائشه را به اشتباه نمی‌اندازد. بلکه در درک و فهم آن به عائشه کمک می‌کند و او را شادمان می‌سازد، و در سخن خود به نگارش آن توجه می‌کند و اهتمام نشان می‌دهد. از لابلای این گفتار، پیغمبر ﷺ انسانی جلوه‌گر می‌آید که همسر کوچک خود را دوست می‌دارد، و می‌خواهد که این همسر کم سن و سالش بدان افق بالا و والاّی اوج گیرد و برسد که خودش در آن بسر می‌برد، و همسرش با او در آن افق درخشان و رخشان بماند و ماندگار شود، و در درک و فهم ارزشهای اصیلی مشارکت داشته باشد که در حس و شعور او است، آن ارزشهای اصیلی که پروردگار پیغمبر ﷺ آنها را برای او و برای اهل بیت او می‌خواهد. عائشه - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - انسانی جلوه‌گر می‌آید که دوست می‌دارد در دل شوهرش مکرم و معزز باشد. بدین منظور شادان و خندان حرص و آز شوهرش را نسبت به خود و عشق و علاقه او را به خویشتن می‌نگارد، و رغبت شوهرش را پیش چشم می‌دارد که او بدو اختیار داده است که در گزینش افق والا از پدر و مادرش کمک بگیرد، ولی او بی‌درنگ آن افق درخشان و تابان را برمی‌گزیند و بالای آن ماندگار می‌ماند. گذشته از این، احساسات زنانه او را نیز مشاهده می‌نمایم، بدان

و ارتباط زنده‌ای که در آن همسویی و هماوانی‌ای است که دل را برای پیروی عملی و اقتداء واقعی به جوش و خروش می‌اندازد.

❖

از این جزّ مقال و بیان حال و مآل، به سوی نصوص قرآن برمی‌گردیم. این نصوص پس از مشخص کردن ارزشهای کار و بار دنیا و آخرت، و پیاده کردن عملی این گفتار خداوند بزرگوار در زندگانی پیغمبر ﷺ و اهل بیت او:

﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ ﴾.

خداوند دو دل را در درون کسی قرار نداده است.

می‌بینیم که این نصوص قرآنی به بیان سزا و جزای آماده و مهیا برای همسران پیغمبر ﷺ می‌پردازد. در این نصوص ویژگی‌هایی که همسران او دارند یا مسؤولیتهای خاصی که متوجه ایشان است، و با مقام و مکانت بزرگوار آنان، و با قربت و منزلت ایشان در پیش پیغمبر ﷺ می‌خواند و تناسب دارد، ذکر می‌شود:

﴿ يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. وَ مَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، وَ أَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ﴾.

ای همسران پیغمبر هر کدام از شما مرتکب گناه آشکاری شود (از آنجا که مفاسد گناهان شما در محیط تأثیر سوئی دارد و به شخص پیغمبر هم لطمه می‌زند) کیفر او دو برابر (دیگران) خواهد بود، و این برای خدا آسان است. و هرکس از شما در برابر خدا و پیغمبرش خشوع و اطاعت کند و کار شایسته انجام دهد، پاداش او را دوچندان خواهیم کرد، و برای او (در قیامت) رزق و نعمت ارزشمندی فراهم ساخته‌ایم.

این چیزها پیامد مکانت و منزلت بزرگواری است که آنان در آن هستند. ایشان همسران پیغمبر خدا ﷺ و مادران مؤمنانند. همسر پیغمبر ﷺ بودن و مادر

مؤمنان شدن هر دو تایی این صفتها برای آنان وظائف و تکالیف دشواری و مسؤولیتهای سنگینی را پدید می‌آورد، و ایشان را از ارتکاب گناهان نیز به دور و مصون می‌دارد. به فرض هرگاه یکی از آنان مرتکب گناه بزرگ و آشکار و روشنی شود، سزاوار عذاب دوچندانی می‌گردد. این فرض کردن و انگاشتن است و بیانگر مکانت و منزلت بزرگواری است که آنان دارند. ﴿ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴾.

این برای خدا آسان است.

مکانت و منزلتی که آنان نسبت به پیغمبر ﷺ برگزیده خدا دارند، خدا را از همچون عذاب دوچندانی باز نمی‌دارد. این امر چه بسا به ذهنها متبادر گردد. یعنی چنین بینگارند که قرب و مقام ایشان در خدمت رسول ﷺ آنان را از دست انتقام خدا برهاند و ایشان را معاف گرداند!

﴿ وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا ﴾.

و هرکس از شما در برابر خدا و پیغمبرش خشوع و اطاعت کند و کار شایسته انجام دهد، ...

قُنُوت که مصدر فعل «يَقْنُتُ» است به معنی اطاعت و خشوع، یعنی فرمانبرداری کردن و کرنش بردن است. کار نیکو و پسندیده، مترجم عملی اطاعت و خشوع است.

﴿ نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ ﴾.

پاداش او را دوچندان خواهیم کرد.

همچنین عذاب او هم در برابر ارتکاب گناه دوچندان خواهد بود.

﴿ وَ أَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ﴾.

و برای او (در قیامت) رزق و نعمت ارزشمندی فراهم ساخته‌ایم.

این رزق و نعمت ارزشمند، افزون بر اجر و پاداش است و آماده و مهیا است و چشم به راه او است. این هم از فضل و بزرگواری خدا است.

❖

آن‌گاه نصوص قرآنی برای مادران مؤمنان

و سخنان حکمت‌انگیز (پیغمبر) را که در منازل شما خوانده می‌شود (بیماموزید و برای دیگران) یاد کنید. بیگمان خداوند دقیق و آگاه است.

اسلام وقتی که ظهور کرد، جامعه عربی را - بسان جامعه‌های دیگر آن زمان - دید. جامعه عربی به زن به عنوان وسیله لذت و سیر کردن غریزه نگاه می‌کرد. بدین سبب از ناحیه انسانی نگاه پستی به زن می‌انداخت و دیدگاه بدی درباره او داشت.

در جامعه نوعی هرج و مرج در روابط جنسی دید. نظم و نظام خانواده را نابسامان و فروپاشیده یافت، همان‌گونه که قبلاً در این سوره بیان آن گذشت.

گذشته از این هرج و مرج، و از آن فروپاشی، به زن نگرش بدی و پستی داشتند، و بد ذوق بودند، و تنها به بدنهای لخت توجه داشتند و اهتمام می‌ورزیدند، و به زیبایی والا و آرام‌بخش و پاک نمی‌نگریستند و اهمیت نمی‌دادند... این امر در اشعار شعراء جاهلی پیدا است که پیرامون بدن زن است، و به زمخت‌ترین و پلشت‌ترین جاهای بدن توجه می‌دادند، و با زشت‌ترین معانی به بیان آن می‌پرداختند!

وقتی که اسلام ظهور کرد دیدگاه جامعه را در حق زن بالا برد، و جنبه انسانی را در پیوندهای دو جنس مخالف مورد نظر قرار داد. پیوند زناشویی تنها برای سیر کردن غریزه، و برطرف نمودن گرسنگی جسمانی، و برای خاموش کردن آتش سرکش گوشت و خون نیست. بلکه پیوند میان دو موجود زنده انسان نام است که از یک جنس بوده و هم‌نوع هستند، و میانشان محبت و مرحمت و مهر و عطوفت، و در تماسشان آرامش و آسایش است. این پیوند دارای هدفی است که خدا آن را در آفرینش انسان قرار داده است، و آبادانی زمین را بدان مربوط فرموده است، و خلافت انسان برابر قانون یزدان در زمین را بر آن استوار داشته است.

همچنین اسلام به روابط خانوادگی پرداخت، و خانواده را پایه بنیادین نظم و نظام اجتماعی کرد، و آن را

ویژگیهایشان را بیان می‌دارد، ویژگیهایی که زنان دیگر آنها را ندارند. وظائف و تکالیف مادران مؤمنان را در رفتار با مردمان مقرر می‌نماید، و با ایشان از رعایت و عنایت ویژه خدا در حق این خاندان بزرگوار سخن می‌گوید، و بدیشان گوشزد می‌فرماید که خدا این خاندان را محافظت و مراقبت می‌نماید و از ناپاکیها مصون و محفوظ می‌کند. بدانان تذکر می‌دهد که در خانه‌هایشان آیات یزدان تلاوت می‌شود و حکمت ایزد متان قرائت می‌گردد. این کار هم مسؤولیتهای خاصی بر دوش آنان می‌اندازد و پیامدهای ویژه‌ای برای ایشان دارد، و آنان را در میان زنان جهانیان ممتاز می‌گرداند:

﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَحْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى؛ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ - وَيُطَهِّرَ كُمْ تَطْهِيرًا. وَأَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا﴾.

ای همسران پیغمبر! شما (در فضل و شرف) مثل هیچ یک از زنان (عادی مردم) نیستید. اگر می‌خواهید پرهیزگار باشید (به گونه هوس‌انگیز) صدا را نرم و نازک نکنید (و با اداء و اطواری بیان ننمائید) که بیماردلان چشم طمع به شما بدوزند. و بلکه به صورت شایسته و برازنده سخن بگوئید (بدان گونه که مورد رضای خدا و پیغمبر او است). و در خانه‌های خود بمانید (و جز برای کارهایی که خدا بیرون رفتن برای انجام آنها را اجازه داده است، از خانه‌ها بیرون نروید) و همچون جاهلیت پیشین در میان مردم ظاهر نشوید و خودنمایی نکنید (و اندام و وسائل زینت خود را در معرض تماشای دیگران قرار ندهید) و نماز را برپا دارید و زکات را بپردازید و از خدا و پیغمبرش اطاعت نمائید. خداوند قطعاً می‌خواهد پلیدی را از شما اهل بیت (پیغمبر) دور کند و شما را کاملاً پاک سازد. و آیات خدا

همسران پیغمبر ﷺ سخن می‌گویند، و ایشان را بدانها می‌خواند. آنان که اهل بیت هستند، و همسران پیغمبر ﷺ و پاک‌ترین زنانی هستند که زمین ایشان را به خود دیده است. معلوم است که زنان دیگر به این وسائل نیاز بیشتری از خانمهایی دارند که در کنف حمایت پیغمبر خدا ﷺ و در خانه والای او زیسته‌اند.

خداوند بزرگوار همسران پیغمبر ﷺ را به مقام بالا و مکانت والاّتی توجّه می‌دهد که از آن برخوردارند. و برتری ایشان را بر همه زنان دیگر بیان و بدیشان گوشزد می‌فرماید، و امتیاز آنان را در میان زنان جهان بیان می‌نماید. این مقام والا و این امتیاز بالا وقتی بر ایشان محفوظ و بدیشان اختصاص دارد اگر حقّ این مقام و این امتیاز را به تمام و کمال مراعات بدارند و برابر مقتضیات آن عمل بکنند:

﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنَّ أَتَقِيْنَ﴾.

ای همسران پیغمبر! شما (در فضل و شرف) مثل هیچ یک از زنان (عادی مردم) نیستید. اگر پرهیزگار باشید. شما مثل هیچ یک از زنان نیستید اگر پرهیزگار باشید ... چه شما در مکانت و منزلتی هستید که کسی با شما در آن شرکت ندارد و بدان نمی‌رسد، و شما هم کسی را در آن شرکت نمی‌دهید و بدانجا نمی‌رسانید. ولی این مکانت و منزلت در پرتو تقوا و پرهیزکاری دست می‌دهد و ماندگار می‌ماند. مسأله تنها نزدیکی و قربت با پیغمبر ﷺ نیست. بلکه باید حقّ و حقوق این نزدیکی و قربت را در خویشتن مراعات کنید و پاس آن را بدارید.

این حقّ و حقوق حتمی و قاطعانه‌ای است که این آئین بر آن استوار و ماندگار می‌ماند، و پیغمبر خدا ﷺ آن را مقرر و بیان می‌فرماید، بدان هنگام که اهل و خویشان خود را فریاد می‌دارد که مکانت و منزلت خویشاوندی ایشان با او آنان را گول نزنند. چه او اصلاً نمی‌تواند برایشان در پیشگاه یزدان کاری بکند:

(يَا فَاطِمَةُ ابْنَةُ مُحَمَّدٍ. يَا صَفِيَّةُ ابْنَةُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، يَا

کودکستانی بشمار آورد که در آن نسلها پدید می‌آیند و رشد و نمو می‌نمایند و پا به پا می‌روند و پله پله اوج می‌گیرند و مدارج زندگی را طی می‌کنند. اسلام تضمینهای حمایت و حفاظت این کودکان را بیشتر و بیشتر می‌نماید، و در راه پاک و پاکیزه نگاه داشتن آن از هرگونه احساسها و جهان‌بینیهای که فضای آن را بیالاید کوشش می‌کند و به تلاش می‌ایستد.

قانونگذاری برای خانواده بخش زیادی از قانونگذاریهای اسلام را به خود اختصاص می‌دهد، و گستره قابل ملاحظه‌ای از آیات قرآن را دربر می‌گیرد. در کنار قانونگذاری، رهنمود مستمری به تقویت این قاعده اصلی است، قاعده‌ای که جامعه بر آن استوار و پایدار می‌گردد، به‌ویژه در مسأله‌ای که به پاکی روحی، و به نظافت روابط دو جنس، و به مصون و محفوظ داشتن روابط آن دو جنس از هرگونه آلودگی و هرزه‌درائی و ناپهنجاری، و زدودن آن روابط از جهش و پرش شهوانی، حتی در تماسهای سره جسمانی، مربوط می‌گردد.

در این سوره، نظم و نظام اجتماعی، و کارهای خانوادگی، گستره فراخی و بخش عظیمی را به خود اختصاص می‌دهد. در این آیاتی که ما بدانها می‌پردازیم، سخنی با همسران پیغمبر ﷺ زده می‌شود، و ایشان رهنمود می‌گردند به چگونگی رفتاری که با مردمان خواهند داشت، و خویشان را چگونه باید بپایند و چگونه رفتار نمایند، و با خدا چگونه باید باشند. رهنمودی است که خدا در آن بدیشان می‌فرماید:

﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ - وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً﴾.

خداوند قطعاً می‌خواهد پلیدی را از شما اهل بیت (پیغمبر) دور کند و شما را کاملاً پاک سازد.

بیانید با یکدیگر به وسائلی بنگریم که ناپاکی را می‌زدایند، و وسائلی را مشاهده نمائیم که پاکی را به وجود می‌آورند، وسائلی که یزدان سبحان از آنها با

سخن بگویند به گونه‌ای که در شن صدا و آهنگ و نوای کلام ایشان نرمی و نازکی باشد. یعنی نباید با ناز و کرشمه سخن بگویند. چه ناز و غنچه هوسهای مردان را برمی‌انگیزد و غریزه‌هایشان را تحریک می‌کند، و بیمار دلان را به طمع می‌اندازد و هوسهایشان را به هیجان و تکان می‌افکند!

آن زنانی که خدا ایشان را این‌گونه بر حذر می‌دارد چه کسانی‌اند؟ آنان همسران پیغمبر ﷺ و مادران مؤمنانند. آن خانم‌هایی هستند که فوراً متبادر به ذهن می‌شود که هیچ طمعکاری بدیشان چشم طمع نمی‌دوزد، و هیچ خاطر بیماری به سویشان بال و پر نمی‌گشاید. در کدام روز و روزگاری همچون بر حذر داشتی و دوربازی در می‌رسد؟ در روزگار پیغمبر ﷺ و در روزگار دسته‌برگزیده بشریت و گلهای سرسبد تمام قرون و اعصار... ولیکن خدائی که مردان و زنان را آفریده است می‌داند که در صدای زن بدان هنگام که ناز و کرشمه و غنچه می‌کند، و واژه‌ها را نازک می‌گرداند، چیزی وجود دارد که آنی دارد و طمع و آزار در دل‌هایی برمی‌انگیزد، و فتنه و آشوبی در دل‌هایی به پا می‌کند. خدا می‌کند دل‌های بیماری که برانگیخته و تحریک می‌گردند و چشم طمع نمی‌دورزند. در هر عصر و زمانی وجود دارند، و در هر محیطی یافته می‌شوند، و در برابر هر زنی چنین حال و وضعی را پیدا می‌کنند، هر چند این زن همسر پیغمبر بزرگوار ﷺ و مادر مؤمنان باشد. رهائی از ناپاکی و پلیدی، و نجات از کثافت و آلودگی دست نمی‌دهد، مگر وقتی که اسباب و وسائل تحریک‌آمیز از بنیاد منع و قدغن گردد و از سر راه برداشته شود.

راستی دربارهٔ جامعه‌ای که امروزه در آن بسر می‌بریم باید چه گفت و کرد؟! ما در روزگار ناپاک و پستی هستیم. در این زمانه فتنه‌ها به هیجان درمی‌آید، و

بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ. لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً. سَلُونِي مِنْ مَالِي مَا شِئْتُمْ^(۱)

ای فاطمه دختر محمد! ای صفیه دختر عبدالمطلب! ای پسران عبدالمطلب! من در پیشگاه خدا برای شما نمی‌توانم کاری بکنم. از دارائی و ثروتم هر چه را می‌خواهید از من درخواست نمایید.

در روایت دیگری آمده است:

(يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ أَتَقْدُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ. يَا مَعْشَرَ بَنِي هَاشِمٍ أَتَقْدُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ. يَا مَعْشَرَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَتَقْدُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ. يَا فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ أَتَقْدِي نَفْسَكَ مِنَ النَّارِ. فَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً، إِلَّا أَن لَّكُمْ رَجْماً سَابِقُهَا بِيَاذِهَا.)^(۲)

ای گروه قریش خویشتن را از آتش برهانید. ای گروه بنی‌کعب خویشتن را از آتش برهانید. ای گروه بنی‌هاشم خویشتن را از آتش برهانید. ای گروه پسران عبدالمطلب خویشتن را از آتش برهانید. ای فاطمه دختر محمد خود را از آتش برهان. زیرا من به خدا سوگند در پیشگاه خدا نمی‌توانم برای شما کاری بکنم. تنها چیزی که هست این است شما با من صلوة رحم دارید و آن چنان که لازم است آن را مراعات می‌دارم و حق آن را بجای می‌آورم.

بعد از آن که خداوند مکانت و منزلت همسران پیغمبر ﷺ را بیان می‌فرماید، مکانت و منزلتی که با حق و حقوق لازم‌ه‌اش بدان می‌رسند که تقوا و پرهیزگاری است، و سائلی را بیان می‌دارد که خدا می‌خواهد با آنها ناپاکی و پلیدی را از اهل بیت به دور نماید و ایشان را کاملاً پاک و پاکیزه بدارد:

﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، فَیَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾.

صدا را نرم و نازک نکنید (و با اداء و اطواری بیان

نمائید) که بیمار دلان چشم طمع به شما بدورزند.

خداوند ایشان را نهی می‌کند از این که با مردان بیگانه

۱- مسلم آن را اخراج و روایت کرده است.

۲- مسلم و ترمذی آن را روایت کرده‌اند.

آفریدگان خود و از سرشت ایشان است، او است که همچون سخنی را خطاب به مادران پاک مؤمنان می‌گوید تا آن را در گفتگوی با اهل زمان خود که بهترین زمانها به طور کلی است رعایت کنند.

﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾.

و در خانه‌های خود بمانید (و جز برای کارهایی که خدا بیرون رفتن برای انجام آنها را اجازه داده است، از خانه‌ها بیرون نروید).

«قَرْنَ» از وَقَرْنَ یَقِرُّ است که به معنی سنگین شد و استقرار پذیرفت می‌باشد.^(۱) این دستور هم بدین معنی نیست که زنان در خانه بنشینند و اصلاً از آنجا بیرون نروند. بلکه اشارهٔ زیبایی است بدین امر که خانه در زندگانی زنان اصل است، و خانه مقرّ و مکان ماندگاری آنان است، و سوای آن استثنائی و موقتی است و هر وقت پیش آمد نباید در آنجا لنگر بیندازند و قرار و آرام بگیرند. بلکه مکان موقتی است و به اندازهٔ نیاز در آنجا باید ماند نه بیش از آن.

خانه محلّ همایش و جایگاه پسندیدهٔ زن است، محلّ و جایگاهی است که زن در آن خود را آن چنان که هست و خدای بزرگوار برای او خواسته است می‌یابد. نه پریشان حال و پریشان روزگار می‌شود، و نه منحرف و آلوده‌دامان می‌گردد. خسته و کوفته در غیر وظیفه‌ای نمی‌شود که خدا او را به طور سرشتی برای انجام آن آماده و آراسته فرموده است.

«اسلام برای این که فضای خانه را آماده و آراسته کند، و در خانه برای نورستگان و نوباوگان رعایت و عنایت را مهیا و میسر گرداند، بر مرد نفقه را واجب نموده است، و تهیّهٔ هزینه را بر دوش او انداخته است، تا به مادر فرصت تلاش، و وقت لازم، و آرامش خاطری داده شود که در سایهٔ آن بتواند بر نورستگان و نوباوگان، یا به عبارت دیگر بر جوگانی که به تازگی

شهوتهای برانگیخته می‌شود، و فتنه‌ها برپا می‌گردد، و هوسها تنوره می‌زند، و حرصها و آرها به پرواز درمی‌آید و بال و پر می‌گیرد! چه چیز بر سر ما می‌آید در این فضائی که همه چیز فتنه را برمی‌انگیزد، و شهوت را به جنبش و تکان درمی‌افکند، و غریزه را بیدار می‌سازد، و آتش شعله‌ور جنسی را دامن می‌زند؟ کارمان به کجا می‌کشد در این جامعه و در این عصر و در این فضائی که زنان در نغمه‌ها و آواها و آهنگهای سخنانشان ناز می‌کنند و کرشمه می‌فروشند، و در صداهایشان خود را لوس و ملوس می‌کنند و زنانگی خویشان را در کلامشان به دیگران نشان می‌دهند، و همهٔ فتنه‌گرهای زنانگی، و همهٔ نداهای جنسی، و همهٔ آتشیهای شهوتهای و هوسها را گرد می‌آورند، و آنها را در صداها و نغمه‌های سخنانشان طنین‌انداز می‌کنند؟ این چنین زنانی کجا و پاکی کجا؟ اصلاً چگونه ممکن است که پاکی در همچون فضای آلوده‌ای بال و پر بزند و به پرواز درآید، در حالی که زنان با اندامهایشان و حرکاتشان و صداهایشان آن ناپاکی و آلودگی را تشکیل می‌دهند که یزدان می‌خواهد آن را از بندگان برگزیده‌اش بزدايد؟! ﴿وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾.

و به صورت شایسته و برازنده سخن بگوئید (بدان گونه که مورد رضای خدا و پیغمبر او است).

خداوند بزرگوار پیشتر همسران پیغمبر ﷺ را از سخنان با ناز و کرشمه و غنجه، و با لهجهٔ نازنازان و غمزه‌کنان نهی فرمود، و بدیشان در این بخش دستور داده است که سخنانشان دربارهٔ کارهای پسندیده و خوب باشد نه کارهای ناپسند و زشت. زیرا موضوع سخن نیز می‌تواند بسان لهجهٔ سخن، دیگران را به طمع اندازد و به بددلی بخواند. میان زن و مرد بیگانه نباید لهجهٔ نازنازان و کرشمه‌کنان، و ایما و اشاره، و یاه و شوخی، و بازی و مزاح باشد، تا دور یا نزدیک راهی برای چیزی باز نشود که در فراسوی آن نهفته است. یزدان سبحان که آفریدگار انسانها است و پس آگاه از

۱- «قَرْنَ»: قرار بگیرد. بمانید. اصل آن (اَقْرَبْنَ) است و برای تخفیف راه اول را حذف و فتحةٔ آن را به قاف منتقل کرده‌اند. مراد نهی از خروج زیاد بی‌هدف است. (مترجم)

ضالالت است».^(۱)

و اما بیرون رفتن زن برای غیر کار، بیرون رفتن او برای گشت و گذار با مردان و اختلاط با ایشان، و برای رفتن به تفرجگاه‌ها و جایگاه‌های سرگرمیها و خوشگذرانیها، و برای پلکیدن در باشگاه‌ها و در مجالس گردهمآئینها، و ... این نوع بیرون رفتنها سرنگون شدن به لجنزاری است که بشر را به چراگاه‌های چهارپایان برمی‌گرداند.

زنان در زمان حیات پیغمبر خدا ﷺ برای نماز بیرون می‌آمدند، و شرع ایشان را از این کار باز نمی‌داشت. ولیکن آن روز و روزگار، روز و روزگار عفت و پاکدامنی و تقوا و پرهیزگاری بود. زن برای نماز پوشیده بیرون می‌آمد و کسی او را نمی‌شناخت، و مکانی از مکانهای فتنه‌انگیز او پدیدار و نمایان نمی‌شد. با وجود این بعد از وفات پیغمبر خدا ﷺ عائشه - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - دوست نمی‌داشت زنان برای نماز هم بیرون بیایند!

در صحیح مسلم و بخاری نیز آمده است که عائشه - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - گفته است: زنان مؤمنان در نماز صبح حاضر می‌آمدند و با پیغمبر خدا ﷺ نماز را بجای می‌آوردند و سپس برمی‌گشتند، در حالی که چادرهای خود را بر خویشان می‌انداختند و به سبب تاریکی شناخته نمی‌شدند.

در صحیح مسلم و بخاری باز هم آمده است که عائشه - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - گفته است: اگر پیغمبر خدا ﷺ می‌دید که زنان چه می‌کنند، ایشان را از حضور در مساجد بازمی‌داشت، همان‌گونه که زنان بنی‌اسرائیل بازداشت شده‌اند!

در روزگار عائشه - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - زنان چه کرده‌اند؟ چه چیز ممکن است بکنند تا عائشه - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - معتقد شود پیغمبر خدا ﷺ اگر این را می‌دید ایشان

موی درآورده‌اند و بال و پری پیدا کرده‌اند، نظارت کند و در نگهداری آنان بکوشد، و از دیگر سو در سایه همچون فرصت و وقت و آرامش خاطری خانه جایگاهی شود که نظم و نظام و عطر و عیبر و خوشی و آرامش خود را داشته باشد. چه مادری که با کسب و کار خسته و در مانده می‌گردد، و به مقتضیات کار لاغر و شکسته می‌شود، و به غل و زنجیر اوقات معین حضوری درمی‌آید که همه تاب و توان او را به خود اختصاص می‌دهد و بالأخره به قید و بند افعال و اعمال مشخص ناسازگار با سرشت خدادادیش کشیده می‌شود، ممکن نیست بتواند فضا و عطر مناسب خانه را به خانه ببخشد، و ممکن نیست به کودک نوزاد خانه حق و حقوق واقعی او را بدهد و از او چنان که باید مواظبت و مراقبت نماید. محللهای نگهداری کودکان زنان کارگر و کارمند هم فضائی بیش از فضای هتلها و مسافرخانه‌ها ندارد، و در آنجاها آن عطر و عیبری پخش نمی‌گردد که در خانه به مشام می‌رسد و جان می‌بخشد. حقیقت خانه پدیدار و نمودار نمی‌آید مگر زنی آن را بیافریند و در آن بنشیند. بوی خوش خانه پخش نمی‌شود مگر این که همسری آن را بپراکند، و مهر و عطوفت خانه پدیدار و نمودار نمی‌آید مگر این که مادری عهده‌دار خانه گردد. زن یا همسر یا مادری که وقت خود را و تاب و توان خود را و نشاط و فعالیت روحی خود را صرف کار کردن در بیرون از خانه می‌کند، در فضای خانه جز درماندگی و خستگی و ملولی و رنجوری ندارد و بدان نمی‌بخشد.

بیرون رفتن زن برای کار کردن بلای خانه است و چه بسا ضرورت و ناچاری آن را پدید آورد و زن را وادار بدان کند. ولی مردمان خودشان توانا بوده و بتوانند از آن اجتناب کنند و بپرهیزند و به دلخواه آن را برگزینند و درپیش گیرند، این امر نفرینی است که گریبانگیر جانها و دلها و خردها می‌گردد در قرون و اعصاری که قرون و اعصار واپسگرایی و سرنگونی و شرارت و

۱- به نقل از کتاب: «الاسلام العالمی والإسلام» فصل: «صلح و صفای

اینها صورتها و شکلهای خودآرایی و خودنمایی در جاهلیتی است که قرآن مجید به چاره‌جویی آنها پرداخته است، تا جامعه اسلامی را از پیامدها و آثار آنها پاک بدارد، و انگیزه‌های فتنه و فساد را از آن به دور نماید، و عوامل گمراهی را از سر راه آن بردارد، و عادات و آداب و جهان‌بینیها و اندیشه‌ها و بینشهای جامعه اسلامی را بالا برد، و ذوق آن را والا گرداند.

می‌گوئیم: ذوق ... چه ذوق آدمی که شیدای زیباییها و دلربائیهای تن لخت می‌گردد یک ذوق زمخت ابتدائی است. بدون شک همچون ذوقی پائین‌تر از ذوقی است که شیدای جمال متین حشمت و وقار می‌گردد، جمالی که اشاره به جمال روحی، و جمال عفت، و جمال احساسها و ادراکها و فهمها و شعورها دارد.

این مقیاس و معیار، در شناخت اوجگیری سطح بشری و ترقی آن به اشتباه نمی‌رود، و راه خطا نمی‌پوید. زیرا حشمت و وقار زیبا است و زیبایی آن حقیقی و والا است، ولیکن دارندگان ذوق زمخت جاهلی آن را درک و فهم نمی‌کنند، آن کسانی که جز زیبایی گوشت لخت را نمی‌بینند، و جز صدای گوشت پدیدار را نمی‌شنوند! نصّ قرآنی به خودآرایی و خودنمایی جاهلیت اشاره می‌کند، و پیام می‌دهد و اشاره می‌نماید که این خودآرایی و خودنمایی از جمله بازمانده‌های جاهلیت است، جاهلیتی که هرکس عصر آن را پشت سر گذاشته باشد، و جهان‌بینیها و آرمانها و بینشهایش از جهان‌بینیها و آرمانها و بینشهای جاهلیت فراتر رفته باشد، خویشان را بالاتر از آن می‌داند و والاتر از آن می‌گیرد.

جاهلیت تنها یک دوره معین از زمان نیست. بلکه جاهلیت یک حالت اجتماعی معینی است که جهان‌بینیها و اندیشه‌های معینی درباره زندگی دارد. ممکن است این حالت و این جهان‌بینی در هر زمانی و در هر مکانی یافته شود و پدید آید و دالّ بر وجود جاهلیت گردد، هر کجا و هر آن که این حالت و این جهان‌بینی باشد.

را از حضور در مساجد برای ادای نماز بازمی‌داشت؟! آنچه در زمان عائشه - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - بوده است کجا و آنچه ما در زمان خود می‌بینیم کجا؟! ﴿وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾.

و همچون جاهلیت پیشین در میان مردم ظاهر نشوید و خودنمایی نکنید (و اندام و وسائل زینت خود را در معرض تماشای دیگران قرار ندهید).

این امر وقتی است که ناچار باید بیرون رفت، و پس از ماندن در خانه‌ها ضرورت خروج از منازل پیش می‌آید. زن در دوره جاهلیت در میان مردمان ظاهر می‌شد و خودنمایی می‌کرد. ولی تمام تصویرها و شکلهایی که درباره ظاهر شدن و خودنمایی کردن زن در دوران جاهلیت پیشین روایت می‌گردد، ساده یا موقر بشمار می‌آیند زمانی که با ظاهر شدن و خودنمایی کردن زنان روزگار ما سنجیده می‌شوند و مقایسه می‌گردند، یعنی روزگار جاهلیت کنونی ما!

مجاهد گفته است: زن بیرون می‌آمد و در میان مردان رفت و آمد می‌کرد. این کار ظاهر شدن و خودنمایی کردن دوره جاهلیت بشمار آمده است.

قتاده گفته است: زنان با ناز و کرشمه و لنج و عشو می‌خرامیدند، و خداوند بزرگوار از آن نهی فرمود.

مقاتل پسر حیّان گفته است: ظاهر شدن و خودنمایی کردن این بود که زن روسری بر سرش می‌انداخت ولی آن را محکم نمی‌بست و جواهرات و زینت‌آلات و گوشواره‌ها و گردنش را بدین سو و بدان سو می‌گرداند و می‌چرخاند و همه اینها نمایان می‌گردید و دیده می‌شد. ظاهر شدن و خودنمایی کردن همین بود!

ابن‌کثیر در تفسیر خود گفته است: زنی از زنان از میان مردان می‌گذشت در حالی که سینه‌اش را لخت و پسدیدار می‌کرد و چیزی آن را نمی‌پوشاند. گاهی گردنش و کاکلها و گوشواره‌هایش را نیز نشان می‌داد. این بود که خدا به زنان مؤمن دستور فرمود که سیماها و احوال و اوضاع خود را بپایند و پنهان نمایند.

برتر می‌رود، و احساس می‌کند و پی می‌برد که او راهب‌تر و بالاتر از مردمان و جامعه و محیط است، و سزاوار است او دیگران را به سوی نوری رهنمود سازد که آن را می‌بیند، نه این که دیگران او را به سوی تاریکیها و جاهلیتی برانند و رهنمود گردانند که زندگی در آن گم می‌گردد و غرق می‌شود، هر زمان که زندگی از راه خدا کج گردد و منحرف شود.

اسلام یگانی است که شعائر و مراسم و آداب و اخلاق و قوانین و مقررات و ضوابط را گرد می‌آورد... همه آنها را در چهارچوب و قلمرو عقیده جمع‌آوری می‌کند و همایش می‌بخشد، و هریک از آنها نقشی دارد و آن را در تحقق بخشیدن و پیاده کردن این عقیده اداء و بازی می‌کند، و همه آنها در رویکرد یگانه‌ای همگام و هماهنگ می‌شوند و همسو به یک جهت می‌روند. با همچون گردهمائی و هماهنگی، هستی همگانی این آئین برجا و برپا می‌ماند، و بدون گردهمائی و هماهنگی، این هستی استوار و ماندگار نمی‌ماند.

بدین خاطر به برپای داشتن نماز، و دادن زکات، و اطاعت از خدا و پیغمبرش، دستور داده شده است و فرمان صادر گردیده است. این دستور و فرمان، واپسین رهنمودها و رهنمونهای احساسی و اخلاقی و رفتاری است که خطاب به اهل بیت بزرگوار صادر می‌شود. زیرا چیزی از این رهنمودها و رهنمونها بدون عبادت و اطاعت برجا و برپا نمی‌ماند... همه اینها هم دارای حکمت و قصد و هدفی است و بس:

﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ - وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً﴾

خداوند قطعاً می‌خواهد پلیدی را از شما اهل بیت (پیغمبر) دور کند و شما را کاملاً پاک سازد.

در لابلای این سخن پیامهای فراوانی است. همه آنها والا و مهرانگیز و دلنوازند.

خداوند ایشان را «اهل بیت» می‌نامد بدون این که بیت را موصوف یا مضاف به چیزی کند. انگار این خانه،

با توجه بدین مقیاس و بدین معیار می‌فهمیم و درک می‌کنیم که ما اکنون در دوره جاهلیت کوری هستیم، جاهلیت کوری که احساس زمخت و جهان‌بینی حیوانی دارد، و در شناخت بشریت به پائین‌ترین پله فرو افتاده است. همچنین خواهیم دانست که هیچ‌گونه پاکی و پاکیزگی و خیر و برکتی در جامعه‌ای نیست که این گونه زندگی می‌کند، و از وسائلی بهره نمی‌جوید که انسان را به پاکی و پاکیزگی می‌رسانند، وسائلی که خداوند آنها را ابزار راه بشریت به سوی تمیز شدن از ناپاکی، و نجات از جاهلیت پیشین کرده است، و استفاده از آنها را پیش از هرکس دیگری بر عهده اهل بیت پیغمبر ﷺ انداخته است، با وجود این که اهل بیت او پاک و درخشان و تمیز بوده‌اند و هیچ‌گونه آلودگی و ناپاکی نداشته‌اند.

قرآن مجید زنان پیغمبر ﷺ را بدان وسائل رهنمود می‌سازد، و آن‌گاه دل‌هایشان را با خدا پیوند می‌دهد، و چشمانشان را بدان افق درخشان و رخشانی می‌دوزد که از آنجا نور می‌طلبند، و از آنجا برای بالا رفتن از پله‌های آن افق درخشان و رخشان مدد می‌جویند:

﴿وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾

و نماز را برپا دارید و زکات را بپردازید و از خدا و پیغمبرش اطاعت نمائید.

عبادت و پرستش خدا برکنار از رفتار اجتماعی یا اخلاقی در زندگی نیست. بلکه عبادت و پرستش او راه اوج گرفتن و بالا رفتن بدان سطح است، و توشه و زادی است که راه‌رو راه را با آن طی می‌کند و می‌پیماید. باید که پیوند با خدا باشد، پیوندی که از آن مدد و یاری و توشه و زاد می‌رسد. باید که پیوند با خدا باشد، پیوندی که دل را پاکیزه می‌دارد و آن را طهارت و پاکی می‌بخشد. باید که پیوند با خدا باشد، پیوندی که شخص با آن بر عرف و عادت مردمان و بر آداب و رسوم جامعه و بر فشار محیط اوج می‌گیرد و

یگانه «بیت» یعنی خانه در این جهان و سزاوار این صفت است. اگر گفته شود: «بیت» معرفه گردیده است و معین و توصیف شده است، و به کعبه نیز بیت الله گفته شده است، و بیت، و بیت الحرام نامیده شده است. در این صورت، تعبیر از خانه پیغمبر خدا ﷺ با بیت بیانگر تعظیم و تکریم و اختصاص و افتخار است. خدا است که می فرماید:

﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ - وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِراً ﴾ .

خداوند قطعاً می خواهد پلیدی را از شما اهل بیت (پیغمبر) دور کند و شما را کاملاً پاک سازد.

در این عبارت با بیان علت تکلیف و هدف آن، مهر و عطوفتی نهفته است، مهر و عطوفتی که اشاره دارد به این که یزدان سبحان بدیشان می فهماند خود خدای والامقام، پاک داشتن و پاکیزه نمودن آنان را، و زدودن ناپاکی و پلشتی از ایشان را برعهده می گیرد! این هم عنایت و رعایت آسمانی مستقیم و بدون واسطه ای در حق اهل این بیت است. وقتی که به تصوّر درمی آوریم گوینده این فرموده چه کسی است، و پیش چشم می داریم او پروردگار این جهان است. آن کسی است که به جهان فرمود: بشو! جهان هم شد و پدیدار آمد. او خداوند بزرگوار است. او مراقب و نگاهدار جهان است. او مقتدر و توانا و والامقام و صاحب کبریا است... وقتی که به تصوّر درمی آوریم چه کسی گوینده این فرموده است، متوجّه می گردیم این تکریم و تعظیم چه اندازه سترگ و بزرگ و فراخ و فراوان است.

او که یزدان سبحان است، این سخن را در کتاب خود می گوید، کتابی که در میان فرشتگان در جهان بالا خوانده می شود، و در این زمین، در هر جایی و در هر زمانی تلاوت می گردد، و میلیونها دل با آن به پرستش می پردازند، و میلیونها لب بدان می جنبند.

در واپسین بند این بخش، این اوامر و رهنمودها را وسیله ای می کند برای از میان بردن ناپاکی و پاکیزه

نمودن این بیت شریف. تطهیر، یعنی پاکیزه داشتن، از تطهّر به معنی پاک بودن است. از میان بردن و زدودن رجس، یعنی پلیدی و پلشتی، صورت می پذیرد با وسائل و راه هائی که مردمان درپیش می گیرند و خویشتن را به انجام آنها وامی دارند، و آنها را در واقعیت زندگی عملی پیاده می کنند. این راه اسلام است... احساس و اندیشه و تقوا و پرهیزگاری در دل باشد، و روش و رفتار در زندگی دیده شود، این دو چیز با همدیگر اسلام کامل را تشکیل می دهند، و با هر دوی اینها هدفها و رویکردهای اسلام در زندگی تحقق می پذیرد و پیاده می گردد.

خداوند بزرگوار این رهنمودها و رهنمونهای زنان پیغمبر ﷺ را با چیزی به پایان می برد که همگون همان چیزی است که رهنمودها و رهنمونها را بدان آغازیده است... زنان پیغمبر ﷺ را متوجّه مکانت و منزلتی می فرماید که دارند. امتیاز ایشان را بر سائر زنان ذکر می کند، امتیازی که به سبب جایگاهی که در پیش پیغمبر خدا ﷺ دارند نصیب ایشان شده است، و این امتیاز همچنین به علت این است که خدا بدانان لطف فرموده است و خانه هایشان را جایگاه نزول قرآن، و فرودگاه حکمت و فرزangi، و مکان طلوع نور و هدایت و ایمان نموده است:

﴿ وَ أَذْكُرَنَّ مَا يَتْلُو فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴾ .

و آیات خدا و سخنان حکمت انگیز (پیغمبر) را که در منازل شما خوانده می شود (بیاموزید و برای دیگران) یاد کنید. بیگمان خداوند دقیق و آگاه است.

این بهره بزرگی است و کافی است که بدان تذکر داده شود، تا دل جلالت و عظمت خدا را احساس کند، و دقت ساختار خدا را در آن مشاهده نماید، و فراخی و فراوانی نعمتی را پیش چشم بدارد که هیچ نعمتی با آن برابری نمی کند.

این یادآوری و تذکر نیز در پایان خطابی فرا می رسد

که زنان پیغمبر ﷺ را اختیار می دهد یا کالاهای و لذتها و زینتها و آرایه های این جهان را برگزینند، و یا خدا و پیغمبرش و سرای آخرت را انتخاب و ترجیح دهند. بدین وسیله فراخی و فراوانی نعمتی جلوه گر می آید که زنان پیغمبر ﷺ را ممتاز می گرداند، و ناچیزی زندگی دنیا را می رساند با تمام کالاهای و زینتهائی که دارد.

در صدد پاک داشتن گروه اسلامی، و استوار داشتن زندگی ایشان بر ارزشهائی که اسلام آنها را به ارمغان آورده است، بیان می شود که مردان و زنان در این امر یکسانند، چون در این راستا آنان برابرنند... قرآن صفاتی را ذکر می کند که این ارزشها را با دقت و با تفصیل پیاده می کنند و تحقق می بخشند:

﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ، وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ، وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ، وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ، وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ، وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ، وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ، وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ... أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾.

مردان مسلمان و زنان مسلمان، مردان باایمان و زنان باایمان، مردان فرمانبردار فرمان خدا و زنان فرمانبردار فرمان خدا، مردان راستگو و زنان راستگو، مردان شکیبا و زنان شکیبا، مردان فروتن و زنان فروتن، مردان بخشایشگر و زنان بخشایشگر، مردان روزه دار و زنان روزه دار، مردان پاکدامن و زنان پاکدامن، و مردانی که بسیار خدا را یاد می کنند و زنانی که بسیار خدا را یاد می کنند، خداوند برای همه آنان آمرزش و پاداش بزرگی را فراهم ساخته است.

این صفات فراوانی که در این آیه گرد آمده اند، در ساختن شخص مسلمان، با یکدیگر همکاری و همیاری می کنند. این صفات عبارتند از: اسلام، ایمان، قنوت،

صدق، صبر، خشوع، تصدق، صوم، حفظ فرج، و ذکر زیاد خدا... هر یک از اینها در ساختن شخصیت اسلامی ارزش و جایگاه خود را دارد.

اسلام که مصدر مسلمین و مسلمات است، به معنی تسلیم فرمان خدا شدن است. ایمان که مصدر مؤمنین و مؤمنات است، به معنی تصدیق کردن است. میان اسلام و ایمان پیوند استواری است. به عبارت دیگر، یکی شکل دوم دیگری است. بلکه تسلیم فرمان خدا شدن مقتضی تصدیق کردن است. از تصدیق کردن راستین، تسلیم فرمان خدا شدن برمی جوشد.

قنوت که مصدر قانتین و قانتات است، به معنی اطاعت ناشی از اسلام و ایمان از روی رضایت درونی است نه رضایت اجباری بیرونی.

صدق که مصدر صادقین و صادقات است، صفتی است کسی را که متصف بدان نباشد از صفهای ملت مسلمان بیرون می اندازد. چرا که خداوند بزرگوار فرموده است: ﴿إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكُذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ﴾.

تنها و تنها کسانی (بر زبان خدا) دروغ می بندند که به آیات خدا ایمان نداشته باشند.

چه دروغگو از صف بیرون رانده شده است، صف این ملتی که صادق و راستگو است.

صبر که مصدر صابرين و صابرات است، صفتی است که مسلمان نمی تواند عقیده خود را بر دوش گیرد و حمل نماید، و وظائف و تکالیف عقیده را به انجام رساند مگر با وجود آن. عقیده در هر گامی از گامهای خود به صبر نیاز دارد. در برابر خواستها و آرزوهای نفس باید صبر کرد. در مقابل سختیها و دشواریهای دعوت باید صبر داشت. در برابر اذیت و آزار مردمان باید صبر کرد و شکیبائی ورزید. بر کجی و کژی دلها و درونها، و بر ضعف و انحراف و هردم به رنگی و شکلی درآمدن انسانها، و در برابر بلاها و آزمایشها و فتنه ها و نیرنگها باید صبر کرد و استقامت داشت. در برابر

برتر از جهش گوشت و جوشش خون در کار نزدیکی مرد و زن است. حفظ عورت این نزدیکی را پیرو شریعت خدا می‌سازد، و تنها برای حکمت والائی که در آفرینش دو جنس است صورت می‌پذیرد، و آن آباد کردن زمین و ترقی بخشیدن زندگی است.

ذکر که مصدر ذاکرین و ذاکرات است، و زیاد ذکر خدا کردن، حلقه اتصال موجود در میان همه فعالیتها و تلاشهای انسان و میان عقیده او به یزدان جهان است. زیاد ذکر خدا کردن یاد دل انسان از ایزد سبحان در هر لحظه و آن است. بدین خاطر است که دل در هیچ اندیشه و جنبشی دست از دستاویز محکم برنمی‌دارد. زیاد ذکر خدا کردن باعث می‌گردد که دل با نور یاد خدا بدرخشد و شاد و شنگول شود و از حیات و سرزندگی لبریز گردد.

اینان که همچون صفاتی در ایشان گرد می‌آید، صفاتی که در ساختن شخصیت انسان دست به دست هم می‌دهند و همیاری و همکاری می‌کنند، اینان هستند که: ﴿أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾.

خداوند برای همه آنان آمرزش و پاداش بزرگی را فراهم ساخته است.

بدین منوال و بر این روال، نصّ به طور عام از صفت مرد مسلمان و زن مسلمان و ارکان و اصول شخصیت ایشان سخن می‌گوید، بعد از آن که به طور خاص از زنان پیغمبر ﷺ در سرآغاز این مرحله سوره سخن گفته است. در این آیه در کنار مرد، زن ذکر می‌شود. انگار این عمل بخشی از تلاش اسلام در بالا بردن ارزش زن، و ترقی دادن نگرش بدو در جامعه، و اعطاء منزلت و مکانت حقیقی زن در کنار مرد در چیزی است که مرد و زن هر دو در آن یکسان و برابرند، از قبیل: ارتباط با خدا، و تکالیف و وظائف این عقیده در پاکی و پرستش و رفتار درست و روش پسندیده در زندگی.

خوشیها و بهره‌مندیه‌ها و نعمتها و ناخوشیها و زیانها و ضررها باید صبر نمود و شکیبائی درپیش گرفت، و صبر و شکیبائی در برابر هردو گونه آنها سخت و دشوار است.

خشوع که مصدر خاشعین و خاشعات است، صفتی است که هم مربوط به دل و هم منوط به اندامها است. خشوع و فروتنی دالّ بر متأثر شدن دل از جلالت و عظمت خدا، و احساس ترس و هراس از هیبت و شوکت ذات کبریا است.

تصدّق که مصدر متصدّقین و متصدّقات است و معنی بخشایش و دهش دارد، دالّ بر پاک شدن از بخل درون، و احساس ترحمّ به مردمان، و ضمانت اجتماعی در میان گروه مسلمانان، و وفای به حقّ و حقوق اموال، و سپاسگزاری از دهنده نعمتها است.

صوم که مصدر صائمین و صائمات است، نصّ قرآنی آن را صفتی از صفات قرار می‌دهد تا اشاره‌ای باشد به این که روزه در رشته نصّ قرار دارد و از جمله خصال حمیده و ستوده اشخاص مسلمان است. صوم یعنی روزه، برتری گرفتن بر نیازها و خواسته‌های ضروری است. روزه صبر و شکیبائی در برابر حوائج اولیه زندگی است. روزه استوار داشتن اراده است. روزه نشانه داشتن اراده است. روزه تأکید می‌کند که انسان بر حیوان غلبه می‌کند و چیره می‌شود.

حفظ فرج که مصدر حافظین و حافظات فروج است، به معنی پاکدامنی است. در حفظ عورت، پاکی است. حفظ عورت خویشتنداری و استقامت است در برابر نیرومندترین خواستها و گرایشها، و در برابر ژرف‌ترین امیال و آرزوهائی که در ترکیب‌بند پیکره انسان است. حفظ عورت غلبه کردن بر جهش و پرشی است که جز پرهیزگاری که یاری و مدد خدا ایشان را دریافته باشد، بر آن غلبه نمی‌کنند و چیره نمی‌شوند. حفظ عورت نظم و نظام دادن به روابط و پیوندها است. حفظ عورت هدف قرار دادن چیزی است که والاتر و

را عملاً ببینند. لازم بود سابقه‌ای باشد که این قانون تازه را مقرر دارد. خدا پیغمبرش را برمی‌گزیند تا این مشکل را برعهده گیرد و بار سنگین آن را بر دوش کشد همان‌گونه که سائر مشکلات و بارهای سنگین رسالت را برعهده می‌گیرد و بر دوش می‌کشد. از موقعی که پیغمبر ﷺ در این آزمون دارد خواهیم دید که جز او کسی نمی‌تواند این مشکل بزرگ را برعهده گیرد و بار سنگین سترگ آن را بر دوش کشد، و با انجام همچون کار غیرعادی و خلاف آداب و رسومی که ریشه در ژرفاهای دلها و درونها دارد با جامعه رویاروی شود. همچنین خواهیم دید که پیرو این حادثه یک پیرو طولانی و بلندبالائی است برای پیوند دادن دلها و درونها به خدا، و برای بیان پیوند مسلمانان با یزدان، و برای ذکر ارتباط مسلمانان با پیغمبرشان، و برای بیان وظیفه پیغمبر در میان آنان ... همه اینها بدان جهت است که این کار برای دلها و درونها ساده و آسان شود، و دلها و درونها فرمان یزدان را در این قانون با رضا و رغبت بپذیرند و بدان گردن نهند.

پیش از سخن از این حادثه، از قانونی سخن رفته است که می‌گوید کار و بار به خدا و پیغمبرش واگذار می‌گردد و فرمان فرمان ایشان است. مرد مؤمن و زن مؤمن از خود اختیاری ندارند در کاری که خدا و پیغمبرش آن را تعیین می‌فرمایند. این هم بجای خود اشاره دارد به این که این کار مشکل و مخالف با آداب و رسوم نابهنجار عربها چه اندازه سخت و دشوار و توان‌فرسا است.

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مِؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾

هیچ مرد و زن مؤمنی، در کاری که خدا و پیغمبرش داوری کرده باشند (و آن را مقرر نموده باشند) اختیاری از خود در آن ندارند (و اراده ایشان باید تابع اراده خدا و رسول باشد). هرکس هم از دستور خدا و

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مِؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ﴿۳۶﴾ وَإِذْ يَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مَتْنَهَا وَطَرَأَ وَجَنَّتْهَا لَهَا لَا يَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَنْزِلِجَ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿۳۷﴾ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا ﴿۳۸﴾ الَّذِينَ يَسْلُغُونَ رِسَالَتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿۳۹﴾ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿۴۰﴾ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿۴۱﴾ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿۴۲﴾ هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿۴۳﴾ نَجَّيْتَهُمْ يَوْمَ يَقُونَهُ سَلَمٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ﴿۴۴﴾ يٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿۴۵﴾ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ﴿۴۶﴾ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا ﴿۴۷﴾ وَلَا تُطِيعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذُنَهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿۴۸﴾

این درس، مرحله تازه‌ای در سر و سامان بخشیدن گروه مسلمانان براساس جهان‌بینی اسلامی است. این درس پیش از هر چیز به ابطال رسم فرزندخواندگی می‌پردازد که در سرآغاز سوره از آن سخن رفت. خدا خواسته است که برای ابطال عملی این رسم، پیغمبرش ﷺ را برگزیند. عربها ازدواج با زن مطلقه پسرخوانده را بسان ازدواج با زن مطلقه پسر نسبی حرام می‌دانستند. آنان نمی‌توانستند ازدواج با زنان مطلقه پسرخواندگان

پیغمبرش سرپیچی کند، گرفتار گمراهی کاملاً آشکاری می‌گردد.

روایت شده است که این آیه درباره زینب دختر جحش - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - نازل گردیده است، بدان هنگام که پیغمبر ﷺ خواست فاصله‌های موروث طبقاتی را در میان گروه مسلمانان از میان بردارد و سدّها و مانعهای میان ایشان را درهم شکند و فرو ریزد، و انسانها را برابر، بسان دانه‌های شانه گرداند. انسانها مساویند و کسی بر کسی برتری ندارد مگر با تقوا و پرهیزگاری. طبقه موالی^(۱) - یعنی بندگان و بردگان آزاد شده - طبقه پایین‌تری از طبقه صاحبان بنده و برده بودند. از جمله طبقه موالی، زید پسر حارثه، بنده آزاد شده پیغمبر خدا ﷺ بود. پیغمبر ﷺ او را پسرخوانده خود کرده بود. پیغمبر ﷺ خواست مساوات و برابری کامل را پیاده گرداند. بدین منظور خانم بزرگواری از خاندان بنی‌هاشم را به ازدواج زید پسر حارثه درآورد. این خانم زینب دختر جحش، و از نزدیکان پیغمبر ﷺ بود. پیغمبر ﷺ با به ازدواج درآوردن زینب دختر جحش به حباله نکاح زید پسر حارثه خواست خودش و در میان خاندان خودش این فاصله‌های طبقاتی را بردارد. این فاصله‌های طبقاتی تا بدانجا ریشه دوانده بود و بزرگ جلوه گر آمده بود که آن را از میان برنمی‌داشت و سدّها و مانعهای آن را درهم نمی‌شکست و نمی‌زدود مگر با یک عمل واقعی پیغمبر خدا ﷺ تا گروه مسلمانان او را سرمشق خود کنند، و انسانها جملگی در پرتو هدایت و رهنمون او در این راه گام بردارند و رهسپار شوند.

این‌کثیر در تفسیر خود روایت کرده است و گفته است: عوفی از قول ابن عباس - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - نقل کرده است: این فرموده خداوند بزرگوار:

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ...﴾

هیچ مرد و زن مؤمنی را نسزد....

تا آخر آیه نازل گردید، وقتی که پیغمبر خدا ﷺ رفت تا برای غلام خود زید پسر حارثه ﷺ

خواستگاری کند. به نزد زینب دختر جحش اسدی - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - رفت و از او برای زید پسر حارثه خواستگاری کرد.

زینب دختر جحش گفت: من خویشان را به ازدواج او در نمی‌آورم! پیغمبر ﷺ فرمود:

﴿بَلَىٰ فَإِنَّكِ حَبِیْهَ﴾.

«بلی باید با او ازدواج کنی».

زینب دختر جحش گفت: ای پیغمبر خدا! آیا اختیار خود را ندارم؟ در این وقت که آنان با یکدیگر صحبت می‌کردند، این آیه بر پیغمبر خدا ﷺ نازل گردید:

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا...﴾.

هیچ مرد و زن مؤمنی را نسزد وقتی که خدا و پیغمبر او کاری را مشخص کنند و درباره چیزی داوری کنند.... تا آخر آیه...

زینب دختر جحش گفت: ای پیغمبر خدا! آیا می‌پسندی که او شوهر من بشود؟ پیغمبر خدا ﷺ فرمود:

﴿نَعَمْ!﴾، «بلی!».

زینب گفت: در این صورت از پیغمبر خدا ﷺ نافرمانی نمی‌کنم. خویشان را به ازدواج او درآوردم! ابن لهیعه از ابوعمره، و او از عکرمه، و عکرمه از ابن عباس - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - روایت کرده است که گفته است: پیغمبر خدا ﷺ زینب دختر جحش را برای زید پسر حارثه ﷺ خواستگاری کرد. زینب نپسندید و از این امر سرباز زد، و گفت: حسب و نسب من برتر از او هستند - زینب زن تندخویی بود - خدا نازل فرمود:

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ...﴾

هیچ مرد مؤمنی و زن مؤمنی را نسزد..... تا آخر آیه.

مجاهد و قتاده و مقاتل پسر حیّان هم گفته‌اند این آیه

۱- واژه «موالی» که دال بر طبقه بردگان و بندگان آزاد شده است، دارای معانی دیگری نیز می‌باشد، مثلاً به معنی همپیمانان قبیله‌ای یا قبیله دیگری نیز به کار می‌رفته است، همپیمانی که در پرداخت دیه‌ها و قصاصها و تعویض اسیران همدیگر را یاری می‌دادند و کمک می‌کردند.

عبدالرزاق برایمان روایت کرده است که معمر از ثابت بنانی، و او از انس رضی الله عنه نقل نموده است که گفته است: پیغمبر صلی الله علیه و آله برای جلیبیب ^(۲) زنی از انصار را از پدرش خواستگاری کرد. پدر زن گفت: اجازه می‌خواهم با مادرش مشورت نمایم. پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: «فَنَعَمْ اِذْنُ». «در این صورت، باشد».

این‌کثیر گفته است: پدرش رفت و این موضوع را با همسرش در میان نهاد. همسرش گفت: نه به خدا! آیا پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله جز جلیبیب را پیدا نفرموده است؟ ما که دختر خود را به فلانی و فلانی نداده‌ایم! دختر در زیر لحاف سخنانشان را می‌شنید. مرد خواست برود و پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله را از این کار بیاگاهاند. دختر گفت: آیا می‌خواهید دستور پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله را نپذیرید و آن را به خودش برگردانید؟ اگر پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله جلیبیب را برایتان پذیرفته است و بدو خوشنود گردیده است، دخترتان را به ازدواج او درآورید... انگار مسأله را برای پدر و مادر خود روشن گردانده است. پدر و مادرش گفتند: راست گفتی. پدرش به خدمت پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله رفت و بدو عرض کرد: اگر تو جلیبیب را می‌پسندی ما نیز او را می‌پسندیم. پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود:

«فَاِنِّي قَدْ رَضِيْتُهُ».

«من او را پسندیده‌ام».

آن مرد دخترش را به ازدواج جلیبیب درآورد... بعدها مردمان مدینه به ترس و هراس انداخته شدند. جلیبیب (همراه پیغمبر صلی الله علیه و آله و جنگجویانی برای غزوه‌ای) ^(۳) سوار شد و رفت. او را دیدند که کشته شده است و پیرامون او لاشه‌های مشرکانی افتاده است که جلیبیب ایشان را کشته است. انس رضی الله عنه گفته است: من همسر

درباره زینب دختر جحش - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - نازل گردیده است، بدان هنگام که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله او را برای غلام خود زید پسر حارثه رضی الله عنه خواستگاری کرد، و زینب اوّل سربچی کرد و بعد پذیرفت.

این‌کثیر در تفسیر خود روایت دیگری را نیز ذکر کرده است و گفته است: عبدالرحمن پسر زید پسر اسلم گفته است: این آیه درباره ام‌کلثوم دختر عقبه پسر ابومعیط - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - نازل گردیده است. ام‌کلثوم نخستین زن مهاجر در میان زنان مهاجر بود - یعنی بعد از صلح حدیبیه - اختیار خود را به پیغمبر صلی الله علیه و آله واگذار کرد. پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود:

«قَدْ قَبِلْتُ». «پذیرفتم».

پیغمبر صلی الله علیه و آله او را به ازدواج زید پسر حارثه رضی الله عنه درآورد. ^(۱) ام‌کلثوم و برادرش خشمگین شدند. برادرش گفت: مقصود ما پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله بود، ولی پیغمبر صلی الله علیه و آله ام‌کلثوم را به ازدواج بنده خود درآورد! این‌کثیر گفته است: آن وقت بود که این آیه قرآنی نازل گردید:

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا...﴾.

هیچ مرد و زن مؤمنی، در کاری که خدا و پیغمبرش داوری کرده باشند (و آن را مقّرر نموده باشند) اختیاری از خود در آن ندارند (و اراده ایشان باید تابع اراده خدا و رسول باشد)... تا آخر آیه.

این‌کثیر گفته است: فرمان دیگری جامع‌تر از این نازل گردیده است:

﴿الَّتِي أُولَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾.

پیغمبر از خود مؤمنان نسبت بدانان اولویت بیشتری دارد (و اراده و خواست او در مسائل فردی و اجتماعی مؤمنان، مقدّم بر اراده و خواست ایشان است).

(احزاب/۶)

این‌کثیر گفته است: این آیه (یعنی آیه ششم) خاصّ است و آن آیه (یعنی آیه سی و ششم) عامّ است.

در روایت سومی آمده است که امام احمد گفته است:

۱- خدا بهتر می‌داند، باید این کار بعد از آن بوده باشد که زینب را طلاق داده است.

۲- جلیبیب از زمره موالی، یعنی بردگان و بندگان آزاد شده بود.

۳- نگاه: تفسیر قاسمی، جلد هشتم، جزء بیست و دوم، صفحه ۲۶۲ (مترجم)

جلیبیب را دیده‌ام. کسی در مدینه بخشنده‌تر از او نبود. این روایتها - اگر صحیح باشند - این آیه را مربوط به حادثه ازدواج زینب با زید - رَضِیَ اللهُ عَنْهَا - یا ازدواج زید با ام‌کلثوم دختر عقبه پسر ابومعیط می‌دانند.

روایت سوم را دربارهٔ جلیبیب بدان خاطر نگاشته‌ایم، چون این روایت دالّ بر منطق محیطی است که اسلام درهم پیچیدن و درهم نوردیدن آن را به عهده گرفته است، و پیغمبر خدا ﷺ با کردار و گفتارش به تغییر و تبدیل آن کوشیده است. این هم جزئی از سر و سامان بخشیدن گروه مسلمانان برابر منطق جدید اسلام، و مطابق جهان‌بینی اسلام دربارهٔ ارزشها در این زمین، و موافق با جنبش آزادی‌بخش استوار بر برنامهٔ اسلام است، جنبش آزادی‌بخشی که از روح بزرگ اسلام یاری و کمک می‌گیرد.

ولی نصّ آیه، همگانی‌تر از هرگونه رخداد ویژه‌ای است. چه‌بسا این نصّ پیوندی با ابطال فرزندخواندگی و زدودن آثار آن، و با حلال کردن همسران پسرخواندگان، و با حادثه ازدواج پیغمبر خدا ﷺ با زینب - رَضِیَ اللهُ عَنْهَا - بعد از طلاق گرفتن او از زید، داشته باشد. ازدواج پیغمبر ﷺ با زینب - رَضِیَ اللهُ عَنْهَا - سر و صدای زیادی در زمان خود پدید آورد، و پیوسته هم برخی از دشمنان اسلام آن را تکیه‌گاه طعنه و تشر زدن به پیغمبر خدا ﷺ تا به امروز می‌کنند، و پیرامون آن افسانه‌ها به هم می‌بافند! فرق نمی‌کند سبب نزول این آیه چیزی باشد که در روایتها آمده است، یا چیزی باشد که در مسأله ازدواج پیغمبر ﷺ با زینب - رَضِیَ اللهُ عَنْهَا - نهفته است، چه قاعده‌ای که این آیه مقرر می‌دارد فراگیرتر و همگانی‌تر از این قضایا است، و تأثیر ژرف‌تر از اینها را در دلها و درونهای مسلمانان و در زندگی و جهان‌بینی اصیل ایشان دارد.

این رکن و اصل از ارکان و اصول عقیده، در دلهای گروه مسلمانان نخستین واقعاً استقرار پذیرفت و چنان که باید جایگزین شد. جانها و درونهایشان بدان

اطمینان و یقین پیدا کرد، و اندیشه‌ها و بینشهایشان بدان دگرگون و متحوّل گردید... این رکن و اصل در این خلاصه می‌شود: چیزی از وجودشان متعلّق به خودشان نیست، و هیچ کار و باری از کار و بارشان متعلّق به خودشان نمی‌باشد. یعنی هیچ چیزی و هیچ اختیاری از خود ندارند! بلکه خودشان و آنچه دارند متعلّق به خدا است. هرگونه که خدا بخواهد ایشان را راه می‌برد و می‌گرداند و می‌چرخاند. هرچه را بخواهد برایشان برمی‌گزیند. مردمان جز برخی از این هستی نیستند، هستی‌ای که برابر قانون همگانی خدا می‌گردد و حرکت می‌کند و پیش می‌رود. آفریدگار این هستی و گردانندهٔ آن، ایشان را همراه با حرکت و چرخش همگانی هستی به حرکت درمی‌آورد و می‌چرخاند، و نقش ویژهٔ ایشان را در نمایش بزرگ هستی بدیشان می‌دهد، و حرکات و جنبشهایشان را در صحنهٔ بزرگ هستی مشخص می‌کند. آنان حق ندارند نقشی را که بر عهده می‌گیرند و اجراء می‌کنند برگزینند، زیرا آنان نمایش را به تمام و کمال نمی‌دانند، و لذا ایشان را نسزد که حرکتی را برگزینند که آن را دوست می‌دارند. آخر آن چیزی که دوست می‌دارند چه بسا با نقشی سازگار نباشد و راست و درست درنیاید که بدانان اختصاص داده شده است! ایشان نه صاحبان نمایش و نه صاحبان صحنه هستند. آنان کارگرانی بیش نیستند، کارگرانی که در برابر کار، مزد خود را می‌گیرند. دیگر نتیجهٔ کار نه به سود ایشان و نه به زیان آنان است. فرجام کار هرچه هست بدیشان مربوط نیست!

در این صورت است که واقعاً خویشتن را تسلیم و مطیع خدا ساخته‌اند. خویشتن را سراپا و با تمام وجود تسلیم و مطیع یزدان جهان کرده‌اند، و از هستی خودشان چیزی برای خودشان باقی نمانده است. در این وقت است که جانهایشان با سرشت سراسر هستی ایستاده است و راستای راه را درپیش گرفته است، و حرکاتشان با حرکات کیهان آمیخته است و با چرخش همگانی آن هماوا و همسفر گردیده است، و آنان در مدار خودشان

به گردش درآمده‌اند همان‌گونه که ستارگان و سیارگان در مدارهای خود به گردش افتاده‌اند. دیگر ایشان نمی‌خواهند از خطّ سیر همگامی و همراهی با جهان هستی بیرون روند، و نمی‌خواهند در گردش هماهنگ با گردش سراسر کیهان پیشی گیرند یا کندی کنند و واپس افتند.

در این وقت است که دلها و درونهایشان به هرآنچه قضا و قدر پیش بیاورد راضی و خشنود می‌گردد. چون نیک می‌دانند که قضا و قدر است هر چیزی را و هر کسی را و هر واقعه‌ای را و هر حالتی را پدیدار و نمودار می‌کند و در آنها دخل و تصرف می‌نماید. از قضا و قدر خدا در بارهٔ خود استقبال می‌کنند با شناخت آگاهانهٔ آسایش‌بخش و موثوق و مطمئنی که دارند.

کم‌کم کار به جایی کشید که قضا و قدر خدا را احساس نمی‌کردند وقتی که ناگهانی بر سرشان می‌تاخت و دام‌گیرشان می‌شد، و احساس جزع و فزعی نمی‌نمودند که با صبر جمیل می‌توانستند آن را تحمل کنند، و دردی را احساس نمی‌کردند که می‌توانستند در برابرش شکیبائی کنند. بلکه پذیرهٔ قضا و قدر یزدان می‌رفتند بسان پذیره رفتن شخص آگاهی که چشم به راه یک کار عادی و پسندیده‌ای است و آن را می‌پاید و ذهن و شعور خود را آمادهٔ آن می‌نماید، و این است که قضا و قدر خدا ناگهانی جلوه‌گر نمی‌آید و تکانی پدید نمی‌آورد و شگفتی ایجاد نمی‌کند.

بدین خاطر مسلمانان صدر اسلام گردش افلاک را به شتاب نمی‌انداختند تا زمان زود بگذرد و ایشان کاری را که می‌خواستند هرچه زودتر انجام بدهند. آنان حوادث را کند نمی‌دیدند تا با شتاب هدفی را که داشتند پیاده کنند و بدان هرچه زودتر نائل آیند، هرچند این هدف پیروزی دعویشان و استقرار و تمکین آن باشد! بلکه مسلمانان صدر اسلام در راه خود با قضا و قدر خدا گام برمی‌داشتند، و قضا و قدر هر کجا که می‌خواست ایشان را می‌برد و کارشان را بدانجا می‌کشاند که می‌کشاند، و آنان خشنود و آرام و شادمان

از آن می‌بودند، و آنچه از جان و تلاش و تاب و توان و اموال و دارائی داشتند بر طبق اخلاص می‌نهادند و مبذول می‌داشتند، بدون این که شتاب بورزند و دلتنگی کنند، و بدون این که متنی بنهند و سرمستی و غروری بنمایند، و یا حسرتی بخورند و تأسفی داشته باشند. آنان یقین داشتند که آنچه انجام می‌دهند چیزی است که خدا برایشان مقدّر فرموده است که انجام بدهند، و آنچه که خدا خواسته باشد همان می‌شود، و هر کاری در گرو وقت خود و سررسید ترسیم شده و تعیین گشتهٔ خود است.

آنچه بود تسلیم مطلق دست خدا شدن بود، دستی که گامهایشان را به هر کجا که بخواهد می‌برد و می‌رساند، و حرکاتشان را می‌گرداند و به هر سو که بخواهد می‌کشاند. آنان مطمئن از دستی بودند که ایشان را راه می‌برد و رهنمود می‌گرداند. ایشان با دست خدا احساس امن و امان و یقین و اطمینان می‌کردند، و به همراه آن ساده و آسان و نرمک نرمک پیش می‌رفتند و حرکت می‌کردند.

با وجود این، آنچه می‌توانستند انجام می‌دادند، و آنچه داشتند بر طبق اخلاص می‌گذاشتند و تقدیم می‌داشتند، و هیچ وقتی و زمانی و هیچ توان و تلاشی را هدر نمی‌دادند و بیهوده نمی‌گذاشتند، و هیچ چاره‌ای و هیچ وسیله‌ای را رها نمی‌ساختند. گذشته از اینها، زورکی خود را وادار به کاری نمی‌کردند که تاب و توان آن را نمی‌داشتند، و نمی‌کوشیدند از بشریت خود و از ویژگیهای آن بیرون روند، و ضعف و قوت آدمیزاد را فراموش کنند و نادیده بگیرند. آنان درک و فهم و تاب و توانی که در خود نمی‌دیدند ادّعاء نمی‌کردند، و دوست نمی‌داشتند که در برابر کاری ستایش گردند که انجام نداده‌اند، و دوست نمی‌داشتند که بگویند جز آنچه را که انجام می‌دادند.

توازن میان تسلیم مطلق قضا و قدر خدا شدن، و میان انجام کار توانفرسا با تمام تاب و توان، و آهسته و آرام و مطمئن در مرز نهائی چیزی توقف کردن که

﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾.

(ای پیغمبر!) تو نمی توانی کسی را که بخواهی هدایت ارمغان داری (و او را به ایمان، یعنی سرمنزل مقصود و مطلوب انسان برسانی).

(قصص/۵۶)

﴿إِنْ أَلْهَدِيْ هُدًى اللَّهُ﴾.

بیگمان هدایت، هدایت خدا است.

(آل عمران/۷۳)

هدایت خدا هدایت است با حقیقت بزرگ و با معنی فراخی که دارد. خدا مردمان را به جایگاهشان در هیئت و هیکل جهان هستی رهنمود کرده است، و گامهایشان را با حرکت این جهان، هماهنگی بخشیده است.

تلاش و کوشش میوه کامل خود را نمی دهد مگر زمانی که دل بر راستای هدایت خدا به معنی حقیقی خود طی طریق کند، و حرکت شخص با گردش هستی توأم و همگام گردد، و درون به قضا و قدر فراگیر و همه جا گستر خدا اطمینان پیدا نماید، قضا و قدری که هیچ چیزی و هیچ کاری صورت نمی پذیرد مگر به خواست و اقتضای آن.

از این بیان روشن می گردد که این نص قرآنی:

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾.

هیچ مرد و زن مؤمنی، در کاری که خدا و پیغمبرش داوری کرده باشند (و آن را مقرر نموده باشند) اختیاری از خود در آن ندارند (و اراده ایشان باید تابع اراده خدا و رسول باشد).

فراگیرتر و فراخ تر و فراتر از هرگونه رخداد ویژه ای است که درباره آن نازل شده است. این نص یک کلی اساسی، یا یک اساس کلی را در برنامه اسلام مقرر می دارد.

آن گاه سخن از حادثه ازدواج پیغمبر ﷺ با زینب دختر جحش به میان می آید، و احکام و رهنمودهایی بیان می شود که بر این واقعه پیشی گرفته اند و یا بعد از آن به میان می آیند:

می توانستند، این توازن نشانی است که زندگی مجموعه مسلمانان صدر اسلام بدان مزین شده است و ایشان را ممتاز و برجسته نموده است. همین نشان است که آن مجموعه مبارک را شایان حمل امانت این عقیده بزرگ و سترگی کرده است که بر کوه ها سنگینی می کند. استقرار آن رکن و اصل نخستین در ژرفاهای دلها و درونها همان چیزی است که برای آن گروه نخستین تضمین کرده است چنان خوارق عاداتی را در زندگی ویژه خود پیاده کنند و در زندگی جامعه انسانی آن روزی نیز تحقق بخشند. و همان چیزی است که گامهایشان و حرکاتشان را هماهنگ با گردش افلاک و با گامهای زمان نموده است. گامهایشان با گردش افلاک و با گامهای زمان برخورد و ناسازگاری نداشته است، تا در نتیجه برخورد و ناسازگاری سدها و مانعها تولید کند، و یا گردش افلاک و گامهای زمان را سست و کند سازد. استقرار آن رکن و اصل نخستین همان چیزی است که درخت تلاشها و کوششهای مسلمانان صدر اول را برکت داد و هرچه زودتر به بار نشاند و در مدت کوتاهی آن همه میوه های شیرین و فراوان و درشت را عطاء کرد.

تحوّل و دگرگونی دلها و درونها به گونه ای صورت پذیرفت که حرکت و جنبش ایشان با حرکت و جنبش افلاک همآوا و هماهنگ گردید، برابر قضا و قدر یزدان که گرداننده این جهان است... این تحوّل و دگرگونی در دلها و درونها معجزه بزرگی بود که هیچ انسانی بر نشان دادن و پدید آوردن آن توانائی ندارد. این معجزه تنها و تنها با اراده مستقیم خدا صورت پذیرفت، اراده ای که زمین را و آسمانها را از نیستی به هستی آورده است، و خلعت وجود بر تن ستارگان و افلاک کرده است، و میان گامهای مسلمانان صدر اسلام و میان حرکات جهان، آن هماهنگی ویژه خدائی را پدید آورده است.

بدین حقیقت آیه های قرآنی زیادی اشارت می کنند. از جمله خداوند بزرگوار می فرماید:

﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ: أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ، وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، وَتَخْشَى آتَانَاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ. فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا. مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ، سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا. الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ. وَكَانَ بِاللَّهِ حَسْبًا. مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ، وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾.

(یادآور شو) زمانی را که به کسی (زید بن حارثه نام) که خداوند (با هدایت دادن وی به اسلام) بدو نعمت داده بود، و تو نیز (با تربیت کردن و آزاد نمودن وی) بدو لطف کرده بودی، می گفتی: همسرت (زینب بنت جحش) را نگاهدار و از خدا بترس. (ای پیغمبر!) تو چیزی را در دل پنهان می داشتی که خداوند آن را آشکار می سازد، و از مردم می ترسیدی، در حالی که خداوند سزاوارتر است که از او بترسی. هنگامی که زید نیاز خود را بدو به پایان برد (و بر اثر سنگدلی و ناسازگاری زینب، مجبور به طلاق شد و وی را رها کرد) ما او را به همسری تو درآوردیم، تا مشکلی برای مؤمنان در ازدواج با همسران پسرخواندگان خود نباشد. بدان گاه که نیاز خود را بدانان به پایان ببرند (و طلاقشان دهند). فرمان خدا باید انجام بشود. هیچ گونه گناه و تقصیری بر پیغمبر نیست در انجام چیزی که خدا بر او واجب و لازم کرده باشد. این سنت الهی، در مورد پیغمبران (ملتهای) پیشین نیز جاری بوده است و فرمان خدا همواره روی حساب و برنامه دقیق است و باید به مرحله اجراء درآید. (پیغمبران پیشین، یعنی آن) کسانی که (برنامه ها و) رسالتهای خدا را (به مردم) می رساندند، و از او می ترسیدند و از کسی جز خدا نمی ترسیدند، و همین بس که خدا حسابگر (زحمت و

پاداش دهنده اعمال آنان) باشد. محمد پدر (نسبی) هیچ یکی از مردان شما (نه زید و نه دیگری) نبوده (تا ازدواج با زینب برای او حرام باشد) و بلکه فرستاده خدا و آخرین پیغمبران است (و رابطه او با شما رابطه نبوت و رهبری است). و خدا از همه چیز آگاه بوده و هست. در سرآغاز سوره ابطال رسم فرزندخواندگی گذشت، و دستور داده شد که فرزندخواندگان به پدرانشان نسبت داده شوند، و روابط خانوادگی براساس سرشتی خود استوار و پایدار گردد:

﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ. ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ. ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ. فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِذَا أَنْتُمْ فِي الَّذِينَ وَرَالِكُمْ. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا...﴾.

و فرزندخواندگانتان را فرزندان حقیقی شما نمی نماید. این سخنی است که شما به زبان می گوئید (چرا که رابطه پدری و فرزندی یک رابطه طبیعی است و با الفاظ و قراردادهای و شعارها هرگز حاصل نمی شود). خداوند حق می گوید و به راه راست راهنمایی می کند. آنان را به نام پدرانشان بخوانید که این کار در پیش خدا عادلانه تر بشمار است. اگر هم پدران ایشان را شناختید، آنان برادران دینی و یاران شما هستند. هرگاه در این مورد اشتباه کردید (و مثلاً بر اثر عادت گذشته، یا سبق لسان، به لغزش افتادید و به خطا رفتید) گناهی بر شما نیست. ولی آنچه را که دلتان می خواهد (یعنی از روی عمد و اختیار می گوئید، گناه است و کیفر دارد). به هر حال، پیوسته خدا آمرزگار و مهربان بوده و هست (و قلم عفو بر اشتباهات و لغزشها می کشد و شما را می بخشد).

ولیکن سیستم فرزندخواندگی دارای اثرات واقعی در زندگی مردمان عرب بود. باطل گرداندن این اثرات واقعی در زندگی جامعه، به سادگی باطل گرداندن خود رسم فرزندخواندگی نبود. چه آداب و رسوم اجتماعی

زندگانی خود با زینب پرداخت، و اظهار داشت که نمی‌تواند با زینب زندگی را بسر برد. پیغمبر ﷺ با وجود دلیری و شجاعتی که در رویارویی با قوم خود در کار عقیده داشت و بدون هرگونه تزلزل و درنگ و ترس و هراسی مسائل را به گوششان می‌رساند، احساس می‌کرد آنچه که خدا درباره زینب بدو الهام داشته است بر او سنگینی می‌کند و دشوار و ناگوار می‌آید. متردد بود که چگونه این رسم کهنی را درهم پیچد و درهم شکند که ریشه بس عمیقی در حیات قومش دارد. چگونه مسأله را با زید در میان نهد؟ زیدی که بارها بدو گفته است:

﴿أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ﴾.

همسرت (زینب دختر جحش) را نگاهدار و از خدا بترس.

چگونه با زید روبرو شود و قضیه را بدو بگوید؟ زیدی که خدا با توفیق دادنش به پذیرش اسلام و با نزدیکی بخشیدنش به پیغمبرش ﷺ و بهره او ساختن محبت پیغمبرش ﷺ به گونه‌ای که زید در دل پیغمبر ﷺ از همه کس بدون استثناء عزیزتر بود، زیدی که پیغمبر خدا با آزاد کردن و پرورده نمودن و دوست داشتن او بدو لطف کرده بود! بدین سبب پیغمبر ﷺ در بیان این کار بزرگ به مردمان درنگ می‌کرد و جسارت بیرون رفتن و آن را رو در رو به مردمان گفتن را به خود نمی‌داد، همان‌گونه که خداوند بزرگوار فرموده است:

﴿وَتُحْضِرُ فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ﴾.

تو چیزی را در دل پنهان می‌داستی که خداوند آن را آشکار می‌سازد، و از مردم می‌ترسیدی، در حالی که خداوند سزاوارتر است که از او بترسی.

این چیزی که پیغمبر ﷺ آن را در دل خود پنهان کرده است و می‌دانسته است که خدا آن را آشکار می‌سازد، همان چیزی بوده است که خدا بدو الهام فرموده است، و به دلش انداخته است که همچون کاری

تأثیرات بسیار ژرفی در دلها و درونها دارند. به ناچار باید سوابق عملی متضادی در میان باشد. این سوابق نیز قطعاً در اول با ناخشنودی و نارضایت رویاروی می‌گردد، و برای بسیاری از مردمان سخت ناگوار و ناپذیرفتنی خواهد بود.

قبلاً گفتیم: پیغمبر خدا ﷺ زینب دختر جحش را به ازدواج زید پسر حارثه درآورد. زینب دخترخاله پیغمبر خدا ﷺ بود. زید هم پسرخوانده پیغمبر ﷺ بود، و زید پسر محمد صدا زده می‌شد. سپس به پدر خودش نسبت داده شد. پیغمبر ﷺ این کار را بدان جهت کرد که با این ازدواج فواصل موروث طبقاتی را از میان بردارد و درهم شکند، و معنی این فرموده خداوند بزرگوار را پیاده کند:

﴿إِنْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتِّفَاقُكُمْ﴾.

بیگمان گرامی‌ترین شما در نزد خدا متفق‌ترین شما است. (حجرات/۱۳)

همچنین پیغمبر ﷺ خواست این ارزش جدید اسلامی را با انجام یک کار عملی و واقعی مقرر بدارد. آن‌گاه خداوند خواست پیغمبرش بعد از آن - همراه با زحمات بارهای سنگین رسالت - زحمت زدودن و نابود کردن اثرات قانون فرزندخواندگی را بکشد، و بدین منظور با زن مطلقه پسرخوانده‌اش زید پسر حارثه ازدواج کند، و این عمل را به جامعه نشان دهد، عملی که کسی نمی‌توانست آن را به جامعه نشان دهد، گرچه خود رسم فرزندخواندگی باطل گردیده باشد.

خداوند جهان به پیغمبرش ﷺ الهام فرمود که زید زینب را طلاق خواهد داد، و او با زینب ازدواج خواهد کرد، به خاطر حکمتی که خدا آن را مقدر و مقرر فرموده است. ارتباط زید و زینب نابسامان و پریشان گردیده بود، و به گونه‌ای درآمده بود که اشاره داشت به این که میانه ایشان به هم می‌خورد و زندگیشان با یکدیگر زیاد طول نمی‌کشد.

زید بارها و بارها به خدمت پیغمبر ﷺ آمد و در خدمتش به شکوه و شکایت از نابسامانی و پریشانی

خود نباشد. بدان گاه که نیاز خود را بدانان به پایان ببرند (و طلاقشان دهند).

این امر مالیاتی از مالیاتهای سنگین رسالت بود که پیغمبر ﷺ مجبور به پذیرش و پرداخت آن گردید، و دشواری از دشواریهای بود که آن را بر دوش کشیدند. پیغمبر ﷺ آن را رو در رو به جامعه‌ای اعلان کرد که سخت آن را زشت می‌دانستند و ناجور می‌شمردند. این قضیه آن اندازه سنگین و دشوار می‌نمود که پیغمبر ﷺ در اعلام آن به جامعه دچار تردید گردیده بود، پیغمبری که در این که یگانه‌پرستی را بدون درنگ و تردید بدان جامعه اعلام داشته بود، و معبودها و انبازهایشان را ذم و نکوهش کرده بود، و پدران و نیاکانشان را بر خطا و اشتباه شمرده بود!

﴿وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَقْضُوعاً﴾.

فرمان خدا باید انجام بشود.

هیچ چاره‌ای از اجراء فرمان یزدان، و هیچ گریزی از پاسخ بدان در میان نیست که نیست. باید فرمان خدا عملی شود و تحقق پیدا کند، راهی برای تخلف و سرپیچی و کناره‌گیری از آن در میان نیست. ازدواج پیغمبر ﷺ با زینب - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - وقتی صورت گرفت که عده او به پایان رسیده بود. پیغمبر خدا ﷺ به زید پسر حارثه فرمود:

﴿إِذْهَبْ فَأَذْكُرْهَا عَلَيَّ﴾.

[برو و با او درباره (ازدواج او با) من صحبت کن]. زید رفت. وقتی به نزد زینب رسید که او خمیر خود را می‌بیخت. زید گفته است: وقتی که زینب را دیدم بسیار بزرگوار به نظرم رسید، تا بدانجا که نمی‌توانستم بدو بنگرم، و بدو بگویم: پیغمبر خدا ﷺ از او یاد کرده است. این بود که بدو پشت کردم و عقب عقب رفتم، و گفتم: ای زینب! مژده باد تو را! پیغمبر خدا ﷺ مرا فرستاده است تا درخواست او را به تو بگویم. زینب گفت: من کاری نخواهم کرد مگر وقتی که با پروردگار بزرگوار خود مشورت کنم و از او نظر بخواهم! آن گاه زینب به سجده گاه خود رفت. آیه‌هایی از قرآن در این

را خواهد کرد. این کار با دستور صریح خدا نبوده است، والا پیغمبر ﷺ یک لحظه هم در آن تردید به خود راه نمی‌داد و آن را به تأخیر نمی‌انداخت و نمی‌کوشید آن را به آینده حواله دارد. قطعاً اگر دستور صریح بود در وقت و زمان معین خود آن را آشکارا می‌گفت و اعلان آن هرچه در پی می‌داشت برایش مهم نبود. ولی پیغمبر ﷺ در برابر الهامی قرار داشت که آن را در دل خود می‌یافت، و از روبرو شدن با پیام خدا به انجام عملی آن الهام در وقت خود، و از رو در رو گفتن آن به مردمان در آن زمان، دلهره داشت. سرانجام خدا به انجام همچون کاری دستور داد. زید همسر خود را سرانجام طلاق داد. نه زید و نه زینب هیچ کدام نمی‌دانستند بعدها چه خواهد شد. عرف آن زمان زینب را مطلقه پسر محمد ﷺ محسوب می‌داشت، و زینب را برای او حلال نمی‌دانست. حتی بعد از ابطال رسم فرزندانگی هم آن را نادرست می‌دید. هنوز هم حلال شدن زنان مطلقه پسرخواندگان وحی نشده بود. بلکه حادثه ازدواج پیغمبر ﷺ با زینب مدتها بعد، این قانون را مقرر داشت. همچون قانونی با دهشت و وحشت و ترس و هراس روبرو گردید، و کار ناگهانی و بدون سابقه‌ای بشمار آمد و زشت و پلشت تلقی شد. این چیزی است که همه روایت‌هایی را که درباره این حادثه بیان گردیده است بر باد می‌دهد، روایت‌هایی که در قدیم و جدید دشمنان اسلام بدانها چنگ زده‌اند، و پیرامون این مسأله افسانه‌ها به هم بافته‌اند و تهمت‌ها روا دیده‌اند!

کار همان گونه است که خداوند بزرگوار فرموده است:

﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطْراً زَوَّجْنَاهَا، لَكِنِّي لَا يَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطْراً﴾.

هنگامی که زید نیاز خود را بدو به پایان برد (و بر اثر سنگدلی و ناسازگاری زینب، مجبور به طلاق شد و وی را رها کرد) ما او را به همسری تو درآوردیم، تا مشکلی برای مؤمنان در ازدواج با همسران پسرخواندگان

نیستند و تکیه گاهی از حقائق ندارند.
﴿وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا﴾.

و فرمان خدا همواره روی حساب و برنامه دقیقی است و باید به مرحله اجراء درآید.

فرمان یزدان هم از روی حساب است و هم بی چون و چرا باید اجراء شود. هیچ چیزی و هیچ کسی نمی تواند از آن جلوگیری کند و بر سر راه آن بایستد. فرمان یزدان از روی حکمت و آگاهی و ارزیابی مقرر و مقدر گردیده است. در آن منظور شده است که خدا چه هدفی در آن دارد. خدا ضرورت و مقدار و اندازه و زمان و مکان آن هدف را می داند. ایزد سبحان به پیغمبر خود دستور فرموده است که آن رسم را باطل گرداند و عملاً اثرات آن را بزداید و محو نماید، و شخص خودش سابقه واقعی این قانون یزدان را پدیدار و نمودار گرداند. چاره ای هم جز اجراء فرمان یزدان ندارد.

این سنت خدا در میان پیغمبرانی هم بوده است که قبلاً بوده اند و به ترک دنیا گفته اند:

﴿الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ﴾.

(پیغمبران پیشین، یعنی آن) کسانی که (برنامه ها و) رسالتهای خدا را (به مردم) می رساندند، و از او می ترسیدند و از کسی جز خدا نمی ترسیدند.

برای مردمان حسابی باز نمی کردند و بدیشان اهمیتی نمی دادند در کاری از کارهایی که به رسالت مربوط می گردید و خدا آنان را بدان مکلف می فرمود. از کسی جز خدائی نمی ترسیدند که آنان را برای تبلیغ و عمل و اجراء فرمان فرستاده بود.

﴿وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾.

و همین بس که خدا حسابگر (زحمات و پاداش دهنده اعمال آنان) باشد.

تنها خدا است که به حساب پیغمبران می رسد، و

باره نازل گردید. پیغمبر خدا ﷺ بدون اجازه به پیش زینب رفت. (۱)

بخاری از انس پسر مالک ﷺ آن را روایت کرده است و گفته است: زینب دختر جحش - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - بر همسران پیغمبر ﷺ افتخار می کرد و بر خود می بالید و می گفت: اهالی خودتان شما را به ازدواج پیغمبر ﷺ درآورده است، در صورتی که خداوند بزرگوار بر بالای هفت آسمان مرا به ازدواج او درآورده است!

قضیه سهل و ساده به پیش نرفت. سراسر جامعه اسلامی به سبب آن با برخورد روبرو شد. زبانهای منافقان بازگردید و گفتند: محمد با همسر پسرش ازدواج نموده است!

از آنجا که این قضیه مقرر داشتن یک قانون جدید بود، قرآن به تأیید و تأکید آن پرداخت، و شگفتی و شگرفی را از آن برداشت، و آن را به ارکان و اصول ساده و منطقی تاریخی خویش برگرداند:

﴿مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فَبِمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ﴾.

هیچ گونه گناه و تقصیری بر پیغمبر نیست در انجام چیزی که خدا بر او واجب و لازم کرده باشد.

خدا بر پیغمبر ﷺ واجب و لازم گرداند که با زینب ازدواج کند، و رسم عرب را در تحریم همسران پسرخواندگان باطل گرداند. در این صورت بر پیغمبر ﷺ در این مسأله هیچ گونه گناه و تقصیری نیست. در این راستا پیغمبر ﷺ در میان پیغمبران نوپاوه و بدعتگذار نیست.

﴿سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ﴾.

این سنت الهی، در مورد پیغمبران (ملتهای) پیشین نیز جاری بوده است.

این قضیه، کاری است که برابر سنت خدا انجام پذیرفته است، سنتی که دگرگون نمی شود و به حقائق اشیاء تعلق می بندد، نه به جهان بینیها و آداب و رسوم ساختگی که آن را می پایند و مصون و محفوظ می نمایند، جهان بینیها و آداب و رسومی که بر پایه و اساسی بند

۱- امام احمد آن را روایت کرده است. مسلم و نسائی آن را به شیوه های مختلف از قول سلیمان پسر مغیره استخراج و نقل نموده اند.

مردمان را نسزد که از ایشان حساب بگیرد.

﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ﴾.

محمد پدر (نسبی) هیچ یکی از مردان شما (نه زید و نه دیگری) نبوده (تا ازدواج با زینب برای او حرام باشد).

لذا زینب همسر پسرش نیست، و زید پسر محمد ﷺ نمی باشد. بلکه زید پسر حارثه است. در این صورت هیچ گونه گناه و تقصیری بر پیغمبر ﷺ نیست، وقتی که با چشم حقیقی واقع بین بدان مسأله نگاه شود. پیوند موجود در میان محمد ﷺ و در میان جملگی مسلمانان - از جمله زید پسر حارثه - پیوند پیغمبر با قوم خود است، و او پدر کسی از آنان نمی باشد:

﴿وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾.

و بلکه فرستاده خدا و آخرین پیغمبران است (و رابطه او با شما رابطه نبوت و رهبری است).

بدین خاطر او است که واپسین مقررات را وضع می کند تا انسانها برابر آنها راه بروند، و مطابق با واپسین رسالت آسمان برای زمینیان زندگی کنند، رسالتی که تبدیل و تغییری بعد از این در آن روی نمی دهد.

﴿وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾.

و خدا از همه چیز آگاه بوده و هست.

خدا است که می داند چه چیز برای این مردمان شایسته و بایسته است، و چه چیز ایشان را اصلاح و رو به راه می کند. خدا است که بر پیغمبر ﷺ واجب و لازم گردانیده است آنچه را که بر او واجب و لازم گردانیده است، و برای او برگزیده است و انتخاب کرده است آنچه را که برای او برگزیده است و انتخاب کرده است ... ایین کار بدان خاطر است که همسران پسرخواندگانشان برای ایشان حلال گردد، زمانی که پسرخواندگان نیازشان را از ایشان برآورند، و نیازشان بدیشان پایان پذیرفت و آنان را طلاق دادند ... خداوند این قانون را مقرر داشته است از روی علم و اطلاعی که به همه چیز دارد، و می داند کدام یک از قوانین و مقررات و تعلیمات، بهتر و سازگارتر است، و

با مرحمت او در حق مؤمنان می خواند، و با گزینش او برای ایشان موافقت دارد.

آن گاه روند قرآنی در پیوند دادن دلها بدین معنی واپسین، و در واصل گرداندن ایشان به یزدان، یزدانی که بر پیغمبر خود ﷺ واجب و لازم گردانیده است آنچه را که بر او واجب و لازم گردانیده است، و برای امت مسلمان برگزیده است و انتخاب کرده است آنچه را که برگزیده است و انتخاب کرده است، به پیش می رود. خدا برای امت مسلمان خیر و خوبی می خواهد، و دوست می دارد ایشان را از تارکیها بیرون بیاورد و به سوی نور رهنمود گرداند و به نورشان برساند:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، وَ سَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَ مَلَائِكَتُهُ يُخْرِجُكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ. وَ أَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا﴾.

ای مؤمنان! بسیار خدای را یاد کنید (و هرگز او را فراموش ننمائید). و بامدادان و شامگاهان (و در همه وقت و آن) به تسبیح و تقدیس او بپردازید. او کسی است که به شما عنایت و مرحمت می کند، و فرشتگانش برای شما تقاضای بخشش و آمرزش می نمایند، تا یزدان (جهان در پرتو الطاف خود و دعای فرشتگان) شما را از تاریکیهای (کفر و ضلالت) بیرون آورده و به نور (ایمان و هدایت) برساند. چرا که او پیوسته نسبت به مؤمنان مهربان بوده است. درودشان (از جانب یزدان) در روزی که او را ملاقات و دیدار می کنند، امن و امانتان باد است، و خدا برای آنان پاداش گرانبها و ارزشمندی را فراهم ساخته است.

ذکر خدا، اتصال و پیوند دل است با خدا، و پیوسته خدا را در نظر داشتن و حاضر و ناظر دیدن است. ذکر خدا تنها زبان جنبانیدن نیست. خواندن نماز ذکر و یاد خدا است. بلکه روایتها نقل شده است نزدیک است ذکر

را به نماز اختصاص دهند و بس:

ابوداود و نسائی و ابن ماجه، از قول اعمش، و او از اغر ابومسلم، و او هم از ابوسعید خدری و از ابوهریره روایت کرده اند که پیغمبر ﷺ فرموده است:

(إِذَا أَيْقَظَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّيَا رَكَعَتَيْنِ، كَأَنَّا تِلْكَ اللَّيْلَةَ مِنَ الذَّاكِرِينَ اللَّهُ كَثِيرًا وَ الذَّاكِرَاتِ).

هر وقت مرد همسر خود را در شب بیدار کند، و دو رکعت نماز بخوانند، آن شب آنان جزو مردان و زنانی بشمار می آیند که خدای را بسیار ذکر می کنند.

هر چند که ذکر خدا تنها به نماز اختصاص ندارد و فراگیرتر از آن است. ذکر خدا شامل همه شکلها و شیوه هایی می گردد که بنده در آنها به ذکر پروردگار خود بپردازد، و دل خود را به خدا ارتباط و پیوند دهد. چه این ذکر را با زبان آشکار گردانند، و چه آشکار نگردانند. مقصود و مراد از ذکر خدا ارتباط و پیوندی است که محرک و الهام بخش باشد به هر شکل و صورتی که انجام پذیرد.

قطعاً دل، بی خبر یا غافل و یا سرگشته خواهد بود تا وقتی که با خدا ارتباط پیدا می کند و او را یاد می نماید و به ذکرش درمی آید و بدو انس و الفت می گیرد. هر وقت کار دل بدینجا کشید لبریز از یاد خدا می گردد و جدی می شود و وقار پیدا می کند و برجای می ماند و راه خود را می شناسد، و با برنامه اش آشنا می گردد، و می داند از کجا به کجا برود و گامهایش را بدان سو بردارد.

بدین خاطر است که قرآن بسی به ذکر خدا تشویق می کند، و سنت نبوی بسیار به ترغیب آن می پردازد. قرآن مجید میان ذکر خدا و میان اوقات و احوالی که انسان خواهد داشت ارتباط برقرار می سازد، تا اوقات و احوال انسان را به یاد ذکر خدا بسیندازند و آن را تداعی کنند، و انسان را بیدار و هوشیار گردانند که بپا هم اینک اوقات و احوال ذکر خدا و ارتباط گرفتن با او است. تا بدین وسیله دل غافل و بی خبر نشود و یزدان

متان را فراموش نکند:

(وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا).

و بامدادان و شامگاهان (و در همه وقت و آن) به تسبیح و تقدیس او بپردازید.

مخصوصاً در بامدادان و شامگاهان چیزی است که دلها را برای پیوند و تماس با خدا به جوش و خروش می اندازد، خدائی که احوال و اوضاع را دگرگون می سازد، و سایه ها را تبدیل و تغییر می دهد. آن خدائی که باقی است و تغییر و تبدیل پیدا نمی کند، و از میان نمی رود و زوال نمی پذیرد، ولی هر چیزی جز او تغییر و تبدیل پیدا می کند و فنا و نیستی می پذیرد.

در کنار فرمان به ذکر خدا و تسبیح و تقدیس او، دلها به یاد رحمت و رعایت و عنایت او انداخته می شود، و گوشزد می گردد خدا به آفریدگان خود توجه دارد و برایشان اراده خیر و خوبی می نماید. خدا بی نیاز از بندگان است، ولی بندگان فقیرند و به رعایت و عنایت او نیاز دارند و گدایان درگاه فضل و لطف وی هستند:

(هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا).

او کسی است که به شما عنایت و مرحمت می کند، و فرشتگانش برای شما تقاضای بخشش و آمرزش می نمایند، تا یزدان (جهان در پرتو الطاف خود و دعای فرشتگان) شما را از تاریکیهای (کفر و ضلالت) بیرون آورد و به نور (ایمان و هدایت) برساند. چرا که او پیوسته نسبت به مؤمنان مهربان بوده است.

خداوند چه بزرگوار است! چه نعمتهای بزرگی که به بندگان خود عطاء می فرماید! چه لطفهای سترگی که شامل ایشان می گرداند! فضل پیاپی و مضاعف خدای را که تواند شمار کرد؟ یا شکر یکی از هزار کرد؟ خدای بزرگ جهان این بندگان ضعیف و نیازمند و فناپذیر را یاد می کند! آن کسانی را یاد می کند که هیچ تاب و توانی از خود ندارند، و باقی و برقرار نمی مانند. خداوند ذوالجلال ایشان را یاد می کند و بدیشان عنایت و توجه می فرماید، و مغفرت و بخشش خود را نصیب

هدایت و رهنمود می‌نماید. فطرتشان که همان فطرت جهان هستی است. مرحمت خدا در حق مؤمنان و درود فرشتگان و دعاایشان برای ایشان است که آنان را از تاریکیها بیرون می‌آورد و به سوی نور رهنمود می‌گرداند و بدان می‌رساند، وقتی که دریچه دلهايشان برای ایمان باز می‌شود:

﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾.

او پیوسته نسبت به مؤمنان مهربان بوده است.

این کار و بار ایشان در دنیا، یعنی در سرای کار است. و اما کار و بارشان در آخرت، یعنی در سرای سزا و جزا، لطف و فضل خدا به ترک ایشان نمی‌گوید، و مرحمت و رحمت او آنان را رها نمی‌کند. در آنجا پیوسته بزرگوار و شادان و خندان و دارای پاداش فراوان جاویدانند:

﴿يَحْيِيهِمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ، وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا﴾.

درودشان (از جانب یزدان) در روزی که او را ملاقات و دیدار می‌کنند، امن و امانتان باد است، و خدا برای آنان پاداش گرانها و ارزشمندی را فراهم ساخته است.

از هرگونه ترس و هراسی در امن و امانند، و از هر رنجی بدورند، و درد و رنجی بدیشان دست نمی‌دهد ... درود را از جانب خدا دریافت می‌دارند. درود خدا را فرشتگان بدیشان می‌رسانند. فرشتگان از هر دری به پیش ایشان می‌آیند و سلامشان می‌نمایند، و درود والای خدا را بدیشان می‌رسانند. اینها گذشته از پاداش ارزشمندی است که یزدان برایشان آماده کرده است و تهیّه دیده است ... به به چه بزرگداشت و تکریمی است!

این پروردگار آنان است که برایشان قانونگذاری می‌کند، و هرگونه قوانین و مقرراتی را که بخواهد برایشان برمی‌گزیند. چه کسی است که این گزینش را نپسندد؟! *

پیغمبر ﷺ است که گزینش خدا برای ایشان را

ایشان می‌نماید، و فرشتگانش برایشان طلب آمرزش می‌کنند. خداوند بزرگوار آنان را در جهان بالا و در میان فرشتگان والا یاد می‌کند، و سراسر هستی هم‌اوا و هم‌نوا یادشان می‌نماید، همان‌گونه که پیغمبر خدا ﷺ فرموده است:

(يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى مَنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَمَنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأٍ خَيْرٍ مِنْهُ). (۱)

خداوند بزرگوار می‌فرماید: کسی که مرا در پیش خود یاد کند، او را در پیش خود یاد می‌کنم، و کسی که مرا در میان جمعی یاد کند، او را در میان جمعی یاد می‌کنم که بهتر از آن جمع هستند.

واقعاً چه عظمتی است؟! عظمتی است که عقل و شعور نمی‌تواند آن را به تصور درآورد! خدا می‌داند که این زمین و کسان و چیزهایی که بر روی این هستند، ذره کوچکی و ناچیزی بیش نیستند، وقتی که با افلاک بزرگ جهان مقایسه می‌گردند. افلاک و چیزها و کسانی که در آنها هستند، متعلق به خدایند، خدائی که خطاب به جهان هستی فرمود: بشو! فوراً شد.

﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾.

او کسی است که به شما عنایت و مرحمت می‌کند، و فرشتگانش برای شما تقاضای بخشش و آمرزش می‌نمایند، تا یزدان (جهان در پرتو الطاف خود و دعای فرشتگان) شما را از تاریکیهای (کفر و ضلالت) بیرون آورد و به نور (ایمان و هدایت) برساند.

نور خدا، نور یگانه و متصل و فراگیر است. جز نور خدا تاریکیهایی است که چندگانه و گوناگون می‌گردد. مردمان وقتی که از نور خدا بیرون بروند، در تاریکی و ظلمتی از تاریکیها و ظلمتها می‌افتند و زندگی می‌کنند، یا به همه تاریکیها یکجا گرفتار می‌آیند. از این تاریکی یا از تاریکیها ایشان را جز نور خدا رهائی نمی‌بخشد، نوری که در دلهايشان می‌تابد و می‌درخشد و جانهايشان را فرا می‌گیرد، و آنان را به سوی فطرتشان

سوی خدا دعوت کند، و راه یگانه‌ای را بسپرد که به خدا منتهی شود. وظیفه او همچنین این است که با «اذن» و اجازه خدا به کار بپردازد و برابر قانون او عمل کند. پس او بدعت‌گذار نیست، و از خود چیزی نمی‌گوید، و به دلخواه کاری نمی‌کند. بلکه اجازه خدا و فرمان او در میان است. پیغمبر ﷺ از اجازه و فرمان خدا تجاوز و تخطی نمی‌کند. وظیفه دیگر او این است که «سراج منیر» و چراغ روشن باشد و تاریکیها را بزدايد، و شبهه‌ها را برطرف نماید، و راه را روشن گرداند، و نور آرام راهنمایی باشد بسان چراغ روشن و درخشان در دل تاریکیها.

پیغمبر خدا ﷺ و نوری که با خود به ارمغان آورده بود هم این چنین بود که گذشت. او جهان‌بینی روشن و آشکار و درخشانی را برای این هستی به ارمغان آورد. جهان‌بینی روشن و آشکار و درخشانی که با رابطه هستی با آفریدگار را روشن می‌گرداند، و مکان انسان را در این هستی و با آفریدگار هستی تعیین می‌کند، و ارزشها و معیارهائی را مشخص می‌نماید که سراسر هستی بر آنها استوار و پایدار می‌گردد، و وجود انسان نیز در هستی بر آنها استقرار می‌پذیرد و ماندگار می‌شود، و سرآغاز و سرانجام، و هدف و مقصود، و راه و وسیله را با گفتار فیصله‌بخش و داورانه‌ای معین می‌دارد که هیچ‌گونه شبهه و پیچیدگی در آن نمی‌ماند. با اسلوب و روشی آن گفتار را بیان می‌نماید که فطرت را مستقیم و بدون واسطه مخاطب قرار می‌دهد، و از نزدیک‌ترین راه‌ها و گشادترین درها و ژرف‌ترین جاده‌ها و مسیرها به سوی فطرت می‌رود و بدان نفوذ می‌کند.

روند سوره در وقت بیان وظیفه پیغمبر ﷺ مسأله مژده دادن به مؤمنان را تکرار می‌کند و تفصیل می‌دهد. ﴿وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا﴾.

(ای پیغمبر!) به مؤمنان مژده بده که ایشان از سوی خدا نعمت فراوانی (و برتری عظیمی، در دنیا و آخرت) دارند.

این وقتی است که مسأله مژده دادن را در این فرموده

بدیشان می‌رساند، و با سنت عملی خود آنچه را که خدا برایشان برگزیده است و برای بندگان مقرر داشته است، پیاده می‌کند و تحقق می‌بخشد. آن‌گاه روند قرآنی نگاهی به وظیفه پیغمبر ﷺ و بزرگواری او در حق مؤمنان در این جایگاه می‌اندازد:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. وَلَا تُطِيعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾.

ای پیغمبر! ما تو را به عنوان گواه و مژده‌رسان و بیم‌دهنده فرستادیم، و به عنوان دعوت‌کننده به سوی خدا طبق فرمان الله، و به عنوان چراغ تابان. (ای پیغمبر!) به مؤمنان مژده بده که ایشان از سوی خدا نعمت فراوانی (و برتری عظیمی، در دنیا و آخرت) دارند. و از کافران و منافقان فرمانبرداری مکن، و اعتنائی به اذیت و آزارشان نداشته باش، و بر خدا تکیه کن، و همین بس که خدا حامی و مدافع باشد.

وظیفه پیغمبر ﷺ در میان مردمان این است که «شاهد» و گواه بر ایشان باشد. باید مردمان کارهائی بکنند که شاهد و گواه بودن را زیبا و نیکو گردانند، شاهد و گواه بودنی که دروغ نمی‌گوید و ظلم نمی‌کند، و تغییر و تبدیل نمی‌دهد. وظیفه پیغمبر ﷺ در میان مردمان همچنین این است که «مبشّر» و مژده‌رسان بدیشان باشد. بدانان مژده مرحمت و مغفرت و فضل و لطف و تکریم و بزرگداشتی بدهد که منتظر نیکوکاران است. همچنین «نذیر» و بیم‌دهنده کسانی باشد که غافل از عذابی و عقابی هستند که در انتظار بدکاران است. تا بی‌خبر گرفتار نگردند، و جز پس از بیم دادن، عذاب داده نشوند. از جمله وظائف پیغمبر ﷺ این است که «داعی إلى الله» و فراخوان به سوی خدا باشد. آنان را به سوی خدا دعوت کند، نه به سوی دنیا، و نه به سوی مجد و عظمتی، و نه به سوی عزّت و بزرگواری نژادی، و نه به سوی نژادگرایی جاهلی، و نه به سوی غنیمت، و نه به سوی شاهی و قدرت یا جاهی و مقامی. بلکه به

چکیده وار گفته است:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾.

ای پیغمبر! ما تو را به عنوان گواه و مژده رسان و بیم دهنده فرستادیم.

این هم افزایش فضل و لطف یزدان بر مؤمنان است، مؤمنانی که بر دستهای این پیغمبر ﷺ برایشان قوانین و مقررات وضع می کند، قوانین و مقرراتی که ایشان را سرانجام به شادی و شادمانی و نعمت بزرگ و فضل سترگ می رساند.

این خطاب به پیغمبر ﷺ دستور می دهد که از کافران و منافقان اطاعت نکند، و به اذیت و آزارشان به خود و به مؤمنان اهمیت ندهد، و تنها بر خدا توکل نماید، و خدا ضامن یاری و کمک و پیروز گرداندن او است:

﴿وَلَا تُطِيعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾.

و از کافران و منافقان فرمانبرداری مکن، و اعتنائی به اذیت و آزارشان نداشته باش، و بر خدا تکیه کن، و همین بس که خدا حامی و مدافع باشد.

این همان خطابی است که در سرآغاز سوره آمده بود، پیش از آن که به موضوعات قوانین و مقررات و رهنمودها و رهنمونها، و به سر و سامان بخشیدن و نظم و نظام نوین اجتماعی پرداخته شود. تنها چیزی که افزون بر آن است پیغمبر ﷺ رهنمود می گردد به این که به اذیت و آزار کافران و منافقان توجه نکند و اهمیت ندهد، و با اطاعت از ایشان در چیزی یا تکیه کردن بر آنان در چیزی خویشتن را از اذیت و آزارشان به دور ندارد. چه تنها خدا حافظ و مدافع است.

﴿وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾.

و همین بس که خدا حامی و مدافع باشد.

بدین منوال دیباچه و پیرو واقعه زینب و زید، و حلال کردن همسران پسرخواندگان، به درازا می کشد، و بسی سخن می رود از مثال واقعی و عملی ای که پیغمبر

خدا ﷺ و ادار بدان می گردد، مثالی که بیانگر سختی و دشواری این قضیه است، و می رساند که دلها در همچون کاری نیاز دارند به این که خدا آنها را برجای بدارد و در پرتو کلام الهی دلها از جای نشوند و پریشان نگردند. در این مواقع است که نیاز شدیدی است به این که دلها با خدا پیوند و تماس داشته باشند، و بدانند و متوجه باشند که در رهنمود و رهنمون خدا رحمت و رعایت و حفاظت و عنایت است. اگر دلها چنین کنند و چنین شوند مشکلات و دشواریها را با رضایت و رغبت می پذیرند، و تسلیم فرمان یزدان می گردند، و رهنمودها و رهنمونها را بر دیده متنت می نهند.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عَدْوٍ تَعُدُّوهنَّا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّجُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّاتِ الَّتِي آتَتْ أَجُورُهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَنَبَاتٍ عَمَّكَ وَنَبَاتٍ خَالِكَ وَنَبَاتٍ خَلَلِكَ الَّتِي هَاجَرَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٠﴾

ترجمی من تشاء متهن وتوحي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزنن ويرضين بماء ألبنتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليهما حليما ﴿٥١﴾ لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنتهن إلا ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ وكان الله على كل شيء وقيما ﴿٥٢﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ

مقررات زندگی پیغمبر ﷺ درباره ازدواج خاص او با زنان، و چگونگی پیوند همسرانش با سایر مردان، و پیوند مسلمانان با خانه پیغمبر ﷺ و بزرگواری پیغمبر ﷺ و خانواده اش در پیشگاه خدا و فرشتگان و صدرنشینان عالم بالا... سرانجام یک حکم همگانی در می رسد که در آن زنان پیغمبر ﷺ و دخترانش و زنان مؤمنان مشترک هستند. خدا بدیشان دستور می دهد رداء و روپوش خود را در وقت بیرون رفتن برای قضاء حاجت و رفع نیاز بر خویشتن بپوشانند تا با همچون جامه بلندبالای بدن پوشی ممتاز گردند و شناخته شوند، و بدین وسیله مورد اذیت و آزار افراد بداخلاق و منافقان و شایعه پردازان و فاسقانی قرار نگیرند که در مدینه متعرض زنان می شدند و بر سر راهشان می آمدند. با تهدید این گونه منافقان و شایعه پردازان به تبعید از مدینه در صورتی که دست از اذیت و آزار زنان مؤمن و پخش فساد و تباهی نکشند، این مرحله خاتمه داده می شود.

این قوانین و مقررات و رهنمودها و رهنمونهای بخشی از سر و سامان بخشیدن و نظم و نظام دادن گروه مسلمانان براساس جهان بینی اسلامی است. و اما چیزی که به زندگی شخصی پیغمبر ﷺ مربوط می گردد، خدا خواسته است که این خانه را صفحه گشوده ای بنماید و آن را به نسلها نشان دهد. این است که همچون چیزی را در قرآن جاویدان و ماندگاری قرار داده است که در هر زمان و مکانی خوانده می شود. آیه هایی که درباره زندگی شخصی پیغمبر ﷺ و خانه او در قرآن آمده اند، نشانه ای از بزرگداشت یزدان سبحان در حق این خانه و خانواده ای است که خداوند بزرگوار خودش کار و بار آن را سرپرستی می فرماید، و این خانه و خانواده را در قرآن جاویدان در طول زمان، به همه انسانها نشان می دهد.

❦

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ، فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ

يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَبِذٍ إِنَّهُ وَلَئِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْشَرُوا وَلَا مَسْتَعْسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيِّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنْكِحُوا زُجُجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴿٥٧﴾ إِنْ تَبَدُّوا أَسْيَأَ أَوْ تَخْفَوْهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٥٨﴾ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي آبَائِهِمْ وَلَا أَبْنَائِهِمْ وَلَا إِخْوَانِهِمْ وَلَا أُمَّهَاتِهِمْ وَلَا أُمَّهَاتِهِمْ وَلَا أَبْنَاءَ أَخَوَاتِهِمْ وَلَا نِسَاءَهُمْ وَلَا مَمَالِكُتْ أَيْمَنَهُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٥٩﴾ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا ﴿٦١﴾ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا كَسَبُوا فَقَدْ أَحْمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴿٦٢﴾ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلِيبِ ذَلِكَ أَدْفَى أَنْ يُعْرِفَنَ فَلَا يُؤْذِينَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٦٣﴾ لَنْ تَرِيَنَّهُ الْمُتَنَفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَعُزَّاتِكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ﴿٦٤﴾ مَلْعُونِينَ أَتِمَّنَا نَفَقُوا أَخْذُوا وَقِيلُوا تُفْتِيلًا ﴿٦٥﴾ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿٦٦﴾

این مرحله از سوره در سرآغاز خود یک حکم همگانی از احکام قرآن را دربر می گیرد، احکامی که درباره نظم و نظام کارهای خانواده است. این حکم درباره زنانی است که پیش از نزدیکی با آنان طلاق داده می شوند. بعد از این حکم، احکام و ویژه ای ذکر می شود درباره

(بقره/۲۳۶ و ۲۳۷)

عِدَّةً تَعْتَدُونَهَا، فَتَعْتَهُنَّ وَ سَرَحوهنَّ سَرَاحًا جَمِیلًا ﴿۶۲﴾

ای مؤمنان! هنگامی که با زنان مؤمنه ازدواج کردید و پیش از همبستری با ایشان، آنان را طلاق دادید، برای شما عده‌ای بر آنان نیست تا حساب آن را نگاه دارید. ایشان را از هدیه مناسبی بهره‌مند سازید و به گونه محترمانه و زیبایی آنان را آزاد و رها سازید. در سوره بقره حکم زنان مطلقه‌ای که با آنان همبستری نشده است بیان گردیده است در این گفته خداوند بزرگوار:

﴿لَا جُنَاحَ عَلَیْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِیضَةً، وَ مَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسَعِ قَدَرَهُ، وَ عَلَى الْقَتْرِ قَدَرَهُ، مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ. وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضَةً فَنَصَفْ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بَیْدَهُ عَقْدَةُ الزَّوَاجِ. وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، وَ لَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَیْنَكُمْ إِنْ أَلَّهِ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

اگر زنان را قبل از آمیزش جنسی و تعیین مهر (به علی) طلاق دهید، گاهی بر شما نیست (و در این موقع) آنان را (با هدیه‌ای مناسب حال خود) بهره‌مند سازید. آن کس که توانائی (مالی) دارد به اندازه خودش، هدیه‌ای شایسته (و مناسب حال دهنده و گیرنده) می‌پردازد، و این (پرداخت هدیه) بر نیکوکاران الزامی است. و اگر زنان را پیش از آن که با آنان تماس بگیرید (و آمیزش جنسی بنمائید) طلاق دادید، در حالی که مهریه‌ای برای آنان تعیین نموده‌اید (لازم است) نصف آنچه را که تعیین کرده‌اید (به آنان بدهید) مگر این که آنان (حق خود را) ببخشند و یا (اگر صغیر و یا سفیه هستند، ولی آنان، یعنی) آن کس که عقد ازدواج در دست او است، آن را ببخشند. و اگر شما (مردان) گذشت کنید (و تمام مهریه را به زنان بپردازید) به پرهیزکاری نزدیک‌تر است. و گذشت و نیکوکاری را در میان خود فراموش نکنید. بیگمان خداوند به آنچه انجام می‌دهید بینا است.

زن مطلقه‌ای که مهریه‌ای برای او تعیین شده است و با او تماس جنسی نشده است، نصف این مهریه تعیین شده باید بدو داده شود. اگر هم مهریه‌ای برای چنین زنی تعیین نشده است هدیه‌ای بدو داده می‌شود به اندازه توانائی و عدم توانائی مالی مرد طلاق‌دهنده... در اینجا، یعنی در سوره احزاب، بیان حکم عده آمده است. بیان این حکم در دو آیه (۲۳۶ و ۲۳۷) سوره بقره نیامده است. در اینجا مقرر گردیده است که چنین زنی عده‌ای نگاه نمی‌دارد. چرا که دخولی صورت نپذیرفته است. عده هم برای خاطر جمع شدن از خالی بودن رحم از حمل، و تأکید بر زودده بودن رحم از اثرات ازدواج پیشین است. تا بدین وسیله نسبها و حسبه‌ا آمیزه یکدیگر نشوند، و به مردی چیزی نسبت داده نشود که متعلق بدو نیست، و یا از مردی چیزی سلب نگردد که از آن او بوده و در رحم زن مطلقه قرار داشته است. وقتی که دخول صورت نپذیرفته است چیزی در رحم نیست، و عده‌ای هم در این صورت وجود ندارد، و انتظار کشیدن و درنگ نمودن نیز لازم نیست:

﴿فَمَا لَكُمْ عَلَیْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا﴾

برای شما عده‌ای بر آنان نیست تا حساب آن را نگاه دارید.

﴿فَتَعْتَهُنَّ﴾

ایشان را از هدیه مناسبی بهره‌مند سازید.

اگر مهریه‌ای تعیین شده است، این هدیه نصف مهریه است. اگر هم مهریه‌ای تعیین نگردیده است حق متاع و هدیه مناسبی بدو داده می‌شود به اندازه توانائی مالی شوهر.

﴿وَ سَرَحوهنَّ سَرَاحًا جَمِیلًا﴾

و به گونه محترمانه و زیبایی آنان را آزاد و رها سازید. نه آنان را از ازدواج بازمی‌دارید و نه بدیشان اذیت و آزار می‌رسانید، و نه بر ایشان سختگیری می‌کنید و طعنه و تشر می‌زنید. اگر خواستند زندگی نوین دیگری

دیگری جویره دختر حارث است که از قبیله بنی مطلق بود. دیگری صفیه دختر حیی پسر اخطب است. جویره و صفیه از زمره اسیران جنگی بودند. پیغمبر ﷺ آنان را آزاد فرمود و با هر دو تایی ایشان یکی پس از دیگری ازدواج کرد، برای این که با قبائل پیوستگی و خویشاوندی را استوار فرماید، و این دو خانم را کرامت و عزت بخشد. هردوی ایشان بعد از محنتی که گریبانگیر قبائلشان گردید مسلمان شدند.

همه این خانمها «مادران مؤمنان» شدند، و افتخار نزدیکی با پیغمبر خدا ﷺ را پیدا کردند، و خدا و پیغمبرش و سرای آخرت را به دنبال نزول دو آیه اختیار^(۱) برگزیدند و ترجیح دادند. برای آنان بسیار سخت و دشوار و ناگوار و نابهنجار بود که بعد از محدود کردن زنان در چهار نفر از پیغمبر خدا ﷺ جدا شوند و به ترک آن والامقام بگویند. خدا با نظر عنایت بدانان نگریست و پیغمبر خدا ﷺ را از این قید و بند استثناء فرمود. برای او حلال کرد که همه زنان خود را در حباله نکاح نگاه دارد، و همه ایشان را برایش حلال نمود. بعد از آن آیات قرآنی نازل گردید و قرآن برای او قدغن کرد که با زن دیگری ازدواج کند یا زن دیگری را با یکی از اینها معاوضه نماید. این امتیاز تنها بدان زنانی داده شد که همسران پیغمبر بودند، بدان خاطر که افتخار نسبت بدو را پیدا کرده بودند، بعد از آن که خدا و پیغمبرش و سرای آخرت را برگزیده و ترجیح داده بودند... پیرامون همچون اصول و ارکانی این آیات دور می‌زنند:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أَجُورَهُنَّ، وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ بِمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ، وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ أَخِيكَ، وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ، وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا، خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ، قَدْ

را در پیش گیرند سدها و مانعها بر سر راهشان ایجاد نمی‌کنید.

این یک حکم همگانی است که در روند سوره آمده است، بدان هنگام که این سوره در صدد سر و سامان دادن و نظم و نظام بخشیدن به زندگی همگانی گروه مسلمانان است.

بعد از آن یزدان جهان برای پیغمبر خود ﷺ بیان می‌فرماید و روشن می‌نماید چه زنانی برای او حلال هستند، و در این راستا چه خصوصیتی برای شخص او و برای اهل بیت او در میان است. بعد از آن که سوره نساء نازل گردیده است و حداکثر همسران را چهار زن قرار داده است:

﴿فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَ ثُلَاثَ وَ رُبَاعَ﴾.

با زنانی که برای شما حلالند و دوست دارید، با دو یا سه و یا چهار تا ازدواج کنید. (نساء/۲)

در حباله نکاح پیغمبر خدا ﷺ در آن هنگام نه زن بود، و با هریک از اینها به خاطر هدف و مقصود ویژه‌ای ازدواج فرموده بود. عاتشه و حفصه دختران دو دوست و همدم او ابوبکر و عمر بودند. ام حبیبه دختر ابوسفیان بود. ام سلمه، و سوده دختر زمعه، و زینب دختر خزیمه، زنان مهاجری بودند که شوهرانشان را از دست داده بودند، و پیغمبر ﷺ خواست ایشان را کرامت و عزت بخشد. آنان نه صاحبان جمال بودند و نه جوان. بلکه ازدواج با ایشان محض اکرام و بزرگداشتشان بود و بس. زینب دختر جحش هم با داستان ازدواجش آشنائیم. ازدواج با او جنبه دلجوئی داشت. پیغمبر ﷺ او را به ازدواج زید درآورده بود و بخت و اقبال یاری نداد به خاطر کاری که خداوند بزرگوار مقدر فرموده بود ازدواج موققی باشد. زید او را طلاق داد. برای تعویض این طلاق، برابر فرمان یزدان پیغمبر ﷺ مجبور به ازدواج با او گردید. داستان زینب با زید را شنیدیم و با آن آشنا شدیم.

عَلَيْنَا مَا قَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، لِكُنَّ لَا يَكُونُ عَلَيْكَ حَرَجٌ، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. تُرْجَى مِنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوَى إِلَيْكَ مِنْ تَشَاءُ وَمِنْ أَنْتَفَعْتِ مِنْ عَزَلَتْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ. ذَلِكَ أَذْنَى أَنْ تَقْرَأَ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَ وَ يَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلَّهُنَّ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَ كَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا. لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ، وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ - إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ - وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا ﴿٦٢﴾.

ای پیغمبر! ما برای تو (جهت توفیق در کار تبلیغ دعوت و چیزهای دیگر) حلال کرده ایم همسران را که مهرشان را پرداخته ای، و همچنین کنیزانی را که خدا در جنگ بهره تو ساخته است، و عموزادگان، و عمه زادگان، و دایی زادگان که با تو مهاجرت کرده اند، و زن با ایمانی که خویشتن را به پیغمبر ببخشد و پیغمبر بخواهد او را به ازدواج خود درآورد، که (این یکی) خاص تو است و برای سایر مؤمنان جائز نیست (بدون مهریه و از راه هبه، زنی را به ازدواج خود درآورند). ما خودمان می دانیم برای مؤمنان در مورد همسرانشان و کنیزانشان چه احکامی (همچون نفقه و مهریه و شاهدان عقد و عدم تجاوز از چهار زن) مقرر می داریم. (اشاره ای به علم خود، یعنی سرچشمه احکام گذشته به خاطر آن است) تا این که (از احکامی که خاص تو است دلتنگ نبوده و) رنجی گریبانگیر تو نشود. خداوند آمرزنده و مهربان است. (به خاطر شرایط خاص زندگی) می توانی موعده هم خوابگی هریک از زنان را به تأخیر اندازی (و به وقت دیگری موکول کنی) و هر کدام را بخواهی می توانی در کنار خود جای دهی، گناهی بر تو نیست. این (حکم تفویض اختیار) بهترین وسیله ای است که باعث می گردد ایشان مسرور شوند و غمگین نشوند، و جملگی آنان بدانچه بدیشان می دهی خشنود گردند. (چرا که می دانند این فرمان خدا است و تو در پرتو آن می توانی بهتر فکر خود را متوجه

مسئولیت های بزرگ و سنگین رسالت و مصالح مهم امت اسلامی کنی). و خدا می داند چه چیزهایی (از عشق و نفرت) در دل های شما است، و خدا بس آگاه (از ظاهر و باطن شما بوده، و در کیفر دادن شتاب ندارد) و شکبیا است. بعد از این، دیگر زنی بر تو حلال نیست، و نمی توانی همسران را به همسران دیگری تبدیل کنی (و مثلاً برخی از اینان را طلاق دهی و بجای وی همسران تازه ای را خواستگاری نمائی) هر چند جمال آنان تو را به شگفت درآورد، مگر کنیزان. خداوند ناظر و مراقب بر هر چیزی است.

در این آیات خداوند برای پیغمبر ﷺ انواع زنان مذکور در آنها را حلال کرده است، هر چند از چهار تا هم بیشتر باشند. ولی برای غیر او حرام هستند. این گروه عبارتند از: زنانی که مهریه آنان را تعیین و پرداخت کرده است، و کنیزانی که از زمره غنائم می باشند، و دختران عموها و عمه ها و داینها و خاله های که همراه او مهاجرت کرده اند نه دخترانی که با او مهاجرت نموده اند - چنین ازدواجی برای احترام همچون خانمهای مهاجری بوده است - دیگری هر خانمی است که خود را به پیغمبر ﷺ بدهد و مهریه و ولی هبه کند، اگر پیغمبر ﷺ بخواهد با او ازدواج فرماید. روایتها درباره همچون زنانی متناقض و مختلف است. روشن نیست آیا پیغمبر ﷺ با زنی از این نوع ازدواج فرموده است یا خیر. ارجح اقوال این است که پیغمبر ﷺ همچون زنانی را به ازدواج مردان دیگری درآورده است و بس... خداوند این خصوصیت را به پیغمبر ﷺ عطاء فرموده است و آن را به کس دیگری نبخشیده است. این هم بدان علت است که پیغمبر ﷺ ولی جملگی مردان مؤمن و زنان مؤمن است. و اما اشخاص دیگر تابع همان قوانین و مقرراتی هستند که خداوند آنها را بیان فرموده است و راجع به همسران و کنیزانشان واجب گردانیده است. این امتیاز برای این است که پیغمبر ﷺ به تنگنا نیفتد و بتواند همسران خود را نگاه دارد، و پاسخگوی شرایط

بعد از این، دیگر زنی بر تو حلال نیست، و نمی توانی همسرانت را به همسران دیگری تبدیل کنی (و مثلاً برخی از اینان را طلاق دهی و بجای وی همسران تازه ای را خواستگاری نمائی) هر چند جمال آنان تو را به شگفت درآورد.

از این زنان کسی مستثنی نیست مگر:

﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ﴾.

مگر کنیزان.

از میان کنیزان هر چند زنی را که بخواهد می تواند انتخاب کند و برگزیند.

﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا﴾.

خداوند ناظر و مراقب بر هر چیزی است.

کار و بار این مسأله، بدین مراقبت و نظارت و اگذار می گردد و در دلها استقرار می پذیرد.

عائشه - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - روایت کرده است که این تحریم پیش از وفات پیغمبر ﷺ لغو گردید، و آزادی ازدواج بدو داده شد. ولی پیغمبر ﷺ بعد از این آزادی هم با غیر ایشان ازدواج نفرمود، و فقط آنان مادران مؤمنان بودند و مادران مؤمنان ماندند.

بعد از آن، قرآن پیوند مسلمانان با خانه های پیغمبر ﷺ و با زنان او - مادران مؤمنان - را در قید حیاتش و بعد از وفاتش مقرر می دارد. قرآن با حالتی رویاروی می شود که موجود بود. برخی از منافقان و بیمار دلان، پیغمبر ﷺ را از طریق خانه هایش و زنانش، اذیت و آزار می رساندند. قرآن مجید همچون کسانی را سخت بیم می دهد و بر حذر می گرداند، و زشتی گناهشان و پلشتی جرمشان را در پیشگاه خدا بدیشان می نمایاند، و تهدیدشان می کند به این که خدا از مکر و کید و نیرنگ و شرارتی که در سینه هایشان نهان می دارند، کاملاً مطلع و باخبر است:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ - غَيْرَ نَاطِرِينَ إِيَّاهُ - وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا، فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، وَلَا

و ظروف ویژه ای باشد که شخص او را احاطه کرده اند. گذشته از این، به پیغمبر ﷺ اختیار داده شده است که به حباله نکاح خود درآورد هر زنی را که خود را بدو هبه بکند و او هم وی را بخواهد، یا آن را به وقت دیگری حواله دهد. او می تواند هر وقت خواست به سوی چنین زنی برگردد... او می تواند با هر زنی از همسران خود همبستر شود یا وقت هر زنی از همسران خود را به تأخیر اندازد، و سپس بدو مراجعه کند...

﴿ذَلِكَ أَذَى أَنْ تَقْرَأَ عَنِّيهِمْ وَلَا يَخْرُجَ وَيَرْضَيْنَ بِنَا آتَيْنَهُنَّ كُلُّهُنَّ﴾.

این (حکم تفویض اختیار) بهترین وسیله ای است که باعث می گردد ایشان مسرور شوند و غمگین نشوند، و جملگی آنان بدانچه بدیشان می دهی خشنود گردند. (چرا که می دانند این فرمان خدا است و تو در پرتو آن می توانی بهتر فکر خود را متوجه مسؤولیتهای بزرگ و سنگین رسالت و مصالح مهم امت اسلامی کنی).

این امر برای مراعات شرائط و ظروف ویژه ای بوده است که شخص پیغمبر ﷺ را احاطه کرده اند، و با توجه به خواستها و علاقه هایی است که بدو روی آورده اند، و به علت حرصها و آرزوهای است که برای رسیدن به افتخار پیوند و تماس با او ورزیده می شود. اینها چیزهایی است که خدا آنها را می داند و در پرتو دانش و شکیبائی خود آنها را رو به راه می گرداند.

﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا﴾.

و خدا می داند چه چیزهایی (از عشق و نفرت) در دلهای شما است، و خدا بس آگاه (از ظاهر و باطن شما بوده، و در کيفر دادن شتاب ندارد) و شکیبا است.

سپس خداوند بر پیغمبر ﷺ نازل فرمود هر زنی جز این زنانی که عملاً در حباله نکاح او هستند، نه از ناحیه عددی، ولیکن خود همین زنان با زنان دیگری تعویض نمی شوند و جایگزین نمی گردند. پیش از تحریم هم پیغمبر ﷺ زنی را بر تعدادشان نیفزوده است:

﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ، وَلَا أَنْ تَبَدِّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ﴾.

را دعوت بکنم. گفتیم: ای پیغمبر خدا! کسی را پیدا نمی‌کنم که او را دعوت بکنم. فرمود:

(ارْزُقُوا طَعَامَكُمْ).

«خوراکتان را جمع کنید (و سفره‌هایتان را بردارید)». سه نفر مانده بود و در خانه به سخن گفتن سرگرم بودند. پیغمبر خدا ﷺ بیرون رفت و به سوی اتاق عائشه - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - حرکت کرد. وقتی که بدانجا رسید فرمود:

(الْسَّلَامُ عَلَيْكُمْ - أَهْلَ الْبَيْتِ - وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ).

(ای اهل بیت! درود و رحمت و برکت خدا بر شما باد). عائشه پاسخ را داد و گفت: درود و رحمت خدا بر تو باد.

اهل و عیال خود (زینب) را چگونه یافتی ای فرستاده خدا؟ خدا او را برایت مبارک فرماید... همه اتاقهای همسرانش را یکی پس از دیگری سرکشی کرد و بدیشان همان چیزی را فرمود که به عائشه فرموده بود. آنان هم همان پاسخی را می‌دادند و سخنانی را می‌گفتند که عائشه داده بود و گفته بود. آن‌گاه پیغمبر ﷺ برگشت. سه نفر پیشین در خانه نشسته بودند و سرگرم گفتگو بودند. پیغمبر ﷺ بسیار باحیا و شرم بود. بیرون رفت و به سوی اتاق عائشه حرکت کرد. نمی‌دانم آیا من او را اطلاع دادم یا اطلاع داده شده بود که آن سه نفر هم رفته‌اند و به ترک خانه گفته‌اند. پیغمبر ﷺ برگشت. وقتی که پائی را به آستانه در نهاد و پائی در بیرون داشت، میان من و میان خود پرده را فرو انداخت و آیه حجاب نازل گردید.

این آیه متضمن آداب و رسومی است که جاهلیت درباره ورود به منازل نمی‌دانستند. حتی نمی‌دانستند چگونه وارد خانه پیغمبر خدا ﷺ شوند. به خانه‌های مردمان بدون اجازه گرفتن وارد می‌گردیدند - همان‌گونه که در شرح آیة‌های ویژه اجازه خواستن

مُسْتَأْنَسِبِينَ لِحَدِيثٍ. إِنَّ ذَلِكَ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. ذَلِكَ أَطْهَرُ لِقَاؤِكُمْ وَقُلُوبُهُنَّ. وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَا أَنْ تُتَكَهَّؤْا أَرْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا. إِنَّ ذَلِكَ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا. إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفَوْهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا.

ای مؤمنان! به خانه‌های پیغمبر بدون این که به شما اجازه داده شود داخل نشوید (و سرزده به منازل مردم وارد نگردید). وقتی داخل شوید که برای صرف غذا به شما اجازه داده شود، آن هم مشروط به این که به موقع وارد شوید: نه از این که از مدتی قبل بیایید و در انتظار پخت غذا بنشینید. ولی هنگامی که دعوت شدید وارد شوید و زمانی که غذا را خوردید پراکنده گردید، و (پس از صرف غذا هم) به گفتگو ننشینید (و در خانه مردم مجلس انس تشکیل ندهید). این کار شما، پیغمبر را آزار می‌داد، اما او شرم می‌کرد (چون میزبان بود آن را به شما تذکر دهد)، ولی خدا از بیان حق شرم نمی‌کند (و ابا ندارد). هنگامی که از زنان پیغمبر چیزی از وسائل منزل به امانت خواستید، از پس پرده از ایشان بخواهید. این کار برای پاک‌ی دل‌های شما و آنان بهتر است. شما حق ندارید پیغمبر خدا را آزار دهید، و هرگز حق ندارید که بعد از مرگ او همسرانش را به همسری خویش درآورید. این کار در نزد خدا (گناهی نابخشودنی و) بزرگ است. اگر چیزی را آشکار کنید، و یا آن را پنهان دارید، خداوند از همه چیز آگاه است (و هر کسی متناسب با نیت و عملکردش رفتار می‌کند).

بخاری با اسنادی که دارد از انس پسر مالک روایت کرده است و گفته است: پیغمبر ﷺ با زینب دختر جحش ازدواج کرد. ولیمه عروسی نان و گوشت بود. پیغمبر ﷺ مرا فرستاد تا مردمان را برای خوردن طعام دعوت کنم. گروهی می‌آمدند و می‌خوردند و می‌رفتند. سپس دسته دیگری می‌آمدند و می‌خوردند و می‌رفتند. مردم را دعوت کردم تا کسی را نیافتم که او

مؤمنان دستور حجاب می دادی ... به دنبال آن خدا آیه حجاب را نازل فرمود.

این آیه نازل گردید تا به مردمان پیامورد بدون اجازه وارد منازل پیغمبر ﷺ نشوند. وقتی که برای خوراک دعوت شدند، به خانه هایش بیایند. ولی وقتی که دعوت نگردند وارد خانه ها نمی شوند و منتظر خوراک نمی گردند و چشم به راه پختن و آماده شدن آن نمی شوند. زمانی هم که غذا خوردند باید بیرون بروند، و بعد از خوراک خوردن برای داستان سرائی و از اینجا و آنجا سخن گفتن نمی مانند ... امروزه مسلمانان چه اندازه به این رسم و ادب نیازمندند! رسم و ادبی که بسیاری از مردمان برابر آن عمل نمی کنند و بدان اهمیت نمی دهند. بسیاری از دعوت شدگان بعد از صرف طعام در خانه های دعوت کنندگان می نشینند، و حتی بعد از دیگران روی سفره می مانند و روده درازی می کنند و سخن به درازا می کشند! در حالی که صاحبان سفره که اهل بیت ایشان دستور اسلام را درباره حجاب مراعات می دارند، از ماندن و سخن به درازا کشاندن مهمانان در رنج بوده و خودخوری می کنند. در زندان شرم و حیاء گرفتارند و لب از لب نمی گشایند، اما مهمانان سرگرم سخنانشان هستند و به داستان سرائی خویش ادامه می دهند بدون این که متوجه بوده و به چیزی اهمیت بدهند! در آداب و رسوم اسلامی برای هر حال و وضعی از احوال و اوضاع روش و شیوه ای است که بسنده و پسندیده است. اگر ما آداب و رسوم درست و استوار الهی را مراعات نداریم، ما را بر سر! آنگاه این آیه حجاب را بر زنان پیغمبر ﷺ هنگام رویارویی مردان بیگانه واجب می گرداند:

﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾.

هنگامی که از زنان پیغمبر چیزی از وسائل منزل به امانت خواستید، از پس پرده از ایشان بخواهید.

سورة نور آمده است^(۱) - این وضع و حال در ورود به خانه های پیغمبر ﷺ روشن تر و چشمگیرتر بود، بعد از آن که خانه های آن جناب جایگاه نزول علم و حکمت گردید. برخی از آنان وارد خانه های پیغمبر ﷺ می شدند، وقتی که می دیدند خوراکی بر آتش نهاده شده است و در حال پخت و پز است، به انتظار آماده شدن آن خوراک می نشستند تا از آن بخورند، بدون این که بدان دعوت شوند! برخی از ایشان هم بعد از خوردن طعام هم می نشستند - چه بدان خوراک دعوت شده باشند و چه خودشان بدون دعوت به سوی آن طعام یورش برده باشند - و به سخن گفتن و داستان سرائی می پرداختند، بدون این که متوجه شوند که این کار باعث ناراحتی و آزار پیغمبر ﷺ و اهل بیت او می گردد. در روایتی آمده است آن سه نفری که مانده بودند و داستان سرائی می کردند، در حالی بود که عروس پیغمبر ﷺ زینب دختر جحش نشسته بود و رو به دیوار کرده بود! پیغمبر ﷺ خجالت می کشید ایشان را متوجه ناراحتی و اذیت و آزاری بفرماید که ماندن و نشستن آنان تولید می کرد. نمی خواست دید و بازدید کنندگان خود را با چیزی روبرو سازد که ایشان را شرمسار نماید. تا زمانی فرا رسید که خداوند سبحان بجای او خودش عهده دار حق را آشکارا گفتن شد:

﴿وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ﴾.

خدا از بیان حق شرم نمی کند (و ابا ندارد).

از جمله چیزهایی که روایت گردیده است، این است که عمر رضی الله عنه با حساسیت و تیزی بیای که داشت به پیغمبر ﷺ پیشنهاد می کرد که دستور به حجاب صادر فرماید. این را از خدا تمنا می کرد. تا زمانی فرا رسید که آیه هائی از قرآن مجید نازل گردید و پیشنهادش را تصدیق کرد و به حساسیت او پاسخ گفت. در روایتی از بخاری با اسنادی که دارد از انس پسر مالک نقل شده است که گفته است: عمر پسر خطاب گفت: ای پیغمبر خدا! نیکوکار و بدکار به خدمت می آیند و به خانه ات وارد می شوند. کاش به مادران

مقرر می دارد این حجاب برای دلهای همگان پاک تر و خوب تر است:

﴿ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾.

این کار برای پاکی دلهای شما و آنان بهتر است.

کسی جز چیزی را نگوید که خدا گفته است. کسی نگوید که مختلط شدن مردان و زنان، و برداشتن حجاب، و به گفتار پرداختن و ملاقات و نشستن و مشارکت دو جنس زن و مرد با یکدیگر، برای دلهای پاک تر و بهتر، و برای درونها مایه پاکدامنی بیشتر، و برای مهار کردن غریزه سرکوب شده کمک کننده تر، و برای احساس ادب و لطافت ذهن و شعور، و برای ظرافت کردار و رفتار... و دیگر چیزهایی که تعدادی از بندگان کوچک و کوتاه بین و سست عنصر و نادان و دور از حقیقت می گویند، سودمندتر است! هیچ کسی نباید از این گونه سخنان چیزی بگوید، در حالی که خدا می فرماید:

﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾.

هنگامی که از زنان پیغمبر چیزی از وسائل منزل به امانت خواستید، از پس پرده از ایشان بخواهید این کار برای پاکی دلهای شما و آنان بهتر است.

خداوند سبحان این را درباره زنان پاک پیغمبر ﷺ یعنی مادران مؤمنان، و در باره مردان صدر اول، یعنی یاران پیغمبر خدا ﷺ می فرماید، آن زنان والا و آن مردان بالائی که کسی به پایشان نمی رسد و کسی همتایشان نمی گردد! وقتی که درباره مسأله ای خدا سخنی را می گوید، و آفریده ای از آفریدگانش سخنی را می گوید، فرموده خدا سخن است و هر سخنی جز آن یاوه و پریشان گوئی و داد و فریاد است و بر باد است. همچون گفته ای را تکرار نمی کند و جسارت بر زبان راندن آن را ندارد مگر بندگان فناپذیری که انگار داناستر از آفریدگار درباره نفس بشری هستند، آفریدگاری که جاویدان است و این بندگان فناپذیر را آفریده است!

واقعیت عملی و ملموس، راستگوئی خدا را فریاد می دارد، و دروغگوئی مدعیان را اعلان می دارد، مدعیانی که جدای از آنچه خدا فرموده است می گویند. تجربه ها و آزموده هائی که امروزه در جهان ارائه می شود، تصدیق کننده چیزی است که ما می گوئیم. این حقیقت بیشتر جلوه گر آمده است و بهتر صدق پیدا کرده است در کشورهائی که مختلط شدن آزادانه، به اوج خود رسیده است، و این خود برنده تر از هر دلیلی و برهانی است. امریکا نخستین کشور از کشورهائی است که مختلط بودن بدترین ثمره و نتیجه خود را داده است.^(۱)

این آیه ذکر کرده است که آمدن آنان برای خوراک و منتظر نشستن ایشان بدون دعویشان به طعام، و همچنین بعد از خوراک خوردن برای سخن گفتن ماندن و بدان پرداختن، پیغمبر ﷺ را اذیت و رنجیده خاطر می کرد، ولی از آنان خجالت می کشید و چیزی بدیشان نمی فرمود. در پایان آیه آمده است که مسلمانان را نسزد که پیغمبر خدا ﷺ را اذیت و آزار برسانند و رنجیده خاطر گردانند. همچنین بدیشان گفته شده است که مسلمانان را نسزد که با همسران پیغمبر ﷺ پس از وفات او ازدواج کنند. چرا که همسران او به منزله مادرانشان هستند، و منزلت و مکانت ویژه ای در پیش پیغمبر خدا ﷺ دارند، و این نیز حکم می کند تحریم گردد کسی پس از وفات او با همسرانش ازدواج کند. تا حرمت و احترام این خانه و عظمت و امتیاز آن محفوظ و مصون بماند:

﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَا أَنْ تُنْكِحُوا زُجَّاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا﴾.

شما حق ندارید پیغمبر خدا را آزار دهید، و هرگز حق ندارید که بعد از مرگ او همسرانش را به همسری خویش درآورید.

۱- برای اطلاع بیشتر مراجعه شود به کتاب: «السلام العالمی والإسلام»

فصل «صلح و صفای منزل».

نقل است که یکی از منافقان گفته است: او منتظر است که با عائشه ازدواج کند!

﴿إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيماً﴾.

این کار در نزد خدا (گناهی نابخشودنی و) بزرگ است. چه هراس انگیز است چیزی که در پیشگاه خدا بزرگ باشد!

روند سخن در کنار این بیم دادن هولناک نمی ایستد، بلکه آن را با تهدید و حشتناک دیگری پی می گیرد:

﴿إِنْ تُبَدُّوا سِيناً أَوْ تُخَفُّوهُ، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً﴾.

اگر چیزی را آشکار کنید، و یا آن را پنهان دارید، خداوند از همه چیز آگاه است (و هر کسی متناسب با نیت و عملکردش رفتار می کند).

در این صورت این خدا است که کار و بار را به عهده می گیرد. او آگاه از هر آن چیزی است که پیدا یا ناپیدا گردد. مطلع از هر اندیشه ای و از هر تدبیری است. این امر در پیشگاه او بزرگ بشمار می آید. پس هرکس که می خواهد اعتراض کند. هرکس که اعتراض کند خویشتن را در معرض یورش درهم شکننده و هراسناک و بزرگ خدا قرار می دهد.

بعد از تهدید و بیم، روند قرآنی برخی از کسانی را مستثنی می سازد که زنان پیغمبر ﷺ مانعی ندارد که خویشتن را بدانان نشان دهند:

﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ، وَلَا أَبْنَائِهِنَّ، وَلَا إِخْوَانِهِنَّ، وَلَا أَبْنَاءَ إِخْوَانِهِنَّ، وَلَا نِسَائِهِنَّ، وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ. وَأَتَقِينَ اللَّهَ. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً﴾.

بر آنان (یعنی همسران پیغمبر) گناهی نیست که با پدران، فرزندان، برادران، فرزندان برادران، فرزندان خواهران خود، و زنان مسلمان، و بردگان خود (بدون حجاب تماس بگیرند). از خدا بترسید، قطعاً خدا بر هر چیزی حاضر و ناظر است.

این افراد محرم کسانیند که برای همه زنان مسلمانان آزاد شده است که خویشتن را بدیشان نشان دهند...

نتوانستم روشن کنم که کدام یک از آیات از لحاظ نزول بر دیگری مقدم بوده است. آیا آیه ای که ویژه زنان پیغمبر ﷺ است پیشتر نازل گردیده است، آیه ای که در اینجا آمده است، یا آیه ای که عام است و برای همه زنان مسلمانان در سوره نور مذکور است؟^(۱) ارجح این است، نخست فرمان حجاب خاص همسران پیغمبر ﷺ بوده است سپس عام گردیده است. این برداشت به سرشت وظائف و تکالیف نزدیک تر می نماید.

رهنمود به ترس از خدا، و اشاره به اطلاع خدا بر هر چیزی را از یاد نبریم که در اینجا مذکور است:

﴿وَأَتَقِينَ اللَّهَ. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً﴾.

از خدا بترسید، قطعاً خدا بر هر چیزی حاضر و ناظر است.

اشاره به تقوا و ترس از خدا، و به مراقبت و نظارت خدا، در مثل چنین مواردی و مواضعی، عادی و همیشگی است. زیرا تقوا و ترس از خدا ضمانت نخستین و واپسین است. تقوا و ترس از خدا نگاهبان بیدار و شب زنده داری بر دلها است.

روند قرآنی به تهدید و بیم کسانی ادامه می دهد که پیغمبر ﷺ را می آزارند چه با کارهایی که متوجه خودش می کنند و چه با کارهایی که متوجه اهل و عیالش می نمایند. روند قرآنی کاری را که چنین کسانی می کنند زشت و پلشت قلمداد می فرماید... این امر از دو راه انجام می پذیرد: راه اول تمجید و تعریف از پیغمبر خدا ﷺ و بیان مکان و منزلت او در نزد پروردگار و در میان فرشتگان، یعنی ساکنان جهان بالا، و راه دوم بیان این که اذیت و آزار رساندن به پیغمبر ﷺ اذیت و آزار رساندن به خدای سبحان است! و کيفر اذیت و آزار رساننده محروم کردن او از رحمت خدا در دنیا و آخرت است، و عذاب و عقابی

است که مناسب با کار زشت و پلشت او است:

﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا﴾.

خداوند و فرشتگانش بر پیغمبر درود می فرستند، ای مؤمنان! شما هم بر او درود بفرستید و چنان که باید سلام بگوئید. کسانی که خدا و پیغمبرش را (با کفر و الحاد و سخنان ناروا) آزار می رسانند، خداوند آنان را در دنیا و آخرت نفرین می کند (و از رحمت خود بی نصیب می گرداند) و عذاب خوارکننده ای برای ایشان تهیه می بیند.

درود خدا بر پیغمبر ﷺ ستودن او در جهان فرشتگان و در عالم بالا است. درود فرشتگان خدا، برای پیغمبر ﷺ در پیشگاه خداوند سبحان دعا کردن است. وای چه مرتبه و مقامی! مرتبه و مقام والائی که تعریف و تمجید خدا از پیغمبر ﷺ است و در گوشه و کنار سراسر گستره هستی طنین انداز می گردد، و سراسر گستره هستی با آن منور و درخشان می شود، و زوایای جهان آن را تکرار و پژواک می کند، و این تعریف و تمجید ازلی و ابدی و همیشگی و ماندگار، بر پیکر جهان ثبت و ضبط می گردد. فراتر از این نعمت و بالاتر از این بزرگداشت، نعمت و بزرگداشتی نیست. درود و سلام انسانها کجا، و درود و سلام خداوند بزرگوار و درود و سلام فرشتگان در جهان بالا کجا؟! خداوند می خواهد مؤمنان را بزرگ دارد و احترام بگذارد. بدین منظور درود و سلام ایشان را با درود و سلام خود و با درود و سلام فرشتگان خود مقرون می دارد، و از این مسیر ایشان را به افق والا و ارجمند و ابدی و ازلی واصل گرداند.

در پرتو این تعریف و تمجید الهی، اذیت و آزاری که مردمان به پیغمبر ﷺ می رسانند، زشت و پلشت و نفرین شده و پلید جلوه گر می آید:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا

وَالْآخِرَةِ، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا﴾.

کسانی که خدا و پیغمبرش را (با کفر و الحاد و سخنان ناروا) آزار می رسانند، خداوند آنان را در دنیا و آخرت نفرین می کند (و از رحمت خود بی نصیب می گرداند) و عذاب خوارکننده ای برای ایشان تهیه می بیند.

آنچه بر زشتی و پلشتی کار بیش از اندازه می افزاید این است که این امر اذیت و آزار رساندن به یزدان از سوی بندگان و آفریدگان او است! آنان که نمی توانند یزدان را اذیت و آزار برسانند، ولیکن این تعبیر حساسیت اذیت و آزار رساندن به پیغمبرش را به تصویر می کشد. اذیت و آزار رساندن به پیغمبر ﷺ انگار اذیت و آزار رساندن به خود خدای بزرگوار است. پس چه کار زشتی است! چه کار پلشتی است! چه کار نابجا و ناروایی است!

روند قرآنی اذیت و آزار رساندن به مردان مؤمن و به زنان مؤمن را به طور کلی مطرح می کند و ادامه می دهد. اذیت و آزار رساندن بدیشان را نادرست و نابجا می شمارد، زیرا در مردان مؤمن و زنان مؤمن نقائص و عیوبی نیست که آن را سزاوار همچون کاری گرداند:

﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾.

کسانی که مردان و زنان مؤمن را - بدون این که کاری کرده باشند و گناهی داشته باشند - آزار می رسانند، مرتکب دروغ زشتی و گناه آشکاری شده اند.

این تهدید و بیم شدید اشاره دارد به این که در آن زمان در مدینه دسته ای بوده اند که عهده دار مکر و کید و اذیت و آزار مؤمنان گشته اند، و با پخش سخنان بد و ناروایی درباره مؤمنان، و ترتیب توطئه هایی بر ضد ایشان، و اشاعة تهمت هایی درباره آنان، باعث رنج و زحمت و نگرانی و دلهره ایشان گردیده اند. این هم در هر زمانی و در هر مکانی موجود است و عمومیت دارد. مردان مؤمن و زنان مؤمن در برابر همچون مکر و کیدی قرار می گیرند، و از سوی اشرار منحرف و

مناققان و بیماردلان نشانه تیرهای نیرنگ و تهمت واقع می شوند و در معرض نارواها و زشتیها قرار می گیرند. ولی خداوند بزرگوار به دفاع از ایشان برمی خیزد و به مکر و کید و نیرنگ دشمنانشان پاسخ می گوید، و او که راستگوترین گویندگان است دشمنان مؤمنان را به نشان گناه و بهتان ننگین می سازد.

❶

آنگاه یزدان به پیغمبرش ﷺ فرمان می دهد که به زنانش و به دخترانش و به عموم زنان مؤمنان دستور بدهد هنگامی که برای حاجت و نیازی بیرون رفتند بدنهای و سرها و گردنها و چاک سینه های خود را با چادرها و جامه ها بپوشانند و نهان گردانند، تا این چادرها و جامه های بلند و فراگیر ایشان را از دیگران جدا سازد و آنان را از بدکاریها و یاوه کاریهای فاسقان و فاجران در امن و امان نگاه دارد. چه شناخته شدن زنان مؤمن و حشمت و وقارشان هر دو باهم سبب می گردد شرم و حیا را به دل کسانی بیندازند که زنان را دنبال می کردند و به بازیچه می گرفتند، و ایشان را از همچون کار زشت و پلشتی بازدارند:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبٍ. ذَلِكَ أَذْنَى أَنْ يُعَرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾.

ای پیغمبر! به همسران و دختران خود و به زنان مؤمنان بگو که ردهای خود را جمع و جور بر خویش فرو افکنند. تا این که (از زنان بی بند و بار و خانمهای آلوده) باز شناخته شوند و در نتیجه مورد اذیت و آزار (اوباش) قرار نگیرند. خداوند (پیوسته) آمرزنده و مهربان بوده و هست (و اگر تا کنون در رعایت کامل حجاب سست بوده اید و کوتاهی کرده اید، توبه کنید و از این کار دوری کنید، تا خدا با مهر خود شما را ببخشد).

سدی درباره این آیه گفته است: مردمانی از فاسقان اهل مدینه در شب بیرون می آمدند، و بر سر راه مدینه قرار می گرفتند، وقتی که تاریکی شب پدیدار

می گردید، مزاحم زنان می شدند. خانه های اهالی مدینه تنگ بود و امکانات رفاهی نداشت. هنگامی که شب می شد زنان بیرون می آمدند و کنار جاده ها می رفتند و پیشاب می کردند. چنین مردان فاسقی از این کارشان سوء استفاده می بردند. وقتی که زنی را می دیدند که چادر و رداء بر خویشتن افکنده است و خود را پوشانده است، می گفتند: این آزاد است. از او دست می کشیدند. ولی وقتی که زنی را می دیدند که چادر و رداء بر خود نینداخته است می گفتند: این کنیز است و به سویش تاخت می بردند و بر او می پریدند.

مجاهد گفته است: به زنان و دختران پیغمبر ﷺ و مؤمنان دستور داده شد که چادر و رداء بر خویشتن بیفکنند تا شناخته شوند که آنان آزاد هستند، و فاسقی بدیشان اذیت و آزار نرساند، و شک و شبهه ای دامنگیرشان نشود. خداوند بزرگوار فرموده است: ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾.

خداوند (پیوسته) آمرزنده و مهربان بوده و هست. یعنی خداوند می بخشد چیزهایی را که در روزگاران جاهلیت انجام پذیرفته است، آن وقت که علم و آگاهی درباره حجاب نداشتند.

از این سخنان متوجه می گردیم از آن زمان که آداب و رسوم اسلامی تا اندازه ای بر مردمان حاکم و فرمانروا گردیده است، تلاش مستمری برای پاک و پاکیزه کردن محیط عربی درمی گیرد، و رهنمودهای پیاپی برای از میان بردن همه وسائل فتنه و فساد و هرج و مرج در می رسد، و پلشتیها و نارواها در کمر بند تنگی محصور و محدود می شود.

❷

در پایان، تهدید مناققان و بیماردلان و شایعه پراکنان در می رسد، شایعه پراکنانی که شائعه هایی را پخش می کردند که در میان صفهای گروه مسلمانان تزلزل و تفرقه می انداخت ... مناققان سخت تهدید می کردند و بدیشان تذکر داده می شود که اگر از این کارهای پلید دست برندارند، و از اذیت و آزار مردان و زنان مؤمن

می‌گردیم که چه اندازه منافقان کناره گیر بوده‌اند، مگر در مکر و کید نهانی که داشته‌اند و توطئه‌های پنهانی که ورزیده‌اند. منافقان توان ظهور نداشته‌اند، و پیوسته مورد تهدید بوده و در ترس و هراس بسر برده‌اند.

يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿٦٢﴾ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴿٦٣﴾ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿٦٤﴾ يَوْمَ تَقْلُبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ ﴿٦٥﴾ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكِبَرَاءَنَا فَأَضَلُّنَا السَّبِيلَ ﴿٦٦﴾ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَهُمُ لَعْنًا كَبِيرًا ﴿٦٧﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ ءَادَّ وَامُوسَىٰ فَبَرَأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهاً ﴿٦٨﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٦٩﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧٠﴾ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧١﴾ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٧٢﴾

در این واپسین درس سوره، از پرسش مردمان درباره قیامت، و با عجله فرارسیدن آن را درخواست کردن، و شک و تردید مردمان درباره قیامت، سخن می‌رود. پاسخ این پرسش آنان به خدا واگذار می‌شود. ایشان از نزدیک بودن قیامت ترسانده می‌شوند، و بدیشان گوشزد می‌گردد که چه بسا قیامت ناگهانی دررسد و ایشان را تند دربر گیرد. سپس روند قرآنی صحنه‌ای از صحنه‌های قیامت را نشان می‌دهد، صحنه‌ای که کسانی را خوشحال نمی‌سازد که فرارسیدن هرچه زودتر قیامت

دست نکشند، و از مزاحمت جملگی گروه مسلمانان دوری نکنند، خدا پیغمبرش را بر ایشان مسلط می‌گرداند، همان‌گونه که او را قبلاً بر یهودیان چیره کرده است و فضای مدینه را از ایشان پاک داشته است. همچنین خدا دستور می‌دهد که پیغمبرش ایشان را از سرزمین مدینه براند، و خون ایشان را مباح گرداند، و هرکجا یافته شوند گرفته شوند و کشته شوند. همان‌گونه که سنت و قانون خدا پیش از ایشان بر دست پیغمبر ﷺ درباره یهودیان اجراء گردیده است، و درباره مفسدان غیریهود نیز که در زمین به فساد و تباهی پرداخته‌اند و در روزگاران گذشته بوده‌اند، به اجراء درآمده است:

لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا؛ مَلْعُونِينَ، أَيُّهَا ثَقِيفُوا أَخْذُوا وَاقْتُلُوا تَقْتِيلًا. سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ. وَلَنْ يَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿٦٢﴾.

اگر منافقان و بیمار دلان و کسانی که در مدینه (شائعات بی‌اساس و اخبار دروغین پخش می‌کنند و) باعث اضطراب (مؤمنان و تزلزل دین ایشان) می‌گردند، از کار خود دست نکشند، تو را بر ضد ایشان می‌شورانیم و بر آنان مسلط می‌گردانیم، آن‌گاه جز مدت اندکی در جوار تو در شهر مدینه، نمی‌مانند (و بلکه در پرتو شوکت اسلام از آنجا رانده می‌شوند. آن وقت ایشان) نفرین شدگان و (از رحمت خدا محروم و) رانده شدگانند. هر کجا یافته شوند، گرفته خواهند شد و پیایی به قتل خواهند رسید. این سنت الهی، در مورد پیشینیان (و گذشتگانی هم که انبیاء خود چنین رفتار ناهنجاری داشته‌اند) جاری بوده است و در سنت خدا دگرگونی نخواهی دید.

از این تهدید و بیم قاطعانه متوجه می‌گردیم که مسلمانان در مدینه پس از بنی قریظه چه اندازه نیرومند بوده‌اند، و دولت اسلامی چه اندازه بر مدینه چیره گردیده است و تسلط داشته است. همچنین متوجه

وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَ
كَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ﴿۷۲﴾

سرانجام خداوند مردان و زنان منافق، و مردان و زنان
مشرک را کفر دهد، و بر مردان و زنان مؤمن ببخشد
(و بدیشان رحمت نماید). خداوند همواره بس
بخشاینده و مهربان بوده و هست. (احزاب/۷۲)

﴿يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ. قُلْ: إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ
اللَّهِ. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيباً﴾

(ای پیغمبر!) مردم از تو دربارهٔ فرا رسیدن قیامت
می پرسند. بگو: آگاهی از آن، اختصاص به خدا دارد و
بس. (و کسی جز او از این موضوع مطلع نیست). تو چه
می دانی، شاید هم فرا رسیدن قیامت نزدیک باشد.

عربها پیوسته از پیغمبر ﷺ دربارهٔ قیامت
می پرسیدند، قیامتی که بسیار برایشان از آن سخن گفته
است، و بسیار ایشان را از آن ترسانده است، و قرآن
صحنه های آن را به گونه ای توصیف کرده است و
صفاتش را برشمرده است انگار خواننده قرآن آن
صحنه ها را می بیند. از او موعد قیامت را می پرسیدند،
و در فرا رسیدن این موعد شتاب می ورزیدند. چنین
شتاب ورزیدنی بیانگر معنی شک و تردید دربارهٔ
قیامت، یا تکذیب آن، و یا تمسخر بدان است، برحسب
اشخاص پرسنده، و نزدیکی ایشان به ایمان، و یا دوری
آنان از آن. قیامت غیب است و غیب را خدای سبحان
به خود اختصاص داده است، و نخواسته است کسی از
آفریدگانش را از موعد آن بیاگاهاند، حتی پیغمبران و
فرشتگان مقرب را. در حدیث حقیقت ایمان و اسلام
آمده است: از عبدالله پسر عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - نقل
است که گفته است: پدرم عمر پسر خطاب ﷺ برای
من نقل کرده است و گفته است: وقتی از اوقات که ما
در خدمت پیغمبر خدا ﷺ نشسته بودیم، ناگهان
مردی پدیدار شد که قوی بود و جامه های سفیدی به
تن داشت. موهای بسیار سیاهی داشت، و نشانه ای از
سفر بر او دیده نمی شد، و کسی از ما او را نمی شناخت.

را درخواست می کنند. این صحنه نشان می دهد که
روزی چهره های ایشان در آتش غلت می خورد. در آن
روز پشیمان می شوند که چرا از خدا و پیغمبرش
اطاعت نکرده اند. در آن روز همچنین برای سروران و
بزرگان خود عذاب دو چندان را درخواست می کنند. این
صحنه دردآوری است که هیچ شخص شتابگری در روز
فرا رسیدن آن شتاب نمی ورزد. . . آنگاه روند قرآنی
ایشان را از این صحنه اخروی برمی گرداند و بار دیگر
متوجه این زمین می گرداند. آن وقت برمی گردد تا
کسانی را برحذر دارد که ایمان آورده اند. از این
برحذرشان دارد که همچون قوم موسی نباشند، قومی
که موسی را اذیت و آزار رساندند و او را متهم کردند،
و خدا او را از اتهام چیزی تبرئه فرمود که دربارهٔ او
می گفتند. به نظر می آید این پاسخی بوده است به کاری
که روی داده است. گمان می رود این کاری که روی
داده است سخن برخیا دربارهٔ ازدواج پیغمبر ﷺ با
زینب بوده است، ازدواجی که مخالف با عرب و عادت
عرب بوده است. روند قرآنی مؤمنان را دعوت می کند
به این که سخنان درست و استواری داشته باشند،
سخنانی که دور از عیبجویی و رخنه گیری باشد، تا خدا
اعمال و افعالشان را اصلاح کند و نیکو گرداند، و
گناهانشان را ببخشد و بدیشان لطف نماید. خدا ایشان
را دوست می دارد اگر از خدا و از پیغمبرش اطاعت
کنند. بدیشان در برابر چنین اطاعتی پیروزی و کامیابی
بزرگی وعده می دهد.

خداوند این سوره را با آهنگ هراسناک ژرفی پایان
می بخشد. آهنگی که دربارهٔ امانتی است که آسمانها و
زمین و کوه ها از حمل آن ترسیده اند، ولی انسان آن را
حمل کرده است، امانتی که سترگ و ستبر و هولناک و
خردکننده است. این بدان خاطر است که تدبیر خدا در
مترتب شدن سزا و جزا بر کار و پیشه اتمام پذیرد، و
انسان در برابر چیزی محاسبه شود و مورد پرس و جو
قرار گیرد که برای خود برگزیده است و پسندیده است:
﴿لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ

آمد و در خدمت پیغمبر خدا ﷺ نشست. زانوهای خود را به زانوهای او چسباند، و دستهایش را بر رانهایش نهاد. گفت: ای محمد مرا از اسلام بیاگاهان. فرمود:

(الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَتَقِيَمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحْجَّ الْبَيْتَ إِنْ أَسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا).

«اسلام این است گواهی بدهی جز خدا خدائی نیست، و محمد بنده و پیغمبر او است، و نماز را بخوانی، و زکات را بدهی، و ماه رمضان روزه بگیری، و به حج بروی اگر توانائی رفتن بدانجا را داشته باشی».

او گفت: راست گفתי. ما تعجب کردیم. خودش سؤال می‌کند و خودش او را تصدیق می‌کند. سپس آن مرد گفت: مرا از ایمان بیاگاهان. فرمود:

(أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ).

[ایمان این است که باور داشته باشی به خدا و فرشتگانش و کتابهایش و پیغمبرانش و روز آخرت، و معتقد شوی به قضا و قدر خدا چه خیر و چه شر آن].

آن مرد گفت: راست گفתי. سپس گفت: مرا از احسان (و زیبا رفتار کردن) بیاگاهان. فرمود:

(أَنْ تُعْبِدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ).

[احسان (و زیبا رفتار کردن) این است که خدا را به گونه‌ای پرستش کنی انگار او را می‌بینی، و اگر هم تو او را نمی‌بینی او که تو را می‌بیند].

آن مرد گفت: مرا از قیامت بیاگاهان. فرمود:

(مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ ...).

[کسی که از او درباره قیامت پرسیده می‌شود، مطلع‌تر از پرسنده (در این باره) نیست ... تا آخر ...].

آن‌گاه پیغمبر خدا ﷺ فرمود:

(فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ).^(۱)

[او جبریل علی‌ه السلام بود. به نزد شما آمده بود و آئینتان را به شما می‌آموخت].

کسی که از او سؤال می‌شود که پیغمبر خدا ﷺ و

پرسش‌کننده که جبرئیل علی‌ه السلام است، هر دوی ایشان نمی‌توانند قیامت چه وقت فرا می‌رسد.

﴿قُلْ: إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ﴾.

بگو: آگاهی از آن، اختصاص به خدا دارد و بس. (و کسی جز او از این موضوع مطلع نیست).

آگاهی از قیامت به خدا اختصاص دارد و بس. بندگان یزدان از آن اطلاع ندارند.

خداوند این را به خاطر حکمتی که خود می‌داند چنین مقدر و مقرر فرموده است. به گوشه‌ای از قیامت اشاره می‌نمائیم. مردمان را به خود وامی‌گذاریم و آنان باید پیوسته از کار و بار قیامت برحذر بوده، و همیشه انتظار وقوع آن را داشته باشند، و دائماً آمادگی ناگهانی در رسیدن آن را داشته و هر وقت فرا رسد ایشان را چه باک. کسی می‌تواند همچون آمادگی را داشته باشد که خدا برای او خیر و خوبی خواسته باشد، و تقوا و پرهیزگاری را در دلش به امانت نهاده باشد. ولی کسانی که از قیامت غافل می‌مانند، و هر لحظه آماده رویارویی با آن را ندارند، همچون کسانی به خویشتن خیانت می‌کنند، و خویشتن را از آتش نمی‌بایند و به دور نمی‌دارند. خدا که قیامت را برایشان بیان داشته است و آنان را روشن کرده است، و ایشان را برحذر داشته است و بیم داده است. خداوند قیامت را غیب ناپیدائی کرده است. هر لحظه‌ای از لحظات شب و روز باید فرارسیدن آن را انتظار کشید:

﴿وَمَا يَذْرُوكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا﴾.

تو چه می‌دانی، شاید هم فرا رسیدن قیامت نزدیک باشد.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا، خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجْدُونَ فِيهَا وَلَا نَصِيرًا، يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، يَقُولُونَ: يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ. وَقَالُوا: رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَ

كِبْرَاءَنَا، فَأَصْلُونَا السَّبِيلَا. رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْغَنَمُ لَغْنَا كِبْرًا ۝

خداوند قطعاً کافران را نفرین و از رحمت خود محروم ساخته است و برای ایشان آتش سوزانی فراهم کرده است. آنان جاودانه در آن خواهند ماند و سرپرست و یاورى نخواهند یافت (تا از ایشان حمایت و دفاع نکند). روزى (را) خاطرنشان ساز که در آن چهره‌های ایشان در آتش زیر و رو و دگرگون می‌گردد (و فریادهای حسرت بارشان بلند می‌شود) و می‌گویند: ای کاش ما از خدا و پیغمبر فرمان می‌بردیم (تا چنین سرنوشت دردناکی نمی‌داشتیم). و می‌گویند: پروردگارا! ما از سران و بزرگان خود پیروی کرده‌ایم و آنان ما را از راه به در برده‌اند و گمراه کرده‌اند. پروردگارا! آنان را دو چندان عذاب کن، و ایشان را کاملاً از رحمت خود به دور دار (و کمترین ترحمی بدیشان منما).

آنان درباره قیامت سؤال می‌کنند. این هم صحنه‌ای از صحنه‌های قیامت است:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ۝

خداوند قطعاً کافران را نفرین و از رحمت خود محروم ساخته است و برای ایشان آتش سوزانی فراهم کرده است.

خداوند کافران را از رحمت خود محروم نموده است و به دور داشته است، و برای ایشان آتش سوزانی و برافروخته‌ای را آماده کرده است. این آتش آماده و مهیا و حاضر است.

﴿خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۝

آنان جاودانه در آن خواهند ماند.

روزگاران درازی در آنجا باقی می‌مانند. اندازه آن را جز خدا نمی‌داند. هیچ‌گونه پایانی برای آن تصور نمی‌رود مگر آنچه که خدا می‌داند و آن زمان که او بخواهد. آنان هیچ‌گونه یاری و کمکی نمی‌شوند، و محروم از هرگونه یار و یاورى هستند. هیچ‌گونه امیدی به نجات از این آتش در سایه کمک و مدد دوستی و یاورى نیست:

﴿لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۝

سرپرست و یاورى نخواهند یافت (تا از ایشان حمایت و دفاع نکند).

و اما صحنه ایشان در این عذاب، صحنه ناجور و دردناکی است:

﴿يَوْمَ تَقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ ۝

روزی (را) خاطرنشان ساز که در آن چهره‌های ایشان در آتش زیر و رو و دگرگون می‌گردد.

آتش از هر سو ایشان را فرا می‌گیرد. مراد از تعبیر سخن بدین منوال و بر این روال، به تصویر کشیدن حرکت و مجسم کردن آتش است. و اما این که آتش به هر صفحه‌ای از صفحات رخسارهایشان می‌رسد، نشانگر افزایش عذاب و عقاب است.

﴿يَقُولُونَ: يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا ۝

(فریادهای حسرت بارشان بلند می‌شود) و می‌گویند: ای کاش! ما از خدا و پیغمبر فرمان می‌بردیم (تا چنین سرنوشت دردناکی نمی‌داشتیم!).

این امید و آرزو هم امید و آرزوی بیهوده‌ای است. نه جای همچون امید و آرزویی است، و نه پاسخی بدان داده می‌شود. وقت آن گذشته است و فرصت از دست رفته است! تنها چیزی است که بوده است و از دست شده است.

آن‌گاه انتقام گرفتن از سرورانشان و خشمگین شدن بر بزرگانیشان از ژرفاهای وجودشان برمی‌جوشد، انتقام گرفتن و خشمگین شدن بر کسانی که ایشان را گمراه کرده‌اند و از راه به در برده‌اند. همچنین به سوی خداوند یگانه برمی‌گردند و توبه می‌نمایند، بدان هنگام که به سوی خدا برگشتن و توبه کردن سودی نمی‌بخشد:

﴿وَقَالُوا: رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكِبْرَاءَنَا فَأَصْلُونَا السَّبِيلَا. رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْغَنَمُ لَغْنَا كِبْرًا ۝

و می‌گویند: پروردگارا! ما از سران و بزرگان خود پیروی کرده‌ایم و آنان ما را از راه به در برده‌اند و

همراه می شدند. آیاتی از قرآن نازل گردید و ایشان را از اذیت و آزار رسانیدن به پیغمبر ﷺ برحذر داشت، و تهدیدشان کرد که او را نیاززند همان گونه که بنی اسرائیل پیغمبرشان موسی ﷺ را آزرده و اذیت و آزار رساندند. این آیات قرآنی آنان را به گفتن سخنان درست و استوار رهنمود می نماید، و بدیشان فرمان می دهد که سخنان ناسنجیده و سرسری نگویند. بلکه در سخنانشان دقت و تأمل داشته باشند. همچنین اطاعت از خدا و پیغمبر ﷺ را و آن چیزی را که در فراسوی اطاعت است و رستگاری عظیم است، در جلو چشمانش شیرین و عزیز می دارد:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا. وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ قُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ هَارَىٰ فَوزًا عَظِيمًا﴾.

ای مؤمنان! همانند کسانی نباشید که (با گفتن سخنان ناروا) موسی را آزار رساندند (و رنجیده و آزرده کردند) و خدا او را از آنچه می گفتند تبرئه کرد، و او در پیشگاه خدا گرانقدر و صاحب منزلت بود. ای مؤمنان از خدا بترسید (و خویشتان را با انجام خوبیها و دوری از بدیها از عذاب او درامان دارید) و سخن حق و درست بگوئید. در نتیجه خدا (توفیق خیرتان می دهد) اعمالتان را بایسته می کند و گناهانتان را می بخشد. اصلاً هر که از خدا و پیغمبرش فرمانبرداری کند، قطعاً به پیروزی و کامیابی بزرگی دست می یابد.

قرآن مجید نوع اذیت و آزار موسی ﷺ را معین نفرموده است، ولی روایتهائی نقل گردیده است که آن را مشخص می دارد. ما خود را نیازمند فرو رفتن به چیزی نمی بینیم که قرآن آن را منحصر ذکر کرده است. خداوند خواسته است مؤمنان را برحذر دارد از هر آنچه پیغمبر ﷺ را ناراحت گرداند و اذیت و آزار برساند. خداوند بنی اسرائیل را در موارد زیادی از قرآن نمونه کج رفتاری و انحراف معرفی می کند. کافی

گمراه کرده اند. پروردگار! آنان را دو چندان عذاب کن، و ایشان را کاملاً از رحمت خود به دور دار (و کمترین ترحمی بدیشان ننما).

این است قیامت. پس پرسش از آن برای چیست؟ کار کردن برای قیامت، یگانه چیزی است که انسان را از این سرنوشت بدشگون نجات می دهد و رهائی می بخشد.

چنین به نظر می رسد ازدواج پیغمبر ﷺ با زینب دختر جحش - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - که در آن زمان مخالف عرف و عادت جاهلیت بود و اسلام می خواست آن را باطل گرداند، سهل و ساده صورت نگرفت. بلکه زبانهای فراوان منافقان و بیمار دلان و کسانی به حرکت و جنبش درآمد که ثابت قدم و استوار نشده بودند، و جهان بینی اسلامی روشن و ساده، در دلها و درونهایشان آشکار و هویدا نگردیده بود. شروع کردند به عیبجویی و رخنه گیری و تأویلهای نادرست و اعتراضهای نابجا و ناروا و پیچ پیچ کردن و درگوشی سخن گفتن و وسوسه نمودن. سخنان بزرگ و درشتی را زدند و ردّ و بدل کردند.

منافقان و شایعه پردازان هم ساکت ننشستند. بلکه برای پخش ستمهای خود از هر فرصتی استفاده کردند، بسان ستمهایی که در جنگ احزاب، و در قضیه افک، و در تقسیم غنائم، و در هر مناسبتی که پیش می آمد و پیغمبر ﷺ را به ناحق اذیت و آزار می داد، دیدیم و مشاهده کردیم.

در این وقت - یعنی بعد از تبعید بنی قریظه و پیش از آنان سائر یهودیان - در مدینه کسی نبود که آشکارا کافر باشد و کفر خود را ظاهر سازد. اهالی مدینه همه مسلمان شده بودند، چه کسانی که در اسلام خود صادق بودند، و چه کسانی که منافق بودند. منافقان اشخاصی بودند که شائعات را می پراکنده و دروغها را پخش می نمودند. بعضی از مسلمانان هم به دامهایشان می افتادند، و در برخی از شائعات با ایشان همگام و

ماندگاری بر راستای برنامه خدا هم آسایش و اطمینان می‌بخشد، و به راه راست روشنی راهیاب شدن که انسان را به یزدان می‌رساند خودش سعادت و خوشبختی است، هرچند که جز راهیابی به چنین راهی پاداش دیگری در فراسوی آن نباشد. کسی که در راستای راه صاف و صوف و روشن حرکت می‌کند و همه آفریده‌های خدا که پیرامون او هستند با او هم‌آوا و همکار می‌گردند، بسان کسی نیست که در راهی حرکت می‌کند که پیرایشان‌کننده و تاریک است و همه آفریده‌های خدا که پیرامون او هستند با او دشمنی می‌ورزند و با او برخورد دارند و وی را می‌آزارند! اطاعت از خدا و پیغمبرش خودش پاداش خودش را به همراه دارد، و آن پیروزی و کامیابی بزرگی است که پیش از روز حساب و کتاب و پیش از نائل شدن به نعمتهای فراوان خدا در آن جهان است. و اما نعمتهای آخرت فضل و لطفی است که جدای از پاداش اطاعت است. فضل و لطفی از کرم خدا و از چشمه‌سار جوشان نعمت یزدان است که در مقابل چیزی عطاء نمی‌شود، و بلکه بخشش و هدیه خداوند رحیم و رحمان است، و خداوند رحیم و رحمان به هرکس که بخواهد بدون حساب و کتاب رزق و روزی عطاء می‌فرماید.

چه بسا این فضل و لطفی است که یزدان آن را به انسان می‌بخشد به سبب ضعفی که در انسان است، و به خاطر ستبری و سترگی مسئولیتی که انسان بر عهده دارد و بر دوش می‌کشد. انسان امانتی را بر عهده گرفته است که آسمانها و زمین و کوه‌ها از آن ترسیده‌اند و زیر بار آن نرفته‌اند، ولی تنها و تنها انسان آن امانت را پذیرا گشته است و بر دوش خود کشیده است و مسئولیت آن را قبول کرده است، گرچه ضعف و فشار شهوات و آرزوها و کششها و جاذبه‌ها را داشته است، و از دانش اندک و عمر کوتاه برخوردار بوده است، و موانع زمان و مکان بر سر راهش قرار گرفته است، و آشنائی کامل نداشته و فراسوی موانع و فواصل زمانی و مکانی را

است که خداوند به اذیت و آزاری اشاره بفرماید که درباره پیغمبرشان روا می‌دیدند، و مسلمانان را از پیروی آنان در اذیت و آزار رساندن به پیغمبر خود برحذر دارد.

خدا موسی را تبرئه فرموده است از آنچه قوم او وی را بدان متهم کرده‌اند.

﴿وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجْهًا﴾.

و او در پیشگاه خدا گرانقدر و صاحب منزلت بود.

او دارای وجهت و مکانت بود. خدا پیغمبران خود را از هرگونه تهمت و بهتانی تبرئه می‌فرماید. محمد ﷺ که برترین پیغمبران است، سزوارترین ایشان برای تبرئه و دفاع خدا از او است.

قرآن از مؤمنان می‌خواهد که متانت در گفتار داشته باشند و سخن را استوار بدارند و درباره آن دقت کنند، و هدف و جهت کلام را بشناسند، پیش از این که سخنان سرگشته گمراهی یا مغرض پلیدی را درباره پیغمبرشان و مرشدشان و سرورشان بشنوند و بپذیرند، و از منافقان و شایعه‌پردازان پیروی کنند. قرآن مؤمنان را راهنمایی می‌کند به این که سخنان خوبی را بگویند، سخنان خوبی که ایشان را به عمل نیک بکشاند. خداوند ثابت‌قدمان راستکار و راستگو را می‌پاید و محافظت می‌نماید، و گامهایشان را جهت می‌دهد، و به راستای راه می‌برد، و کارهایشان را به پاداش ثابت‌قدمی و راستروی و راستی و درستی، نیک و پسندیده می‌گرداند. خداوند کسانی را می‌بخشاید که سخنان خوبی را بگویند و کارهای نیکی را بکنند، و گناهی از ایشان را می‌بخشد که آدمیزادگان خطاکار از آنها رهائی نمی‌یابند، و جز بخشیدن و زدودن گناهان، چیزی ایشان را از آنها نجات نمی‌دهد.

﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾.

هرکه از خدا و پیغمبرش فرمانبرداری کند، قطعاً به

پیروزی و کامیابی بزرگی دست می‌یابد.

اطاعت خودش پیروزی و کامیابی بزرگی است. چه اطاعت ماندگاری بر راستای برنامه خدا است، و

نذیده است:

﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا؛ وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾.

ما امانت (اختیار و اراده) را بر آسمانها و زمین و کوهها (و همه جهان خلقت) عرضه داشتیم (و انجام وظیفه اختیاری همراه با مسؤولیت، و انجام وظیفه اجباری بدون مسؤولیت را بدیشان پیشنهاد کردیم. جملگی آنها اجبار را بر اختیار برتری دادند) از پذیرش امانت خودداری کردند و از آن ترسیدند، و حال این که انسان (این اعجوبه جهان) زیر بار آن رفت (و دارای موقعیت بسیار ممتازی شد. اما برخی از) آنان (پی به ارزش وجودی خود نمی برند و قدر این مقام رفیع را نمی دانند و) واقعاً ستمگر و نادانند.

آسمانها و زمین و کوههایی که قرآن آنها را برگزیده است تا از آنها سخن بگوید، همه این آفریده های بزرگ و هولناکی که انسان در آنها یا در برابر آنها زندگی می کند و چیز کوچک ناچیزی به نظر می آید، این آفریده ها بدون تلاش و کوشش، آفریدگار خود را می شناسند، و به قانون آفریننده خود راهیاب می شوند به وسیله خلقت و وجود و نظام و سیستمی که دارند، و از قانون آفریدگار به طور مستقیم و بدون واسطه و بدون تفکر و تدبیر اطاعت می کنند، و برابر این قانون پیوسته حرکت می کنند بدون این که سستی بنمایند و از نقش خود کم تر از ثانیه ای تخلف ورزند و کوتاهی کنند، و طبق خلقت و سرشت خویشان بدون این که متوجه باشند و اختیاری از خود داشته باشند کار خود را می کنند و به وظیفه خویش برمی خیزند.

این خورشید در مدار خود می گردد و به گردش منظم خود ادامه می دهد بدون این که هرگز خلل و نقصی بدان رو بکند. اشعه های خود را ارسال می دارد و کار و وظیفه ای انجام می دهد که خدا او را بر آن سرشته است. توابع خود را یعنی منظومه شمسی را به سوی خویش جذب می کند و می کشد بدون این که اراده ای از

خود داشته باشد. در نتیجه نقش جهانی خود را به تمام کمال اداء می کند.

این زمین به گردش خود ادامه می دهد، کشت و زرع خود را بیرون می دهد و رشد و نمو می بخشد، زادگان خود را تغذیه می کند و روزی می دهد، مردگان خود را در خود نهان و پنهان می کند، و چشمه های خود را برمی جوشاند، مطابق قانون و سنت خدا، و بدون این که اراده و اختیاری از خود داشته باشد.

این ماه، این ستاره ها و سیاره ها، این بادها و ابرها، این هوا و این آب، این کوه ها، این دره ها ... همه و همه ... به کار خود می پردازند با اجازه پروردگار خود، و پروردگار خود را می شناسد، و بدون رنج و تلاش و کوشش خود از اراده و مشیت آفریدگار خویش پیروی می نمایند ... اینها همه از پذیرش امانت مسؤولیت، امانت اراده، امانت شناخت خود، و امانت کوشش ویژه، ترسیدند و هراسان شدند.

﴿وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ﴾.

و حال این که انسان (این اعجوبه جهان) زیر بار آن رفت (و دارای موقعیت بسیار ممتازی شد).

انسانی که خدا را با درک و شعور خود می شناسد، و با اندیشه و بینش خود به قانون و سنت خدا راهیاب می شود، و مطابق با این قانون و سنت به تلاش و کوشش و کار و فعالیت می پردازد، و از خدا با اراده و اختیار خود اطاعت می کند، و بار امانت را آزادانه بر دوش می کشد، و با انحرافها و کششها به مبارزه برمی خیزد، و با آرزوها و خواستها به اختیار خود پاسخ می دهد ... این، در هر گامی از این گامها صاحب اراده و اختیار است. او می داند که چه می کند و چه نمی کند. او راه خود را برمیگزیند و می داند این راه او را به کجا می کشاند و می رساند.

ایسن امانت، امانت بزرگی است که این آفریده کوچک اندام، کم قدرت و توان، ضعیف و درمانده، دارای عمر محدود، و بالاخره آفریده ای که شهوات و جاذبه ها و کششها و آرزوها و خواستها و آزاها و طمعها

است. و همین مقام والا را خدا در قرآن باقی و ماندگار خود اعلان کرده است، آنجا که می‌گوید:

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾.

ما آدمیزادگان را (با اعطاء عقل، اختیار، نیروی پندار و گفتار و نوشتار، قناعت راست، و غیره) گرامی داشته‌ایم. (اسراء/۷۰)

پس باید که انسان ملاک گرامی داشت خود را در پیشگاه خدا بداند، و باید به وظیفه امانتی که با اختیار خود برعهده گرفته است عمل کند، امانتی که بر آسمانها و زمین و کوه‌ها عرضه گردیده است و آنها از پذیرش آن سرباز زده‌اند و از آن ترسیده‌اند.

این کار صورت گرفت تا:

﴿لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً﴾.

(خداوند این امانت را به انسانها داد، تا ایشان را در بونه آزمایش قرار دهد) و سرانجام خداوند مردان و زنان منافق، و مردان و زنان مشرک را کیفر دهد، و بر مردان و زنان مؤمن ببخشايد و (بدیشان رحمت نماید). خداوند همواره بس بخشاینده و مهربان بوده و هست. اختصاص انسان به حمل امانت، و بر دوش کشیدن انسان این امانت را، برای این است که انسان خودش دانش و معرفت پیدا کند، و خودش راهیاب گردد، و خودش با اراده و اختیار عمل بکند، و خودش برسد بدانچه در پیش می‌گیرد... اینها بدان خاطر است که فرجام اختیار خود را تقبّل و تحمّل کند، و سزا و جزای او بر اثر عملش باشد، و خدا مردان و زنان منافق را و مردان و زنان مشرک را به عذاب گرفتار گرداند، و دست کمک و یاری برای مردان و زنان مؤمن دراز کند و به فریادشان برسد، و توبه و پشیمانی آنان را بپذیرد از کارهایی که تحت فشار نقص و ضعفی که در وجودشان سرشته شده است، و سدها و مانع‌هایی که بر سر راهشان ایجاد گردیده است، و جاذبه‌ها و کشش‌هایی که ایشان را به سوی خود جذب و جلب گردانده است،

او را به سوی خود می‌کشند و به یکدیگر پاس می‌دهند، این امانت را پذیرفته است و برعهده گرفته است.

واقعاً خود را به مخاطره انداختن است این که چنین مسؤولیت سنگینی را بر دوش بگیرد. این است که:

﴿كَانَ ظُلُومًا﴾.

(اثا برخی از) آنان (پی به ارزش وجودی خود نمی‌برند و قدر این مقام رفیع را نمی‌دانند و) واقعاً ستمگرند. به خود ستم می‌کند، و:

﴿جَهُولًا﴾. نادانند.

توان خود را نمی‌دانند. این ستمگری و نادانی وقتی است که انسان نداند زیر بار چه امانت بزرگی رفته است و خویشان را با حمل آن به رنج انداخته است. ولی زمانی که انسان به وظائف این مسؤولیت برخیزد، و وقتی که شناختی را پیدا کند که او را با آفریدگارش آشنا گرداند و بدو برساند، و با قانون خدا مستقیماً راهیاب شود، و اطاعت کاملی از اراده پروردگارش داشته باشد، شناخت و راهیابی و اطاعت با سرشتی که دارند و با آثاری که به دنبال می‌آورند، انسان را به همان چیزی می‌رساند که آفریده‌های دیگر بدان رسیده‌اند، آفریده‌هایی که بدون واسطه می‌دانند، و بدون واسطه راهیاب می‌گردند، و بدون واسطه اطاعت می‌کنند، و سدها و مانع‌ها میان آنها و آفریدگارش پدید نمی‌آید و آنها را از قانون و اراده خدا باز نمی‌دارد، و موانعی آنها را از فرمانبرداری و اطاعت و انجام وظیفه به دور نمی‌گرداند... وقتی که انسان به چنین پله‌ای برسد، و هوشیار و آگاه و با اراده باشد، او واقعاً به مقام ارزشمندی می‌رسد، و منزلت و مکانت منحصر به فردی در میان آفریده‌های خدا پیدا می‌کند.

اراده و ادراک و تلاش و مسؤولیت‌پذیری است که انسان را از آفریده‌های یزدان جدا و ممتاز می‌سازد. همین چیزها ملاک تکریم و تعظیمی بوده است که خدا آن را در جهان بالا و در میان فرشتگان اعلان فرموده است، و فرشتگان را در برابر آدم به سجده درآورده

جامعه‌ای که مخلص خدا است، و رو به خدا می‌کند و می‌رود، و مطیع رهنمودها و رهنمونهای خدا می‌شود. با این آهنگ این سوره پایان می‌پذیرد، آهنگی که بزرگی مسئولیت و سترگی امانت را به تصویر می‌کشد، و موضع بزرگی و منشأ سترگی را معین و مشخص می‌دارد، و سراسر آن را در تلاش انسان برای شناخت یزدان، و راهیابی به قانون خدا، و فرمان بردن از مشیت و اراده او، محصور و محدود می‌کند. با این آهنگ این سوره پایان می‌پذیرد، و بدین وسیله فرجام و پایان سوره با موضوع و رویکرد آن هماهنگ و هماوا می‌گردد، هماهنگی و هماوایی اعجاز‌انگیزی که به تنهایی دالّ بر سرچشمه این کتاب است!

❦

مرتکب می‌گردند... این فضل و لطف و کمک و یاری خدا است. مغفرت و مرحمت خدا از هر چیز دیگری به بندگان نزدیک‌تر است:

﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾.

خداوند همواره بس بخشاینده و مهربان بوده و هست.

❦

با این آهنگ هراس‌انگیز ژرف، سوره‌ای پایان می‌پذیرد که با رهنمود کردن پیغمبر ﷺ به اطاعت از خدا، نافرمانی از کافران و منافقان، پیروی کردن از وحی خدا، و توکل کردن بر خدای یگانه و بس، آغاز گردیده بود.

سوره‌ای که رهنمودها و قوانین و مقرراتی دربر گرفته است، رهنمودها و قوانین و مقرراتی که نظام و سیستم جامعه اسلامی بر آنها استوار و پایدار می‌گردد.

موضوعهای این سوره مکی همان موضوعهای اصلی عقیده است: توحید و یگانه پرستی، و ایمان به وحی، و اعتقاد به رستاخیز. در کنار این موضوعهای اصلی عقیده تصحیح برخی از ارزشها و معیارهای اساسی متعلق به موضوعهای اصلی عقیده قرار می گیرد، و بیان می گردد که ایمان و عمل صالح - نه اموال و نه اولاد - این دو تا بنیاد حکم و فرمان و سزا و جزا در پیشگاه خدا است. همچنین ذکر می شود که هیچ نیروئی وجود ندارد که بتواند جلو تاخت و خشم خدا را بگیرد، و هیچ گونه شفاعتی در پیشگاه خدا انجام نمی پذیرد مگر با اجازه خدا.

در این سوره بیشتر بر مسأله رستاخیز و پاداش و کیفر، و بر فراگیری و دربرگیری دانش خدا و دقت و تیزیبنی آن تکیه می شود. همچنین در این سوره پیاپی به این مسأله مرتبط به یکدیگر از راههای گوناگون و به شیوه های مختلف اشاره می گردد. و این اشاره بر سراسر سوره از آغاز تا انجام سایه می افکند.

درباره مسأله رستاخیز می گوید:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا: لَا تَأْتِنَا السَّاعَةُ. قُلْ: بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ﴾.

کافران می گویند: قیامت هرگز برای (حساب و کتاب و سزا و جزای) ما برپا نمی شود. بگو: چرا، به پروردگارم سوگند! قیامت به سراغ شما می آید (و خدا به اعمال شما رسیدگی می نماید).

﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، أُولَٰئِكَ هُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزِ أَلِيمٌ﴾.

(برپائی قیامت و ضبط اعمال برای این است) تا خداوند پاداش کسانی را بدهد که ایمان آورده اند و کارهای بایسته و شایسته کرده اند. آنان آمرزش (خدا) و روزی ارزشمند و فراخی دارند. (خداوند آمرزش خود را شامل لغزشهایشان می گرداند، و نعمت فراوان و خوب بهشت را بهره آنان می سازد). کسانی که (در دنیا پیوسته) تلاش می کردند آیات ما را تکذیب و انکار کنند،

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سوره سبا مکی و شامل ۵۴ آیه است

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَفِ السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿١﴾ يَعْلَمُ مَا يَلِيحُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يُخْرِجُ مِنْهَا وَمَا نَزَّلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يُمْسِجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ ﴿٢﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِنَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَلِيمُ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٣﴾ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٤﴾ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزِ أَلِيمٍ ﴿٥﴾ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿٦﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُبَشِّرُكُمْ إِذَا مَرِضْتُمْ كُلَّ مُمْرٍ قُلْ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿٧﴾

اَقْرَبَنِي عَلَى اللَّهِ كَذِبًا بِمَا بِهِ جَنَّةُ بَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ ﴿٨﴾ أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ شَأْنَهُمْ خَسِيفٌ بِهِمْ الْأَرْضُ أَوْ تَسْقُطُ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ﴿٩﴾

و تصور می کردند که (پیغمبر را شکست می دهند و او را) درمانده می سازند (و جلو پخش قرآن و فرمان یزدان را می گیرند). آنان عذابی از بدترین و دردناک ترین عذابها را خواهند داشت. (سبا/۵۴)

در جای دیگری نزدیک بدین آیات، در روند سوره آمده است:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنْبِئُكُمْ إِذَا مُرِّقُمْ كُلُّ مُمْرِقٍ أَنْكُمْ لَنْ خَلَّى جَدِيدٍ؟ أَفَتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ؟ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ﴾.

کافران (برخی به برخی دیگر، تمسخرکنان) می گویند: آیا مردی را به شما بنمائیم که شما را خبر می دهد از این که هنگامی که پیکرهایتان کاملاً متلاشی شد (و ذرات وجودتان در جهان پخش و پراکنده گردید، دوباره زنده می شوید) و آفرینش تازه ای پیدا می کنید؟ آیا او بر خدا دروغ می بندد؟ یا نوعی دیوانگی دارد؟ (وگرنه انسان صادق و عاقل چگونه لب به چنین سخنی می کشاید؟ چنین نیست که ایشان تصور می کنند. نخیر!) بلکه کسانی که به آخرت ایمان ندارند، گرفتار عذاب (یک نوع نگرانی جانکاه) و گمراهی عجیب (زندگی نامفهوم و بی محتوا) هستند (و با وجود ظاهر آراسته، آرام و قرار ندارند، و درحقیقت ایشان دیوانه و سرگردانند. غافل وار به مسیر نادرست و گناه آلودشان ادامه می دهند تا طومار زندگی ننگینشان درهم پیچیده می شود و به دوزخ درمی آیند).

چند صحنه ای از قیامت را ذکر می کند، و تنبیه تکذیب کنندگان قیامت را در قیامت بیان می دارد، و بخشهایی از شکلهای عذابی را ذکر می نماید که بدان ایمان نداشتند، یا درباره وقوع آن شک و تردید داشتند، بسان این صحنه:

﴿وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلِ. يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا: لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ. قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا: أَنْتُمْ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ

الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ؟ بَلِ كُنْتُمْ جُحُورًا. وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا: بَلِ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا. وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ. وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا. هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ؟﴾.

اگر برایت ممکن بود که ببینی (حال چنین ستمگرانی را) در آن زمان در پیشگاه پروردگارشان (برای حساب و کتاب) نگاه داشته شده اند (از کارشان در شگفت می ماندی. چرا که) همه با یکدیگر در گفتگویند و هر یکی گناه را به گردن دیگری می اندازد. مستضعفان و زیردستان، به مستکبران و بالادستان می گویند: اگر شما نبودید (و ما را گمراه نمی کردید) ما ایمان می آوردیم (و اکنون رستگار می شدیم). مستکبران هم به مستضعفان می گویند: آیا ما شما را از هدایت بازداشته ایم که برایتان آمده بوده است؟! (هرگز ما چنین کاری را نکرده ایم) و بلکه خود شما گناهکار بوده اید (و به کفر و الحاد گرائیده اید). مستضعفان به مستکبران (بار دیگر) می گویند: بلکه توطئه ها و تبلیغات مکارانه شما در شب و روز سبب شد که ما از هدایت بازمانیم، در آن هنگامی که شما به ما دستور می دادید که خدا را به یگانگی نشناسیم و انبازها و همتاهائی برای او قرار دهیم. (سرانجام هر دو گروه از شدت وحشت، نفسهایشان در سینه ها حبس می شود) و پشیمانی خود را پنهان می دارند، بدان گاه که عذاب را مشاهده می کنند و ما غل و زنجیرها را به گردن کافران می اندازیم (و ایشان را روانه دوزخ می سازیم). آیا به آنان جزائی جز (جزای) کارهایی که می کرده اند داده می شود؟.

(سبا/۳۱-۳۳)

این صحنه ها در سوره تکرار می گردد و پخش می شود و بدانها نیز پایان می پذیرد:

﴿وَلَوْ تَرَى إِذِ الْقُرْعَا فَلَاقُوا قَوْمًا مِمَّنْ هُمْ أَقْرَبُ. وَقَالُوا: آمَنَّا بِهِ. وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاقُشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ؟ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْدِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَحَبِلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا

يَسْهَوْنَ كَمَا فَعَلَ بِأَشْيَاءِهِمْ مِنْ قَبْلُ. إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ ﴿۹﴾

اگر برایت ممکن بود ببینی (حال ستمگران را) در آن دم که به وحشت می افتند و راه گریزی ندارند و اصلاً مهلتی بدیشان داده نمی شود، و از مکان نزدیکی گرفتار (و روانه آتش می گردند، صحنه هراس انگیزی را خواهی دید که انسان از آن بر خود می لرزد و بیتاب می شود) و (به هنگام گرفتار شدن در چنگال مجازات الهی) خواهند گفت: به «حق» ایمان داریم. آنان چگونه می توانند از فاصله دور (از جهان که جای پذیرش ایمان و مزرعه آخرت بود) سهل و ساده حق را فراچنگ آورند (و از مزایای ایمان بدان برخوردار شوند؟) و حال این که قبلاً (در زمان حیات که از عقل و اختیار و اراده برخوردار بوده اند) حق را نپذیرفته اند، و بلکه دورادور به جهان غیب نسبت های نارواشی زده اند (و نبوت و قیامت و بهشت و دوزخ و بالآخره جهان ماوراء طبیعت را به تمسخر گرفته اند). میان ایشان و آنچه آرزو دارند (که پذیرش ایمان ایشان و نجات از عذاب است) جدائی افکنده می شود، همان گونه که با گروه های همسان و همکیش آنان قبلاً چنین عمل شده است. آخر ایشان (در جهان) سراپا در شک بوده اند (و زندگی را پیوسته با ظن و گمان به سر برده اند و اینک چنین سرنوشتی باید داشته باشند). (سبا/۵۱-۵۴)

درباره مسأله علم فراگیر الهی در سرآغاز سوره چنین می آید:

﴿يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا، وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا﴾.

می داند آنچه را که به زمین وارد می شود، و آنچه را که از آن خارج می شود، و آنچه را که از آسمان پائین می آید، و آنچه را که به سوی آن بالا می رود. (سبا/۲)

پیروی بر تکذیب فرار سپیدن قیامت چنین می آید:

﴿قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي. لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمُ الْغَيْبِ، لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾.

بگو: چرا، به پروردگارم سوگند! آن کسی که دانای راز (نهان در گستره جهان) است، قیامت به سراغ شما می آید (و خدا به اعمال شما رسیدگی می نماید). به اندازه سنگینی ذره ای، در تمام آسمانها و در زمین از او پنهان و نهان نمی گردد، و نه کم تر از اندازه ذره و نه بزرگ تر از آن، چیزی نیست مگر این که در کتاب آشکاری ثبت و ضبط و نگهداری می شود. (سبا/۳)

در نزدیکی پایان سوره چنین می آید:

﴿قُلْ: إِنَّ رَبِّي يَقْدِرُ بِالْحَقِّ عَلَامُ الْغُيُوبِ﴾.

بگو: پروردگار من، حق را آشکارا بیان می دارد (و با آن باطل را از میان برمی دارد... او) دانای نهانیها و کاملاً آگاه از پنهانیها است. (سبا/۴۸)

در موضوع یگانه پرستی و توحید، این سوره با حمد و سپاس خدا می آغازد:

﴿الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وَلَهُ الْحُكْمُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ﴾.

خداوندی که تمام آنچه در آسمانها و زمین است از آن او است، و هم در آن جهان سپاس او را سزا است، (چرا که حاکمیت و مالکیت هر دو جهان از آن او است) و او کاربجا و بس آگاه است. (سبا/۷)

قرآن بارها و بارها درباره انبازهایی که بجز خدا به فریاد می خوانند و به کمک می طلبند، آنان را به مبارزه دعوت می کند:

﴿قُلْ: اَدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ، لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، وَمَا لَهُمْ فِيهَا مِنْ شَرْكٍ، وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ﴾.

(ای پیغمبر! به مشرکان) بگو: کسانی را به فریاد بخوانید که بجز خدا (معبود خود) می پندارید. (اِشّا بدانید آنها هرگز گرهی از کارتان نمی گشایند و سودی و زبانی به شما نمی رسانند. چرا که آنها در آسمانها و زمین کم ترین حق مشارکت (در خلقت و مالکیت و اداره جهان) نداشته (و انباز خدا نمی باشند)، و خداوند در میان شان یاور و پشتیبانی ندارد (تا در اداره مملکت کائنات بدو نیازمند باشد). (سبا/۲۲)

آیاتی به پرستش ایشان از فرشتگان و پریان اشاره می‌کنند. این اشاره در صحنه‌ای از صحنه‌های قیامت می‌آید:

﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ: أَهْؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ؟ قَالُوا: سُبْحَانَكَ! أَنْتَ وَلِيِّنَا مِنْ دُونِهِمْ. بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ﴾.

(یادآور شو) روزی را که خداوند جملگی آنان را گرد می‌آورد و سپس به فرشتگان (رو در روی فرشته پرستان) می‌گوید: آیا اینان شما را (به جای من) پرستش می‌کرده‌اند؟! می‌گویند: تو منزه‌ی (از این) نسبت‌های ناروایی که به ساحت مقدّست داده‌اند، ما به هیچ وجه با این گروه ارتباط نداشته‌ایم) و تنها تو یار و یاور ما بوده‌ای نه آنان. بلکه ایشان جنّیان را می‌پرستیده‌اند، و اکثر آنان بدیشان ایمان داشته‌اند. (سبا/۴۰ و ۴۱)

﴿وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ قَالُوا: الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾.

هیچ‌گونه شفاعتی در پیشگاه خدا سودمند واقع نمی‌گردد، مگر شفاعت کسی که خدا بدو اجازه (میانجیگری) دهد (و آن هم جز خوب و پسندیده نکوید. در آن روز اضطراب و وحشتی بر دل‌های شفاعت‌کنندگان و شفاعت‌شوندگان چیره می‌شود، و در انتظار این هستند که ببینند خداوند به چه کسانی اجازه شفاعت می‌دهد و برای چه کسانی باید شفاعت بشود. این حالت اضطراب و نگرانی همچنان ادامه می‌یابد) تا زمانی که (فرمان از ناحیه خدا صادر می‌شود) و فزع و اضطراب از دل‌های آنان زائل می‌گردد. (گروهی رو به گروه دیگر کرده شادان و خندان می‌پرسند): آیا پروردگارتان چه (دستوری صادر) فرمود (که اجازه شفاعت است) و او والا و بزرگوار است. (سبا/۲۲)

سلیمان علیه السلام و مسخر شدن جنّیان برایش، و ناتوانی جنّیان از تشخیص مرگ او، به میان می‌آید:

﴿فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ. فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنَّ أَن لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ﴾.

زمانی که بر سلیمان (که سمبول قدرت و عظمت بود) مرگ مقرر داشتیم، جنّیان را از مرگ او نیاگاهانید مگر چوپخواره‌هایی که (مدّت‌ها بود به عصای سلیمان رخنه کرده بودند و) عصای وی را می‌خوردند. هنگامی که سلیمان (که در میان جنّیان بر عصای خود تکیه زده بود و کارهای ایشان را می‌پائید) فرو افتاد، فهمیدند که اگر آنان از غیب مطلع می‌بودند، در عذاب خوارکننده (بیگاری و اسارت) باقی نمی‌ماندند (و راه خود را در پیش می‌گرفتند). (سبا/۱۴)

درباره موضوع وحی و رسالت هم این فرموده به میان می‌آید:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا: لَنْ تُؤْمِنَ بِهِذَا الْقُرْآنَ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ﴾.

کافران می‌گویند: ما هرگز به این قرآن و دیگر کتابهای پیش از آن ایمان نخواهیم آورد. (سبا/۳۱)

این فرموده هم در این راستا است:

﴿وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا: مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤَكُمْ. وَقَالُوا: مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرَىٰ، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ: إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾.

و هنگامی که آیه‌های روشن ما بر آنان خوانده می‌شود، می‌گویند: او مردی است که می‌خواهد شما را بازدارد از چیزهایی که پدران‌تان پرستش می‌کرده‌اند. و می‌گویند: این (قرآن) جز دروغ بزرگی نیست که (به خدا) نسبت داده شده است. همچنین کافران هنگامی که قرآن برایشان می‌آید، درباره آن می‌گویند: این جادوی آشکاری بیش نیست. (سبا/۴۳)

با ذکر وحی و رسالت بدیشان پاسخ می‌گوید:

﴿وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ

به مناسبت پرستش شیاطین توسط ایشان، داستان

رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ، وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿۹﴾

کسانی که فرزانه و آگاهند، چیزی را که از سوی پروردگارت بر تو نازل شده است، حق می بینند، و راهنمای راه خدای چیره و ستوده می دانند. (سبا/۶)

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾

ما تو را برای جملگی مردمان فرستاده ایم تا مژده رسان (مؤمنان به سعادت ابدی) و بیم دهنده (کافران به شقاوت سرمدی) باشی، ولیکن اکثر مردم (از این معنی) بی خبرند (و همگانی بودن نبوت تو را باور نمی دارند).

در باره موضوع ارزشها و معیارها این فرموده ذکر می شود:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا: إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ. وَقَالُوا: نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَ مَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ. قُلْ: إِن رَّبِّي يَسْخَرُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. وَ مَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرَّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءٌ أَضْعَافٌ بِمَا عَمِلُوا وَ هُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ. وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ﴾

ما به هر شهر و دیاری که پیغمبری را فرستاده ایم، سران و منتعمان آنجا گفته اند: ما بدانچه آورده اید باور نداریم. و گفته اند: ما که (در دنیا) اموال و اولاد بیشتری داریم و (این نشانه علاقه و محبت خدا به ما است، و در آخرت هم) ما هرگز عذاب نمی بینیم و شکنجه نمی شویم. بگو: پروردگارم روزی را برای هرکس که خود بخواهد فراخ یا تنگ می گرداند (اعم از عاصی و مطیع، داشتن و نداشتن، نشانه محبت و خشنودی، و یا نفرت و ناخشنودی خدا از بنده نیست) ولیکن بیشتر مردم (چنین چیزی را) نمی دانند. اموال و اولاد شما چیزهائی نیستند که شما را به ما نزدیک و مقرب

سازند، بلکه کسانی که ایمان بیاورند و کارهای شایسته و بایسته بکنند آنان (مقرب درگاه الهی بوده و) در برابر اعمالی که انجام داده اند پاداش مضاعف دارند، و ایشان در طبقات بالا (یعنی در برترین منازل بهشت) در امن و امان بسر می برند. کسانی که (در دنیا پیوسته) تلاش می کنند آیات ما را تکذیب و انکار کنند، و تصور می کنند که (پیغمبر را شکست می دهند و او را) درمانده می سازند (و جلو پخش قرآن و فرمان یزدان را می گیرند) آنان به عذاب احضار شدگانند (و جاودانه در آن ماندگار می مانند).

(سبا/۳۲-۳۸)

قرآن بر این امر مثالهایی از واقعیت تاریخی موجود در این زمین می آورد: داستان آل داوود که شکرگزار نعمتهای خدا بودند، و داستان مردمان سبا که سرمست و مغرور بودند و شکر نعمتهای خدا را نمی گزاردند. آنچه برای اینان و برای آنان روی داد و نصیبشان گردید و بر سرشان آمد، در سرنوشت و فرجام کارشان مصداق مشهود و محسوس وعد و وعید خدا است.

این مسائل و قضایائی که سوره های مکی به شکلهای گوناگون بدانها می پردازد، در هر سوره ای که درباره جولانگاه هستی عرضه می گردد، با انگیزه های گوناگونی همراه می شود که هر بار برای دل تازه می نماید. جولانگاه عرضه این انگیزه ها در سوره سبا همان جولانگاه است و در پهنه آسمانها و زمین فراخ، در جهان غیب ناپیدای هراس انگیز، در گستره محشر هولناک بزرگ، در ژرفاهای درون پیچیده دقیق، در صفحات معلوم و مجهول تاریخ، و در صحنه های عجیب و غریب تاریخ، مجسم می گردد، و در هریک از اینها انگیزه های است که به دل انسان الهام و پیام می دهد، و دل انسان را از خواب غفلت بیدار می گرداند و از تنگی و جمود و رکود می رهااند.

این مسأله از همان زمانی می آغازد که سوره شروع می گردد و از این جهان هولناک سخن می گوید، و صفحات جهان را پیش چشم باز می کند، و نشانه های

شناخت خدا را نشان می‌دهد، و جولانگاه‌های دانش دقیق و فراگیر و فراوان و شگرف خدا را می‌نماید:

﴿يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا، وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا﴾.

می‌داند آنچه را که به زمین وارد می‌شود، و آنچه را که از آن خارج می‌شود، و آنچه را که از آسمان پائین می‌آید، و آنچه را که به سوی آن بالا می‌رود. (سبا/۲)

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا: لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ. قُلْ: بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾.

کافران می‌گویند: قیامت هرگز برای (حساب و کتاب و سزا و جزای) ما برپا نمی‌شود. بگو: چرا، به پروردگارم سوگند! آن کسی که دانای راز (نهان در گستره جهان) است، قیامت به سراغ شما می‌آید (و خدا به اعمال شما رسیدگی می‌نماید). به اندازه سنگینی ذره‌ای، در تمام آسمانها و در زمین از او پنهان و نهان نمی‌گردد، و نه کم‌تر از اندازه ذره و نه بزرگ‌تر از آن، چیزی نیست مگر این که در کتاب آشکاری ثبت و ضبط و نگهداری می‌شود. (سبا/۳)

قرآن کسانی را به حوادث بزرگ جهانی تهدید می‌کند که آخرت را دروغ می‌پندارند:

﴿أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا يَبِئْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلَقَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ؟ إِنَّ نَشْأَ تَخْسِفُ بِهِمُ الْأَرْضُ أَوْ نُسْقِطُ عَلَيْهِمْ كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ﴾.

آیا به چیزهائی که پیش رو و پشت سر آنان از آسمان و زمین قرار دارد نگاه نمی‌کنند (تا ببینند زیر پایشان کره مذاب و سوزان و در حال فورانی است، و بالای سرشان اشعه کیهانی و سنگهای سرگردانی است، و انسانها در میان دو منبع خطر زندگی می‌کنند؟). اگر بخواهیم ایشان را به دل زمین فرو می‌بریم، یا این که قطعه‌هائی از آسمان بر سرشان فرو می‌افکنیم. قطعاً در این (چیزهائی که می‌بینند) نشانه‌ای (از عظمت و

قدرت خدا) است برای هر بنده‌ای که بخواهد به سوی خدا برگردد.

کسانی را که بجز خدا فرشتگان یا پریان را می‌پرستند رو در روی غیب هراسناک جهان فرشتگان نگاه می‌دارد و بدیشان می‌گوید:

﴿وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. حَتَّىٰ إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ قَالُوا: الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾.

هیچ گونه شفاعتی در پیشگاه خدا سودمند واقع نمی‌گردد، مگر شفاعت کسی که خدا بدو اجازه (میانجیگری) دهد (و آن هم جز خوب و پسندیده نکوید. در آن روز اضطراب و وحشتی بر دل‌های شفاعت‌کنندگان و شفاعت‌شوندگان چیره می‌شود، و در انتظار این هستند که ببینند خداوند به چه کسانی اجازه شفاعت می‌دهد و برای چه کسانی باید شفاعت بشود. این حالت اضطراب و نگرانی همچنان ادامه می‌یابد) تا زمانی که (فرمان از ناحیه خدا صادر می‌شود) و فزع و اضطراب از دل‌های آنان زائل می‌گردد. (گروهی رو به گروه دیگر کرده شادان و خندان می‌پرستند: آیا پروردگارتان چه (دستوری صادر) فرمود؟ می‌گویند: حق را (صادر) فرمود (که اجازه شفاعت است) و او والا و بزرگوار است.

یا ایشان را با فرشتگان رو به رو می‌کند در گستره محشر، در آنجائی که جای نیرنگ و ستیزی نیست:

﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ: لِلْمَلَائِكَةِ أَهْؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ؟﴾.

(یادآور شو) روزی را که خداوند جملگی آنان را گرد می‌آورد و سپس به فرشتگان (رو در روی فرشته‌پرستان) می‌گوید: آیا اینان شما را (به جای من) پرستش می‌کرده‌اند؟! تا آخر ...

تکذیب‌کنندگان پیغمبر خدا ﷺ را نیز در برابر فطرتشان، و در برابر منطق دل‌هایشان، دور از هرگونه

پرده‌ها و انگیزه‌های ساختگی نگاه می‌دارد، یعنی آن کسانی که پیغمبر ﷺ را متهم می‌کردند به این که قرآن را از پیش می‌سازد و به نام خدا ارائه می‌دهد، یا می‌گفتند او جن زده و دیوانه است:

﴿قُلْ: إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ. أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَشْئِئًا وَفَرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا. مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ. إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ﴾.

بگو: من شما را تنها یک نصیحت می‌کنم، و آن این است که: خالصانه برای خدا، دو نفر دو نفر، و یا یک نفر یک نفر، برخیزید (و اندیشه‌های خفته را زنده کنید). سپس (درباره محمد که سالها با او بسر برده‌اید فکر خود را به کار گیرید و) ببینیدشید (تا پاکی و امانداری و سلامت جسمانی و روحانی او، در خاطره‌ها محسوس شود... این) همدم و همنشین (دیرینه) شما، جن زده و دیوانه نیست. بلکه او بیم‌دهنده شما از عذاب سختی است که در پیش است.

بدین منوال و بر این روال، این سوره دل انسان را در آن جولانگاه‌های گوناگون به گشت و گذار می‌برد، و دل را با آن انگیزه‌های الهام‌بخش و بیدارکننده رو به رو می‌سازد، تا آنجا که آن انگیزه‌ها با صحنه‌ای به پایان می‌آیند که یکی از صحنه‌های سخت و هراسناک قیامت است و سراپای انسان را از ترس و خوف لبریز می‌کند، همان گونه که قبلاً گفتیم.

روند سوره در عرضه کردن موضوعات خود در آن جولانگاه‌ها و تحت آن انگیزه‌ها پیش می‌رود، و گشت و گذارهای کوتاه و پیاپی و چسبیده به همی را می‌آغازد که می‌توان آنها را به پنج مرحله تقسیم کرد، تا عرضه سوره و شرح آن آسان گردد. چون میان آن جولانگاه‌ها و گشت و گذارها فاصله‌ای نیفتاده است که هریک از آنها را از دیگری کاملاً جدا و مشخص سازد... این هم قالب این سوره است، قالبی که این سوره را از سوره‌های دیگر جدا می‌گرداند.

این سوره با حمد و ثنای خدا می‌آغازد، خدائی که

مالک آسمانها و زمین است، و ستوده در آخرت است، و بس فرزانه و کاریجا و آگاه و مطلع است. این سوره سخن می‌گوید از آگاهی همه جاگستر و فراگیر و دقیق خدا از چیزهایی که به زمین وارد می‌گردند و از چیزهایی که از زمین بالا می‌روند. از انکار کسانی صحبت می‌دارد که به فرارسیدن قیامت باور ندارند. پاسخ خدا پدیشان را با تأکید ذکر می‌کند، پاسخی که فرا رسیدن قیامت را مؤکد می‌دارد. از آگاهی و علم خدا سخن می‌گوید، آگاهی و علمی که به اندازه ذره‌ای در آسمانها و زمین، و نه کوچک‌تر از آن و نه بزرگ‌تر از آن، از دید آن در نمی‌گذرد و دور نمی‌رود. جزای مؤمنان، و سزای کسانی که درباره آیه‌های خدا به تلاش مذبوحانه می‌ایستند و در این راه درمانده و ناتوان می‌گردند، از روی آگاهی و علم دقیق داده می‌شود. رأی و نظر دانایانی را ثبت و ضبط می‌دارد که آگاهی و علم حقیقی دارند و گواهی می‌دهند که آنچه خدا برای پیغمبرش نازل فرموده است حق است. از تعجب کسانی سخن می‌گوید که کافرنند و از قضیه رستخیز در شگفتند. پدیشان پاسخ می‌دهد که آنان به عذاب گرفتار می‌آیند و در گمراهی سختی بسر می‌برند. ایشان را به فرو رفتن زمین در زیر پایشان یا فرو انداختن تکه‌هایی از آسمان بر سرشان، تهدید می‌کند، و بیم می‌دهد... بدین قرار مرحله اول پایان می‌گیرد.

و اما مرحله دوم می‌پردازد به گوشه‌ای از داستان آل داوود که سپاسگزار خدا و شکرگزار نعمتهای او بوده‌اند. خداوند نیروهای زیادی را مسخر داوود و سلیمان کرده است. آنان نه سرمست و مغرور شده‌اند و نه تکبر و خودبزرگ‌بینی کرده‌اند. از جمله این نیروهای زیادی که با اجازه یزدان به زیر فرمان ایشان درآمده‌اند جتیان بوده‌اند، جتیانی که برخی از مشرکان آنان را پرستش کرده‌اند، و در کار غیب از ایشان فتوا درخواست کرده‌اند و حکم طلبیده‌اند. در حالی که جتیان غیب را ندانسته‌اند، و برای سلیمان کارهای سخت و

هرگونه انبازی روزی می‌رساند... آن‌گاه روند سوره کار پیغمبر ﷺ و کار ایشان را به خدا واگذار می‌گرداند، خدائی که دربارهٔ چیزی داوری می‌فرماید که آنان در آن اختلاف دارند... سپس این مرحله را با مبارزه طلبی پایان می‌بخشد، هم بدان‌گونه که این مرحله را بدان آغاز کرده بود، تا کسانی آن را ببینند که انبازهایی را برای خدا تراشیده و بدو ملحق می‌نمایند.

﴿كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾.

نه، هرگز! چنین چیزی ممکن نیست. آخر این یک مشت سنگ و چوب خاموش و بی‌جان، که آنها را سمبول ارواح و فرشتگان می‌دانید، ساخته و پرداخته دست خودتان بوده و مرتبهٔ خدائی را نشانید) بلکه تنها الله (که آفریدگار آسمانها و زمین) و چیره و کاربجا است، خدا است و بس. (سبا/۲۷)

مرحلهٔ چهارم و پنجم با یکدیگر، به مسألهٔ وحی و رسالت می‌پردازند، و از موضعگیری مشرکان در قبال رسالت، و از موضعگیری خوشگذرانان و مستان ناز و نعمت و قدرت در برابر هر دعوتی سخن می‌گوید. بیان می‌دارد که زورمداران و متنقمان به اموال و اولاد خود می‌نازند. سرنوشت مؤمنان و تکذیب‌کنندگان را در چند صحنهٔ گوناگون از صحنه‌های قیامت عرضه می‌دارد. در این چند صحنه، پیروان از پیروی شدگان تبرئه می‌جویند و بیزاری نشان می‌دهند. همچنین در آنها فرشتگان نیز از پرستش گمراهان مشرک خویشان را تبرئه می‌کنند و از ایشان بیزاری می‌جویند... خداوند در میان این صحنه‌ها از مشرکان گمراه می‌خواهد به سوی فطرتشان برگردند و از فطرتشان خالصانه و برکنار از هواها و هوسها، و دور از غوغاها و سر و صداهای برخاسته پیرامون این پیغمبری که بدون دلیل به تکذیبش برمی‌خیزند، الهام بگیرند. این پیغمبر ﷺ هیچ‌گونه اجر و مزدی در برابر رهنمود و رهنمون خود نمی‌گیرد، و نه دروغگو است و نه دیوانه... هریک از این دو مرحله با صحنه‌ای از صحنه‌های قیامت خاتمه می‌یابد. خود این سوره هم با آهنگها و

خوارکننده‌ای می‌کردند بعد از این که سلیمان وفات کرده بود و ایشان از مرگ او بی‌خبر و به کارهای دشوار بیگاری ادامه می‌دادند... در برابر داستان شکرگزاری داستان سرمستی به میان می‌آید. از داستان مردمان سبا سخن می‌رود. بیان می‌گردد که مردمان سبا در میان چه نعمتهائی بسر می‌بردند و شکر نعمت نمی‌کردند:

﴿فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَرَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَرِّقٍ﴾.

(ما چنان زندگانی ایشان را پریشان کردیم و درهم پیچیدیم که) آنان را سخنانی (بر سر زبانها) نمودیم، و سخت متلاشیشان ساختیم (و هر کدام را به گوشه‌ای از جهان پرت کردیم).

این بدان خاطر بوده است که آنان از اهریمن پیروی کرده‌اند، هرچند که اهریمن بر آنان سلطه و قدرتی نداشته است. ولی ایشان زمام اختیار خود را به اختیار خود به دست او داده‌اند و به دنبال او رفته‌اند! مرحلهٔ سوم می‌آغازد با به مبارزه طلبیدن مشرکان. از ایشان خواسته می‌شود کسانی را به فریاد بخوانند و به کمکشان بطلبند که گمان می‌برند که جدای از خدا آنان هم خدایان و معبودهایند. در صورتی که آنان:

﴿لَا يَكُونُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ﴾.

آنها در آسمانها و زمین به اندازهٔ ذره‌ای مالک چیزی نیستند و در آسمانها و زمین کم‌ترین حق مشارکت (در خلقت و مالکیت و ادارهٔ جهان) نداشته (و انباز خدا نمی‌باشند).

آنان در پیشگاه یزدان نمی‌توانند برایشان شفاعت بکنند - اگر هم از زمرهٔ فرشتگان باشند - چه فرشتگان فرمان یزدان را کرنش‌کنان و لرزان دریافت می‌دارند، و صحبتی نمی‌کنند تا زمانی که جزع و فزع و ترس و هراس فراوانشان فروکش می‌کند و از میان برمی‌خیزد... و خدا از ایشان دربارهٔ کسانی می‌پرسد که در آسمانها و زمین بدانان روزی می‌رساند. خدا مالک آسمانها و زمین است، و او است که به مردمان بدون

نواهای کوتاه و نیرومند به پایان می‌رسد:

﴿قُلْ: إِنَّ رَبِّي يَذْفُ بِالْحَقِّ عِلَامُ الْغُيُوبِ. قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَ مَا يُبْدِي الْبَاطِلُ وَ مَا يُعِيدُ. قُلْ: إِنَّ صَلَاتِي فَأَنَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنْ أَهْتَدَيْتُ فَمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ﴾.

بگو: پروردگار من، حق را آشکارا بیان می‌دارد (و با آن باطل را از میان برمی‌دارد). او دانای نهانها و کاملاً آگاه از پنهانها است. بگو: حق به میان آمد و باطل (در) پرتو نور حق، اثری از آن نماند و مُرد، (لذا) نه کار تازهای را می‌تواند انجام دهد، و نه کار گذشته‌ای را می‌تواند از سر گیرد. (به مشرکان بت‌پرست) بگو: اگر من (با ترک بتها و دوری از آئین شما) گمراه شده باشم، به زیان خود گمراه شده‌ام (و کيفر آن را می‌بینم) و اگر راهیاب بوده باشم، در پرتو چیزهائی است که پروردگارم به من وحی می‌فرماید. او شنوا و نزدیک است (و اقوال و افعال ما بر او پنهان نمی‌ماند).

(سبا/۴۸-۵۰)

این سوره با صحنه‌ای از صحنه‌های قیامت پایان داده می‌شود، صحنه‌ای که دارای گامهای کوتاه و نیرومند و استوار است.

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، وَمَا فِي الْأَرْضِ، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ، وَ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، وَ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ، وَ مَا يَخْرُجُ فِهَا، وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ﴾.

(در همین جهان) سپاس خداوندی را سزا است که تمام آنچه در آسمانها و زمین است از آن او است، و هم در آن جهان سپاس او را سزا است، (چرا که حاکمیت و مالکیت هر دو جهان از آن او است) و او کاربجا و بس آگاه است. می‌داند آنچه را که به زمین وارد می‌شود، و آنچه را که از آن خارج می‌شود، و آنچه را که از آسمان پائینی می‌آید و آنچه را که به سوی آن بالا می‌رود، و او مهربان و بخشاینده است.

سرآغاز سوره‌ای که دربارهٔ انبازورزی مشرکان برای

یزدان، و پیغمبر را تکذیب کردن، و شک و تردیدشان دربارهٔ آخرت، و بعید دانستن رستاخیز و همایش آخرت و حساب و کتاب، صحبت می‌کند، با حمد و ثنای خدا شروع می‌گردد. خدا خود به خود ستوده است - هرچند که کسی از انسانها به حمد و ثنای او نپردازد - و او در سراسر جهان ستوده است و همه هستی به تسبیح و تقدیس او می‌پردازد. خدا از سوی آفریده‌های گوناگون ستوده می‌شود، هرچند که انسانها از سائر آفریده‌های خدا کنار روند و از راستای کار همگان منحرف شوند.

همراه با حمد و ثنای خدا صفت مالکیت آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است به میان می‌آید. کسی با خدا چیزی ندارد. کسی در آسمانها و در زمین مشارکتی با خدا ندارد. در آسمانها و زمین همه چیز از آن خدا است . . . این قضیه نخستین در عقیده است، قضیه توحید و یگانه‌پرستی. مالک هر چیزی خدا است، خدائی که کسی در سراسر این جهان فراخ مالک چیزی نیست جز او.

﴿وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ﴾.

و در آن جهان هم سپاس او را سزا است.

حمد ذاتی، و حمدی که از سوی بندگان خدا انجام می‌گیرد، حتی از سوی کسانی که در دنیا خدا را انکار می‌کرده‌اند، یا از روی گمراهی، چیزی یا کسی را شریک او می‌نموده‌اند، در آخرت همه چیز معلوم می‌گردد، و حمد و ثنا خالصانه به خدا اختصاص پیدا می‌کند.

﴿وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ﴾.

و او کاربجا و بس آگاه است.

حکیم کسی است که هر چیزی را که می‌کند از روی حکمت می‌کند، و او کار دنیا و آخرت را از روی حکمت می‌گرداند و اداره می‌نماید، و کار و بار سراسر هستی را از روی حکمت می‌گرداند و می‌چرخاند . . . خبیر کسی است که هر چیزی را می‌داند، و از هر کاری آگاه است، و با دانش فراگیر و کامل و شامل و عمیق، به

اداره کردن و رو به راه نمودن هر عملی توانائی دارد. آنگاه صفحه‌ای از صفحات علم خدا را نشان می‌دهد، صفحه‌ای که جولانگاه آن زمین و آسمان است:

﴿يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ، وَ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، وَ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ، وَ مَا يَعْرُجُ فِيهَا﴾.

می‌داند آنچه را که به زمین وارد می‌شود، و آنچه را که از آن خارج می‌شود، و آنچه را که از آسمان پائین می‌آید و آنچه را که به سوی آن بالا می‌رود.

انسان در برابر این صفحه نشان داده شده در چند واژه می‌ایستد، و ناگهان خود را در برابر چیزهای هراس‌انگیز فراوانی، حرکتها، حجمها، شکلهای، معنیها، و سیماهای زیادی می‌بیند که مرغ خیال تاب ایستادن و نگریستن بدانها را ندارد!

اگر اهل زمین همگی تمام عمر خود را وقف دنبال کردن و سرشماری نمودن چیزهایی کنند که در یک لحظه روی می‌دهند، چیزهایی که این آیه بدانها اشاره می‌نماید، قطعاً از دنبال کردن و سرشماری نمودن آنها عاجز و درمانده می‌گردند!

در همین یک لحظه، چه چیزهای زیادی که به زمین فرو می‌رود؟ چه چیزهای زیادی که از زمین بیرون می‌آید؟ چه چیزهای فراوانی که در همین یک لحظه به زمین وارد می‌شود و فرو می‌رود! و چه چیزهای فراوانی که در همین یک لحظه از زمین بیرون می‌آید و فرا می‌رود!

چه چیزهای فراوانی که به زمین وارد می‌گردد و بدان داخل می‌شود؟ چند دانه در زمین نهان می‌شود یا در گوشه و کنار این زمین پنهان می‌گردد؟ چند کرم، حشره، مگس، پشه، خزنده، و ... در نواحی فراخ زمین به زمین فرو می‌روند؟ چند قطره آب، ذره غبار، پرتو برق، و ... در گستره زمین به زمین می‌افتد و آمیزه آن می‌گردد؟ چند و چند چیزها به زمین وارد و داخل می‌شود و چشم خدا بیدار است و آنها را می‌پاید؟

چه چیزها که از زمین بیرون می‌آید؟ چند گیاه از زمین برمی‌دمد؟ چند چشمه از زمین برمی‌جوشد؟ چند

آتشفشان منفجر می‌گردد و فوران می‌کند؟ چه گازها و بخارها که بالا می‌رود؟ چه چیزهای پنهانی که آشکار می‌گردد؟ چند حشره از لانه و سوراخهای نهان خود بیرون می‌آیند؟ چند و چند چیزهایی که دیده می‌شوند یا دیده نمی‌شوند؟ چه چیزهایی که انسانها بدانها پی می‌برند؟ و چه چیزهایی که انسانها بدانها پی نمی‌برند؟ و ... همه اینها بسیار بسیارند؟

چه چیزها که از آسمان نازل می‌گردند؟ چه قطره‌هایی که می‌بارند و به زمین می‌افتند؟ چه شهابهایی که می‌درخشند؟ چه پرتوهایی که می‌سوزانند؟ چه نورهایی که می‌درخشند؟ چه قضاها و قدرهائی که اجراء می‌گردند؟ چه قضاها و قدرهائی که مقرر و منظور می‌شوند؟ چه رحمت‌های فراوانی که شامل هستی می‌شود و برخی از بندگان را دربر می‌گیرد؟ چه رزق‌ها و روزیهائی که خدا آنها را برای بعضی از بندگان می‌گستراند و فراوان می‌گرداند؟ یا آنها را برمی‌چیند و کم و اندک می‌گرداند؟ ... و چند؟ .. و چه؟ .. شمار آنها را جز خدا نمی‌داند!

چه چیزها که از زمین به سوی آسمان صعود می‌کند و برمی‌خیزد؟ چه نفس‌هایی که از گیاهان یا حیوانات یا انسانها، و دیگر چیزهایی که انسانها با آنها آشنائی ندارند و از آنها بی‌اطلاع هستند برمی‌خیزد؟ چه دعاها و تمناهایی که آشکارا یا نهان در پیشگاه یزدان جهان سر داده شده است و جز خداوند بزرگوار آنها را نشنیده است؟

چند روح و روان از ارواح و روانهای آفریده‌ها مرده‌اند که ما آنها را می‌شناسیم یا نمی‌شناسیم؟ چند فرشته به فرمان جبرئیل بالا می‌روند؟ و چند روح به سوی جهان فرشتگان بال و پر می‌گشایند و در کرانه‌های آسمانها به پرواز درمی‌آیند و جز خدا کسی از آنها آگاهی و اطلاعی ندارد؟ باز هم بگوئیم چه اندازه ذرات بخارها از دریاها برمی‌خیزد؟ چه اندازه ذرات گازها از اجسام بلند می‌شود و بالا می‌رود؟ و چند؟ .. و چه؟ .. که از آنها جز خدا اطلاع و آگاهی ندارد؟!

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا: لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ: بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ، لَا يَعُزُّبُ عَنْهُ مُثْقَلُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ. لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ هُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزِ أَلِيمٍ﴾.

کافران می‌گویند: قیامت هرگز برای (حساب و کتاب و سزا و جزای) ما برپا نمی‌شود. بگو: چرا، به پروردگارم سوگند! آن کسی که دانای راز (نهان در گستره جهان) است، قیامت به سراغ شما می‌آید (و خدا به اعمال شما رسیدگی می‌نماید). به اندازه سنگینی نزه‌ای، در تمام آسمانها و در زمین از او پنهان و نهان نمی‌گردد، و نه کم‌تر از اندازه نزه و نه بزرگ‌تر از آن، چیزی نیست مگر این که در کتاب آشکاری ثبت و ضبط و نگهداری می‌شود. (برپائی قیامت و ضبط اعمال برای این است) تا خداوند پاداش کسانی را بدهد که ایمان آورده‌اند و کارهای بایسته و شایسته کرده‌اند. آنان آمرزش (خدا) و روزی ارزشمند و فراخی دارند. (خداوند آمرزش خود را شامل لغزشهایشان می‌گرداند، و نعمت فراوان و خوب بهشت را بهره آنان می‌سازد). کسانی که (در دنیا پیوسته) تلاش می‌کردند آیات ما را تکذیب و انکار کنند، و تصور می‌کردند که (پیغمبر را شکست می‌دهند و او را) درمانده می‌سازند (و جلو پخش قرآن و فرمان یزدان را می‌گیرند). آنان عذابی از بدترین و دردناک‌ترین عذابها را خواهند داشت.

انکار آخرت توسط کافران بدین خاطر است که آنان حکمت خدا و تقدیر و تدبیر او را درک و فهم نمی‌کنند. حکمت خدا مردمان را بیهوده به خود رها نمی‌کند، تا کسی که از ایشان بخواهد نیکوئی کند، و کسی که از ایشان بخواهد بدی کند، و آن‌گاه نیکوکار به پاداش و جزای نیکی خود، و بدکار به پادافره و سزای بدی خود نرسد! خداوند بزرگوار بر زبان پیغمبرانش رانده است

چه اندازه و چه چیزها در یک لحظه رخ می‌دهد و شکل می‌گیرد؟ دانش انسانها درباره همین چیزهایی که در یک لحظه رخ می‌دهد و شکل می‌گیرد کجا و این همه چیز کجا؟ اگر انسانها تمام عمر طولانی خود را صرف سرشماری چیزهایی کنند که در یک لحظه پدیدار و نمودار می‌گردند و رخ می‌دهند و شکل می‌گیرند، کی از عهده سرشماری آنها برمی‌آیند؟ علم فراگیر و فراوان و دقیق و تیزبین و ژرف خدا بر همه این چیزها احاطه دارد در هر مکانی و در هر زمانی که باشند... هر دلی و هر آنچه از رازها و خاطره‌ها که در آن است، و هر حرکات و هر سکنتی که در آن است، در پیشگاه چشم خدا روشن و عیان است. خدا با وجود این، بزه‌ها و گناه‌ها را می‌پوشاند و می‌بخشاید...

﴿وَهُوَ الرَّحِيمُ الْعَفُورُ﴾.

و او مهربان و بخشاینده است.

تنها یک آیه قرآن بسان همین آیه، بیانگر این واقعیت است که این قرآن سخن انسانها نیست. مثل این تصور جهانی طبیعی است که بر دل کسی از انسانها نمی‌گذرد. مثل این تصور جهانی، انگیزه‌ای از سرشت جهانی بینی انسانها ندارد. همچون احاطه‌ای که در یک پسوده دیده می‌شود، بیانگر ساختار آفریدگار این هستی است و بس، ساختاری که ساختار پندگان بدان نمی‌ماند.

بعد از بیان چنین حقیقتی آن هم در قالب تصویر زیبا و دل‌انگیزی که گستره فراخی بدین‌سان را دربر گرفته است، منکر شدن فرارسیدن قیامت توسط کافران را بیان می‌دارد، کافران کوتاه‌بینی که نمی‌دانند فردا چه چیز بر سرشان می‌آید و چه بازی کند روزگار. خدا است که با غیب آشنا است، خدائی که هیچ چیزی در آسمانها و زمین از دانش او نهان و پنهان نمی‌شود و از گستره آن به در نمی‌رود. قیامت بناچار باید بیاید، تا نیکوکار به پاداش و جزای خود نائل گردد، و بدکار به پادافره و سزای خود برسد، پاداش و جزا و پادافره و سزای کارهایی که در این جهان کرده‌اند:

﴿لَا يَغْرُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾.

به اندازه سنگینی ذره‌ای، در تمام آسمانها و در زمین از او پنهان و نهان نمی‌گردد، و نه کمتر از اندازه ذره و نه بزرگتر از آن، چیزی نیست مگر این که در کتاب آشکاری ثبت و ضبط و نگهداری می‌شود.

بار دیگر می‌گوئیم: سرشت این تصوّر، بشری نیست. همچون تصویری سابقه‌ای در سخنان بشری چه شعر و چه نثر ندارد. هنگامی که انسانها از فراگیری دانش و دقت و احاطه آن سخن می‌گویند بر دل‌هایشان نمی‌گذرد که بدین شکل و صورت شگفت جهانی آن را به تصویر بکشند:

﴿لَا يَغْرُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ...﴾.

به اندازه سنگینی ذره‌ای، در تمام آسمانها و در زمین از او پنهان و نهان نمی‌گردد، و نه کمتر از اندازه ذره و نه بزرگتر از آن

من که در سخنان انسانها رویکرد و جهت‌یابی به سوی مثل همچون تصویری برای علم دقیق و فراگیر سراغ ندارم. این خداوند سبحان است که خویشتن را توصیف می‌کند، و دانش خویشتن را به تصویر می‌زند یا اوصاف و شیوه‌هایی که بر دل انسانها نمی‌گذرد و به خیال آنان در نمی‌آید! بدین وسیله تصوّر مسلمانان را درباره خدائی که می‌پرستند بالا می‌برد و اوج می‌دهد، و آنان به هر حال خدا را با اوصاف شایسته‌اش در حدود توان محدود بشری می‌شناسند.

نزدیک‌ترین تفسیر این فرموده خداوند بزرگوار:

﴿إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾.

مگر این که در کتاب آشکاری ثبت و ضبط و نگهداری می‌شود.

این است که همچون کتابی علم خدا است، علمی که هر چیزی را فرا می‌گیرد، و به اندازه ذره‌ای در آسمانها و زمین، و نه کوچک‌تر و نه بزرگ‌تر از آن، از دایره علم

و توسط ایشان اعلام داشته است: جزا و سزا همه یا بخشی از آن برای آخرت می‌ماند. آن کس که حکمت خدا را در آفریدگان یزدان درک و فهم می‌کند، می‌داند که آخرت برای پیاده کردن و تحقق بخشیدن وعده خدا و خبری که از آخرت داده است، لازم و ضروری است. ولی کسانی که کافرنه از این حکمت در پس پرده‌اند و چیزی از آن نمی‌دانند، و بدین علت است که همچون گفته‌ای را می‌گویند:

﴿لَا تَأْتِنَا أَسْأَعَةُ﴾.

قیامت هرگز برای (حساب و کتاب و سزا و جزای) ما برپا نمی‌شود.

خداوند با تأکید و تأیید قاطعانه بدیشان پاسخ می‌دهد:

﴿قُلْ: بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ﴾.

بگو: چرا، به پروردگارم سوگند، قیامت به سراغتان می‌آید.

خداوند بزرگوار و پیغمبرش ﷺ راست فرموده‌اند. کافران غیب نمی‌دانند و با وجود این بیهوده دم می‌زنند و برای خدا تعبیر و تفسیر می‌کنند! و درباره چیزی صحبت می‌دارند که از آن هیچ‌گونه علم و آگاهی ندارند! خدائی که فرارسیدن قیامت را با تأکید بیان می‌دارد، او:

﴿عَالِمُ الْغَيْبِ﴾.

آن کسی است که دانای راز (نهان در گستره جهان) است.

سخن خدا حق است و برخاسته از آگاهی و اطلاع بر چیزهایی است که در آنجا است و فرموده او قطعی و یقینی است.

آن‌گاه این آگاهی و اطلاع را به شکل جهانی عرضه می‌دارد همان‌گونه که در سرآغاز سوره گذشت. این شکل جهانی نیز به نوبه خود گواهی می‌دهد که این قرآن ساخته انسان نمی‌باشد، زیرا خیال انسان - بدان‌گونه که مشهور و معروف است - بسان این شکلها و تصویرها در آن نمی‌گنجد و همسان چنین شکلها و تصویرهایی بر دل انسان نمی‌گذرد:

پسندیده کرده‌اند، و تا سزا و پادافره کسانی داده شود که در دنیا پیوسته تلاش می‌کرده‌اند آیات خدا را تکذیب و انکار کنند، و تصور می‌کرده‌اند که می‌توانند پیغمبر ﷺ را شکست بدهند و درمانده بسازند و جلو پخش قرآن و فرمان یزدان را بگیرند!

کسانی که ایمان آورده‌اند و ایمان خود را با انجام کارهای پسندیده عملاً پیاده کرده‌اند، آنان «مفقرت» و آرمزش خطاها و اشتباهاتی دارند که از ایشان سر می‌زند، و دارای «رزق کریم» و روزی ارزشمند هستند. واژه رزق در این سوره بسیار ذکر آن می‌رود و از آن یاد می‌گردد. پس مناسبت دارد که از نعمتهای آخرت با واژه رزق تعبیر گردد. چه به هر حال نعمتهای بهشت رزقی از ارزاق خدا است.

کسانی که به تلاش می‌ایستند و تمام توان خود را برای جلوگیری از آیات خدا به کار می‌برند، عذابی از عذابهای سخت خدا را دارند. رجز^(۱)، عذاب سخت و بد است. همچون عذابی سزای تلاش و کوشش و مبارزه و رنج ایشان در راه بد و ناپسند است.

با دادن پاداش و پادافره بدینان و بدانان حکمت و تدبیر خدا تحقق حاصل می‌کند، و حکمت وجود قیامت در می‌رسد که قاطعانه می‌گفتند که هرگز قیامتی نمی‌آید و دامنگیرشان نمی‌گردد. قیامت قطعاً فرا می‌رسد.

به مناسبت قاطعانه سخن گفتن ایشان از نیامدن قیامت به سراغشان - در حالی که قیامت غیب است و به خدا اختصاص دارد - و تأکید خدا بر فرارسیدن قیامت، خدائی که دانای غیب است، و به مناسبت تبلیغ پیغمبر خدا ﷺ به مردمان آنچه را که یزدان سبحان بدو دستور تبلیغ آن را صادر فرموده است، قرآن مقرر می‌دارد:

﴿إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ...﴾. کسانی که فرزانه و

یزدان به در نمی‌رود و خارج نمی‌شود.

اندکی در برابر نگرش این فرموده خداوند بزرگوار می‌ایستیم که می‌فرماید:

﴿مِثْقَالُ ذَرَّةٍ... وَلَا أَضْغَرُ مِنْ ذَلِكَ﴾.

به اندازه ذره‌ای... و نه کوچک‌تر از آن.

ذره یا اتم تا چندی قبل معروف و مشهور بود که کوچک‌ترین جسم از اجسام است. ولی هم اینک انسانها - بعد از شکافتن اتم - می‌دانند که کوچک‌تر از ذره، یعنی اتم نیز وجود دارد، و آنها اجزاء اتم هستند که در آن روز و روزگار کسی از آنها سراغ نداشت و آنها را به حساب نمی‌آورد! والا مقام خداوندی است که به بندگان خود می‌آموزد از اسرار و رموز صفت خود، و از اسرار و رموز آفریده‌های خود، هرچه که بخواهد و هر وقت که بخواهد.

فرارسیدن قیامت حتمی و قطعی است. دانش خدا هم چیزی از دایره آن به در نمی‌رود و خارج نمی‌شود چه کوچک باشد و چه بزرگ:

﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. أُولَئِكَ هُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رِزْقِ كَرِيمٍ. وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ، أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٍ﴾.

(برپائی قیامت و ضبط اعمال برای این است) تا خداوند پاداش کسانی را بدهد که ایمان آورده‌اند و کارهای بایسته و شایسته کرده‌اند. آنان آرمزش (خدا) و روزی ارزشمند و فراخی دارند. (خداوند آرمزش خود را شامل لغزشهایشان می‌گرداند، و نعمت فراوان و خوب بهشت را بهره آنان می‌سازد). کسانی که (در دنیا پیوسته) تلاش می‌کردند آیات ما را تکذیب و انکار کنند، و تصور می‌کردند که (پیغمبر را شکست می‌دهند و او را) درمانده می‌سازند (و جلو پخش قرآن و فرمان یزدان را می‌گیرند). آنان عذابی از بدترین دردناک‌ترین عذابها را خواهند داشت.

حکمت و قصد و تدبیری در میان است. اندازه‌گیری و سنجشی و تقدیری در آفرینش است تا جزا و پاداش کسانی داده شود که ایمان آورده‌اند و کارهای نیکو و

۱- رجز عذابی است که دلها از آن به لرزه درآید و باعث پشیمانی و سرگردانی مردم شود. (مترجم)

آگاهند می‌دانند و گواهی می‌دهند که آنچه بر پیغمبر ﷺ از سوی پروردگارش نازل گردیده است حق است و به راه خداوند چیره و ستوده رهنمود می‌دارد و هدایت می‌کند:

﴿وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ، وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾.

کسانی که فرزانه و آگاهند، چیزی را که از سوی پروردگارت بر تو نازل شده است، حق می‌بینند، و راهنمای راه خدای چیره و ستوده می‌دانند.

چنین روایت کرده‌اند که مقصود این آیه از کسانی که فرزانه و آگاهند اهل کتاب است، آن کسانی که از روی کتابشان می‌دانند این قرآن حق است، و این قرآن انسانها را به سوی راه خدای چیره و ستوده راهنمایی می‌کند.

جولانگاه این آیه فراخ‌تر و فراگیرتر از این است. کسانی که فرزانه و آگاه باشند، در هر زمانی و در هر مکانی که زندگی کنند، و از هر نسل و از هر قبیله‌ای که باشند، حقایق خدا را می‌بینند، اگر دانش ایشان راست و درست باشد، و سزاوار این باشد که به دانش و آگاهی ایشان «علم» گفت. قرآن کتاب باز و گشوده‌ای در برابر همه نسلها است. حقی در لابلای قرآن است که از خود سخن می‌گوید و خویشتن را معرفی می‌کند برای هر کسی که دارای علم و دانش راست و درست باشد. قرآن از حقی سخن می‌گوید که در وجود سراسر این هستی است. قرآن صادق‌ترین مترجم این هستی، و توصیف‌کننده‌ترین توصیف‌کننده حق اصیلی است که در آن وجود دارد.

﴿وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾.

و به راه خدای چیره و ستوده راهنمایی می‌کند.

راه خدای چیره و ستوده، همان برنامه‌ای است که خدا آن را برای هستی خواسته است، و آن را برای انسانها برگزیده است تا گامهایشان را با گامهای این هستی که در آن زندگی می‌کنند هماهنگ گرداند. این برنامه همان

قانونی است که بر همه اندازه‌ها و سنجیده‌ها و مقدرات این هستی، از جمله زندگی انسانها محافظت و مراقبت دارد، زندگی انسانها هم در اصل خود و در پیدایش خود، و در نظام و حرکت خود، از این جهان هستی و از آنچه در گستره آن است، جدا و گسیخته نیست.

قرآن به راه خدای چیره و ستوده راهنمایی می‌کند با جهان‌بینی‌ای که در فهم و شعور مؤمن درباره هستی و ارتباطها و پیوندها و ارزشهای آن ایجاد می‌کند، و انسان در پرتو قرآن می‌داند چه مکانی در هستی دارد، و چه نقشی از آن بر عهده او است، و همکاری و همیاری اجزاء جهان پیرامونش به چه شکلی و به چه شیوه‌ای است، و او و اجزاء جهان پیرامونش در پیاده کردن و تحقق بخشیدن اراده و مشیت خدا و حکمت او از آفرینش جهان، و هماهنگی حرکات همگان، و توافق و همسفری آنها در رو کردن به آفریدگار این هستی، چگونه است و چگونه باید باشد.

قرآن به راه خدای چیره و ستوده راهنمایی می‌کند با تصحیح برنامه اندیشیدن، و استوار داشتن آن بر پایه‌های سالمی که هم‌آوا و هم‌نوا با آهنگهای جهانی‌ای است که بر تارهای فطرت بشری نواخته می‌شود، به گونه‌ای که این برنامه اندیشه بشری را به درک و فهم سرشت این جهان فراخ و با خواص و قوانین آن آشنا می‌سازد، و اندیشه بشری را به کمک گرفتن از خواص و قوانین آن آشنا می‌سازد، و اندیشه بشری را به کمک گرفتن از خواص و قوانین جهان، و هماهنگی با آن خواص و قوانین وامی‌دارد، و کاری می‌کند که با خواص و قوانین جهان هستی دشمنی و برخوردی نداشته باشد و در صدد جلوگیری و ممانعت از آنها برنیاید.

قرآن به راه خدای چیره و ستوده راهنمایی می‌کند با برنامه تربیتی‌ای که فرد را آماده می‌سازد برای پاسخگویی و هماهنگی با گروه انسانها، و گروه انسانها را آماده می‌سازد برای پاسخگویی و هماهنگی - فرد در دسته دسته آنان - با مجموعه آفریده‌هایی که این

جهان هستی را آبادان می گردانند، و همه این آفریده ها را آماده می سازد برای پاسخگویی و هماهنگی با سرشت جهانی که در آن زیست می کنند . . . تمام اینها هم سهل و ساده و آرام صورت می پذیرد.

قرآن به راه خدای چیره و ستوده راهنمایی می کند با قوانین و مقرراتی که در آن است و با فطرت انسان و با شرائط و ظروف زندگی و زندگانی اصیل او راست و درست درمی آید، و با قوانین و سنن کلی هماهنگی دارد که بر سائر زنده ها و بر همه آفریده های دیگر حاکم و فرمانروا است و انسانها و قوانین و مقررات ایشان نیز از این قوانین و مقررات برکنار نیستند. انسانها هم ملتی از این ملتتهائی هستند که در دایره این جهان بزرگ بسر می برند.

این کتاب راهنمای بدین راه است. راهنمایی است که آفریدگار انسان و آفریدگار راه آن را تهیه کرده است و آشنای بدین و بدان است. اگر تو در راهی به مسافرت پردازی و راهنمایی از مهندس آن راه را پیدا کنی خوشبخت و خوش شانس خواهی بود. پس اگر تو ایجادکننده راه و آفریدگار رونده راه را پیدا کنی چگونه خواهی بود؟! *

پس از این پسوده بیدارکننده جهت دهنده، نقل گفتارشان را از سر می گیرد درباره رستاخیز، و هراس فراوان ایشان از این کاری که آن را شگفت و ناشدنی می بینند، و می گویند کسی از همچون چیزی دم نمی زند مگر این که دیوانه و جن زده است، چون فقط دیوانه ها و جن زده ها همچون کارناشدنی و شگفتی را می گویند، یا بر خدا دروغ می بندند، و زبان به چیزی می گشایند که وقوع آن ممکن نیست.

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يُنْبِئُكُمْ إِذَا مُرِّقْتُمْ كُلَّ مُمْرِقٍ تَنُورُهُ أَفْتَرَىٰ عَلَىٰ اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالْأَضْلَالِ الْبَعِيدِ﴾.

کافران (برخی به برخی دیگر، تمسخرکنان) می گویند:

آیا مردی را به شما بنمائیم که شما را خبر می دهد از این که هنگامی که پیکرهایتان کاملاً متلاشی شد (و ذرات وجودتان در جهان پخش و پراکنده گردید، دوباره زنده می شوید) و آفرینش تازه ای پیدا می کنید؟ آیا او بر خدا دروغ می بندد؟ یا نوعی دیوانگی دارد؟ (وگرنه انسان صادق و عاقل چگونه لب به چنین سخنی می گشاید؟ چنین نیست که ایشان تصور می کنند. نخیر! بلکه کسانی که به آخرت ایمان ندارند، گرفتار عذاب (یک نوع نگرانی جانکاه) و گمراهی عجیب (زندگی نامفهوم و بی محتوا) هستند (و با وجود ظاهر آراسته، آرام و قرار ندارند، و درحقیقت ایشان دیوانه و سرگردانند. غافل وار به مسیر نادرست و گناه آلودشان ادامه می دهند تا طومار زندگی ننگیشان درهم پیچیده می شود و به دوزخ درمی آیند).

تا بدین اندازه اظهار شگفت می کردند و هراس خود را نشان می دادند و به مقابله مسأله رستاخیز می پرداختند، و مردمان را از کار کسی به شگفت می انداختند که می گوید رستاخیز فرا می رسد و زندگی نوین می آغازد. به مقابله و مبارزه همچون سخنی با شیوه تند ریشخند برمی خاستند و ننگین و نامعقولش جلوه می دادند:

﴿هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يُنْبِئُكُمْ إِذَا مُرِّقْتُمْ كُلَّ مُمْرِقٍ إِنَّكُمْ لَنِی خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾.

آیا مردی را به شما بنمائیم که شما را خبر می دهد از این که هنگامی که پیکرهایتان کاملاً متلاشی شد (و ذرات وجودتان در جهان پخش و پراکنده گردید، دوباره زنده می شوید) و آفرینش تازه ای پیدا می کنید؟ آیا شما را با مرد عجیب و غریبی آشنا سازیم که سخن زشت و دور از عقلی را می گوید؟ او حتی می گوید: شما پس از مرگ و فرسودن و کاملاً پخش و پراکنده شدن، آفرینش نوینی را پیدا می کنید، و به زندگی مجدد برمی گردید!

بدین شگفت کردن و شگفت گرداندن ادامه می دهند، و این زشت دیدن و زشت نمودن و ننگین و بدنام کردن

را پی می گیرند:

﴿أَفَتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ؟﴾

آیا او بر خدا دروغ می بندد؟ یا نوعی دیوانگی دارد؟
(وگرنه انسان صادق و عاقل چگونه لب به چنین سخنی می کشاید!).

کسی همچون سخنی را - به گمان ایشان - نمی گوید مگر این که دروغگو است و از زبان خدا دروغ می گوید و چیزی را از خدا نقل می کند که خدا نگفته است، یا این که جن زده است و هذیان و یاوه می گوید یا چیز شگفت و ناشدنی را بیان می دارد!

این همه چیزها را چرا می گویند؟ بدان خاطر می گویند چون پیغمبر ﷺ بدیشان می فرماید: شما دوباره زنده می شوید و آفرینش نوینی را پیدا می کنید! آخر آنان چرا باید تعجب بکنند؟ مگر ایشان قبلاً از خاک آفریده نشده اند؟ آنان آفرینش نخستین را شگفت و شگرف نمی بینند! ایشان گمراهند و راهیاب نمی گردند. بدین جهت قرآن بر ننگین کردن و شگفت زده نمودن ایشان پیرو سخت و تند و هراسناکی می زند:

﴿بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ﴾

بلکه کسانی که به آخرت ایمان ندارند، گرفتار عذاب (یک نوع نگرانی جانکاه) و گمراهی عجیب (زندگی نامفهوم و بی محتوا) هستند (و با وجود ظاهر آراسته، آرام و قرار ندارند، و درحقیقت ایشان دیوانه و سرگردانند. غافل وار به مسیر نادرست و گناه آلودشان ادامه می دهند تا طومار زندگی ننگیشان درهم پیچیده می شود و به دوزخ درمی آیند).

چه بسا مراد از عذابی که در آن هستند، عذابی باشد که در آخرت گریبانگیرشان می شود. ولی به سبب قطعیت فرارسیدن آن انگار هم اینک بدان افتاده اند، بسان فرو افتادنشان به گمراهی شگفتی که با وجود آن به هدایت و راهیابی ایشان امیدی نمی رود ... چه بسا این تعبیر بیانگر معنی دیگری باشد، و آن این که: کسانی که به آخرت ایمان نمی آورند، در نوعی عذاب زندگی را

سپری می کنند، هم بدان سان که در نوعی گمراهی زندگی را طی می کنند. این هم حقیقت ژرف و اصیلی است. چه کسی که بدون ایمان به آخرت زندگی می کند، در یک نوع عذاب روانی زندگی را بسر می برد. هیچ گونه امیدی ندارد، و کم ترین انتظار انصاف و عدالت و سزا و جزا و پاداش و پادافره را در برابر کارهایی که در دنیا می کند در آخرت ندارد. در زندگی هم موقعیتهائی پیش می آید و بلاها و گرفتاریهائی دست می دهد که انسان تاب و توان رویارویی با آنها را ندارد مگر این که در درونش امید به آخرت باشد، و به پاداش نیکوکار و به عذاب زشتکار در قیامت عقیده داشته باشد، و مگر این که برای رضای خدا کار بکند و به خشنودیش در آن جهان چشم بدوزد، جهانی که در آنجا هیچ گونه کار کوچکی و کار بزرگی هدر نمی رود و بدون سزا و جزا نمی ماند، و اگر به اندازه دانه خردلی کاری صورت بگیرد و در میان صخره سنگی یا در آسمانها و یا در نهانگاه زمین باشد، خدا آن را حاضر می آورد و بدان رسیدگی می کند. کسی که از این پنجره تابان و شادی آور و آرام بخش محروم است، بدون شک در عذاب بسر می برد همان گونه که در گمراهی بسر می برد. او در هر دوتای عذاب و گمراهی زندگی را سپری می کند، در حالی که هنوز زنده است و روی زمین بسر می برد، پیش از آن که عذاب آخرت گریبانگیرش گردد، به عنوان کیفر همین عذابی که در دنیا بدان گرفتار است!

اعتقاد به آخرت رحمت و نعمت است، رحمت و نعمتی که خدا آن دو را به کسی از بندگانش عطاء می فرماید که در پرتو اخلاص دل، و برگزیدن حق، و عشق به هدایت، سزاوار آن می گردد.

من این معنی را ترجیح می دهم و به گمانم این آیه بدان اشاره می نماید. این آیه عذاب و گمراهی شگفت را بهره کسانی می سازد و در کسانی گرد می آورد که به آخرت ایمان نمی آورند.

قرآن تکذیب کنندگان آخرت را با به تصویر کشیدن صحنه‌ای از صحنه‌های جهانی که ایشان در آن خواهند بود و به گمراهی سخت خود گرفتار خواهند آمد - اگر خدا بخواهد - بیدار می‌گرداند. این صحنه، صحنه زمین است که ایشان را در خود فرو می‌برد، و صحنه آسمان است که بر آنان سقوط می‌کند و بر سرشان فرو می‌ریزد:

﴿أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ؟ إِنْ نَشَأْ نُخَسِّفْ بِهِمُ الْأَرْضَ، أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ﴾.

آیا به چیزهایی که پیش رو و پشت سر آنان از آسمان و زمین قرار دارد نگاه نمی‌کنند (تا ببینند زیر پایشان کره مذاب و سوزان و در حال فورانی است، و بالای سرشان اشعه کیهانی و سنگهای سرگردانی است، و انسانها در میان دو منبع خطر زندگی می‌کنند؟). اگر بخواهیم ایشان را به دل زمین فرو می‌بریم، یا این که قطعه‌هایی از آسمان بر سرشان فرو می‌افکنیم. قطعاً در این (چیزهایی که می‌بینند) نشانه‌ای (از عظمت و قدرت خدا) است برای هر بنده‌ای که بخواهد به سوی خدا برگردد.

این یک صحنه جهانی هولناکی است، و در عین حال از جمله صحنه‌هایی است که آنها را می‌بینند یا درک و فهم می‌کنند. چه به زمین فرو رفتن رخ می‌دهد و مردمان آن را مشاهده می‌کنند، و داستانها و روایتها نیز آن را نقل می‌نمایند. سقوط تکه‌هایی از آسمان نیز روی می‌دهد بدان هنگام که شهابها فرو می‌افتند و صاعقه‌ها درمی‌گیرند. آنان که چیزی از اینها را دیده‌اند یا شنیده‌اند. این است که چنین پسوده‌ای بیهوشان غافل را بیدار می‌گرداند، بیهوشان غافلی که فرار سیدن قیامت را بعید و دور از ذهن می‌شمارند. عذاب، بسیار بدیشان نزدیک است اگر خدا بخواهد در همین زمین پیش از قیامت بدانان برساند. ممکن است خدا عذاب

را از همین زمین زیر پایشان و از همین آسمان بالای سرشان گریبانگیرشان گرداند، زمین و آسمانی که از هر سو ایشان را دربر گرفته است، و گذشته از قیامت که در علم خدا پیدا و در دانش غیر او ناپیدا است، زمین و آسمان که از ایشان دور و نهان نیست. از عذاب خدا کسی که در امن و امان و غفلت و بی‌خبری بسر نمی‌برد مگر مردمان فاسق.

در این چیزی که مردمان آن را می‌بینند و آسمان و زمین نام دارد، و در این چیزی که انتظار می‌رود و فرو رفتن به زمین در هر لحظه‌ای یا سقوط تکه‌هایی از آسمان است، نشانه‌ای برای دلی است که می‌خواهد به سوی خدا برگردد و از سرکشی و بزهکاری دست بردارد:

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ﴾.

قطعاً در این (چیزهایی که می‌بینند) نشانه‌ای (از عظمت و قدرت خدا) است برای هر بنده‌ای که بخواهد به سوی خدا برگردد.

آن بنده‌ای که بدان گمراهی ژرف و سخت گرفتار نمی‌آید.

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا

يٰۤجِبَالُ اَوْبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ ۚ وَالنَّٰلَهُ الْحَدِيدَ ۚ اَنْ اَعْمَلَ سَبِيۡحَتٍ وَقَدَرَفِي السَّرَدِ ۚ وَاَعْمَلُوۡا صِلَاحًاۤ لِّيۡ يَمَّا تَعْمَلُوۡنَ بَصِيۡرٌ ۝۱۱ وَاَسْلَمٰنَ الرِّيۡحِ غَدُوۡهَا شَهْرٌ وَّرَوۡحُهَا شَهْرٌ ۚ وَاَسَلْنَا لَهُ عِيۡنَ الْقَطْرِ ۚ وَمِنَ الْجِنِّ مَنۢ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِاِذْنِ رَبِّهٖ ۚ وَمَنۢ يَّرۡغُ مِنْهُمۡ عَنۡ اَمْرِنَا نَذِقُهُ مِّنۡ عَذَابِ السَّعِيۡرِ ۝۱۲ يَعْمَلُوۡنَ لَمَّا يَشَآءُ مِنۡ تَحۡرِيۡبٍ وَتَمۡثِيۡلٍ وَجَفَانٍ ۚ كَالۡجَوَابِ وَقَدُوۡرٍ رَّاسِيۡتٍ ۚ اَعْمَلُوۡا اِلَآ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيۡلٌ مِّنۡ عِبَادِيۡ اَلشَّٰكِرِيۡنَ ۝۱۳ فَلَمَّا قَضٰىنَا عَلَیۡهِ اَلْمَوۡتَ مَا دَمۡنُ عَلٰى مَوۡتِهٖۚ اِلَآ دَابَّةُ الْاَرۡضِ ۚ تَاۡكُلُ مِنۡ سَآءَتِهِۦ ۚ فَلَمَّا خَرَّ تَبَنَتَ الْجِنُّ اَنْ لَّوۡ كَانُوۡا يَعْلَمُوۡنَ الْغَیۡبَ مَا لَسُوۡا فِی الْعَذَابِ الْمُهِيۡنِ ۝۱۴

شخصی که خودش زمام اختیار خویشتن را به دست او سپارد و تسلیم وی شود. این مرحله پرده از تدبیر و تقدیر خدا در کشف چیزهایی از کارهای مردمان برمی دارد، کارهایی که پنهان و نهان انجام می پذیرند و خدا آنها را به صورت و واقعیت پدیدار و نمودار می فرماید تا به سزا و جزای آنها در آخرت نائل گردند. با یاد آخرت، این مرحله هم به پایان می رسد، همان گونه که مرحله اول سوره به پایان آمده است.

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا. يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ. وَآتَيْنَاهُ الْحَدِيدَ أَنْ أَعْمَلَ سَابِغَاتٍ، وَقَدَّرُ فِي السَّرْدِ، وَأَعْمَلُوا صَاحِلًا، إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾.

ما به داوود از جانب خود فضیلت بزرگی بخشیدیم. (از جمله به کوه ها و پرنده ها دستور دادیم که ای کوه ها و ای پرندگان! با او (در تسبیح و تقدیس خدا) هم آواز شوید. همچنین آهن را (همچون موم) برای او نرم کردیم (تا در زره سازی نیازی به تافتن آن نداشته باشد. ما به داوود دستور دادیم) که زره های کامل و فراخ بسان، و بافته های (حلقه های آنها) را به اندازه و متناسب کن، و کار شایسته ای انجام دهید (و دقت کافی در کیفیت و کمیت محصول و مصنوع خود داشته باشید) چرا که من می بینم آنچه را که انجام می دهید (و ساخته و پرداخته کسی، بی حساب و کتاب نمی ماند). داوود بنده مخلص توبه کاری بود. بسان همان کسی بود که مرحله اول با یاد او به پایان آمده است:

﴿إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنبِئٍ﴾.

قطعاً در این (چیزهایی که می بینند) نشانه ای (از عظمت و قدرت خدا) است برای هر بنده ای که بخواهد به سوی خدا برگردد.

روند قرآنی پس از این اشاره، بر داستان او پیرو می زند، و لطف و فضلی که خدا در حق او روا داشته است در سرآغاز آن پیرو ذکر می کند. آن گاه این لطف و فضل را روشن می سازد:

﴿يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ﴾.

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُّوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ بَلَدَهُ طَيِّبَةً وَرَبُّ غَفُورٌ ﴿٥٥﴾ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثَلٍ وَشَوَّيْنِ وَمِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ ﴿٥٦﴾ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ يُجْزَى إِلَّا الْكَفُورُ ﴿٥٧﴾ وَجَعَلْنَاهُمْ فِيهَا قُرًى وَفِي الْفُرَى الْآتِي بَرَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لِيَالِي وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴿٥٨﴾ فَقَالُوا رَبَّنَا بَعْدَ بَيْنِ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَرِّزٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿٥٩﴾ وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٠﴾ وَمَا كَانَ لَهُمْ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لَنَعْلَمَ مَنْ يَوْمُنَا بِلَاخِرَةٍ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِیْظٌ ﴿٦١﴾

این مرحله، شکلها و گونه هایی از شکر و سرمستی، و شکلها و گونه هایی از به زیر فرمان برخی از بندگان کشیدن نیروها و آفریده هایی که برابر عرف و عادت معمول و مألوف انسانها به تسخیر در نمی آیند، در برمی گیرد. ولی عرف و عادت معمول و مألوف انسانها قدرت و مشیت خدا را مقید نمی سازند. از لابلای شکلها و گونه های شکر و سرمستی، و از لابلای شکلها و گونه های به زیر فرمان برخی از بندگان کشیدن نیروهای و آفریده هایی، حقایقی درباره شیاطین، آشکار و جلوه گر می آید، شیاطینی که برخی از مشرکان آنها را پرستش می کردند، یا معتقد بودند که آن شیاطین از غیب اطلاع و آگاهی دارند، در صورتی که شیاطین از غیب در پس پرده اند و بی خبرند. چیزهایی هم درباره اسباب و علل گمراهی پدیدار و جلوه گر می آید، اسباب و عللی که اهریمن به وسیله آنها بر انسان چیره می شود. این نیز روشن می گردد که شیطان هیچ گونه سلطه و قدرتی بر کسی ندارد مگر بر

آن با این جهان، و با همه چیزهایی که در آن است، و با همه کسانی که در آن هستند، بدون سدها و مانعها، تماس پیدا می‌کند.

وقتی که صدای داوود علیه السلام به نغمه درمی‌آمد و تسبیحات خود را سر می‌داد و آفریدگارش را به بزرگی می‌ستود و مدح کبریائی او را می‌گفت، کوه‌ها و پرنده‌ها آن صدای دلنشین را با او تکرار می‌کردند، و جهان آن ترانه‌های دلنواز و طنین‌انداز در هستی یگانه خود که رو به آفریدگار یگانه خود داشت با او می‌خواند... این لحظه‌های شگفتی است که مزه آن لحظه‌ها را نمی‌چشد مگر کسی که اطلاع از آنها را داشته باشد، و نوع آنها را هرچند که لحظه‌ای در تمام زندگیش آزموده باشد.

﴿وَأَلَّنَا لَهُ الْحَدِيدَ﴾

آهن را (همچون موم) برای او نرم کردیم (تا در زره‌سازی نیازی به تافتن آن نداشته باشد).

این نیز گوشه‌ای از فضل و لطف خدا در حق داوود علیه السلام است. در سایه این روند قرآنی چنین جلوه گر می‌آید که نرم کردن آهن معجزه‌ای بوده است و با مألوف مردمان نمی‌خوانده است. این کار تافتن آهن و ذوب کردن آن نبوده است تا بدین وسیله نرم شود و قابلیت به شکلهایی درآمدن را پیدا کند و به شیوه‌های گوناگون از آن استفاده شود. بلکه - خدا هم بهتر می‌داند - معجزه‌ای بوده است و در پرتو آن آهن بدون ابزار معمولی ذوب و نرم کردن، به شکل خمیر درآمده است. تازه اگر تنها خدا داوود علیه السلام را به نحوه ذوب کردن آهن رهنمود فرموده باشد فضل و لطف قابل ذکری بشمار می‌آید. ولیکن ما فضای روند و سایه‌های قرآن را ترجیح می‌دهیم، و آن فضای معجزات، و سایه‌های خوارق عاداتی است که فراتر از مألوف مردمان و کارهای

ای کوه‌ها و ای پرندگان با او (در تسبیح و تقدیس خدا) هم‌آواز شوید.

روایتها یادآور می‌شوند که داوود علیه السلام مزمورهای زبور خود را با آهنگ و نوا می‌خواند. مزمورها تسبیحات دینی بودند. از جمله در کتاب «عهد قدیم»^(۱) بخشهایی از آنها ذکر شده است، و خدا از هر کسی بهتر می‌داند که کدام صحیح و کدام نادرست است. در حدیث صحیح آمده است که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله صدای ابوموسی اشعری رضی الله عنه را شنید، بدان هنگام که در شب قرآن تلاوت می‌کرد. ایستاد و بدو گوش فرا داد. سپس فرمود:

(لَقَدْ أَوْقَىٰ هَذَا مِرْمَارًا مِنْ مِرْمَاطٍ آلِ دَاوُدَ).

بدین مرد آوا و نوائی از آواها و نواهای شخص داوود داده شده است.

این آیه فضل و لطف خدا بر داوود علیه السلام را به تصویر می‌کشد. داوود آن اندازه در تسبیحات و دعاهای خود شفافیت و خلوص پیدا کرده بود که میان او و میان پدیده‌ها پرده‌ها کنار رفته و مانعها برخاسته بود. حقیقت پدیده‌ها با حقیقت او در تسبیح آفریدگارش و در تسبیح آفریدگارش پیوند یافته بود، و کوه‌ها و پرندگان با او هم‌آوا و همخوان شده بودند. چرا که میان داوود و میان پدیده‌ها فاصله و مانعی نمانده بود. در آن زمان که همه پدیده‌ها پیوند یگانه مستقیمی با خدای خود پیدا می‌کنند، فرقها و جدائیه‌ها میان نوعی و نوعی از مخلوقات خدا، و میان پدیده‌ای و پدیده‌ای از پدیده‌های خدا از میان برمی‌خیزد، و همه و همه به حقیقت یگانه الهی برمی‌گردند، آن حقیقتی که فاصله‌ها و جدائیه‌ها پرده بر آن می‌اندازند. بدین هنگام است که همه پدیده‌ها در تسبیح و تقدیس آفریدگار هماهنگ می‌شوند، و در نغمه یگانه‌ای به یکدیگر می‌رسند. این هم درجه‌ای از اشراق و صفا و از خود بریدنی است که کسی بدان درجه نمی‌رسد مگر در پرتو فضل و لطف خدا، خدائی که حجاب مادی را از وجود آن کس می‌زداید، و او را به هستی خدادادی‌ای می‌رساند که در

۱- کتاب مقدس به دو عهد جدید و قدیم تقسیم می‌شود. عهد قدیم به مجموعه رسائلی گفته می‌شود که پیش از عیسی علیه السلام بوده است. عهد جدید به مجموعه رسائلی گفته می‌شود که تعالیم عیسی علیه السلام و فرستادگان او در آنها ثبت و ضبط است. (مترجم)

معمولی ایشان است.

﴿أَنْ أَعْمَلَ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرَ فِي السَّرْدِ﴾.

(ما به داوود دستور دادیم) که زره‌های کامل و فراخ بسازد، و بافته‌های (حلقه‌های آنها) را به اندازه و متناسب کن.

سابغات به معنی زره‌ها است. روایت شده است که پیش از داوود علیه السلام زره‌ها صفحه صفحه و ورقه ورقه ساخته می‌شد. زره‌ای یک پارچه می‌گردید. بدین سبب بدن را دربر می‌گرفت و بر آن سنگینی می‌کرد. خدا به داوود الهام فرمود که زره‌ها را حلقه حلقه و تکه تکه و تو در تو بسازد. حلقه‌ها به یکدیگر فرو بروند و متداخل و متموج و نرم باشند و به سادگی با حرکت بدن شکل بگیرند و چین و چروک بخورند. بدو دستور فرمود حلقه‌ها تنگ یکدیگر باشند تا استوار و محکم باشند و تیرها از آنها نگذرد و به پدنها نرسد. اندازه‌گیری و تناسب همین است. همه این کارها از راه الهام و تعلیم خدائی بود.

داوود و اهل او مخاطب قرار می‌گیرند و بدیشان گفته می‌شود:

﴿وَأَعْمَلُوا صَالِحاً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾.

و کار شایسته‌ای انجام دهید (و دقت کافی در کیفیت و کمیت محصول و مصنوع خود داشته باشید) چرا که من می‌بینم آنچه را که انجام می‌دهید (و ساخته و پرداخته کسی، بی حساب و کتاب نمی‌ماند).

نه فقط در زره‌ها خوب و شایسته کار بکنید، بلکه در هر چیزی که انجام می‌دهید خوب و شایسته کار بکنید، و خدا را در نظر داشته باشید و بدانید که هر کاری را که می‌کنید می‌بیند و پاداش و کیفر آن را می‌دهد، و چیزی از دید خدا نهان نمی‌ماند، و او آن را می‌بیند و می‌پاید.

❁

این چیزی بود که خدا آن را به داوود علیه السلام داده بود. و اما سلیمان علیه السلام خدا فضلها و لطفهای دیگری را بدو ارمان داشته بود:

﴿وَلِسُلَيْمَانَ أَلْزَجَّ غُدُوها شَهْرٌ وَرَوْاحُها شَهْرٌ، وَ

أَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ. وَمَنْ يَنْزِعْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرُنَا نَذْفُهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ. يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَّحَارِبَ وَ تَمَاثِيلَ وَ جِفَانٍ كَالْجَوَابِ. وَ قُدُورٍ رَاسِيَاتٍ. أَعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا. وَ قَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾.

باد را مسخر سلیمان کردیم که صبحگاهان مسیر یک ماه را می‌پیمود، و شامگاهان مسیر یک ماه را، و چشمه مس مذاب را برای او روان ساختیم، و پروردگارش گروهی از جنیان را رام او کرده و در پیش او کار می‌کردند و اگر یکی از آنها از فرمان ما سرپیچی می‌کرد (و به سخن سلیمان گوش نمی‌داد، کیفرش می‌دادیم) و از آتش سوزان بدو می‌چشانیدیم. آنان هرچه سلیمان می‌خواست برایش درست می‌کردند، از قبیل: پرستشگاه‌های عظیم، مجسمه‌ها، ظرفهای بزرگ غذاخوری همانند حوضها، و دیگهای ثابت (که از بزرگی قابل جابه‌جائی نبود. به دودمان داوود گفتیم: ای دودمان داوود! سپاسگزاری (این همه نعمت را) بکنید، و (بدانید که) اندکی از بندگانم سپاسگزارند (و) خدای را به هنگام خوشی و نعمت یاد می‌آرند. پس کاری کنید که از زمره این گروه گزیده شکرگزار باشید).

پیرامون باد را به تسخیر سلیمان درآوردن روایتهای زیادی نقل شده است. سایه‌های اسرائیلیات در این روایتها روشن و پدیدار است - هرچند هم در کتابهای اصلی یهودیان چیزی از این روایتها نیامده است - پرهیز از فرو رفتن بدین روایتها سزاوارتر است، و به نص قرآنی بسنده کردن بهتر و به امن و امان از گناه نزدیک‌تر است. ما در کنار ظاهر این واژه می‌مانیم و از آن تجاوز نمی‌نمائیم. از نص قرآنی برمی‌آید که خدا باد را به تسخیر سلیمان درآورده بوده است، و بامدادان راه یک ماه را به سوی مکان معینی می‌پیمود که در سوره انبیاء سرزمین مقدس نامیده شده است. و شامگاهان راه یک ماه را در برگشتن می‌پیمود. این کار جهت مصلحتی بوده است که از بامدادان و شامگاهان

این مسافرت حاصل آمده است. سلیمان با آن مصلحت آشنا بوده است، و آن را به فرمان یزدان پیاده می کرده است و حاصل می آورده است... ما نمی توانیم توضیحی بر این بیفزاییم، تا به افسانه هائی گرفتار نیائیم که هیچ گونه ضابطه ای ندارند و هیچ گونه تحقیقی در این باره صورت نپذیرفته است.

﴿وَأَسْلَمْنَا لَهُ عَيْنَ الْقَاطِرِ﴾.

و چشمه مس مذاب را برای او روان ساختیم.

قَطْر، مس است. روند آیات به همه این معجزه های خارق العاده اشاره می نماید. از قبیل: نرم کردن آهن برای داوود، چه بسا چشمه مس مذاب بدین شکلی بوده باشد که خداوند برای سلیمان علیه السلام چشمه آتشفشانی مس مذابی از زمین را بر جوشانده باشد، یا بدو الهام فرموده باشد که مس را ذوب بکند تا جاری بشود و قالب ریزی گردد و چکش کاری بشود. این هم فضل و لطف بزرگی از خدا است.

﴿وَمِنَ الْجِبِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ﴾.

و پروردگارش گروهی از جتیان را رام او کرده و در پیش او کار می کردند.

خدا گروهی از جتیان را مسخر سلیمان علیه السلام کرده بود. آنان با اجازه پروردگار به فرمان سلیمان علیه السلام کار می کردند. جن به هر موجود نهانی گفته می شود که انسانها آن را نبینند. در اینجا آفریده هائی هستند و خداوند آنها را جن نامیده است، و ما چیزی از کار و بارشان را نمی دانیم، مگر چیزی را که قرآن از آنها گفته است و ذکر فرموده است. قرآن در اینجا بیان می دارد که خداوند دسته ای از ایشان را مسخر سلیمان علیه السلام کرده است که پیغمبر بوده است. هریک از آنها هم که سرکشی و نافرمانی نموده است عذاب خدا او را دربر گرفته است:

﴿وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نَذِقْهُ مِنْ عَذَابِ أَلْسَعِيرٍ﴾.

و اگر یکی از آنها از فرمان ما سرپیچی می کرد (و به سخن سلیمان گوش نمی داد، کیفرش می دادیم) و از

آتش سوزان بدو می چشانیدیم.

چه بسا این پیرو که پیش از پایان داستان مسخر کردن ذکر می شود، بیانگر این باشد که جتیان فرمانبردار خدا بوده اند، جتیانی که برخی از مشرکان بجز خدا ایشان را نیز پرستش می کرده اند. مشرکان هم بسان جتیان اگر از فرمان یزدان سرپیچی کنند به عذاب و عقاب گرفتار می آیند... جتیان مسخر سلیمان علیه السلام بودند:

﴿يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبٍ وَ تَمَاثِيلٍ وَ جِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَ قُدُورٍ رَاسِيَاتٍ﴾.

آنان هرچه سلیمان می خواست برایش درست می کردند، از قبیل: پرستشگاه های عظیم، مجسمه ها، ظرفهای بزرگ غذاخوری همانند حوضها، و دیگهای ثابت (که از بزرگی قابل جابه جایی نبود).

مَحَارِب: پرستشگاه های عبادت است. تَمَاثِيل: تصاویرها و شکلهائی از مس و تخته و چوب و غیره است. جَوَابِي: جمع جَابِيَة است و آن به حوضی گفته می شود که آب در آن جمع می گردد. جتیان برای سلیمان علیه السلام ظرفهای بزرگ و محکم و سنگینی را برای پخت و پز غذا می ساختند که بسان حوضها بودند، و دیگهای بزرگی را برایش می ساختند که از بزرگی و سنگینی از جا تکان داده نمی شدند... اینها همه نمونه هائی از چیزهائی بود که خدا جتیان را برای سلیمان مسخر کرده بود تا آنها را با اجازه خدا برای او انجام دهند هر وقت بخواهد. همه اینها کارهای خارق العاده ای بودند که نمی توان آنها را به تصویر کشید یا تعطیل و تفسیر کرد. جز این نمی توان گفت که اینها کار خدا است. این تعبیر و توضیح یگانه همچون کارهائی است و بس.

این امر با رویکرد خطاب به داوود پایان می پذیرد:

﴿إِعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا﴾.

ای دودمان داوود! سپاسگزاری (این همه نعمت را) بکنید.

اینها را مسخر شما کرده ایم که این تسخیر در شخص داوود و در شخص سلیمان علیه السلام شکل گرفته است و جلوه گر آمده است، پس ای دودمان داوود خدا را

دلمان می‌گذشت بر زبان می‌آوردیم. در این اوضاع و احوال گریه کوچک ما «سوسو» پیدا شد. در اینجا و آنجا پیرامون ما به گشت و گذار پرداخت. دنبال چیزی می‌گشت. انگار می‌خواست از ما چیزی را طلب کند، ولی نمی‌توانست آن را بگوید، و ما هم نمی‌دانستیم چه چیزی را می‌خواهد. تا وقتی که خدا به ما الهام فرمود که گریه آب می‌خواهد. چنین بود، گریه آب می‌خواست. او بسیار تشنه بود، ولی نمی‌توانست آن را بگوید و یا بدان اشاره کند... در این لحظه بود که ما متوجه شدیم خدا به ما چه نعمتی را عطا فرموده است که گفتار و زبان، و درک و فهم و اندیشه و تدبیر است. سرپای وجودمان از شکر و سپاس لبریز و سرریز گردید... شکر و سپاس ما کجا و آن همه نعمتها و لطفهای فراوان یزدان کجا!

مدّت زیادی از دیدن خورشید محروم بودیم.^(۱) شعاع خورشید گاهی از سوراخی که حجم آن از یک قرش تجاوز نمی‌کرد به داخل می‌تابید به نوبه یکی از ما در مقابل این شعاع می‌ایستاد و سر و صورت و دستها و سینه و پشت و شکم و پاهای خود را تا آنجا که می‌توانست در برابر شعاع خورشید نگاه می‌داشت. آن‌گاه جای خود را به دوستش می‌داد و کنار می‌کشید تا او نیز از این نعمتی برخوردار شود که او برخوردار شده است! فراموش نمی‌کنم نخستین روزی را که بعد از آن مدتهای مدید خورشید را یافتیم. فراموش نمی‌کنم هریک از ما چه اندازه شاد و مسرور شدیم، و این شادی و شادمانی بر چهره‌هایمان پدیدار و بر سراسر اندامهایمان نمودار بود. هریک از ما با نغمه بلند و کشیده می‌گفت: الله! این خورشید است، خورشید پروردگار ما است و هنوز می‌درخشد... الحمدلله! خدا را سپاس!

چه اندازه در هر روز این پرتوهای حیات‌بخش را بر

سپاسگزار باشید و شکر این همه نعمت را بجای آورید. ولی به سبب آن چیزهایی که خدا مسخر شما نموده است خود بزرگ‌بینی و فخر فروشی نکنید و تکبر نورزید. عمل صالح و کار خوب، شکر بزرگ و سپاس سترگ خدا بشمار می‌آید.

﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾.

اندکی از بندگانش سپاسگزارند (و خدای را به هنگام خوشی و ناخوشی یاد می‌آرند).

این یک پیرو بیانی و راهنمایی از پیروهای قرآن بر داستانها است. این پیرو از یک سو از بزرگی لطف و فضل و نعمت خدا پرده برمی‌دارد، تا بدانجا بزرگ است که کم‌تر کسانی سپاس آن را می‌گذارند و شکر آن را بجای می‌آرند. و از دیگر سو پرده برمی‌دارد از قصور و کوتاهی انسان در انجام شکر نعمت و فضل و لطف یزدان. انسانها هر اندازه در شکر و سپاس یزدان مبالغه و زیاده‌روی کنند از وفای شکر و سپاس او به تمام و کمال ناتوانند. پس چنانچه از اساس کوتاهی کنند و غفلت ورزند از شکر و سپاس، وضع چگونه خواهد بود؟!

این آفریده انسان نام که دارای تاب و توان محدود برای شکر کردن و سپاس نمودن از نعمتهای خدا است، و نعمتهای خدا هم نامحدودند، چه می‌تواند بکند و چه چیز از او ساخته است؟..

﴿وَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصَوْهَا﴾.

اگر بخواهید نعمتهای خدا را بشمارید (از بس که زیادند) نمی‌توانید آنها را شمارش کنید.

(ابراهیم/۳۴ و نحل/۱۸)

این نعمتها انسانها را از بالای سرهایشان، و از پائین پاهایشان، و از طرف راستشان، و از طرف چپشان فرا می‌گیرد. این نعمتها در وجودشان نیز کمین می‌کند و از وجودشان برمی‌جوشد و سرریز می‌شود. اصلاً خود انسانها نعمتی از این نعمتهای بزرگ هستند!

گروهی با یکدیگر می‌نشستیم و با یکدیگر تبادل آراء می‌کردیم، و از هر دری سخن می‌گفتیم، و آنچه بر

۱- به نظر این محرومیت وقتی بوده است که شهید سید قطب با جمعی از یاران در بیخوله‌های زندان بوده‌اند. بدین موضوع در جایی از فی ظلال القرآن اشاره شده است. (مترجم)

خود می بینیم؟ چه اندازه غرق نور و گرمای خورشید می شویم؟ آیا به تسبیح و تقدیس خدا می پردازیم و نغمه شکر این نعمت را زمزمه می کنیم؟ چه اندازه شکر این فیض و برکت فراگیری را می گوئیم که به ما داده شده است و عطا گردیده است، بدون این که پولی را بابت آن پرداخت کنیم، و رنج و زحمتی برای آن بکشیم؟

اگر بخواهیم در برشمردن نعمتهای خدا بدین گونه پیش برویم، تمام عمر را و همه جد و جهد را صرف این کار خواهیم کرد و به چیزی هم نمی رسیم! عمر کوتاه بشر و توان اندک آنان کفایت برشمردن نعمتهای خدا را نمی کند. در این صورت به همین اشاره الهام بخش بسنده می کنیم، به همان شیوه ای که قرآن در کار اشاره و الهام دارد تا هر دلی درباره آن اشاره و الهام بیندیشد، و به دنبال آن برود، بدان اندازه که خدا در نعمت شکر موفقش می دارد. شکر هم نعمتی از نعمتهای خدا است و کسی را توفیق ادای آن عطا می فرماید که با رو کردن به خدا و خود باختن و خلوص پیدا کردن سزاوار آن می گردد.

آن گاه با نصوص داستان قرآنی در واپسین صحنه به پیش می رویم، صحنه وفات سلیمان علیه السلام و جتانی که به فرمان او کار می کنند و هرچه را بدیشان دستور می دهد انجام می دهند. در همین وقت که سلیمان علیه السلام وفات می کند، آنان سرگرم کارشان هستند و از مرگ او خبر پیدا نمی کنند، تا این که چوبخوارکهای عصای او ایشان را از این امر باخبر می سازند، چوبخوارکهایی که از مدتها پیش دست اندرکار فرسودن و پوسیدن عصا بوده اند. وقتی که سلیمان علیه السلام فرو می افتد، جتیان متوجه واقعیت امر می شوند:

﴿ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ، فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴾.

زمانی که بر سلیمان (که سمبول قدرت و عظمت بود) مرگ مقرر داشتیم، جتیان را از مرگ او نیاگاهانید مگر

چوبخوارهائی که (مدتها بود به عصای سلیمان رخنه کرده بودند و) عصای وی را می خوردند. هنگامی که سلیمان (که در میان جتیان بر عصای خود تکیه زده بود و کارهای ایشان را می پائید) فرو افتاد، فهمیدند که اگر آنان از غیب مطلع می بودند، در عذاب خوارکننده (بیگاری و اسارت) باقی نمی ماندند (و راه خود را در پیش می گرفتند).

اینان همه جتیانند که برخی از مردمان به پرستش ایشان می پردازند. اینان به بیگاری بنده ای از بندگان یزدان درآمده اند. اینان از غیب نزدیک هم محروم و در پس پرده اند. با وجود این شگفتا برخی از مردمان آنان را آگاه از غیب دور می دانند، و از ایشان درخواست اطلاع دادن از غیب مکانها و آسمانهای دوردست را دارند!

در داستان دودمان داوود صفحه ای از ایمان به خدا، و شکر نعمتهایش، و حسن استفاده از نعمتهایش، نشان داده می شود. در صفحه مقابل صفحه سبا است. در سورة نمل چیزهایی ذکر گردیده است که میان سلیمان و ملکه اهالی سبا گذشته است. در اینجا خبر اهالی سبا پس از داستان سلیمان به میان می آید. این خبر اشاره دارد به این که حوادثی که در ضمن داستان آمده است قبلاً میان ملکه سبا و سلیمان روی داده است و بیشتر گذشته است.

این فرض را ترجیح می بخشد این که داستان در اینجا از سرمستی اهالی سبا سخن می گوید، سرمستی ایشان به سبب نعمتهائی که بدانان داده شده است. پس از آن از زوال و پراکندگی ایشان در اینجا و آنجا و نابود شدنشان صحبت می کند. آنان که در روزگار ملکه سبا بوده اند و ملک و مملکت بزرگی داشته اند و در خیرات فراوان و خوشیهای زیادی زندگی را سپری کرده اند. خبر ملکه سبا با سلیمان در سورة نمل آمده است. بدان زمان که قاصدک از او برای سلیمان حکایت می کند و می گوید:

﴿إِنِّي وَجَدْتُ أُمَّرَأَةً تَمْلِكُهُمْ، وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، وَهِيَ عَرْشٌ عَظِيمٌ. وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾.

من دیدم که زنی بر آنان حکومت می‌کند، و همه چیز (لازم برای زندگی) بدو داده شده است، و تخت بزرگی دارد (و دربار بسیار مجللی). من او و قوم او را دیدم که بجای خدا برای خورشید سجده می‌برند. (نمل/۲۳ و ۲۴) به دنبال آن ملکه با سلیمان تسلیم و مطیع خداوند جهانیان می‌گردد. حوادث داستان در اینجا به دنبال تسلیم شدن و مطیع فرمان یزدان گردیدن ملکه روی می‌دهند، و از چیزهای سخن می‌گویند که پس از روی گردانی اهالی سبا از شکر و سپاس بر نعمتهایی که در آن بسر می‌برند، روی داده است.

داستان با ذکر رزق و روزی و ناز و نعمت فراوانی می‌آغازد که در آن بسر می‌برده‌اند، و از ایشان خواسته شده است که به اندازه توان شکر بخشنده نعمتها را بجای آورند:

﴿لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَ شِمَالٍ. كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ. بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَ رَبٌّ غَفُورٌ﴾.

برای اهالی سبا در محل سکونتشان نشانه‌ای (از قدرت خدا) بود. دو باغ (عظیم و گسترده) در سمت راست و چپ (شهر یمن، با میوه‌های فراوان. بدیشان گفته شد: از روزی پروردگارتان بخورید و شکر او را بجای آورید. شهری است پاک و پاکیزه، و (پربرکت و نعمت، و آفریدگارتان) پروردگاری است بس آمرزنده.

سبا اسم قومی بود که در جنوب یمن زندگی می‌کردند. سرزمینهای حاصلخیزی داشتند. هنوز برخی از این سرزمینهای سرسبز و خرم برجای هستند. تا بدانجا از نردبان ترقی بالا رفته بودند و پیشرفت کرده بودند که آبهای بارانهای تندی را مهار می‌کردند که در جنوب و شرق از سوی دریا به سویشان می‌آمد و می‌بارید. بدین منظور سدهای طبیعی ترتیب می‌دادند، سدهایی که میان دو کوه قرار می‌گرفتند و دو سوی آن کوه‌ها به

یکدیگر می‌پیوستند. در دهانه دو کوه و در مرز دشت و بیابان سدی را ساخته بودند که درهائی برای آن ساخته بودند که باز و بسته می‌شدند، و آب زیادی را در پشت آن جمع آورده بودند، و هرگونه که می‌خواستند از آب فراوان آن سود می‌بردند و استفاده می‌کردند. از این سد آب فراوانی را در اختیار می‌گرفتند و برای رفع نیازمندیهای خود به کار می‌بردند. این سد «سَدُّ مَأْرَب» نام داشت.

باغهای فراوان موجود در راست و شمال، رمز حاصلخیزی و سبز و خرمی و فراوانی نعمت و رفاه و کالاهای عالی و دلپسند است. بدین جهت این باغها نشانه‌ای بودند برای شناخت دهنده و بخشنده نعمتهایی که داشتند. از ایشان خواسته شده بود که از رزق و روزی خدا استفاده بکنند و سود ببرند و سپاسگزار و شکرگزار خدا باشند:

﴿كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ﴾.

از روزی پروردگارتان بخورید و شکر او را بجای آورید.

به نعمت خدا تذکر داده می‌شوند، نعمت شهر خوب و پاکیزه، و بالاتر از آن نعمت، بخشش کوتاهی در شکرگزاری، و صرف نظر کردن از بدیها و گناهان. ﴿بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَ رَبٌّ غَفُورٌ﴾.

شهری است پاک و پاکیزه، و (پربرکت و نعمت، و آفریدگارتان) پروردگاری است بس آمرزنده.

بزرگواری یزدان بدیشان در زمین، در نعمت و رفاه جلوه‌گر است، و بزرگواری یزدان بدانان در آسمان، در عفو کردن و آمرزیدن پدیدار است. پس چه چیز ایشان را از سپاسگزاری و شکرگزاری واپس کشید؟ بلی آنان شکرگزاری نکردند و به یاد خدا نبودند و تشددند:

﴿فَاعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِ أَكُلٍ: خَمْطٍ وَ أَثَلٍ وَ شَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ﴾.

اما آنان روی گردان شدند (و مغرور رفاه و لذاذذ گشتند). بدین سبب ما سیل ویرانگری را به سویشان

روان کردیم و باغهای (پربرکت و پرمیوه) ایشان را به باغهای (بی ارزش) با میوه های تلخ، و درخت های شوره گز و اندکی درخت سدر، مبدل ساختیم.

اهالی سبا شکر خدا را نکردند، و از کار نیک رویگردان شدند، و در نعمتهائی که خدا بدیشان داده بود خوب رفتار نکردند و زیبا از آنها سود نبردند. این بود که خدا سبب این رفاه حال و زندگی خوبی را از ایشان گرفت که در آن بسر می بردند. سیل ویرانگری را به سویشان روانه کرد که غرم یعنی سنگ را در راه می کند و با خود می برد به علت امواج شدید و خروشان که داشت. این آنها سدا در هم شکستند و آنها روان شدند و همه چیز را زیر گرفتند و غرق کردند. بدین خاطر دیگر از آن به بعد هیچ گونه آبی اندوخته و جمع آوری نمی گردید. سرزمینها خشک شدند و سوختند. آن همه باغهای فراوان پر نعمت به بیابان برهوت تبدیل شدند و درخت های بیابانی سخت و سفت در آنجاها روئید و اینجا و آنجا پراکنده گردید:

﴿وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْنِ ذَوَاتِ أَكُلٍ خَمْطٍ وَأَثَلٍ وَشَيْءٍ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ﴾.

و باغهای (پربرکت و پرمیوه) ایشان را به باغهای (بی ارزش) با میوه های تلخ، و درخت های شوره گز و اندکی درخت سدر، مبدل ساختیم.

خَمْط: تلخ، پدمزه . . . درخت اراک یا هرگونه درخت خاردار را می گویند. أَثَل: گز. شوره گز . . . شبیه درخت طرفاء است. سِدْر: کُنار . . . درخت نبق. این بهترین درخت ایشان بود، و جز اندکی از آن برایشان نمانده است.

﴿ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا﴾.

این (تعویض و تبدیل)، چیزی بود که به خاطر کفران نعمت، ایشان را بدان کیفر دادیم. ارجح این است که مراد از: «كَفَرُوا»^(۱) کفران نعمت باشد.

﴿وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ﴾.

مگر ما جز ناسپاس را مجازات می کنیم؟

آنان تا این زمان در روستاها و شهرهای خود و در خانه های خویش بوده اند. خدا رزق و روزی ایشان را کاست و بر آنان سخت گرفت، رفاه و نعمت ایشان را به زندگی سخت و خشکی تبدیل کرد، ولی ایشان را متفرق و پراکنده نساخت، و آبادانی و عمران ایشان و آبادانی و عمران روستاها و شهرهای اُمّ الْقُرَى، یعنی مکه در جزیره العرب، و آبادانی و عمران بیت المقدس در شام، هنوز به یکدیگر متصل بوده است. یمن پیوسته در شمال مملکت سبا آباد، و به اُمّ الْقُرَى متصل بوده است. راه میان یمن و مکه صاف و صوف و دارای امن و امان بوده است، و مسافران در آن رفت و آمد داشته اند:

﴿وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً، وَقَدَرْنَا فِيهَا السَّيْرَ. سَبِّحُوا فِيهَا لِلَّيْلِ وَ أَیَّامًا آمِنِينَ﴾.

میان آنان و شهرهای دیگری که پربرکت و نعمت کرده بودیم، شهرکها و روستاهائی ساخته و پرداخته بودیم که (از یکی، دیگری) نمایان بود، و در میان آنها فاصله های مناسب و نزدیک به هم ترتیب داده بودیم (به گونه ای که امنیت برقرار بود و نیازی هم به حمل آب و توشه سفر دیده نمی شد. توسط انبیاء بدیشان پیام دادیم که) شبها و روزها در امن و امان در آنجا سیر و سفر کنند (و از حق منحرف نشوند و به یاد الطاف خدا باشند و پرستش او را فراموش ننمایند).

گویند: مسافر از شهری بیرون می آمد و پیش از تاریکی شب به شهر دیگری می رسید. مسافرت در آن نواحی دارای فاصله ها و مسافتهای محدودی بود، و مسافران ایمن بودند. به سبب نزدیکی مبدأ و مقصد کاروانها و به علت نزدیکی کاروانسراها و مکانهای استراحت در مسیر راهها رفاه و آسودگی فراوان بود. بدبختی و بدبیاری به اهالی سبا روی آورد، و نخستین تهدید سودی بدیشان نبخشید، و آنان را به تصرع در

قطعاً در این سرگذشت نشانه‌های عبرت برای همه
شکیبایان سپاسگزار است.

صبر در کنار شکر ذکر می‌شود... صبر در وقت
نداشتن، و شکر بر نعمت در وقت داشتن. در داستان
سبأ آیاتی دربارهٔ ایمنان و آنان است. این برداشتی از
آیه بود. برداشت دیگری هم در میان است. چه بسا در
آیه:

﴿وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى
ظَاهِرَةً﴾.

میان آنان و شهرهای دیگری که پربرکت و نعمت کرده
بودیم، شهرکها و روستاهائی ساخته و پرداخته بودیم
که (از یکی، دیگری) نمایان بود.

مقصود از «قُرًى ظَاهِرَةً» شهرها و آبادیهای چیره و
صاحب قدرت باشد. بدان هنگام که اهالی سبأ مردمان
فقیری می‌گردند، و زندگی ایشان زندگی سخت
صحرائشینی می‌شود، و سفرها و کوچهایشان به دنبال
علفزارها و چشمه‌سارها زیاد می‌شود، و در برابر بلاها
و آزمایشها صبر و شکیبائی خود را از دست می‌دهند و
می‌گویند:

﴿رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا﴾.

پروردگار! فاصله‌های سفرهای ما را زیاد بفرما.

یعنی از سفرهای ما بکاه که ما خسته و درمانده شده‌ایم.
ولی این دعا را با تضرع و زاری و توبه و برگشت به
سوی خدا همراه نکردند تا دعایشان مورد اجابت قرار
گیرد و به درخواستشان پاسخ داده شود. در نعمت
سرمستی کردند، و در محنت شکیبائی نورزیدند. این
بود که خدا آنچه خود می‌خواست بر سرشان آورد، و
آنان را سخت متفرق و متلاشی کرد. آنان بعد از آن که
وجود داشتند، روایت و حکایت شدند. سخنانی
گردیدند که بر سر زبانها افتادند. داستانی شدند که نقل
مجالس گردید... پیروی این چنین در می‌رسد:

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾.

قطعاً در این سرگذشت نشانه‌های عبرت برای همه
شکیبایان سپاسگزار است.

برابر یزدان نکشاید، تا چه بسا خدا رفاه و آرامش
ایشان را بدیشان بازگرداند. بلکه ادعاء جاهلانه و
احمقانه‌ای داشتند:

﴿فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا﴾.

اما ایشان (مست و مغرور نعمت و قدرت گشتند و
همچون بنی اسرائیل از خوشبها سیر شدند و) گفتند:
پروردگار! فاصله‌های (منازل) سفرهای ما را زیاد
بفرما (تا فقرای بی سر و پا نتوانند همچون ما اغنیاء
سفر کنند).

سفرهای دور و دراز و دارای فاصله‌های زیاد را
درخواست کردند، فاصله‌هایی که در طول سال بیش از
چند بار طی نمی‌گردد و سفر در آنها انجام نمی‌پذیرد.
سفرهایی را نمی‌خواستند که فاصله‌های کوتاهی داشتند،
و کافها و کاروانسراهای سر راه کاروانهای آنها دور
از یکدیگر نبودند و لذت کوچها را اشباع نمی‌کردند!
این امر هم از سرمستی و غرور دل، و از ظلم و ستم
نفس نشأت می‌گرفت:

﴿وَزَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾.

به خود ستم کردند.

درخواست ایشان پذیرفته گردید، ولیکن بدان‌گونه که
لازم است درخواست غرور و سرمستی پذیرفته
می‌گردد:

﴿فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَرَقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ﴾.

(ما چنان زندگانی ایشان را پریشان کردیم و درهم
پیچیدیم که) آنان را سخنانی (بر سر زبانها) نمودیم، و
سخت متلاشی‌شان ساختیم (و هر کدام را به گوشه‌ای
از جهان پرت کردم).

پخش و پراکنده گردیدند و در نواحی جزیره العرب
متفرق شدند، و جمعی از هم گسیخت. داستانهای
شدند که راویان به نقل آنها پرداختند، و به صورت
قصه‌هایی بر سر زبانها افتادند. به دنبال آن که ملتی
بودند که در زندگی ارج و بهائی داشتند و مردمان از
ایشان حساب می‌بردند.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾.

این پیرو با ناشکری ایشان بر نعمت، و با ناشکیباییشان در محنت، مناسبت دارد... این هم رأی و نظری است که دربارهٔ این آیه پیدا کرده‌ام، خدا هم داناست از هر کسی به مراد و مقصود خویش است.

در پایان این داستان، نصّ قرآنی از چهارچوب محدود داستان بیرون می‌آید، و به سوی چهارچوب تدبیر عام الهی، و تقدیر محکم فراگیر، و قانون عام الهی می‌رود، و از حکمتی پرده برمی‌دارد که چکیدهٔ کلّ داستان است، و چیزی را می‌نمایاند که در خود داستان نهفته است، و تقدیر و تدبیری را نشان می‌دهد که در پشت سر داستان قرار دارد:

﴿وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمُ الْإِلَهُ فَاَتَّبَعُوهُ. إِلَّا قَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. وَكَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لَنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ يَمُنُّ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ. وَ رَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيزٌ﴾.

واقعاً ابلیس پندار خود را دربارهٔ آنان راست گرداند (و به کرسی نشاند). چرا که همگی از او پیروی کردند مگر گروه اندکی از مؤمنان. شیطان هیچ‌گونه قدرتی بر آنان نداشت (تا با آن بتواند ایشان را به پیروی از خود وادارد. تنها کاری که از دست او ساخته است، وسوسه است. این هم بدو داده شده است) مگر بدان خاطر تا بدانیم که چه کسی به آخرت ایمان می‌آورد، و چه کسی در بارهٔ آن متردد می‌ماند. پروردگار تو مراقب (احوال) و نگهدار (حساب افعال بندگان) است.

قوم سبا این راه را در پیش گرفتند، راهی که بدین پایان انجامید. بدان خاطر بود که ابلیس گمان و آرزوی خود را دربارهٔ ایشان واقعیت بخشید، و پنداری که در قدرت بر گمراه کردنشان داشت محقق یافت. ایشان را گمراه کرد، این بود که:

﴿فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا قَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾.

همگی از او پیروی کردند مگر گروه اندکی از مؤمنان. این هم در میان گروه‌ها و دسته‌ها معمولاً رخ می‌دهد، و گروه کمی از مؤمنان یافته می‌شوند که از گمراهی

سرباز می‌زنند، و ثابت می‌کنند که حقّ و حقیقت ثابت و استوار در میان است و هرکس جویای حقّ و حقیقت باشد و آن را بطلبد بدان دسترسی پیدا می‌کند، و می‌تواند حتی در تاریک‌ترین و ناجورترین شرائط و ظروف آن را بیابد و بدان چنگ بزند. ابلیس سلطه و قدرتی بر آنان ندارد، سلطه و قدرتی که نتوانند به دفع آن بکوشند و آن را از میان بردارند. سیطره و غلبه‌ای شیطان بر مردمان ندارد. شیطان بر ایشان سلطه و قدرتی بدان اندازه دارد که هرکس بخواهد بر حقّ استوار بماند توان آن را داشته باشد، و کسی که حقّ را نخواهد و نجوید و برنگزیند، منحرف گردد و به کُزراه افتد. تا در جهان واقعیت پدیدار آید.

﴿مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ﴾.

چه کسی به آخرت ایمان دارد.

و ایمانش او را از انحراف مصون و محفوظ می‌نماید، و جدا می‌شود از:

﴿يَمُنُّ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ﴾.

از کسی که دربارهٔ آخرت متردد است.

از آن کسی که متردد است یا به گمراهی پاسخ می‌گوید و سرگشته می‌شود. نه خدا را مراقب و محافظ می‌بیند، و نه به روز آخرت چشم می‌دوزد

خدا می‌داند چه چیز از مردمان سر می‌زند، پیش از این که آن چیز برای مردمان ظاهر و پدیدار گردد، ولی خداوند سبحان جزا و سزا را مترتب بر ظهور و بروز آن چیز به طور عملی در دنیای مردمان می‌گرداند.

در این جولانگاه فراخ گشاده، جولانگاه تقدیر و تدبیر خدا در چرخاندن و گرداندن امور و حوادث، و جولانگاهی که اهریمن در آن مردمان را گمراه می‌سازد، بدون این که سلطه و قدرتی بر آنان داشته باشد، جز بدان اندازه که سرنوشتها و نتیجه‌های نهان در علم یزدان در سایهٔ چنان سلطه و قدرتی ظاهر و پدیدار گردد، در همچون جولانگاه فراخی داستان سبا با داستان هر قومی گره می‌خورد و پیوند پیدا می‌کند در هر مکانی و در هر جایی که باشند. جولانگاه نصّ قرآنی و

جولانگاه این پیرو، گسترش پیدا می‌کند، و دیگر به داستان سبا محصور و محدود نمی‌شود، و بلکه شایان بیان حال جملگی انسانها می‌گردد. چه این داستان، داستان گمراه کردن و هدایت بخشیدن، و شرائط و ظروف و اسباب و مقاصد و نتایج آن دو چیز در هر حال و احوالی است.

﴿وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِظٌ﴾.

پروردگار تو مراقب (احوال) و نگهدار (حساب افعال بندگان) است.

هیچ چیزی از چشم خدا نهان نمی‌ماند، و هیچ چیزی نادیده گرفته نمی‌شود و هدر نمی‌رود.

بدین منوال و بر این روال، چرخش و گردش دوم سوره با سخن از آخرت پایان می‌پذیرد، همان‌گونه که چرخش و گردش اول با سخن از آن پایان گرفته بود. همچنین چرخش و گردش دوم سوره با تکیه بر علم خدا و حفاظت و مراقبت او پایان می‌یابد. این دو چیز، یعنی آخرت و علم و محافظت و مراقبت خدا، دو موضوعی هستند که در این سوره سخت بر آنها تکیه و تأکید می‌شود.

﴿قُلْ: أَدْعُوا الَّذِينَ رَزَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ. لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، وَمَا لَهُمْ فِيهَا مِنْ شِرْكِ، وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ﴾.

(ای پیغمبر! به مشرکان) بگو: کسانی را به فریاد بخوانید که بجز خدا (معبود خود) می‌پندارید. (اما) بدانید آنها هرگز گمراهی از کارتان نمی‌کشایند و سودی و زبانی به شما نمی‌رسانند. چرا که آنها در آسمانها و زمین کم‌ترین حق مشارکت (در خلقت و مالکیت و اداره جهان) نداشته (و انباز خدا نمی‌باشند)، و خداوند در میانشان یاور و پشتیبانی ندارد (تا در اداره مملکت کائنات بدو نیازمند باشد).

این مبارزه طلبی در جولانگاه آسمانها و زمین به طور مطلق صورت می‌پذیرد:

قُلْ أَدْعُوا الَّذِينَ رَزَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ ﴿٢٢﴾ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ أَذِنَ لَهُمْ حَتَّىٰ إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿٢٣﴾ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ لِيَاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٢٤﴾ قُلْ لَا تَسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا تَسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٥﴾ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا تُرَفِّعُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ ﴿٢٦﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا شُرَكَاءَ كَلَّابًا هُمُ اللَّهُ

الْمَرْيُوتُ الْحَكِيمُ ﴿٢٧﴾

می‌بردند. آن شرکاء باید فرشتگانی باشند که عربها
آنسان را دختران خدا گمان می‌بردند و فریادشان
می‌داشتند، و خیال می‌کردند که فرشتگان در پیشگاه
یزدان برایشان شفاعت و میانجیگری می‌کنند. مشرکان
عرب چه بسا درباره فرشتگان این سخن را گفته‌اند:

﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ ﴾

ما آنان را پرستش نمی‌کنیم مگر بدان خاطر که ما را به
خداوند نزدیک گردانند. (زمر/۳)

بدین سبب خداوند در آیه بعدی شفاعت ایشان را نفی
می‌کند. نفی شفاعت آنان در صحنه‌ای انجام می‌پذیرد
که بندهای اندامها از آن در پیشگاه یزدان بزرگوار
جهان به لرزه و تکان می‌افتد:

﴿ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ﴾

هیچ‌گونه شفاعتی در پیشگاه خدا سودمند واقع
نمی‌گردد، مگر شفاعت کسی که خدا بدو اجازه
(میانجیگری) دهد (و آن هم جز خوب و پسندیده
نگوید).

شفاعت در این صورت در گرو اجازه خدا است. خدا هم
اجازه شفاعت نمی‌دهد جز برای کسانی که بدو ایمان
آورده و سزاوار مرحمت خدا باشند. و اما اشخاصی که
برای خدا انباز قرار می‌دهند اصلاً سزاوار این نیستند
که خدا اجازه دهد برایشان شفاعت و میانجیگری
گردد، نه از سوی فرشتگان و نه از سوی غیر ایشان، از
میان کسانی که اجازه شفاعت کردن بدانان داده می‌شود.
﴿ حَتَّىٰ إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟
قَالُوا: الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴾

در آن روز اضطراب و وحشتی بر دل‌های
شفاعت‌کنندگان و شفاعت‌شوندگان چیره می‌شود، و
در انتظار این هستند که ببینند خداوند به چه کسانی
اجازه شفاعت می‌دهد و برای چه کسانی باید شفاعت
بشود. این حالت اضطراب و نگرانی همچنان ادامه
می‌یابد تا زمانی که (فرمان از ناحیه خدا صادر
می‌شود) و فزع و اضطراب از دل‌های آنان زائل
می‌گردد. (گروهی رو به گروه دیگر کرده شادان و

﴿ قُلْ: أَدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾

(ای پیغمبر! به مشرکان) بگو: کسانی را به فریاد
بخوانید که بجز خدا (معبود خود) می‌پندارید. (اما
بدانید آنها هرگز گروهی از کارتان نمی‌کشایند و سودی
به شما نمی‌رسانند).

آنان را به فریاد بخوانید، تا ببینند، و پشتیبانی بنمایند،
و باید بگویند یا شما باید بگویند آنان در آسمانها یا
زمین چه چیزی را می‌توانند بکنند، چه بزرگ و چه
کوچک؟

﴿ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي
الْأَرْضِ ﴾

آنها در آسمانها و زمین به اندازه ذره‌ای مالک چیزی
نیستند.

هیچ دلیلی ندارد که آنها ادعای مالکیت چیزی در
آسمانها یا در زمین بکنند. چه مالک چیزی باید بتواند
برابر خواست خود در آن چیز دخل و تصرف نماید. آن
چیزها و آن کسانی که بجز خدا معبود گمان برده
می‌شوند آیا کاری را می‌توانند بکنند؟ آیا در چه چیز
موجود در گستره فراخ هستی آنان دخل و تصرفی
دارند؟

آنان در آسمانها و زمین به اندازه ذره‌ای مالکیت
خالص ندارند، و از راه مشارکت نیز صاحب چیزی در
جهان نیستند:

﴿ وَمَا لَهُمْ فِيهَا مِنْ شِرْكٍ ﴾

و در آسمانها و زمین کم‌ترین حق مشارکت (در خلقت
و مالکیت و اداره جهان) نداشته (و انباز خدا
نمی‌باشند).

خداوند سبحان در چیزی از آنان کمک نمی‌گیرد. چه
خدا نیازی به کمک‌کننده ندارد:

﴿ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ ﴾

و خداوند در میانشان یاور و پشتیبانی ندارد (تا در
اداره مملکت کائنات بدو نیازمند باشد).

چنین برمی‌آید که این آیه در اینجا به نوع خاصی از
شرکاء ایشان اشاره می‌نماید، شرکاتی که گمان

﴿قَالُوا: الْحَقَّ﴾.

می‌گویند: حق را (صادر) فرمود (که اجازه شفاعت است).

خداوند شما حق را فرمود، حق کَلِّی را، حق اَزَلِّی را، حق الهی را... چه همه سخنان خدا حق است.

﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾.

او والا و بزرگوار است.

این صفتی که در این مقام ذکر می‌گردد، با اندک اندیشه‌ای انسان متوجه می‌شود بزرگواری و عظمت در آن جلوه‌گر و مجسم است.

این پاسخ مختصر به وحشت فراگیری اشاره دارد که جز یک کلمه در آن بر زبان نمی‌رود!

موقعیت هراسناک شفاعت این است. این هم تصویر فرشتگان در این صحنه است. آنان در پیشگاه پروردگارشان برای ایستاده‌اند. آیا بعد از این صحنه کسی می‌تواند گمان برد که فرشتگان انبازهای یزداند، و برای کسانی که برای خدا انباز می‌ورزند شفاعت می‌کنند؟! *

این آهنگ نخستین در آن صحنه فروتنانه هراسناک و دلهره‌انگیز و دشوار است... به دنبال آن آهنگ دوم درباره رزق و روزی در می‌رسد، رزق و روزی‌ای که از آن بهره‌مند و برخوردارند، ولی از منبع آن غافل و بی‌خبر هستند، منبعی که دال بر یگانگی آفریدگار روزی‌رسان است، آن خدائی که رزق و روزی را برای بعضیها فراخ، و برای برخیها کم می‌گرداند، و انبازی ندارد:

﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ... قُلْ: اللَّهُ. وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَّ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾.

(ای پیغمبر! به مشرکان) بگو: چه کسی شما را از آسمانها و زمین روزی می‌رساند (و برکات و نعمات آنها را در اختیارتان می‌گذارد؟ اگر از روی عناد پاسخ ندادند، خودت) بگو: خدا. قطعاً یا ما (مؤمنان) و یا شما (مشرکان) بر هدایت یا ضلالت آشکاری هستیم.

خندان می‌پرسند: آیا پروردگارتان چه (دستوری صادر) فرمود؟ می‌گویند: حق را (صادر) فرمود (که اجازه شفاعت است) و او والا و بزرگوار است.

این صحنه‌ای است که در روز سختی روی می‌دهد، در آن روزی که مردمان می‌ایستند، و منتظر شفاعت‌کنندگان و شفاعت‌شوندگان می‌مانند و چشم به راه می‌گردند تا خداوند بزرگوار با بزرگواری خود اجازه دهد برای کسانی شفاعت گردد که بدین مقام و جایگاه نائل می‌گردند. انتظار به طول می‌انجامد. توقع طول می‌کشد. چهره‌ها بر خاک می‌افتند و کرنش می‌برند. صداها خاموش می‌گردد. دلها در انتظار اجازه شفاعت از سوی خدای بزرگ و سترگ، به خضوع و خشوع می‌نشینند.

آن‌گاه فرمان بزرگ و هراس‌انگیز صادر می‌شود، و ترس و هراس شفاعت‌کنندگان و شفاعت‌شوندگان را فرا می‌گیرد، و درک و فهم و شعورشان از کار می‌افتد!

﴿حَتَّىٰ إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ﴾.

تا زمانی که (فرمان از ناحیه خدا صادر می‌شود و) فزع و اضطراب از دل‌های آنان زائل می‌گردد.

ترس و هراسی که گریبانگیرشان شده بود برطرف می‌شود، و از خوف و وحشتی به در می‌آیند که ایشان را فرا گرفته بود و مدهوش و بیهوششان نموده بود.

﴿قَالُوا: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟﴾.

(گروهی رو به گروه دیگر کرده شادان و خندان می‌پرسند: آیا پروردگارتان چه (دستوری صادر) فرمود؟

این سخن را برخی به برخی دیگر می‌گویند: چه بسا بعضی از ایشان خویشتندار بوده، و هوشیاری خود را حفظ کرده‌اند.

﴿قَالُوا: الْحَقَّ﴾.

می‌گویند: حق را (صادر) فرمود (که اجازه شفاعت است).

و چه بسا فرشتگان مقرب هستند که این سخن مختصر و فراگیر را می‌گویند و همچون پاسخی را می‌دهند:

وسیله تدبّر و تفکّر را در کمال آرامش برانگیزد، و افتخار بزهکارانه آن را نپوشاند، و عشق و علاقه به ستیزه و نیرنگبازی آن را نیالاید. زیرا پیغمبر ﷺ راهنما و معلّم است. لازم است ایشان را رهنمون و رهنمود کند، نه این که آنان را خوار و زبون سازد و سرکوب نماید، محض جانبداری از خواری و زبونی و سرکوبی!

جدالی بدین شیوه پاکیزه الهامگرانه، بهتر و زودتر دلهای متکبران ستیزه‌جوئی را می‌پساید که با جاه و مقام می‌نازند و گردن می‌افرازند، و خویشتن را بالاتر از اقرار به حقّ و تسلیم شدن در برابر حقیقت می‌گیرند. همچنین جدال پاک و پسندیده، بهتر تدبّر و تفکّر راهنما و قانع شدن زرف و ریشه‌دار را برمی‌انگیزد. این هم نمونه‌ای از ادب مجادله است و سزاوار دعوت‌کنندگان مکتب اسلام است که درباره آن بیندیشند.

این هم آهنگ سوم این صحنه است، آهنگ سومی که هر دلی را در برابر عمل و مسؤولیت آن، با قصد و انصاف و ادب لازم نگاه می‌دارد:

﴿قُلْ: لَا تَسْأَلُونَ عَمَّا أُجْرَمْنَا، وَلَا نَسْأَلُ عَمَّا نَعْمَلُونَ﴾.

بگو: از شما درباره گناهیانی که ما کرده‌ایم، و از ما درباره گناهیانی که شما کرده‌اید، پرسیده نمی‌شود (و پافشاری ما برای راهنمایی شما تنها جنبه دلسوزی به حال شما دارد و بس).

چهبسا این فرموده مبتنی بر اتهام مشرکان باشد که می‌گفتند پیغمبر ﷺ و کسانی که با او هستند خطاکار و بزهکار می‌باشند! و آنان را «ضالّین» یعنی از آئین پدران و نیاکان برگشتگان می‌نامیدند. این هم از باطل‌گرایان سر می‌زند که حقگرایان را به گمراهی و سرگشتگی متهم می‌کنند، و در این راستا به خود می‌بالند و هیچ‌گونه شرم و حیائی ندارند!

﴿قُلْ: لَا تَسْأَلُونَ عَمَّا أُجْرَمْنَا، وَلَا نَسْأَلُ عَمَّا

(چرا که عقیده ما و شما باهم تضادّ روشنی دارد. پس حتماً گروهی از ما و شما اهل هدایت و دسته‌ای گرفتار ضلالت است).

رزق و روزی مسأله‌ای است که در زندگانی‌شان واقعیت دارد. رزق و روزی آسمان از قبیل باران و گرما و روشنائی و نور، و ... چیزهائی هستند که مخاطبان این قرآن با آنها آشنا بودند. غیر از اینها انواع و اقسام زیادی از رزق و روزی زمین هم از قبیل گیاه و حیوان و چشمه‌های آب و روغن‌ها و فلزها و معدنها و منبعها، ... و چیزهای غیر اینها که گذشتگان آنها را می‌شناختند و چیزهائی که جدای از آنها هستند و در طول زمان کشف و شناخته می‌شوند.

﴿قُلْ: مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ؟﴾.

(ای پیغمبر! به مشرکان) بگو: چه کسی شما را از آسمانها و زمین روزی می‌رساند (و برکات و نعمات آنها را در اختیارتان می‌گذارد؟).

﴿قُلْ: اللَّهُ﴾.

(اگر از روی عناد پاسخ ندادند، خودت) بگو: خدا.

درباره این نمی‌توانند ستیزه کنند، و جز این را ادّعاء نمایند.

بگو: خدا. آن‌گاه همه کارهای ایشان و همه کارهای تو به خدا واگذار می‌گردد. یکی از دو طرف، تو یا ایشان، راهیاب است، و طرف دیگر قطعاً گمراه است. ممکن نیست تو و آنان یک راه را بیمائید و هر دو طرفتان را هدایت یا راه ضلالت درپیش گیرید:

﴿وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَّيْ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾.

قطعاً ما (مؤمنان) و یا شما (مشرکان) بر هدایت یا ضلالت آشکاری هستیم.

این نهایت انصاف و عدالت و ادب در ستیزه و جدال است، این که پیغمبر خدا ﷺ به مشرکان بگوید: یکی از دو طرف ما قطعاً راهیاب است و طرف دیگر گمراه. سپس بگذارد تشخیص راهیاب آن دو طرف، و گمراه آن دو طرف، به عقل سالم حواله گردد. تا بدین

تَعْمَلُونَ ﴿۱﴾

﴿وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ﴾

تنها او داور آگاه (از کارهای ما و شما) است.

او داور آگاهی است که حق و باطل را از یکدیگر جدا می‌سازد، و از روی آگاهی و شناخت میان حق‌گرایان و باطل‌گرایان داوری می‌فرماید و فرمانروائی می‌نماید.

این هم اطمینان پیدا کردن به داوری و فرمان یزدان است. خدا قطعاً فرمانروا و داور است و پرده از چهره حق کنار می‌زند و حق را پدیدار و نمودار می‌گرداند. خدا امور را جز تا مدتی آمیزه و آمیخته رها نمی‌سازد. خداوند حق‌گرایان و باطل‌گرایان را مختلط و متداخل با یکدیگر نگاه نمی‌دارد و گرد نمی‌آورد مگر تا آن زمان که حق به دعوت خود برمی‌خیزد، و تاب و توان خود را مبذول می‌دارد، تجربه و آزمون خود را تجربه می‌کند و می‌آزماید. آن گاه است که یزدان جهان فرمان خود را صادر می‌فرماید و اجراء می‌نماید و آن‌گونه که باید داوری می‌کند و مسأله را فیصله می‌بخشد و کار را به پایان می‌آورد.

یزدان سبحان است که می‌داند و مقدر می‌فرماید که چه وقت سخن داورانه و کلام فیصله‌بخش را می‌گوید. هیچ کسی را نسزد که موعد آن سخن و آن کلام را تعیین سازد و مشخص نماید، و هیچ کسی را نسزد که آن وقت را با عجله بخواهد و آن را به شتاب درآورد. چه این خدا است که همگان را گرد می‌آورد. و هم او است که داوری می‌کند:

﴿وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ﴾

تنها او داور آگاه (از کارهای ما و شما) است.

آن‌گاه واپسین آهنگ درمی‌رسد که همگون و همسان نخستین آهنگ است در به مبارزه طلبیدن انبازهایی که گمان برده می‌شوند:

﴿قُلْ أَرُونِي الَّذِينَ أَهَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ. كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

بگو: کسانی را که به عنوان شریک خدا به خدا ملحق

بگو: از شما درباره گناهانی که ما کرده‌ایم، و از ما درباره گناهانی که شما کرده‌اید، پرسیده نمی‌شود (و پافشاری ما برای راهنمایی شما تنها جنبه دلسوزی به حال شما دارد و بس).

هر کسی در گرو عمل خود است. هر کسی مسؤولیت عمل خود را دارد. هر کسی سزا و جزای کار خود را دارد... بر هر کسی لازم است که درباره موقعیت خود بیندیشد، و ببیند که آیا عمل و مسؤولیت و موقعیتی که دارد او را به نجات یا به هلاک می‌رساند.

با این پسوده ایشان را بیدار و هوشیار می‌نماید و به تأمل و تدبیر و تفکرشان می‌خواند و وادارشان می‌گرداند. این نخستین گام در دیدن چهره حق، و گذشته از آن نخستین گام در پیش چشم داشتن قانع گردیدن است.

آن‌گاه آهنگ چهارم در می‌رسد:

﴿قُلْ: يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا، ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ، وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ﴾

بگو: پروردگارمان ما را (در روز رستاخیز) گرد می‌آورد و سپس در میان ما به حق داوری می‌کند. تنها او داور آگاه (از کارهای ما و شما) است.

در اوّل کار، خدا میان اهل حق و اهل باطل را گرد می‌آورد، تا حق با باطل رو در رو قرار گیرد، و اهل حق مردمان را به سوی حق خود بخوانند، و داعیان به دعوت خویش بپردازند. در اوّل کار امور با یکدیگر می‌آمیزد و گلاویز می‌شود، و حق باطل را نقش زمین می‌سازد، و چه بسا شبهه‌ها در برابر برهانها بایستد، و باطل حق را بپوشاند... اما همه اینها تا مدتی ماندگار می‌ماند... آن وقت است که خدا میان دو دسته حق و باطل داوری می‌فرماید، و دادگرانه آنها را از یکدیگر جدا می‌نماید، و حکم واپسین و جداسازنده و قاطع خود را بر آنان اجراء می‌سازد...

ساخته‌اید، به من نشان دهید (تا ببینم برابر کدام ویژگی، در الوهیت با خداوندی انبازند که چیزی همسان او نیست؟) نه، هرگز! (چنین چیزی ممکن نیست. آخر این یک مشت سنگ و چوب خاموش و بی‌جان، که آنها را سمبول ارواح و فرشتگان می‌دانید، ساخته و پرداخته دست خودتان بوده و مرتبهٔ خدائی را نشانید) بلکه تنها الله (که آفریدگار آسمانها و زمین) و چیره و کاربجا است، خدا است و بس.

در این درخواست، زشت شمردن و سبک داشتن است: ﴿أُرْوِي الَّذِينَ أَحَقُّمُ بِهِ شُرَكَاءَ﴾.

کسانی را که به عنوان شریک خدا به خدا ملحق ساخته‌اید، به من نشان دهید.

آنها را به من نشان دهید. آنان چه کسانی‌اند؟ آنها کیستند؟ چه ارزش و بهائی دارند؟ صفت آنها چیست؟ مکان آنها کجا است؟ به کدام حق این ادعاء را از شما دارند؟ همهٔ اینها اشاره به زشت شمردن و سبک داشتن دارند.

آنگاه انکار کردن با تنبیه و تهدید در می‌رسد: ﴿كَلَّا﴾. نه، هرگز!

آنان و آنها هرگز انبازهای خدا نیستند. خداوند سبحان هیچ‌گونه انبازی ندارد. ﴿بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾.

بلکه تنها الله (که آفریدگار آسمانها و زمین) و چیره و کاربجا است، خدا است و بس.

کسی که صفات او این باشد، اینها انبازهای وی نخواهند بود. اصلاً خدا شریک و انبازی ندارد.

بدین وسیله این مرحله کوتاه به پایان می‌آید، و این آهنگهای درشت و ژرف به اتمام می‌رسد، این مرحله و آهنگهایی که دربارهٔ سیمای جهان فراخ و شگفت هستی، و دربارهٔ موقعیت شفاعت شگرف و هراسناک، و دربارهٔ درگیری حق و باطل، و راجع به ژرفای نفسها و اعماق دلها است.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ
بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾
وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٩﴾
قُلْ لَّكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَعْجِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَغْدُونَ
﴿٣٠﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُّؤْمِنَ بِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَلَا
بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ
رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ
أَسْضَعُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴿٣١﴾
قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْضَعَفُوا أَنْخُصَّدَنَّكُمْ
عَنِ الْهَدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَ كُرْبَلْ كُنْتُمْ تَجْرِمُونَ ﴿٣٢﴾ وَقَالَ الَّذِينَ
أَسْضَعَفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ
تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَادًا وَأَسْرَأُ النَّدَامَةَ
لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَعْدَلَ فِي أَغْنَاكِ الَّذِينَ كَفَرُوا
هَلْ تَحْزَنُونَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣٣﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ
مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿٣٤﴾
وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَدًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ ﴿٣٥﴾
قُلْ إِن رَّبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ
لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَدُكُمْ بِالَّذِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا
زُلْفَىٰ إِلَّا مَنَٰمَنَ ءَامِنٍ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِلَيْكَ لَمْ يَرْجَعْ أَضْعَافُ
بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ ﴿٣٧﴾ وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي
ءَابِئِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿٣٨﴾ قُلْ
إِن رَّبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرْ لَهُ وَمَا
أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٣٩﴾
وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَمْعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهْتُمُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا كُنْتُمْ كَانُوا
يَعْبُدُونَ ﴿٤٠﴾ قَالُوا سُبْحَنَكَ أَنْتَ وَلِسْنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا
يَعْبُدُونَ إِلَٰهَ إِلَّا أَكْثَرُهُمْ بِهِم مُّؤْمِنُونَ ﴿٤١﴾ فَأَلِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا
بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَّعَاذِرُ وَلَا ضَرَّ وَلَا نَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ
النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿٤٢﴾

مژده رسان (مؤمنان به سعادت ابدی) و بیم دهنده (کافران به شقاوت سرمدی) باشی، ولیکن اکثر مردم (از این معنی) بی خبرند (و همگانی بودن نبوت تو را باور نمی دارند. کافران) می گویند: اگر راست می گویند (که رستاخیزی در میان است، به ما بگویند) این وعده کی به وقوع می پیوندد؟ بگو: وعده شما روز مشخصی است که نه ساعتی از آن پسی می گیرند، و نه ساعتی از آن پیشی می گیرند.

این بیان به دنبال چرخش و گردش پیشین ذکر می گردد، چرخش و گردشی که در آن مسؤولیت شخصی ذکر می شود، و روشن می گردد که آنچه بر پیروان حق لازم است و باید در قبال پیروان باطل انجام بدهند دعوت کردن و بیان مطالب است، و از آن پس کارشان به خدا واگذار است و با خدا سر و کار دارند.

به دنبال آن در اینجا ذکر وظیفه پیغمبر ﷺ و نادانی و ناآگاهی ایشان از حقیقت وظیفه پیغمبر ﷺ، و از او با شتاب درخواست کردن فرارسیدن سزا و جزائی که بدیشان وعده می دهد یا ایشان را از آن می ترساند، و ذکر این که فرا رسیدن سزا و جزا به موعد مقرر و مقدر خود در غیب خدا واگذار است، قرار می گیرد:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾.

ما تو را برای جملگی مردمان فرستاده ایم تا مژده رسان (مؤمنان به سعادت ابدی) و بیم دهنده (کافران به شقاوت سرمدی) باشی.

این است حدود و ثغور رسالتی که همگانی و برای جملگی انسانها است... مژده رسان و بیم دادن. در این حد و مرز، این رسالت به پایان می آید. ولی پیاده کردن این مژده رساندن و این بیم دادن، حواله به خدا است: ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. وَيَقُولُونَ: مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ؟﴾.

ولیکن اکثر مردم (از این معنی) بی خبرند (و همگانی بودن نبوت تو را باور نمی دارند. کافران) می گویند: اگر راست می گویند (که رستاخیزی در میان است، به ما بگویند) این وعده کی به وقوع می پیوندد؟!.

این چرخش و گردش موقعیت کسانی را دربر می گیرد که به چیزی کفر ورزیده اند که پیغمبر ﷺ آن را برایشان آورده است، و از موضعگیری افراد خوشگذران و لذت پرست در برابر هر رسالتی سخن می گوید. آنان کسانیند که اموال و اولادشان مغرورشان می کند و گولشان می زند. کالاهای و متاعهایی که در این دنیا دارند ایشان را سرمست می نماید، و گمان می برند کالاهای و متاعهایشان دلیل برگزینش ایشان و برتری دادنشان است، و آنان را در دنیا و آخرت از عذاب و عقاب می رهند. بدین جهت یزدان جهان صحنه های ایشان در آخرت را بدانان نشان می دهد، بدان گونه که گوئی هم اینک آن صحنه ها در گرفته اند و آغاز شده اند تا آنان ببینند آیا چیزی از آنها بدیشان سود می رساند یا محفوظ و مصونشان می دارد؟ در این صحنه ها همچنین روشن می گردد نه فرشتگانی و نه جتانی که آنها را در این دنیا می پرستند، و از ایشان کمک و یاری می طلبند، می توانند برایشان کاری بکنند و بدیشان چیزی بدهند... در لابلای مجادله، قرآن حقیقت ارزشهایی را روشن می سازد که در ترازوی خدا وزنی و در پیشگاه او ارزشی دارند. درضمن ارزشهای نادرست و ناروایی پدیدار می گردد که بدانها در زندگی می نازند و خوشتن را والا و بالا می گیرند. مقرر هم می گردد که گسترش رزق و روزی، و کاهش رزق و روزی، هر دو کارهایی هستند که طبق اراده و مشیت خدا جریان پیدا می کنند و واقع می گردند. نه این و نه آن دلیل بر خشنودی یا خشم خدا و یا نزدیکی به خدا یا دوری از او نیست. بلکه هر دوی آنها وسیله امتحان هستند.

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، وَيَقُولُونَ: مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ؟ قُلْ: لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِرُونَ﴾.

ما تو را برای جملگی مردمان فرستاده ایم تا

درک و فهم نمی‌کند مگر بدان اندازه که خدا برای او پرده از آن برمی‌دارد و از آن آگاهی می‌سازد. وعد و وعید خدا را به شتاب انداختن و زودتر از موعد خود خواستن، دلیل بر عدم درک و فهم این حقیقت کلی است. بدین علت اکثر مردم ناآگاهند و از این معنی بی‌خبرند، و ناآگاهی و بی‌خبری است که ایشان را به سؤال کردن و شتاب ورزیدن می‌کشاند.

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا: لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ﴾

کافران می‌گویند: ما هرگز به این قرآن و دیگر کتابهای پیش از آن ایمان نخواهیم آورد.

این کار پیش از هر چیز دشمنانگی با هدایت و پافشاری بر نپذیرفتن هدایت در همه مصادر و منابع آن است. نه قرآن را می‌پذیرند، و نه کتابهای پیشین را که قرآن را تصدیق می‌کنند، و به صدق آن گواهی می‌دهند. نه آماده‌اند این را بپذیرند، و نه حاضرند آنها را قبول کنند، نه امروز و نه فردا. معنی این هم چنین است که آنان بر کفر خود ماندگارند و پافشاری می‌ورزند، و از روی عمد و قصد، قاطعانه بر این تصمیم گرفته‌اند که هرگز به دلائل و براهین هدایت - هرچه بوده و هرچه هست - ننگرند و توجه نکنند و اهمیتی ندهند! پس در این صورت پیشاپیش تعمد و اصرار بر انکار هدایت دارند!

بدین لحاظ است که خداوند سبحان ایشان را با صحنه‌ای از صحنه‌های روز آخرتشان روبرو می‌فرماید، صحنه‌ای که در آن سزا و کیفر این اصرار و پافشاری است:

﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ، يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلِ، يَقُولُ الَّذِينَ أَشْتَغَفُوا لِلَّذِينَ أَشْتَكَبُوا: لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ! قَالَ الَّذِينَ أَشْتَكَرُوا لِلَّذِينَ أَشْتَغَفُوا: أَخْنَصَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ، بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ؟ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ. وَقَالَ الَّذِينَ أَشْتَغَفُوا لِلَّذِينَ أَشْتَكَبُوا: بَلْ مَكْرَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

این پرسش اشاره دارد به ناآگاهی آنان از وظیفه پیغمبر ﷺ و عدم درک و فهم ایشان از حدود و ثغور رسالت. قرآن آزمند بر سره کردن و پالودن عقیده تسوئید و یکتاپرستی است. چه محمد ﷺ جز پیغمبری نیست که دارای وظیفه محدود است. او در حدود و ثغور وظیفه خود به کار می‌پردازد و از آن پا را درازتر نمی‌کند و از آن گام را فراتر نمی‌نهد. خدا صاحب کار و مالک امر است. خدا است که او را فرستاده است و پیغمبر کرده است، و برای او کار را تعیین فرموده است و مرزبندی نموده است. دیگر جزو وظیفه او نیست وعد و وعید را پیاده کند و تحقق بخشد، و حتی موقع پیاده شدن و تحقق یافتن وعد و وعید را بداند... این کار به پروردگارش واگذار است. پیغمبر ﷺ حدود و ثغور وظیفه خود را می‌داند و با کار خود آشنا است. حتی سؤال هم نمی‌کند از چیزی که پروردگارش او را بر آن مطلع نفرموده است، و آن را بدو واگذار ننموده است و حواله نکرده است. پروردگارش او را مکلف و موظف می‌سازد که بدیشان پاسخ مشخصی را بدهد و بدان برخیزد:

﴿قُلْ: لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ﴾

بگو: وعده شما روز مشخصی است که نه ساعتی از آن پسی می‌گیرید، و نه ساعتی از آن پیشی می‌گیرید.

هر وعده‌ای در وقت سررسیدی که خدا آن را مقرر و مقدر فرموده است سر می‌رسد و به وقوع می‌پیوندد. نه به خاطر خواست و رغبت کسی به تأخیر می‌افتد، و نه به خاطر تقاضا و تمنای کسی جلو می‌افتد. چیزی از این کارها بیهوده و تصادفی روی نمی‌دهد. چه هر چیزی به اندازه لازم آفریده شده است و در وقت مقرر و مقدر خود پدیدار می‌آید و سر از گریبان عدم برمی‌آورد و هر کاری و هر چیزی به کار و چیز دیگر متصل و مربوط است، و قضا و قدر خدا رخدادها و مواعدها و سررسیدها را ترتیب می‌دهد برابر حکمت خدا که نهان و پنهان است و کسی از بندگان آن را

إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا. وَأَسْرُوا
الْأَنْدَادَةَ لِمَا رَأَوْا الْعَذَابَ، وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ
الَّذِينَ كَفَرُوا. هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ؟ ﴿۴۲﴾

اگر برایست ممکن بود که ببینی (حال چنین ستمگرانی را)
در آن زمان که ستمگران در پیشگاه پروردگارشان
(برای حساب و کتاب) نگاه داشته شده‌اند (از کارشان
در شگفت می‌ماندی. چرا که) همه با یکدیگر در
گفتگویند و هر یکی گناه را به گردن دیگری می‌اندازند.
مستضعفان و زیردستان، به مستکبران و بالادستان
می‌گویند: اگر شما نبودید (و ما را همراه نمی‌کردید) ما
ایمان می‌آوردیم (و اکنون رستگار می‌شدیم).
مستکبران هم به مستضعفان می‌گویند: آیا ما شما را از
هدایتی بازداشته‌ایم که برایتان آمده بوده است؟!
(هرگز ما چنین کاری را نکرده‌ایم و) بلکه خود شما
گناهکار بوده‌اید (و به کفر و الحاد گرائیده‌اید).
مستضعفان به مستکبران (بار دیگر) می‌گویند: بلکه
توطئه‌ها و تبلیغات مکارانه شما در شب و روز سبب
شد که ما از هدایت بازمانیم، در آن هنگامی که شما به
ما دستور می‌دادید که خدا را به یگانگی نشناسیم و
انبازها و همتاهائی برای او قرار دهیم. (سرانجام هر دو
گروه از شدت وحشت، نفسهایشان در سینه‌ها حبس
می‌شود) و پیشیمانی خود را پنهان می‌دارند، بدان‌گاه
که عذاب را مشاهده می‌کنند و ما غل و زنجیرها را به
کردن کافران می‌اندازیم (و ایشان را روانه دوزخ
می‌سازیم). آیا به آنان جزائی جز (جزای) کارهائی که
می‌کرده‌اند داده می‌شود؟

این سخن ایشان در دنیا بوده است:

﴿لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ﴾

ما هرگز به این قرآن و دیگر کتابهای پیش از آن ایمان
نخواهیم آورد.

اگر سخن ایشان را در جایگاه دیگری بشنوی، بدان
هنگام که این ستمگران را می‌بینی که بدون اراده و
اختیاری که داشته باشند «مَوْفُوفُونَ» نگاه داشته
شدگانند چه بزه‌کارانند و در «عِنْدَ رَبِّهِمْ» پیشگاه

پروردگارشان، در انتظار سزا و جزا نگاه داشته شده‌اند،
در پیشگاه پروردگارشان که قاطعانه می‌گفتند که آنان
به سخنانش و به کتابهایش هرگز ایمان نمی‌آورند، ولی
هم اینک این آنانند که در پیشگاه خدا نگاه داشته
شده‌اند، اگر آن روز ببینی و بنگری این ستمگران را
خواهی دید که یکی دیگری را سرزنش و سرکوب
می‌کند، و یکی مسؤولیت کاری را که کرده است بر
گرفته دیگری می‌اندازد:

﴿يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ﴾

همه با یکدیگر در گفتگویند و هر یکی گناه را به گردن
دیگری می‌اندازند.

چه چیزی را رد و بدل می‌سازند و آن را به گردن
یکدیگر می‌اندازند؟

﴿يَقُولُ الَّذِينَ أَسْتَضْعَفُوا لِلَّذِينَ أَسْتَكْبَرُوا: لَوْلَا
أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ﴾

مستضعفان و زیردستان، به مستکبران و بالادستان
می‌گویند: اگر شما نبودید (و ما را همراه نمی‌کردید) ما
ایمان می‌آوردیم (و اکنون رستگار می‌شدیم).

مسؤولیت چنان ایستادن هولناک خوارکننده را بر گردن
مستکبران و بالادستان می‌اندازند، و علت گرفتار آمدن
به بلا و مصیبتی را که بدان بعد از آن دچار می‌آیند
وجود ایشان می‌دانند! در این هنگام مستکبران و
بالادستان با زشتی و پلشتی سخنان مستضعفان و
زیردستان را پاسخ می‌گویند و دشنامهای تندی را
بدیشان می‌دهند:

﴿قَالَ الَّذِينَ أَسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ أَسْتَضْعَفُوا: أَأَحْسَنُ
صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ؟ بَلْ كُنْتُمْ
مُجْرِمِينَ﴾

مستکبران هم به مستضعفان می‌گویند: آیا ما شما را از
هدایتی بازداشته‌ایم که برایتان آمده بوده است؟!
(هرگز ما چنین کاری را نکرده‌ایم و) بلکه خود شما
گناهکار بوده‌اید (و به کفر و الحاد گرائیده‌اید).

این شانه خالی کردن از مسؤولیت و پیامد است، و
اقرار و اعتراف به هدایت است. آنان در دنیا هیچ گونه

بیسود بدینان و بدانان نفعی نمی‌رساند، و مستکبران و مستضعفان را نجات نمی‌دهد. چه هر کسی گناه خود و کیفر خود را دارد. مستکبران بار گناهان خود را بر دوش می‌کشند، و کیفر و پیامد گمراه کردن و فریب دادن را دارند. و مستضعفان هم بار گناهان خود را بر دوش می‌کشند، و ایشان نیز مسؤول پیروی کردن از طاغیان و یاغیان هستند، و این که مستضعف و زیردست بوده‌اند ایشان را از کیفر و عذاب معاف نمی‌دارد. خداوند جهان ایشان را با اعطاء درک و فهم و حریت و آزادی، بزرگواری بخشیده است، ولی آنان درک و فهم خود را بیکاره گذاشته‌اند و بیهوده رها کرده‌اند، و حریت و آزادی خویش را فروخته‌اند، و برای خود پسندیده‌اند که دنباله‌رو باشند، و برای خویشتن پذیرفته‌اند که خوار گردند و پست شوند. لذا جملگی سزاوار عذاب گردیده‌اند، و دل شکسته و حسرت زده شده‌اند، و عذاب را حاضر و آماده برای خود یافته‌اند:

﴿وَأَسْرُوا اللَّذَمَّةَ لِمَا رَأَوْا الْعَذَابَ﴾.

و پشیمانی خود را پنهان می‌دارند، بدان‌گاه که عذاب را مشاهده می‌کنند.

این حالت شخص دل شکسته‌ای است که سخنها را در سینه‌ها نگاه و پنهان می‌دارد، و زبانها آنها را نمی‌گویند، و لبها بدانها نمی‌چینند.

آن‌گاه عذاب خوارکننده سخت و دشواری ایشان را فرا می‌گیرد:

﴿وَجَعَلْنَا الْأَعْلَالَ فِي أَغْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾.

و ما غل و زنجیرها را به گردن کافران می‌اندازیم (و ایشان را روانه دوزخ می‌سازیم).

سپس روند قرآنی بدیشان رو می‌کند و از ایشان صحبت می‌کند، در حالی که به غل و زنجیرها کشیده شده‌اند. سخن گفتن با ایشان را رها می‌سازد و تماشاگران را خطاب قرار می‌دهد:

﴿هَلْ يُجِزُونَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ؟﴾.

آیا به آنان جزائی جز (جزای) کارهائی که می‌کرده‌اند داده می‌شود؟

ارزشی برای مستضعفان قائل نبودند، و رأی و نظری از ایشان نمی‌پذیرفتند، و اصلاً وجودشان را به حساب نمی‌آوردند، و از آنان مخالفتی و مجادله‌ای قبول نمی‌کردند! اما امروز - که در برابر عذاب قرار گرفته‌اند - به صورت انکار کار از ایشان می‌پرسند:

﴿أَخْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ؟﴾.

آیا ما شما را از هدایتی بازداشته‌ایم که برایتان آمده بوده است؟!

﴿بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ﴾.

بلکه خود شما گناهکار بوده‌اید (و به کفر و الحاد گرائیده‌اید).

مقتصر خود شماستید چون راهیاب نشده‌اید و بزهکار بوده‌اید!

اگر در دنیا بودند، مستضعفان یک کلمه هم نمی‌گفتند. ولیکن آنان در آخرت هستند، آنجا که هاله‌های دروغین و ارزشهای نادرست کنار می‌روند و فرو می‌افتند، و چشمهای بسته باز می‌گردند، و حقائق پوشیده پیدا و هویدا می‌آیند. این است که مستضعفان ساکت و خاموش نمی‌نشینند و کرنش نمی‌برند و فروتنی نمی‌کنند. بلکه با مستکبران و بالادستان با همان نیرنگی رویاروی می‌شوند و می‌جنگند که شب و روز بدان می‌پرداختند تا دیگران را از هدایت بازدارند، و به باطل دسترسی و دستیابی پیدا کنند، و حق را گول بزنند، و به پلشتی و نادرستی فراخوانند، و نفوذ و قدرت را در راه گمراه کردن و فریب دادن به کار ببرند:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضَعُّوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا: بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَاداً﴾.

مستضعفان به مستکبران (بار دیگر) می‌گویند: بلکه توطئه‌ها و تبلیغات مکارانه شما در شب و روز سبب شد که ما از هدایت بازمانیم، در آن هنگامی که شما به ما دستور می‌دادید که خدا را به یگانگی نشناسیم و انبازها و همتاهائی برای او قرار دهیم.

سپس اینان و آنان متوجه می‌شوند که این گفتگوی

بر مستکبران و مستضعفان ستمگر پرده فروهشته می شود. هر دو دسته هم ستمگرند. این دسته ستمگرند به سبب زورگوئی و قلدری و سرکشی و ستم نمودن و گمراه ساختن. و این دسته ستمگرند به سبب دست کشیدن از کرامت انسانی، و تنزل از حرمت بشری، و هدر دادن درک و فهم آدمی، و بر باد فنا دادن حریت و آزادی انسانی، و کرنش بردن و فروتنی کردن در برابر ستم و طغیان ستمگران و طاغیان ... همه اینان و آنان یکسان به عذاب گرفتار می آیند، و جزا و سزائی داده نمی شوند مگر جزا و سزای کارهائی که می کردند.

پرده فروهشته می شود، در حالی ستمگران خویشان را در آن صحنه زنده برجسته دیده اند. خویشان را در آن صحنه زنده برجسته دیده اند در حالی که آنان هنوز زده اند و در این زمین بسر می برند. دیگران هم ایشان را در آن صحنه یافته اند و انگار که ایشان را دیده اند ... هنوز هم وقت فراخ و فرصت زیاد است برای کسی که بخواهد خود را از آن موقعیت برهاند و آسوده گرداند.

آن چیزی که منتعمان و خوشگذرانان سران و بزرگان قریش گفته اند، پیش از ایشان هم همه منتعمان و خوشگذرانان رو در روی هر رسالتی گفته اند:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قُرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا: إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ﴾.

ما به هر شهر و دیاری که پیغمبری را فرستاده ایم، سران و منتعمان آنجا گفته اند: ما بدانچه آورده اید باور نداریم.

این هم داستان مکرر، و موضعگیری همیشگی در طول روزگاران بوده است. مستی ناز و نعمت و قدرت، دلها را سخت می دارد، و حساسیت را از دلها می زداید، و فطرت را تباه می نماید، و آن را فرو می پوشاند، به گونه ای که دیگر فطرت دلائل هدایت را نمی بیند، و خویشان را بزرگ تر از هدایت می بیند، و بر باطل پای می فشارد، و در برابر نور باز نمی گردد.

مستان ناز و نعمت و قدرت را ارزشهای نادرست و

ناروا و نعمتهای فناپذیر و گذرا گول می زند، و دارائی و قدرتی که دارند ایشان را مغرور می سازد. در نتیجه گمان می برند که دارائی و قدرتشان ایشان را از عذاب خدا باز می دارد و می رهاند. خیال می کنند داشتن دارائی و قدرت نشانه رضایت خدا از ایشان است، یا این که آنان در مکان و منزلتی هستند که بالاتر از حساب و کتاب و سزا و جزا است:

﴿وَقَالُوا: نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا، وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ﴾.

و گفته اند: ما که (در دنیا) اموال و اولاد بیشتری داریم و (این نشانه علاقه و محبت خدا به ما است، و در آخرت

(هم) ما هرگز عذاب نمی بینیم و شکنجه نمی شویم.

قرآن ترازوی ارزشها را جلو ایشان می گذارد و ارزشها را آن گونه که مقبول خدا است بدیشان نشان می دهد. برایشان روشن می سازد که افزایش رزق و روزی و کاهش آن، ارتباطی با ارزشهای ثابت اصیل ندارد، و دال بر رضایت یا خشم خدا نیست، و عذابی را باز نمی دارد و به عذابی نمی کشاند. بلکه افزایش و کاهش رزق و روزی جدای از حساب و کتاب و سزا و جزا و رضایت و خشم خدا است، و پیرو قانون دیگری از قوانین او است:

﴿قُلْ: إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَ يَقْدِرُ. وَ لَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾.

بگو: پروردگارم روزی را برای هرکس که خود بخواهد فراخ یا تنگ می گرداند (اعم از عاصی و مطیع، داشتن و نداشتن، نشانه محبت و خشنودی، و یا نفرت و ناخشنودی خدا از بنده نیست) ولیکن بیشتر مردم (چنین چیزی را) نمی دانند.

مسأله این است مسأله فزونی و کاستی روزی. داشتن وسائل بهره مندی و بهره وری و استفاده از زر و زیور، یا محرومیت از اینها، مسأله ای است که چیزی از آن در سینه های زیادی دغدغه می آفریند و وسوسه می اندازد. این وقتی است که می بینند دنیا گاه گاهی درهای نعمتهایش و خوشیهایش بر روی جانبداران شرّ و باطل

و فساد باز می‌شود، و گاه گاهی جانبداران خیر و حق و صلاح از کالاهای و متاعها و خوشیهای دنیا محروم می‌گردند. در این هنگام برخی از مردمان گمان می‌برند که یزدان سبحان نعمتهای خود را بر کسی فراوان و فراخ نمی‌گرداند مگر این که او در پیشگاهش دارای مقام و منزلت والا باشد. بعضی از مردمان هم درباره ارزش خیر و صلاح و حق و حقیقت دچار شک و تردید می‌شوند، بدان هنگام که خیر و صلاح و حق و حقیقت را مساوی با محرومیت می‌بینند و در تنگنای تنگدستی احاطه شده مشاهده می‌کنند!

قرآن در اینجا میان کالاهای و داده‌های زندگی دنیا، و میان ارزشهایی که خدا بدانها می‌نگرد و آنها را در مد نظر می‌گیرد، جدائی می‌اندازد. و مقرر می‌گرداند که خدا رزق و روزی را برای هر کسی که بخواهد فراوان و فراخ می‌فرماید، و برای هر کسی که بخواهد کم و اندک می‌نماید. افزایش و کاهش رزق و روزی مسأله‌ای است، و رضایت و خشم خدا مسأله دیگری است، و میان این دو امر پیوند و ارتباطی نیست. گاهی یزدان رزق و روزی کسی را فراخ و زیاد می‌نماید که بر او خشمگین است، و گاهی یزدان رزق و روزی کسی را فراخ و زیاد می‌فرماید که از او راضی و خشنود است. گاهی خدا رزق و روزی را بر جانبداران شرّ و بدی تنگ می‌گرداند و اندک می‌نماید، و گاهی نیز رزق و روزی را بر جانبداران خیر و صلاح و خوبی و نیکی تنگ می‌گرداند و اندک می‌فرماید ولیکن علتهای و هدفها و سرنوشتها و فرجامها در همه این حالتها یکسان نخواهد بود.

گاهی خداوند نعمتها را بر جانبداران شرّ و بدی فراخ و فراوان می‌گرداند برای استدراج آنان و گام به گام به آتش کشاندن ایشان. تا در فرصتی که بدیشان داده می‌شود بر بدی و سرمستی و تباهاکاری بیفزایند، و اندوخته گناهان و بدکرداریهایشان چندین برابر شود، و آنگاه خدا آنان را در دنیا یا در آخرت - برابر حکمت و قضا و قدر خود - به سبب همین اندوخته بزهکارانه

گرفتارشان سازد و به حسابشان برسد! گاهی خدا جانبداران شرّ و بدی را از نعمتها و قدرتها محروم می‌فرماید، و آنان بر شرّ و بدی و فسق و فجور و زشتیها و پلشتیها می‌افزایند، و جزع و فزع و تنگدستی و ناامیدی از رحمت خدا را بیشتر و بیشتر می‌نمایند، و بدین خاطر به اندوخته شرّ و بدی و سرگشتگی و گمراهی خود دسترسی حاصل می‌کنند و نائل می‌آیند. گاهی هم خداوند نعمتها و داده‌های دنیا را برای اهل خیر و صلاح، فراخ و فراوان می‌فرماید، تا بدین وسیله انجام کارهای خوب و فراوان را برایشان میسر سازد، که اگر خدا رزق و روزیشان را فراخ نمی‌گرداند به همچون کارهای پسندیده‌ای نمی‌رسیدند و دسترسی پیدا نمی‌کردند. خدا ایشان را در کارهای خوب و پسندیده توفیق عطاء می‌فرماید تا شکر نعمتهای او را با دل و زبان و کارهای زیبا بگویند، و در پرتو همه اینها پشتمانی از خوبیها و نیکیها بیندوزند و اندوخته کنند، و با داشتن همچون پشتمانی، در پیشگاه خدا مستحقّ صلاح و فلاح خود گردند، و با خیر و صلاحی که خدا در دلهایشان سراغ دارد، به سعادت نائل آیند. گاهی هم یزدان سبحان خوبان را از نعمتها و داده‌های دنیا محروم و بی‌بهره می‌سازد، و بدین وسیله صبر و شکیباییشان را در برابر محرومیت، و اطمینانشان به پروردگارشان، و امیدشان بدو، و تکیه ایشان بر قضا و قدر او، و رضای آنان به پروردگار یگانه خودشان که بهتر و ماندگارتر از هر چیز است، امتحان می‌فرماید، تا با توفیق در این امتحان، به پشتمانی و اندوخته مضاعف خیر و خوبی و رضا و خشنودی خود در پیشگاه یزدان متّان برسند.

اسباب و علل افزایش و کاهش روزی هرچه باشد، اعم از اعمال مردمان، و حکمت یزدان، این مسأله‌ای است که جدای از این است که خود آن دلیل بر این گرفته شود که دارائی و روزی و فرزندان و کالاهای ارزشمندی هستند که انسان را در نزد خدا جلو یا عقب می‌اندازند. ولیکن نزدیک شدن به خدا یا دور گردیدن از خدا

يَقْدِرُ لَهُ. وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ
الْزَّادِينَ ﴿٤٢﴾.

بگو: پروردگارم روزی را برای هرکس که خود
بخواهد فراخ یا تنگ می گرداند، و هرچه را (در راه خدا)
ببخشید و صرف کنید، خدا جای آن را پر می کند، و او
بهترین روزی دهنندگان است.

قرآن این چرخش و گردش را با صحنه ای خاتمه
می بخشد که روز قیامت در آن گرد می آیند، آنجائی که
خداوند سبحان ایشان را با فرشتگانی رویاروی
می سازد که بجز خدا آنان را پرستش می کرده اند. بعد از
آن عذاب آتشی را می چشند که در فرارسیدن آن
شتاب می ورزیدند، و می گفتند این وعده کی فرا
می رسد؟ بدان گونه که در ابتدای این مرحله آمده
است:

﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَمِيعًا، ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ: أَهْؤُلَاءِ
إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ؟ قَالُوا: سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيِّنَا
مِنْ دُونِهِمْ. بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ
مُؤْمِنُونَ. قَالَتِمْ لَا يَمْلِكُ لَكَ بِضَعْفِكَ لِبَعْضِ نَفْعًا وَلَا
ضَرًّا. وَتَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا: ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي
كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ﴾.

(یادآور شو) روزی را که خداوند جملگی آنان را گرد
می آورد و سپس به فرشتگان (رو در روی
فرشته پرستان) می گوید: آیا اینان شما را (به جای من)
پرستش می کرده اند؟! می گویند: تو منزهی (از این
نسبتهای ناروایی که به ساحت مقدست داده اند، ما به
هیچ وجه با این گروه ارتباط نداشته ایم) و تنها تویار و
یارور ما بوده ای نه آنان. بلکه ایشان جتّیان را
می پرستیده اند، و اکثر آنان بدیشان ایمان داشته اند. در
آن روز هیچ یک از شما نمی تواند برای دیگری سودی
و زیانی داشته باشد، و به ستمگران می گوئیم: عذاب
آتشی را بهشتید که آن را دروغ می دانستید.

این هم فرشتگانی که آنان را به جای خدا می پرستیدند،

بستگی به نحوه کار و شیوه دخل و تصرف در وقت
داشتن و نداشتن نعمتها است. کسی که خدا بدو اموال و
اولادی بدهد و او در آنها به گونه شایسته و بایسته
دخل و تصرف بکند، خدا پاداش او را مضاعف
می فرماید و چندین برابر بدو مزد می دهد به سبب دخل
و تصرف خوب و پسندیده ای که در برابر نعمتهای خدا
داشته است. اما خود اموال و اولاد نیست که مردمان را
به خدا نزدیک می سازد. بلکه دخل و تصرف ایشان در
اموال و اولاد است که سزا و جزا را برایشان مضاعف و
چندین برابر می گرداند:

﴿وَمَا أَهْوَأُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِآلَتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا
رُتْبِي إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ
الضُّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ. وَالَّذِينَ
يَسْتَعِفُّونَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِرِينَ أُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ
مُخْضَرُونَ﴾.

اموال و اولاد شما چیزهائی نیستند که شما را به ما
نزدیک و مقرب سازند، بلکه کسانی که ایمان بیاورند و
کارهای شایسته و بایسته بکنند آنان (مقرب درگاه
الهی بوده و) در برابر اعمالی که انجام داده اند پاداش
مضاعف دارند، و ایشان در طبقات بالا (یعنی در
برترین منازل بهشت) در امن و امان بسر می برند.
کسانی که (در دنیا پیوسته) تلاش می کنند آیات ما را
تکذیب و انکار کنند، و تصوّر می کنند که (پیغمبر را
شکست می دهند و او را) درمانده می سازند (و جلو
پخش قرآن و فرمان یزدان را می گیرند) آنان به عذاب
احضار شدگانند (و جاودانه در آن ماندگار می مانند).

سپس این قاعده را تکرار می کند که افزایش رزق و
روزی و کاهش آن، کار دیگری است و خدا آن را برابر
حکمت جداگانه ای اراده می فرماید، و چیزی را که در
راه خدا خرج و صرف می کنند ذخیره و اندوخته باقی و
ماندگاری است که سودمند می افتد. تا بدین وسیله این
حقیقت واضح و آشکار در دلها مستقرّ و جایگزین شود:

﴿قُلْ: إِنْ رَبِّي يَسْتَطِيعُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ

می گفته اند: این وعده کی فرا می رسد اگر راستگو هستید، این آنان هستند که واقعاً آن آتش را می بینند و هیچ گونه شک و تردیدی درباره آن ندارند:

﴿وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا: ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ﴾.

و به ستمگران می گوئیم: عذاب آتشی را بچشید که آن را دروغ می دانستید.

بدین وسیله این چرخش و گردش پایان می پذیرد، چرخش و گردشی که بر مسأله رستاخیز و حساب و کتاب و سزا و جزا تکیه دارد بسان همه چرخشها و گردشهای که در این سوره است.

وَإِذْ أَنْتَلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَّا نَآئِبَتَيْنِ
قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَنْ مَا كَانُوا يَعْبُدُ آبَاءَكُمْ
وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا آيَافُكَ مُفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا الْحَقُّ لَمَّا
جَاءَهُمْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٤٧﴾ وَمَاءَ آيِنَهُمْ مِنْ كُتُبٍ
يَذَرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ ﴿٤٨﴾ وَكَذَّبَ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَّغُوا مَعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي
فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٤٩﴾ قُلْ إِنَّمَا أَعْطِيكُمْ يَوْمَ هَٰذَا
تَقْوُمُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفِرَدَىٰ ثُمَّ تُنْفَكُّوا مِمَّا يَصَاحِبُكُمْ
مِنْ حِجَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴿٥٠﴾
قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَىٰ
كُلِّ شَيْءٍ وَشِهيدٌ ﴿٥١﴾ قُلْ إِنْ ربي يَقْدِرُ بِالْحَقِّ عَلَٰمُ الْغُيُوبِ ﴿٥٢﴾
قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِي الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴿٥٣﴾ قُلْ إِنْ صَلَّيْتُ
فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي وَإِنْ أَهْتَدَيْتُ فَمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ
سَمِيعٌ قَرِيبٌ ﴿٥٤﴾ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَرَغُوا فَلَا قُوَّةَ وَاتَّخَذُوا مِنْ
مَكَانٍ قَرِيبٍ ﴿٥٥﴾ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَٰوُشُ مِنْ
مَكَانٍ بَعِيدٍ ﴿٥٦﴾ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْدِرُونَ
بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴿٥٧﴾ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ
كَأَفْعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ كَأَنُوفِي سَكِّ مَرِيحٍ ﴿٥٨﴾

یا آنان را شیعیان و میانجیگران خود در پیشگاه خدا می پنداشتند. هم اینک با چنین فرشتگانی رویاروی کرده می شوند. فرشتگان به تسبیح و تقدیس خدا می پردازند و او را به پاکی از هرگونه انبازی می ستایند و دور از این ادعاء قلمداد می نمایند، و از پرستش چنان مردمانی برای خود بسیزی می جویند و خویشان را تبرئه می کنند و بیگناه می شمارند. انگار این پرستش اصلاً باطل بوده است، و انگار همچون عبادتی به وقوع پیوسته است و هیچ گونه حقیقتی نداشته است. بلکه آنان اهریمن را یار و یاور خود گرفته اند، چه با پرستش او و رو کردن بدو، و چه با اطاعت از او در برگرفتن انبازهایی برای خدا. آخر آنان وقتی که فرشتگان را پرستش کرده اند، دراصل برای اهریمن عبادت نموده اند.

این به جای خود، گذشته از این هم برخی از عربها به پرستش جتیان می پرداختند. دسته ای از آنان با عبادت یا مدد گرفتن و کمک طلبیدن به جتیان رو می کردند:

﴿بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ﴾.

بلکه ایشان جتیان را می پرستیده اند، و اکثر آنان بدیشان ایمان داشته اند.

به همین مناسبت داستان سلیمان و جتیان با قضا یا و موضوعاتی ارتباط پیدا می کند که این سوره بدان می پردازد، همان گونه که روند داستانها در قرآن مجید است.

در همین حال که صحنه نشان داده می شود، روند سخن تغییر می کند، و از حکایت و وصف، به خطاب و رویارویی می گراید، و با تنبیه و تهدید و سرکوبی و سرزنش روی سخن را بدیشان می کند:

﴿قَالِيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُم لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا﴾.

در آن روز هیچ یک از شما نمی تواند برای دیگری سودی و زیانی داشته باشد.

نه فرشتگان می توانند برای مردمان کاری بکنند، و نه این کافران یکی برای دیگری می تواند چیزی انجام دهد. آتشی که ستمگران آن را تکذیب می کرده اند، و

این مرحله واپسین سوره با سخن گفتن از مشرکان، و گفتارهایشان درباره پیغمبر ﷺ و درباره قرآنی می‌آغازد که پیغمبر ﷺ آن را با خود آورده است. این مرحله مشرکان را تذکر می‌دهد و یادآور می‌کند به چیزی که به امثال آنان دست داده است و بر سرشان آمده است، و جایگاه نقش زمین شدن و به هلاکت رسیدن گذشتگانی را بدیشان نشان می‌دهد که در دنیا بلا و بدی گریبانگیرشان گردیده است، در حالی که از ایشان قوی‌تر و داناتر و داراتر بوده‌اند.

به دنبال این امر چند آهنگ درشت و زمخت را می‌آورد که انگار پتکه‌هایی هستند که پیاپی فرود می‌آیند. ایشان را در نخستین آهنگ این آهنگها دعوت می‌کند که مخلصانه برای خدا بایستند و سپس بیندیشند بدون این که از سدها و مانعهایی متأثر گردند که ایشان را از هدایت و از نگرش درست بازمی‌دارد. در دومین آهنگ آنان را به اندیشیدن دعوت می‌کند درباره حقیقت انگیزه‌هایی که پیغمبر ﷺ را بر آن می‌دارد که ایشان را فرا می‌خواند، و در فراسوی آن سودی برای او نیست، و بر این کار مزدی را درخواست نمی‌کند. پس ایشان چرا باید درباره دعوتش شک و تردید به خود راه بدهند و پشت بکنند و رویگردان بشوند؟ آن‌گاه آهنگهایی بدین‌گونه در می‌رسد: بگو. بگو. . . هر یک از آنها دل را سخت به تکان درمی‌آورد، و هر دلی که اندک حیات و شعوری در آن باشد نمی‌تواند خود را نگاه دارد.

این مرحله پایان می‌پذیرد و با آن این سوره هم پایان می‌گیرد با صحنه‌ای از صحنه‌های قیامت که لبریز از حرکت تند و جنبش سخت است، و آهنگ آن با آن آهنگهای سریع و سخت مناسبت دارد.

﴿وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا: مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤَكُمْ. وَقَالُوا: مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ: إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ. وَمَا آتَيْنَاهُمْ

مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا، وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ. وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ - وَمَا بَلَغُوا مِغْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ - فَكَذَّبُوا رُسُلِي، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ؟﴾

و هنگامی که آیه‌های روشن ما بر آنان خوانده می‌شود، می‌گویند: او مردی است که می‌خواهد شما را بازدارد از چیزهایی که پدرانتان پرستش می‌کرده‌اند. و می‌گویند: این (قرآن) جز دروغ بزرگی نیست که (به خدا) نسبت داده شده است. همچنین کافران هنگامی که قرآن برایشان می‌آید، درباره آن می‌گویند: این جادوی آشکاری بیش نیست. ما (قبلاً) هیچ کتابی برای ایشان نفرستاده‌ایم تا آن را بخوانند (و به اتکای آن، سخنان تو را تکذیب کنند). و پیش از تو هیچ پیغمبری نیز به سویشان روانه نکرده‌ایم (تا در پرتو کلام او، دعوت تازه اسلام را نادرست و ناروا ببینند). کسانی که پیش از اینان (حتی از لحاظ قوت و قدرت) به یکدم ایشان هم نمی‌رسند، از آنجا که پیغمبران مرا تکذیب کرده‌اند، بنگرید که چگونه کیفرشان داده‌ام (و شهر و دیارشان را آئینه عبرت دیگران ساخته‌ام. پس شما ستمگران مکه، و شما ستمگران تاریخ، سرنوشت خود را از ایشان قیاس کنید و بدانید نه سنت الهی تغییرپذیر است و نه شما از آن برتر و مقتدرترید).

با حق آشکار و روشنی که پیغمبر خدا ﷺ آن را بر ایشان می‌خواند، به مبارزه پرداختند با سلاح رسوبات و ته نشسته‌هایی از آثار گذشته، و با آداب و رسومی که براساس واضحی متکی نبود و قوام محکم و پایداری نداشت. چرا که آنان خطری را احساس کرده‌اند که قرآن مجید ایشان را با آن رویاروی کرده است و با حق ساده و درست و به هم پیوسته به مبارزه آنان پرداخته است. آنان خطری را احساس کرده‌اند که متوجه عقائد و عادات و تقلیدات مخلوط و مشوشی است که پدران و نیاکان خود را بر آنها یافته‌اند، و درباره آنها چنین سخنی را گفته‌اند:

﴿مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤَكُمْ﴾.

اینجا زنجیره‌ای از اتهامات بود. حلقه‌ای بعد از حلقه‌ای را به یکدیگر متصل کردند و با آنها به مبارزه آیات روشن قرآن برخاستند تا میان آن آیات و میان دلها سدّ و مانع گردند. هیچ‌گونه دلیلی هم بر ادّعای خود ندارند. ولی هرچه هست زنجیره‌ای از دروغها است و برای گمراه ساختن عامّه مردمان بیسود نخواهد بود. امّا کسانی که همچون سخنی را می‌گفتند - و بزرگان و سران قوم بودند - خودشان یقین و اطمینان داشتند که قرآن مجید بالاتر از مقدور و توان انسانها است، و از طاقت و تاب گویندگان فراتر است! در کتاب فی ظلال القرآن گذشت داستان برخی از این بزرگان و سران، و آنچه درباره محمد ﷺ و درباره قرآن به یکدیگر گفتند، و کید و توطئه‌ای که در میان خود اندیشیدند تا به وسیله آن عامّه مردمان را از این قرآن بازدارند و به دور نگاه دارند، قرآنی که بر دلها چیره می‌شود، و درونها را اسیر و شیفته خود می‌سازد.^(۱)

قرآن پرده از کارشان برمی‌دارد، بدان هنگام که مقرر می‌فرماید آنان درس نخوانده و بیسوادند و پیش از این کتابی برایشان از سوی یزدان فرستاده نشده است تا در پرتو آن کتابهای دیگر را بسنجند و ارزیابی کنند، و با آن وحی را بشناسند و حکم صادر کنند که آنچه امروز برایشان آمده است کتاب آسمانی و وحی الهی نیست و از سوی یزدان نازل نگردیده است. پیش از این پیغمبری به سوی ایشان فرستاده نشده است. در این صورت یاهو می‌گویند و درباره چیزی که از آن اطلاع ندارند ابلهانه و ناآگاهانه دم می‌زنند، و چیزی را ادّعاء می‌نمایند که بدان آشنا نیستند و خبری از آن ندارند:

﴿وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا، وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ﴾.

ما (قبلاً) هیچ کتابی برای ایشان نفرستاده‌ایم تا آن را

او مردی است که می‌خواهد شما را بازدارد از چیزهایی که پدرانتان پرستش می‌کرده‌اند. ولیکن این به تنهایی بسنده نیست. چه تنها گفتن این که چنین امری با چیزی مخالفت دارد که پدران و نیاکان بر آن بوده‌اند و بر آن رفته‌اند، همه خردها و درونها را قانع نمی‌سازد، و رخنه مؤثری و طعنه کاری و ضربه کارسازی نمی‌باشد. بدین علت ادّعای نخستین را با ادّعای دیگری پی گرفتند، ادّعائی که امانت مبلغ را می‌پساید، و گفتار او را مردود می‌دارد که می‌گوید چیزی را که با خود به ارمغان آورده است از سوی خدا نازل گردیده است:

﴿وَقَالُوا: مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى﴾.

و می‌گویند: این (قرآن) جز دروغ بزرگی نیست که (به خدا) نسبت داده شده است.

إفک: دروغ و سخن نادرست است. ولی آنان این را مؤکّد می‌سازند:

﴿مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى﴾.

این (قرآن) جز دروغ بزرگی نیست که (به خدا) نسبت داده شده است.

از پیش خود ساخته شده و به هم بافته گردیده را برای تأکید بیشتر می‌گفتند، تا بدین وسیله درباره ارزش آن پیشاپیش شک و تردید بیندازند. معتقد بودند وقتی که درباره سرچشمه الهی بودن قرآن شک و تردید بیندازند، از ارزش آن می‌کاهند.

آن‌گاه درباره خود قرآن می‌گویند:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ: إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾.

کافران هنگامی که قرآن برایشان می‌آید، درباره آن می‌گویند: این جادوی آشکاری بیش نیست.

قرآن کلامی است که دلها را به تکان می‌اندازد، پس کافی نیست که بگویند: قرآن از پیش خود ساخته شده و به هم بافته گردیده می‌باشد. لذا کوشیدند علت تأثیر مقهورکننده آن را در دلها بیان دارند. پس گفتند: قرآن جادوی آشکاری است.

۱- مثل سخنان ولید پسر مغیره، و ابوسفیان پسر حرب، و اخنس پسر شریق.

(بنگرید که) چگونه کیفرشان داده‌ام؟.

بخوانند (و به انکای آن، سخنان تو را تکذیب کنند). و پیش از تو هیچ پیغمبری نیز به سویشان روانه نکرده‌ایم (تا در پرتو کلام او، دعوت تازه اسلام را نادرست و ناروا ببینند).^(۱)

دل‌هایشان را با یادآوری ایشان به جایگاه‌های هلاک و نقش زمین شدن کسانی می‌پساید و لمس می‌نماید که در گذشته‌ها به تکذیب پرداخته‌اند و بر باد فنا رفته‌اند. اینان که یکدهم گذشتگان قوت و قدرت ندارند، و از اموال و اولاد برخوردار نگردیده‌اند، و به علم و دانش و عمران و آبادانی دسترسی نیافته‌اند... وقتی که گذشتگان پیغمبران را تکذیب کرده‌اند، به کیفر خود رسیده‌اند و مجازات خویش را دیده‌اند. یعنی هجوم و تاخت سخت و شدیدی که آوازه آن در جهان پیچیده است و مشهور همگان بوده است:

﴿وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ - وَ مَا بَلَّغُوا مِغْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ - فَكَذَّبُوا رُسُلِي، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ؟﴾.

کسانی که پیش از اینان بوده‌اند (آیات کتابهای آسمانی را) تکذیب کرده‌اند، و حال این که اینان (حتی از لحاظ قوت و قدرت) به یکدهم ایشان هم نمی‌رسند، از آنجا که پیغمبران مرا تکذیب کرده‌اند، بنگرید که چگونه کیفرشان داده‌ام (و شهر و دیارشان را آئینه عبرت دیگران ساخته‌ام. پس شما ستمگران مگه، و شما ستمگران تاریخ، سرنوشت خود را از ایشان قیاس کنید و بدانید نه سنت الهی تغییرپذیر است و نه شما از آنان برتر و مقتدرترید).

کیفر و مجازات ایشان بوده است که آنان را درهم کوبیده است و نابودشان نموده است. قریش که با جایگاه‌های هلاک و نقش زمین شدن برخی از ایشان در سرزمین عربستان آشنا بودند. این یادآوری ایشان را بس است. این پرسش ریشخندآمیز نیز پرسش الهام‌گرانه‌ای است که دل‌های مخاطبان را می‌پساید و لمس می‌نماید، مخاطبانی که می‌دانستند آن کیفر و مجازات چگونه بوده است:

﴿فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ؟﴾.

در اینجا قرآن مجید ایشان را خالصانه دعوت می‌کند به پژوهش از حق، و شناسائی دروغ از راست، و سنجش واقعیتی که با آن رویاروی می‌شوند، بدون این که کجی و کژی و دخل و تصرفی در آن انجام بگیرد:

﴿قُلْ: إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ... أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلَ وَفَرَادَى، ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا. مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ. إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ﴾.

بگو: من شما را تنها یک نصیحت می‌کنم، و آن این است که: خالصانه برای خدا، دو نفر دو نفر، و یا یک نفر یک نفر، برخیزید (و اندیشه‌های خفته را زنده کنید). سپس (درباره محمد که سالها با او بسر برده‌اید فکر خود را به کار گیرید) و ببینیدشید (تا پاکی و امانتداری و سلامت جسمانی و روحانی او، در خاطره‌ها مجسم شود... این) همدم و همنشین (دیرینه) شما، جن زده و دیوانه نیست. بلکه او بیم‌دهنده شما از عذاب سختی است که در پیش است.

این دعوت جهت به پا خاستن برای خدا است. برای خدا دور از هوا و هوس، دور از مصلحت شخصی، دور از شرائط و ظروف زمین، دور از انگیزه‌ها و خاطره‌هایی که در دل جای می‌گیرند و دل را از خدا دور می‌کنند، و دور از متأثر شدن از امواج حاکم بر محیط، و تأثیراتی که در میان مردمان شائع و پراکنده است.

دعوت برای همزیستی با واقعیت سهل و ساده است، نه دعوت برای همراهی با مسائل و ادعاهای رائج و شائع، و پیروی از عبارتهای شاعرانه و جذّاب و خوشایندی که دل و عقل را از روبرو شدن با حقیقت ساده و بدون شیل و پیل دور می‌دارند.

دعوت به سوی منطق آرام و صاف و صوف فطرت

۱- مراد نیامدن پیغمبری به سرزمین عربستان بدین زودیه‌ها است؛ نه از آغاز تا روزگار خاتم پیغمبران (نگاه: تفسیر قاسمی، و تفسیر آلوسی). چرا که به فرموده قرآن هیچ ملتی بدون پیغمبر نبوده است (نگاه: فاطر/ ۲۴)... (مترجم).

شما که از او جز خرد و اندیشه و سنگینی و متانت ندیده‌اید. او که چیزی نمی‌گوید انسان را به شک و گمان دربارهٔ عقل و خرد و راهیابی و راهگشایی او بیندازد. آنچه می‌گوید استوار و نیرومند و روشن و روشنگر است.

﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا تَنْذِيرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ﴾.

بلکه او بیم‌دهندهٔ شما از عذاب سختی است که در پیش است.

این پسوده‌ای است که عذاب شدید را به تصویر می‌کشد، عذابی که چه بسا هرچه زودتر فرارسد. گامی جلوتر از آن عذاب، بیم‌دهنده‌ای پیشی گرفته است، تا نجات دهد هر که را که بشنود و بپذیرد. بسان کسی که فریاد برآورد و دیگران را برحذر دارد از آتشی که دارد فرو می‌گیرد هر که را که از آن آتش نگریزد. این هم تصویری است - گذشته از این که راست و درست است - والا و برجسته و الهامگر و برانگیزنده است.

امام احمد فرموده است: ابونعیم بشیر پسر مهاجر برایمان روایت کرده است که گفته است، عبدالله پسر بریره از پدرش رضی الله عنه برای من نقل نموده است و گفته است: پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله روزی بیرون آمد و سه بار فریاد زد و فرمود:

﴿أَيُّهَا النَّاسُ أَتَذَرُونَ مَا مَثَلِي وَ مَثَلُكُمْ؟﴾.

«ای مردمان آیا می‌دانید داستان من و شما چگونه است؟».

مردمان گفتند: خدا و فرستاده‌اش بهتر می‌دانند. فرمود: ﴿إِنَّمَا مَثَلِي وَ مَثَلُكُمْ مَثَلُ قَوْمٍ خَافُوا عَدُوًّا يَأْتِيهِمْ فَبَعَثُوا رَجُلًا يَتَرَاءَى لَهُمْ، فَبَيَّنَّا هُوَ كَذَلِكَ أَبْصَرَ الْعَدُوَّ، فَأَقْبَلَ لِيُنْذِرَهُمْ، وَ خَشِيَ أَنْ يُدْرِكَهُ الْعَدُوُّ قَبْلَ أَنْ يُنْذِرَ قَوْمَهُ، فَأَهْوَى بِقَوْيِهِ. أَيُّهَا النَّاسُ أَتَيْتُمْ. أَيُّهَا النَّاسُ أَتَيْتُمْ﴾.

«داستان من و شما بسان داستان قومی است که ترسیدند دشمنان به سویشان بیایند (و بر سرشان بتازند). مردی را فرستادند تا برایشان بنگرد و دیده‌بانی کند. در آن هنگام که او می‌نگریست و دیده‌بانی می‌کرد دشمنان را دید. به سوی قوم خود

است، دعوتی دور از فریاد و غوغا و سر و صدا و اختلاط و اشتباه، و دور از دیدار پریشان و نابسمان، و دور از تاریکی و ظلمتی که صفای حقیقت را بپوشاند و نهان گرداند.

این دعوت در عین حال برنامه‌ای در جستجوی حقیقت است. برنامهٔ ساده‌ای است که بر زدودن و دوری گزیدن از رسوبات و ته نشست‌ها و فروپوشندگان و تأثیرها و انگیزه‌ها، و بر مراقبت خدا و ترس از او، تکیه می‌کند.

این دعوت، «واحدة» یعنی یک چیز است... گر این یک چیز تحقق پیدا کند، برنامه صحیح می‌شود، و راه درست می‌گردد، و آن خیزش و پوشش و جهش و کوشش برای خدا است و بس... نه برای هدف و مقصودی... و نه برای هوا و هوسی... و نه برای مصلحتی... و نه برای نتیجه‌ای، جز رضای یزدان سبحان... آن‌گاه اندیشیدن و بررسی و واری است بدون انگیزه‌ای بیرون از واقعیاتی که برخاستگان مخلص یزدان یا آن رویاروی می‌گردند.

﴿أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَخْئُولًا وَقَرَارًا﴾.

این که خالصانه برای خدا، دو نفر دو نفر، و یا یک نفر یک نفر، برخیزید (و اندیشه‌های خفته را زنده کنید).

دو نفر دو نفر، تا یکی با دیگری رایزنی کند و به بررسی و واری پردازد، و از او استفاده نماید، و بدو استفاده برساند، بدون این که از خرد و شعور همگان و عامهٔ مردمان متأثر گردد، مردمانی که از انگیزهٔ موقت و تأثر گذرا پیروی می‌کنند، و در کمال آرامش حجت و برهان را پیگیری نمی‌نمایند... یک نفر یک نفر، تا با خویشتن خلوت کنند، و با خود رو در رو شوند، و آرام و ژرف به بررسی و واری بنشینند.

﴿ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا. مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ﴾.

سپس (دربارهٔ محمد که سالها با او بسر برده‌اید فکر خود را به کار گیرید) و ببینید (تا پاکی و امانتداری و سلامت جسمانی و روحانی او، در خاطره‌ها مجسم شود... این) همدم و همنشین (دیرینه) شما، جن زده و دیوانه نیست.

هوشیار باش و بیدار باش است.
﴿إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ﴾.

اجر و مزد من بر خدا است و بس.

خدا است که مرا وادار فرموده است و بر عهده من انداخته است. او است که به من اجر و مزد می دهد. اجر و مزد او است که بدان چشم می دوزم. کسی که به چیزی چشم می دوزد که در نزد خدا است همه چیزهایی که در نزد مردمان است به نظر او هیچ و ناچیز و کم و اندک است و سزاوار این نیست که بدان اندیشیده شود. ﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾.

او آگاه از هر چیزی و حاضر و ناظر بر هر امری است. خدا می داند و می بیند و چیزی بر او مخفی و پنهان نمی شود. او بر من حاضر و ناظر است. می داند و می بیند چه چیز می کنم و چه چیز به دل می گیرم و چه چیز می گویم.

آهنگ سوم شدّت می گیرد و گامهایش کوتاه می گردد:
﴿قُلْ: إِنْ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَٰمُ الْغُيُوبِ﴾.

بگو: پروردگار من، حق را آشکارا بیان می دارد (و با آن باطل را از میان برمی دارد... او) دانای نهانها و کاملاً آگاه از پنهانها است.

آنچه که برایتان آورده ام حقّ است. حقّ نیرومندی است که خدا آن را القاء و ارسال می کند. چه کسی می تواند در برابر حقّی ایستادگی کند که خدا آن را القاء و ارسال می فرماید؟ تعبیری است مصوّر و مجسم و متحرّک. انگار حقّ گداخته پرتابی است که می شکافد و سوراخ و پاره می کند و کسی بر سر راه آن نمی تواند بایستد... خدا آن را القاء و ارسال می فرماید، خدائی که: ﴿عَلَّامُ الْغُيُوبِ﴾.

دانای نهانها و آگاه از پنهانها است.

او این گداخته را از روی علم و اطلاع القاء و ارسال می دارد. این گداخته را از روی علم و اطلاع جهت می دهد و رهنمود می کند، و هدف و نشانه ای بر او مخفی و نهان نمی ماند، و مقصد و منظوری از او غائب و پنهان نمی شود. حقّی را که خدا القاء و ارسال می دارد

برگشت تا آنان را بیم دهد و برحذرشان دارد. ترسید که دشمنان بدو برسند و او را بگیرند پیش از آن که قوم خود را بیم دهد و برحذر دارد. جامه خود را بالای سرش تکان داد و اشاره کرد که ای مردمان دشمنان به سویتان آمدند. ای مردمان دشمنان به سویتان آمدند. با همین سند روایت شده است که گفته است: پیغمبر خدا ﷺ فرموده است:

(يُعْتَبُ أُنَا وَالسَّاعَةِ جَمِيعًا. إِنْ كَادَتْ لَتَسِفِقَنِي).

«من و قیامت با یکدیگر هستیم. نزدیک است که قیامت بر من پیشی گیرد».

این آهنگ مؤثر و الهام بخش نخستین بود. به دنبال آن آهنگ دوم می آید:

﴿قُلْ: مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ. إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾.

بگو: هر مزدی که (در قبال تبلیغ دعوت آسمانی) از شما خواسته باشم، برای خودتان. (من پاداش مادی چشم نمی دارم، و بلکه) اجر و مزد من بر خدا است و بس. او آگاه از هر چیزی و حاضر و ناظر بر هر امری است.

بار اول ایشان را دعوت کرد که آهسته و آرام و دور از هر چیزی بنشینند و ببندیشند ... همدم و همنشین آنان جنّ زده و دیوانه نیست ... در اینجا ایشان را فرامی خواند که ببندیشند و از خویشتن بپرسند درباره چیزی که آنان را از آن می ترساند و می گوید عذاب سختی در پیش است. ببندیشند در این کار او چه مصلحتی باید داشته باشد؟ انگیزه او در این کار چیست؟ چه چیز عائد او می گردد؟ خدا به پیغمبر ﷺ دستور می فرماید که منطق ایشان را لمس کند و بپساید و وجدانشان را بیدار کند و به صورت الهام بخشی متوجّه این حقیقت نماید:

﴿قُلْ: مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ﴾.

بگو: هر مزدی که (در قبال تبلیغ دعوت آسمانی) از شما خواسته باشم، برای خودتان.

شما مزدی را بگیرید که من از شما خواسته ام!.. این هم شیوه ریشخند آمیزی است. در آن رهنمون و رهنمود و

غلبه و چیرگی بر کسانی خواهد بود که خویشان را به حق نسبت می‌دهند. این غلبه و چیرگی، غلبه و چیرگی مردمان است، نه غلبه و چیرگی ارکان و اصول. این هم موقت و گذرا است و چیزی نمی‌گذرد که زوال می‌پذیرد و از میان می‌رود. اما حق، روشن و آشکار و پیدا و هویدا است.

و پسین آهنگ این چنین در می‌رسد:

﴿قُلْ: إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي. وَإِنْ أَهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي. إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ﴾.

(به مشرکان بت‌پرست) بگو: اگر من (با ترک بت‌ها و دوری از آئین شما) گمراه شده باشم، به زیان خود گمراه شده‌ام (و کفر آن را می‌بینم) و اگر راهیاب بوده باشم، در پرتو چیزهائی است که پروردگارم به من وحی می‌فرماید. او شنوا و نزدیک است (و اقوال و افعال ما بر او پنهان نمی‌ماند).

اگر گمراه شده باشم بر شما گناهی نیست. بلکه این من هستم که خود را سرگشته کرده‌ام. و اگر راهیاب باشم خدا است که مرا در پرتو وحی خود هدایت داده است و راهیاب فرموده است. من چیزی برای خویش نمی‌توانم بکنم مگر با اجازه او، و من بنا به مشیت و اراده خدا اسیر فضل و لطف او هستم.

﴿إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ﴾.

او شنوا و نزدیک است.

پیغمبر ﷺ و یارانش خدا را این چنین می‌یافتند و می‌دیدند. صفات او را در درون‌هایشان این چنین می‌یافتند و می‌دیدند. صفات او را در زندگی حقیقی، شاداب می‌یافتند و می‌دیدند. آنان احساس می‌کردند که خدا سخنانشان را می‌شنود و او بدیشان نزدیک است. او به کار و بارشان توجه و عنایت مستقیم دارد. ناله و شکوه و راز و نیازشان بدون واسطه بدو می‌رسد، و خدا آنها را مهمل نمی‌انگارد و به دیگران حواله نمی‌دارد. بدین جهت در انس و الفت با پروردگارشان می‌زیند، و در کنف حمایت او بسر می‌برند، و در جوار آفریدگارشان می‌مانند، و مورد مهر و عطوفت او قرار

هیچ معترضی در برابرش پایداری ندارد، و هیچ سدّ و مانعی آن را باز نمی‌دارد. چه راه پیش پای آن پیدا و هویدا است، و جای نهانی و پنهانی در آن نیست. آهنگ چهارم با همان شدّت و سرعت به دنبال آن می‌آید:

﴿قُلْ: جَاءَ الْحَقُّ، وَ مَا يُبْدِي الْبَاطِلُ وَ مَا يُعِيدُ﴾.

بگو: حق به میان آمد و باطل (در پرتو نور حق، اثری از آن نماند و مُرد، و لذا) نه کار تازه‌ای را می‌تواند انجام دهد، و نه کار گذشته‌ای را می‌تواند از سر گیرد.

این حق به شکلی از اشکال خود در رسالت، و در قرآن رسالت، و در برنامه راست و درست رسالت، آمده است. بگو: حق آمده است. این اعلان را اعلام کن. این واقعه را بیان دار. این خبر را آشکار ساز. حق آمده است. حق با قوّت و قدرت خود آمده است. حق با جهش و پرش خود آمده است. حق با والائی و سیطره و سلطه خود آمده است.

﴿وَ مَا يُبْدِي الْبَاطِلُ وَ مَا يُعِيدُ﴾.

باطل نه کار تازه‌ای را می‌تواند انجام دهد، و نه کار گذشته‌ای را می‌تواند از سر گیرد.

کار باطل به پایان آمده است. دیگر زندگی برای او نمانده است. جولانگاهی و فرصتی ندارد. سرنوشت باطل مقرر و معین گردیده است. باطل دانسته است که او به سوی زوال و ناپودی می‌رود.

آهنگ تک‌اندنه‌ای است، آهنگی که هرکس آن را بشنود پی می‌برد که مرگ حتمی در رسیده است، و دیگر مجال قابل ذکر برای چیز دیگری نیست. بلی این چنین است. چه از آن زمان که قرآن آمده است برنامه حق استقرار پذیرفته است و روشن و آشکار گردیده است. برای باطل چیزی نمانده است مگر این که در برابر حق روشن و آشکار و قاطع و برّنده، به دشمنی و ستیز و مکر و نیرنگ بپردازد. هرچند که در برخی از اوضاع و احوال و شرائط و ظروف، غلبه مادی با باطل باشد و باطل به ظاهر پیروز شود، ولی این غلبه و چیرگی، غلبه و چیرگی بر خود حق نخواهد بود. بلکه

می گیرند و رعایت و عنایت خداوند جهان شاملشان می شود. همه این چیزها را در درونهایشان زنده و واقعی و سهل و ساده می یابند. این چیزها هم تنها معنی و اندیشه و تنها مثال زدن و به ذهن نزدیک کردن نیست.

﴿إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ﴾.

او شنوا و نزدیک است.

سرانجام (پایان سوره در می رسد) در صحنه ای از صحنه های قیامت که لبریز از حرکت تند و سخت است و میان دنیا و آخرت در گشت و گذار است. انگار جولانگاه یگانه ای است، و آنان نیز توپ هستند، و روند قرآنی در صحنه سریع و تکان دهنده ای آن توپ را بدین سو و آن سو پرت می کند:

﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزَعُوا فَلَا قُوَّةَ وَأَخَذُوا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ. وَقَالُوا: آمَنَّا بِهِ. وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاطُوشُ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ؟ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْأَغْيَابِ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ. وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ. كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ، إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ﴾.

اگر برایست ممکن بود ببینی (حال ستمگران را) در آن دم که به وحشت می افتند و راه گریزی ندارند و اصلاً مهلتی بدیشان داده نمی شود، و از مکان نزدیکی گرفتار (و روانه آتش می گردند، (صحنه هراس انگیزی را خواهی دید که انسان از آن بر خود می لرزد و بیتاب می شود) و (به هنگام گرفتار شدن در چنگال مجازات الهی) خواهند گفت: به «حق» ایمان داریم. آنان چگونه می توانند از فاصله دور (از جهان که جای پذیرش ایمان و مزرعه آخرت بود) سهل و ساده حق را فراچنگ آورند (و از مزایای ایمان بدان برخوردار شوند؟) و حال این که قبلاً (در زمان حیات که از عقل و اختیار و اراده برخوردار بوده اند) حق را نپذیرفته اند، و بلکه دوردور به جهان غیب نسبتهای ناروایی زده اند (و نبوت و قیامت و بهشت و دوزخ و بالآخره جهان ماوراء

طبیعت را به تمسخر گرفته اند). میان ایشان و آنچه آرزو دارند (که پذیرش ایمان ایشان و نجات از عذاب است) جدائی افکنده می شود، همان گونه که با گروه های همسان و همکیش آنان قبلاً چنین عمل شده است. آخر ایشان (در جهان) سراپا در شک بوده اند (و زندگی را پیوسته با ظن و گمان به سر برده اند و اینک چنین سرنوشتی باید داشته باشند).

﴿وَلَوْ تَرَىٰ...﴾. اگر برایست ممکن بود ببینی....

صحنه در معرض دیدگان است.

﴿إِذْ فَزَعُوا﴾. در آن دم که به وحشت می افتند.

به وحشت می افتند از ترس و هراسی که بدان گرفتار آمده اند، و انگار می خواهند از آن بگریزند.

﴿فَلَا قُوَّةَ﴾. راه گریزی ندارند، و اصلاً مهلتی بدیشان داده نمی شود.

راه گریزی و در رفتنی در میان نیست!

﴿وَأَخَذُوا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ﴾.

و از مکان نزدیکی گرفتار (و روانه آتش) می گردند.

در تلاش مایوسانه و در حرکت بیهوشانه خود جای دوری نمی توانند بروند.

﴿وَقَالُوا: آمَنَّا بِهِ﴾.

(به هنگام گرفتار شدن در چنگال مجازات الهی) خواهند

گفت: به «حق» ایمان داریم.

اما حالا که فرصت گذشته است و زمان مناسب بسر رسیده است؟!)

﴿وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاطُوشُ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ؟﴾.

آنان چگونه می توانند از فاصله دور (از جهان که جای پذیرش ایمان و مزرعه آخرت بود) سهل و ساده حق را فراچنگ آورند (و از مزایای ایمان بدان برخوردار شوند؟!)

چگونه در اینجا که هستند می توانند ایمان را حاصل کنند؟ مکان ایمان دور از ایشان قرار گرفته است و مهلت آن بسر رسیده است. جای ایمان جهان بود، و آنان جهان را از دست داده اند و فرصت را تباه کرده اند!

﴿وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ﴾.

و حال این که قبلاً (در زمان حیات که از عقل و اختیار و اراده برخوردار بوده‌اند) حق را نپذیرفته‌اند.

دیگر کار از کار گذشته است، و امروز وقت تلاشی و پویشی برای ایشان نمانده است!

﴿وَيَقْدِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ﴾.

و بلکه دورادور به جهان غیب نسبت‌های ناروایی زده‌اند (و نبوت و قیامت و بهشت و دوزخ و بالآخره جهان ماوراء طبیعت را به تمسخر گرفته‌اند).

این وقتی صورت گرفته است که امروز را انکار کرده‌اند و بدان باور نداشته‌اند. آن زمان جهان اخروی جزو غیب بوده است، و بر انکار آن و باور نداشتن بدان هیچ‌گونه دلیلی نداشته‌اند. بلکه از خود نسبت‌های ناروایی داده‌اند و دورادور یاوه‌سرائی نموده‌اند.

امروزه می‌خواهند بدان ایمان بیاورند باز هم از مکان دوری! آن وقت دور از آخرت، و امروز دور از جهان.

﴿وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ﴾.

میان ایشان و آنچه آرزو دارند (که پذیرش ایمان ایشان و نجات از عذاب است) جدائی افکنده می‌شود.

آنچه آرزو دارند، ایمان در غیر موعد خودش، و نجات از عذابی است که آن را می‌بینند، و نجات از خطری است که با آن رویاروی می‌شوند.

﴿كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ﴾.

همان‌گونه که با گروه‌های همسان و همکیش آنان قبلاً چنین عمل شده است.

گروه‌هایی که خدا آنان را گرفتار کرده است، و ایشان پس از صدور فرمان یزدان درخواست نجات نموده‌اند، بعد از آن که گریزی و گزیری از عذاب نمانده است.

﴿إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ﴾.

آخر ایشان (در جهان) سراپا در شک بوده‌اند (و زندگی را پیوسته با ظن و گمان به سر برده‌اند و اینک چنین سرنوشتی باید داشته باشند).

هم اینک یقین و اطمینان به دنبال شک و دودلی قرار گرفته است و جلوه‌گر آمده است!

بدین منوال و بر این روال این سوره با این آهنگ تند و شدید پایان می‌پذیرد. با صحنه‌ای از صحنه‌های قیامت خاتمه می‌یابد، و مسأله‌ای را بیان می‌دارد که در این سوره بر آن تکیه و تأکید می‌گردد. همان که در پایان هر مرحله‌ای و در لابلای هر مرحله‌ای گذشت. این سوره با همین مسأله آغاز گردیده است و با همین پایان تند و شدید پایان می‌گیرد.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة فاطر مکی و شامل ۴۵ آیه است

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَكِ كَرُؤُوسًا أُولَى
أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى وَثُلُثٍ وَرَبِّ عِزٍّ بَزِيدٍ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾ مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا
وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢﴾ يَتَّخِذُ
النَّاسُ أَذْكَرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرَ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ
مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَانْفُتُّوا كُفُورًا ﴿٣﴾

این سوره مکی روش ویژه‌ای در موضوع و روند خود دارد. به روش سوره رعد نزدیک‌تر از هر سوره دیگری است. این سوره در آهنگهایی به پیش می‌رود و از آغاز تا پایان سوره بر دل انسانها پیایی زمزمه می‌گردد. آهنگهای الهامگرانه مؤثری است که دل را سخت به تکان می‌اندازد، و آن را از خواب غفلت بیدار می‌کند، تا به عظمت این هستی بنگرد، و زیبایی این جهان را ورنده‌انداز کند، و درباره نشانه‌های شناخت ببیند که پراکنده در لابلا و گوشه و کنار جهان، و پراکنده در صفحات آن هستند. و نعمتهای خدا را یادآور شود و کرنش برد، و رحمت و رعایت او را احساس کند، و مهلکه‌ها و محلّهای نقش زمین شدن گذشتگان را در زمین به تصوّر درآورد، و صحنه‌های ایشان را در روز قیامت بر پرده خیال اندازد، و خشوع

و خضوع کند و سر فرود آورد، در آن حال و احوالی که زیباییها و شگفتیهای ساختار خدا را می‌بیند، و آثار دست قدرت او را در پیچ و خمها و چینها و لایه‌ها و لابلاهای جهان، و در ژرفاهای نفس، و در زندگی مردمان، و در حوادث و رخدادهای تاریخ، مشاهده می‌کند. دل در آن زیباییها و شگفتیها و در این آثار، وحدت حق و وحدت قانون و وحدت دست سازنده نوآفرین نیرومند توانا را می‌بیند و می‌پساید... همه اینها در شیوه‌ای و در آهنگی پدیدار و نمودار می‌آید که دلی که احساس بکند و درک و فهم نماید، و همچون زندگانی متأثر گردد، نمی‌تواند خویشتن را در برابر آنها نگاه دارد.

این سوره یک وحدت متصل و مرتبط است، و دارای حلقه‌هایی است که آهنگهای آنها پیایی می‌آید. مشکل است بتوان این سوره را به فصلهای جداگانه و دارای موضوعهای متفاوت تقسیم کرد. همه موضوعها در اصل یک موضوع است و بس. همه آنها آهنگهایی هستند که بر تارهای دل انسانها نواخته می‌شوند. این آهنگها از سرچشمه‌های هستی و نفس و زندگی و تاریخ و رستاخیز برمی‌جوشند، و همه نواحی و گوشه و کنارهای نفس را فرا می‌گیرند و دل را از هر سو به سوی ایمان و خشوع و اعتراف و اقرار فریاد می‌دارند.

نشانه برجسته دیدنی در این آهنگها گرد آوردن همه رشته‌ها در دست قدرت نوآفرین، نمودار ساختن این دست که همه رشته‌ها را تکان می‌دهد و جمع می‌آورد، و رشته‌ها را گردآوری می‌کند و آنها را رها می‌سازد و می‌گستراند، و آنها را برمی‌تابد و محکم می‌کشد و شل می‌کند و رها می‌نماید، بدون این که پیگردی و انبازی و پشتیبانی داشته باشد.

از همان سرآغاز سوره این نشانه برجسته را جلوه‌گر و هویدا مشاهده می‌کنیم، و تا به آخر سوره ادامه می‌یابد. دست توانا و چیره را می‌بینیم که این جهان بزرگ و سترگ شگفت و شگرف را هستی می‌بخشد و به صحنه ظهور می‌آورد بدان‌گونه که خود می‌خواهد:

را به دلمردگان فرو بری، همان گونه که نمی توانی)
مردگان آرمیده در گورها را شنوا گردانی. تو تنها
بیم دهنده ای و بس.
(فاطر/ ۲۲ و ۲۳)

این دست، حیات پیشین را می سازد، و مردگان را در
زندگی اخروی برمی انگیزد:

﴿وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا، فَسُقْنَاهُ
إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ، فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. كَذَلِكَ
الْنُّشُورُ﴾.

خدا کسی است که بادهای را روان می دارد، و بادهای ابرها
را برمی انگیزد، و مایه های ابرها را به سوی سرزمینهای
موات می رانیم و آن سرزمینهای موات را دارای حیات
می گردانیم. زنده گرداندن (مردگان در گورها برای
حساب و کتاب) نیز به همین منوال است.
(فاطر/ ۹)

عزّت به طور کلی از آن خدا است، و عزّت تنها از او
مدد می گیرد:

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا﴾.

هرکس عزّت و قدرت می خواهد، (آن را از خدا بخواهد.
چرا که) هرچه عزّت و قدرت است در دست خدا است.

(فاطر/ ۱۰)

آفریدن و هستی بخشیدن و زاد و ولد و مرگ و میر،
سر رشته همه آنها در همان دست است و از آن رهایی
ندارد:

﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ، ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ، ثُمَّ جَعَلَكُمْ
أَزْوَاجًا. وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ. وَمَا
يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ، وَلَا يُنْقَضُ مِنْ عُمْرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ.
إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾.

خداوند (اصل) شما (آدم) را از خاک بیافرید، سپس
شما (ذریه آدم) را از نطفه خلق کرد، و آن گاه شما را به
صورت زوجهای (نر و ماده) درآورد. هیچ زنی باردار
نمی شود و وضع حمل نمی کند مگر که خدا می داند
(جنین او پسر یا دختر است و در شکم مادر چه احوالی
دارد و کی به دنیا می آید). هیچ شخص پیری عمر
نرازی بدو داده نمی شود (و زنده نمی ماند و عمر
زیادی نمی کند). و هیچ شخصی از عمرش کاسته

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جَاعِلِ
الْمَلَائِكَةَ رُسُلًا أُولَى أَجْنَحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ.
يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.

ستایش خداوندی را سزا است که آفریننده آسمانها و
زمین است، و فرشتگان را با بالهای دو تا دو تا، و سه تا
سه تا، و چهار تا چهارتائی که دارند، مأموران (قدرتمند
اجرای فرمان خود در زمینه های مختلف تکوینی و
تشریعی) کرد. او هرچه بخواهد بر آفرینش (فرشتگان
و مردمان و سائر موجودات جهان) می افزاید. چرا که
خدا بر هر چیزی توانا است.
(فاطر/ ۱۷)

این کف دست نیرومند باز می گردد و رحمت را
برمی جوشاند و روان می گرداند. آن گاه بسته می شود و
چشمه های خشک می گردد و به دل زمین فرو
می رود، بدون این که پیجو و پیگردی و شریک و
انبازی داشته باشد:

﴿مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا، وَمَا
يُؤْسِكُ فَلَا مُمْسِكَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ، وَهُوَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ﴾.

خداوند (در خزائن) هر رحمتی را برای مردم بگشاید،
کسی نمی تواند (آن را ببندد و) از آن جلوگیری نماید، و
خداوند هر چیزی را که بازدارد و از آن جلوگیری کند،
کسی جز او نمی تواند آن را رها و روان سازد، و او
توانا و کاربجا است. (لذا نه در کاری درمی ماند، و نه
کاری را بدون فلسفه انجام می دهد).
(فاطر/ ۲۷)

هدایت و ضلالت رحمت است. این رحمت برمی جوشد
و فوران می کند یا می خشکد و به دل زمین فرو
می رود:

﴿فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾.

خداوند هرکس را بخواهد گمراه می سازد، و هرکس را
بخواهد راهیاب می نماید.
(فاطر/ ۸)

﴿إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي
الْقُبُورِ. إِنَّ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ﴾.

خداوند هرکس را بخواهد شنوا (و پذیرای حق و
حقیقت) می گرداند، و تو نمی توانی (پند و اندرز آسمانی

است. و هریک از آنها به رنگهای مختلفی و در طرحهای متفاوتی (با دست تقدیر پروردگار، بر چهره زمین ترسیم گشته) است. انسانها و جنبندگان و چهارپایان نیز کاملاً دارای رنگهای مختلفی بوده و متفاوتند.

(فاطر/۲۷ و ۲۸)

این دست گامهای انسانها را به جلو برمی دارد، و نسلها و نسلها را پدید می آورد:

﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا﴾.

سپس کتاب (قرآن) را به بندگان برگزیده خود (یعنی امت محمّدی) عطا کردیم.

(فاطر/۳۲)

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ﴾.

خدا کسی است که شما را جانشین (گذشتگان) روی زمین کرده است.

(فاطر/۳۹)

این دست است که این جهان بزرگ و سترگ را نگاه می دارد و از نابودی محفوظ می نماید.

﴿إِنَّ اللَّهَ يُنْصِتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْ تَزُولَا، وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ﴾.

خداوند آسمانها و زمین را نگاهداری می کند و نمی گذارد (از مسیر خود) خارج و نابود شوند. هرگاه (هم بخواهند از مسیر خود) خارج و نابود شوند، جز خدا هیچ کس نمی تواند آنها را (در مسیر خود) نگاه و محفوظ دارد.

(فاطر/۴۱)

همین دست است که زمام امور را می گیرد و اصلاً هیچ چیزی او را در مانده نمی تواند بکند:

﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ﴾.

هیچ چیزی چه در آسمانها و چه در زمین خدا را در مانده و ناتوان نخواهد کرد.

(فاطر/۴۴)

او ﴿عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.

(فاطر/۷)

بر هر چیزی توانا است.

او ﴿الْقَزِيرُ الْحَكِيمُ﴾.

(فاطر/۲)

توانا و کاربجا است.

﴿وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ﴾.

بازگشت (همگان، اعم از کافران و مؤمنان) به سوی

نمی شود (و مرگ زودرس گریبانگیرش نمی گردد) مگر این که در کتاب (لوح محفوظ) ثبت و ضبط است. این برای خدا ساده و آسان است. (فاطر/۱۱)

در این کف دست، کلیدها و زمامهای آسمانها و زمین و حرکات ستارگان و کرات جمع می آید:

﴿يُوجِبُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوجِبُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى. ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ. وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ﴾.

خدا شب را داخل در روز، و روز را داخل در شب می کند. او خورشید و ماه را مسخّر کرده است (و برای سود انسانها به گردش و چرخش انداخته است). هریک از آن دو تا، مدّت معین و سرآمد روشنی به حرکت خود ادامه می دهند. آن کسی که (درازی و کوتاهی شبها و روزها و نظام نور و ظلمت و حرکات دقیق ماه و خورشید را سر و سامان داده است) الله است که خداوند شما است، و مالکیت و حاکمیت (جهان هستی) از آن او است. و بجز او کسانی را که به فریاد می خوانید (و پرستش می نمائید) حتّی مالکیت و حاکمیت پوسته نازک خرمائی را ندارند. (فاطر/۱۳)

دست نوآفرین خدا در این جهان به شیوه شناخته شده خودش به کار می پردازد، و جمادات و گیاهان و حیوانات و انسانها را رنگ آمیزی می کند و رنگارنگ می نماید:

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا؛ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيْضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودَ، وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَأَلْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ﴾.

(ای عاقل) مگر نمی بینی که خداوند از آسمان آب سودمندی را می باراند و با آن محصولات گوناگون و میوه های رنگارنگ را به وجود می آورد؟ (و مگر نمی بینی که) کوه ها خطوط و جاده هایی است (که بر سطح زمین کشیده شده است. خطوط و جاده هایی که بر خیزها سفید و بر خیزها سرخ و بعضیها سیاه پررنگ

خدا است. (فاطر/۱۸)

او ﴿عَلَيْهِمْ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾.

بس آگاه از کارهایی است که می کنند. (فاطر/۸)

﴿وَلَهُ الْمُلْكُ﴾.

و مالکیت و حاکمیت (جهان هستی) از آن او است.

(فاطر/۱۲)

او ﴿الْقَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾.

بی نیاز (از عبادت شما است) و ستوده است. (فاطر/۱۵)

﴿وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ﴾.

بازگشت (همگان، اعم از کافران و مؤمنان) به سوی

خدا است. (فاطر/۱۸)

او ﴿عَزِيزٌ غَفُورٌ﴾.

توانا و چیره (در کار جهان آرائی است) و بس آمرزگار

(برای بندگان توبه کار و امیدوار به الطاف کردگار)

است. (فاطر/۲۸)

او ﴿غَفُورٌ شَكُورٌ﴾.

آمرزگار و سپاسگزار است. (فاطر/۳۰)

قطعاً خداوند از اوضاع بندگان خود: ﴿لَحِيظٌ بَصِيرٌ﴾.

(فاطر/۳۱)

کاملاً آگاه (و به احوالشان) بینا است.

خدا: ﴿عَالِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾.

(فاطر/۳۸)

داننده غیب آسمانها و زمین است.

خدا: ﴿عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾.

از چیزهایی که در درون دلها است کاملاً آگاه است.

(فاطر/۳۸)

خدا: ﴿حَلِيمٌ غَفُوراً﴾.

شکیبا است (و در مجازات تعجیل روان نمی دارد) و

آمرزنده است (و توبه بزهکاران را می بخشاید).

(فاطر/۴۱)

خدا: ﴿عَلِيمٌ قَدِيرٌ﴾.

(فاطر/۴۴)

بسیار فرزانه و خیلی قدرتمند است.

خدا: ﴿بِعِبَادِهِ بَصِيرٌ﴾.

بندگان خود را دیده است (و از گفتار و کردار و

پندارشان باخبر بوده است، لذا چنان که باید پاداش و

پادافره آنان را می دهد).

از این آیات و از این پیروها فضای سوره ترسیم می شود، و نشانه چیره بر سوره، و سایه ای که این سوره به طور عام بر نفس می اندازد، به تصویر درمی آید. با توجه به سرشت این سوره، مصلحت دیدیم آن را به شش مقطع همخوان و متجانس در معانی برای ساده فهم کردن آن تقسیم کنیم. و الا این سوره یک مرحله است و آهنگها و حلقه های آن از آغاز تا به انجام متصل به یکدیگر است.

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جَاعِلِ الْمَلَكِيَّةَ رُسُلًا أُولَى أَجْنَحَةٍ مَّتَنَّى وَ ثَلَاثَ وَ رُبَاعَ، يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ، إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.

ستایش خداوندی را سزا است که آفریننده آسمانها و زمین است، و فرشتگان را با بالهای دوتا دوتا، و سه تا سه تا، و چهار تا چهارتایی که دارند، مأموران (قدرتمند اجرای فرمان خود در زمینه های مختلف تکوینی و تشریعی) کرد. او هر چه بخواهد بر آفرینش (فرشتگان و مردمان و سایر موجودات جهان) می افزاید. چرا که خدا بر هر چیزی توانا است. (فاطر/۱)

این سوره با دیباجة ستایش خداوند را سزا است می آغازد. سوره ای است که بنیاد آن رهنمود دلها به سوی خدا، و بیدار گرداندن دلها برای مشاهده کردن نعمتهای خدا، و متوجه رحمت و فضیلت و لطف و فضل خدا شدن است. این سوره زیباییهای ساختار خدا را در آفریدگان یزدان پیش چشمها می دارد، و ذهن و شعور را از این زیباییها پر می سازد، و کرم و بزرگواری خدا را با تسبیح و تقدیس و حمد و سپاس و ذکر و مناجات او زمزمه می کند:

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾.

ستایش خدا را سزا است.

به دنبال ستایش خدا، صفاتی از صفات خدا ذکر می شود که دال بر آفریدن و از نیستی به هستی آوردن است: ﴿فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾.

آفریننده آسمانها و زمین بدون مدل و الگو است.

خدا پدیدآورنده این آفریده‌های عجیب و غریب و شگفت و شگرفی است که برخی از آنها را بالای سر خود، و برخی از آنها را زیر پای خود می‌بینیم هر کجا که باشیم. از این آفریده‌ها جز اندکی آن هم درباره چیزی که کوچک‌تر و به ما نزدیک‌تر است نمی‌دانیم... و آن مادرِ ما زمین است... آفریده‌هایی که یک قانون آنها را سر و سامان و نظم و نظام می‌بخشد، و آنها را با هماهنگی و هماوایی و سازش و سازگاری محفوظ و مصون می‌دارد، با وجود این که میان آفریده‌ها فاصله‌ها و مسافت‌های بسیار دور و درازی است، فاصله‌ها و مسافت‌هایی که خیال ما انسان‌ها جز با رنج و دشواری فراوان نمی‌تواند آنها را تصوّر کند، و گذشته از بزرگی و سترگی آنها و دوری کره‌ها و مدارهایشان، تناسب شگرف و شگفتی در میان آنها وجود دارد که راز و رمز سر به مهری است. اگر کوچک‌ترین خلل در همچون تناسبی پدیدار گردد همه افلاک و مدارات درهم می‌شکند و پخش و پراکنده می‌گردد.

ما از کنار همچون اشاره‌ای که در قرآن مجید است می‌گذریم و به سوی آفرینش آسمانها و زمین می‌رویم، بدون این که جلو آن جز اندکی بایستیم تا درباره مدلول و مفهوم هراس‌انگیز و ترسناک آن بیندیشیم و بنگریم. همچنین از کنار صحنه‌های آسمانها و خود زمین می‌گذریم و از همینها نیز جز اندکی را نمی‌بینیم و نمی‌دانیم، و در جلو آنها جز مدّت کمی نمی‌ایستیم. چه احساس ما کندی می‌پذیرد و کودن می‌گردد، و آن صحنه‌ها بر تارهای احساسمان آن آهنگهای بیدارکننده الهامگری را نمی‌نوازند که بر دل‌های پیوند یافته به ذکر خدا، و بیدار در برابر آثار دست نوآفرین و از نیستی به هستی آورنده این جهان می‌نوازند. زیرا انس و الفت ما با شگرفیها و شگفتیهای جهان، ترس و هراس و زیبایی و گیرائی را از ما سلب کرده است، ترس و هراس و زیبایی و گیرائی‌ای که قلب آن را احساس می‌کند وقتی که به همچون زیباییها و نوآوریهای برای نخستین بار می‌نگرد.

دل باز و هوشیار و به خدا رسیده، به دانش دقیق و اطلاع کامل از جایگاه‌های ستارگان در آسمان، حجمها و نسبت‌های آنها، نسبت‌های فضای پیرامون آنها، راه‌های حرکت آنها در مدارهایشان، و پیوند برخی با برخی در حجمها و اوضاع و احوال و حرکاتشان، نیاز ندارد... دل باز و هوشیار و به خدا رسیده، به دانش دقیق و اطلاع کامل از همه اینها نیاز ندارد تا در برابر این پدیده‌های هراس‌انگیز زیبایی شگفت، احساس ترس و هراس کند. بلکه برای همچون دلی این بس است که آهنگهای خود این صحنه‌ها بر تارهایش به نوازش درآید. او را بس است که صحنه ستارگان پراکنده در شب تاریک را ورنده کند. او را بس است که صحنه ماه تابان در شب مهتابی بر او بدرخشد. او را بس است بامدادانی که منور می‌گردد، و تابان و رخشان نوید دم زدن و حرکت کردن می‌دهد، و پوشش و جنبش به ارمغان می‌آورد. او را بس است غروبی که تاریکی را به خزیدن می‌اندازد، تاریکی‌ای که پیام خداحافظی دارد و خبر از پایان گرفتن می‌دهد... بلکه اصلاً او را بس است این زمین و صحنه‌هایی که در آن است و پایان نمی‌پذیرد، و اگر جهانگردی تمام عمر خود را صرف گردش و نگرش و ورنده کند، تمام صحنه‌های زمین را نمی‌تواند ببیند و به پایان برساند... بلکه او را بس است که فقط یک گل را بنگرد تا ببیند که تأمل و تدبّر درباره رنگها و نقشها و طرز ساختار و هماهنگی و هماوایی موجود در آن به انتها نمی‌رسد و پایان نمی‌پذیرد.

قرآن مجید اشاره‌های الهامگرانه‌ای دارد که انسانها را به تفکر و تأمل درباره این پدیده‌ها می‌خواند، پدیده‌های بزرگ و ریز آن... برای دل یکی از آنها بس است تا عظمت هستی‌بخش و نوآفرین آن را بشناسد، و بدو با تسبیح و تقدیس و حمد و سپاس و ذکر و دعا رو بکند.

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾.

ستایش خداوندی را سزا است که آفریننده آسمانها و

زمین است.

﴿جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولَىٰ أَجْنِحَةٍ مَّثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾.

فرشتگان را با بالهای دوتا دوتا، و سه تا سه تا، و چهار تا چهارتائی که دارند، مأموران (قدرتمند اجرای فرمان خود در زمینه‌های مختلف تکوینی و تشریعی) کرد.

سخن در این سوره پیرامون فرستادگان و وحی و حقّی است که خدا آن را نازل کرده است... فرشتگان فرستادگان خدایند و وحی را به سوی کسی می‌آورند که خدا او را از میان بندگان در زمین برمی‌گزیند. این رسالت بزرگ‌ترین و والاترین چیز است. بدین سبب است که خدا فرشتگان را با صفت رسل یعنی فرستادگان، به دنبال سخن از آفرینش آسمانها و زمین، ذکر می‌کند. فرشتگان رابطه‌ها و واسطه‌های میان زمین و آسمانند. فرشتگان به بزرگ‌ترین و والاترین وظیفه می‌پردازند در میان آفریننده آسمانها و زمین، و در میان پیغمبران او که به سوی مردمان برانگیخته و روانه می‌شوند.

برای نخستین بار است که در «فی ظلال القرآن» آیاتی از قرآن به میان می‌آید، آیاتی که وصفی از فرشتگان را به میان می‌کشد و از هیئت آنان سخن می‌راند. هرچند که از وصف سرشت و وظیفه آنان پیش از این سخن رفته است. همچون این فرموده‌های خداوند بزرگوار:

﴿وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ﴾.

کسانی که در پیشگاه خدا هستند (مقربان درگاه پروردگارند، یعنی فرشتگان) از پرستش او سر باز نمی‌زنند و خویششان را بالاتر از عبادتش نمی‌دانند و (از بندگی شبانه‌روزی خود هرگز) خسته نمی‌گردند. شب و روز (دائماً به تعظیم و تمجید خدا مشغولند و پیوسته) سرگرم تسبیح و تقدیسند و سستی به خود

راه نمی‌دهند.

(انبیاء/۱۹ و ۲۰)

﴿إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ﴾.

بیگمان کسانی که مقربان (درگاه) پروردگار تو هستند، خویششان را بزرگ‌تر از آن نمی‌دانند که به پرستش خدا بپردازند، و بلکه به تسبیح و تقدیس او مشغولند و در برابر او کرنش و سجده می‌برند. (اعراف/۲۰۶)

در اینجا چیزی را می‌یابیم که به خلقت ایشان مربوط است:

﴿أُولَىٰ أَجْنِحَةٍ مَّثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾.

با بالهای دو تا دو تا، و سه تا سه تا، و چهار تا چهارتائی که دارند.

این وصفی است که فرشتگان را به تصویر نمی‌کشاند. زیرا ما نمی‌دانیم فرشتگان چگونه‌اند، و نمی‌دانیم این بالهایشان چگونه است. ما چیزی جز این نمی‌توانیم که در کنار این وصف بمانیم و از آن پا فراتر نگذاریم، و آنان را به شکل مشخصی درنیایوریم و پیش چشم نداریم. چه هر شکلی چه بسا به خطا رود و اشتباه شود. وصف معیّتی که شکل و هیئت را از راه مورد اعتمادی مشخص دارد به ما نرسیده است. وصفی که در قرآن آمده است این فرموده خداوند بزرگوار درباره شناخت دوزخ است:

﴿عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ، لَا يَفْصُونَ اللَّهُ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾.

فرشتگانی بر آن گمارده شده‌اند که خشن و سختگیر، و زورمند و توانا هستند. از خدا در آنچه بدیشان دستور داده است نافرمانی نمی‌کنند، و همان چیزی را انجام می‌دهند که بدان مأمور شده‌اند. (تحریم/۶)

این فرموده هم شکلی و هیئتی را مشخص نمی‌سازد. در روایتی این چنین آمده است:

«پیغمبر ﷺ دو بار جبرئیل را به شکل اصلی خود دیده است».

در روایتی هم چنین آمده است:

«جبرئیل شش صد بال دارد».^(۱)

این هم شکلی و هیتی را مشخص نمی‌سازد. پس در این صورت کار مطلق است و مشخص و محدود نیست، و اطلاع از این غیبات تنها مربوط به خدا است و بس.

به مناسبت ذکر بالهای دوتا دوتا، و سه‌تا سه‌تا، و چهارتا چهارتا، چون انسان جز شکل دو بال برای پرندگی را نمی‌شناسد، گفته می‌شود که خدا:

﴿يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ﴾.

هرچه بخواهد بر آفرینش (فرشتگان و مردمان و سایر موجودات جهان) می‌افزاید.

بدین وسیله قرآن آزادی مشیت و اراده خدا را مقرر می‌دارد، و آن را مقتد به شکلی از اشکال آفرینش نمی‌نماید... چیزهایی که ما می‌بینیم و چیزهایی که ما می‌شناسیم، شکلهای و سیماهایی از آفریده‌ها هستند که قابل شمارش نیستند و فراتر از ارقام و اعدادند. چیزهایی که ما نمی‌دانیم بسیار بیشتر و فراوان‌تر از چیزهایی است که ما می‌دانیم:

﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.

قطعاً خدا بر هر چیزی توانا است.

این پیرو از پیرو پیش از خود فراخ‌تر و فراگیرتر است. هیچ شکلی در فراسوی این پیرو نهفته نیست مگر این که مدلول و مفهوم چنین پیروی آن را دربر می‌گیرد و مشتمل بر آن می‌گردد، اعم از شکلهای آفریدن و پدید آوردن و دگرگون کردن و تبدیل و تغییر دادن.

﴿مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا، وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾.

خداوند (در خزائن) هر رحمتی را برای مردم بگشاید، کسی نمی‌تواند (آن را ببندد) و از آن جلوگیری نماید، و خداوند هر چیزی را که بازدارد و از آن جلوگیری کند، کسی جز او نمی‌تواند آن را رها و روان سازد، و او توانا و کاربجا است. (لذا نه در کاری درمی‌ماند، و نه

کاری را بدون فلسفه انجام می‌دهد).

در این آیه دوم سوره، تصویری از تصویرهای قدرت خدا است، تصویری که آیه نخستین بدان خاتمه داده شده است. وقتی که این تصویر در دل انسان استقرار پذیرد، تحوّل کاملی در اندیشه‌ها و رویکردها و معیارها و مقیاسها و ارزشهای او درباره این جهان به طور کلی به وجود می‌آید.

این آیه دل را از هرگونه نیرو گونه‌ای که در آسمانها و زمین است به دور می‌برد و آن را به نیروی خدا می‌رساند. دل را از گمان بردن هرگونه رحمتی که در آسمانها و زمین گمان می‌برد مأیوس می‌سازد و آن را به رحمت خدا می‌رساند. جلو دیدگانش هرگونه دری را در آسمانها و زمین که سراغ دارد می‌بندد و در خدا را در جلو دیدگانش باز می‌کند. هر راهی را که در آسمانها و زمین پیش پای خود می‌بیند می‌بندد و نابود می‌کند و تنها راه خدا را برای آن باز می‌گرداند.

رحمت خدا جلوه‌گر می‌آید در نمادها و جلوه‌گاه‌هایی که قابل شمارش نیست. انسان حتی از برشمردن و نگاشتن رحمتی که خدا بدو روا داشته است و در هستی او سرشته است، و بزرگواریهایی که در حق او کرده است و بدانها مکرم و معزز فرموده است، و چیزهایی که بهره انسان در پیرامونش و در بالای سرش و از زیر پایش نموده است، و نعمتهایی که بدو بخشیده است، چه نعمتهایی که بدانها آشنا است و چه نعمتهایی که بدانها آشنا نیست و این بخش از نعمتها بسیارند، عاجز و ناتوان می‌گردد.

رحمت خدا در چیزهایی که قدغن هستند جلوه‌گر می‌آید، بدان‌گونه که در چیزهایی که آزاد هستند پدیدار می‌گردد. کسی که خدا درگاه رحمت خود را برای او باز می‌گرداند رحمت خدا را در هر چیزی، و در هر وضع و حالی، و در هر جایی و مکانی، خواهد یافت... رحمت خدا را می‌یابد در نفس خود، در احساسات

خود، در ذهن و شعور خود، در چیزهای پیرامون خود، و هر جا و هر گونه که هست و باشد. رحمت خدا را در همه اینها می‌یابد، حتی اگر همه چیزهایی را از دست بدهد که مردمان از دست دادن آنها را محرومیت می‌نامند ... اگر خدا رحمت خود را در همه چیز از کسی بازگیرد، چنین کسی در هر وضع و حالی، و در هر جایی و مکانی، رحمت خدا را از دست می‌دهد و محروم بشمار می‌آید، هر چند همه چیزهایی را داشته باشد که مردمان آنها را نشانه دارا بودن و به رحمت خدا رسیدن و خشنودی او را فراچنگ آوردن بدانند و بینگارند!

هر نعمتی که خدا رحمت خود را با بودن آن باز بگیرد، قطعاً بلا می‌گردد، و نعمت به نعمت تبدیل می‌شود. هر محنتی که رحمت خدا آن را دربر بگیرد، قطعاً به نعمت تبدیل می‌گردد، و خود همچون محنتی نعمت است ... انسان اگر روی خار بخوابد و رحمت خدا او را دربر بگیرد، همچون خاری، رختخواب نرم و راحتی می‌گردد. و اگر انسان روی حریر بخوابد و رحمت خدا از او باز گرفته شده باشد، او بر خار مگیلان می‌خوابد. اگر انسان به سخت‌ترین کارها در پرتو رحمت خدا پردازد، ناگهان این کار دشوار را ساده و آسان می‌یابد و بدون رنج و زحمت انجام می‌دهد. و اگر انسان به آسان‌ترین کارها پردازد و به همراه آن رحمت خدا نباشد، ناگهان آن کار سخت و دشوار می‌گردد. اگر انسان به ترسها و هراسها و خطرها و مهلکه‌ها با رحمت خدا وارد گردد، ترسها و هراسها و خطرها و مهلکه‌ها ناگهان به امن و امان و امنیت و سلامت تبدیل می‌شوند. اگر انسان بدون رحمت خدا پای به راهها و شاهراه‌ها نهد، ناگهان راهها و شاهراه‌ها به مهلکه‌ها و نابودگاه‌ها تبدیل می‌شوند!

با وجود رحمت خدا هیچ‌گونه گرفتاری و دشواری‌ای در میان نخواهد بود. بلکه گرفتاری و دشواری با عدم وجود رحمت خدا در میان خواهد بود. اگر رحمت خدا نصیب انسان نباشد، هر چند همه چیز دیگر را داشته باشد، در تنگنا و در بلا است. انسان اگر در ته و ژرفای

چاه زندانی باشد، به شرط این که رحمت یزدان جهان و لطف ایزد متّان با او باشد، غل و زنجیر و تنگنا و بلائی در میان نیست! اصلاً با وجود لطف و مرحمت خدا انسان اگر به دوزخ عذاب گرفتار آمده باشد، یا به درّه‌های هلاک درافتاده باشد چه باک؟! اگر لطف و مرحمت یزدان از انسان به دور باشد، هر چند انسان در میان نعمتهای جهان بلولد و غلت بخورد و از همه اسباب و وسائل رفاه برخوردار باشد، کی همچون چیزی فراخی و آسایش بشمار است؟! اگر در درون نفس انسان رحمت یزدان باشد، چشمه‌های خوشبختی و خشنودی و آسایش و آرامش برمی‌جوشد و قلقل می‌زند! اگر از درون نفس انسان رحمت یزدان باز گرفته شده باشد، کزدمهای پریشانی و نابسامانی و خستگی و درد و رنج به سویش می‌خزند و پیوسته او را نیش می‌زند!

اگر تنها این در که در رحمت است باز بماند، تو را بس. آن وقت چه باک اگر همه درهای دیگر، و همه پنجره‌ها، و همه راه‌ها بسته شود؟! هیچ مهم نیست، چون در رحمت باز است، آسایش و آرامش و خوشی و رفاه است ... اگر تنها این در که در رحمت است بسته شود، هر چند که همه درهای دیگر و همه پنجره‌ها و همه راه‌ها باز باشد، سودی به حال تو ندارد. چه این امر، غم و اندوه و سختی و دشواری و درد و رنج و به تنگنا و بلا در افتادن است!

این در رحمت که در فیض و برکت است باز بماند، بگذار آن وقت رزق و روزی اندک شود، آرامش و آسایش کم گردد، زندگی به تنگنا بیفتد، زندگانی سخت و ناگوار بشود، و رختخواب از خار باشد، تو را چه باک؟ چون با بودن رحمت، همه اینها رفاه و آسایش و آرامش و خوشبختی است! اگر این فیض و برکت از تو باز گرفته شود، آن‌گاه رزق و روزی فراخ، و جاه و جلال فراوان، و بالأخره همه نعمتهای دنیا به تو روی آورد، برای تو چه فائده‌ای دارد؟ آخر اینها بدون وجود رحمت، درد و رنج و بدبختی و بلا و مصیبت بشمارند،

پس تو را به چه کارند؟!

اموال و اولاد، صحت و تندرستی، قدرت و قوت، جاه و جلال، سلطه و فرمانروائی، و... سرچشمهٔ پریشانی و سرگشتگی و رنج و زحمت و خستگی و درماندگی می‌گردند، وقتی که رحمت خدا با آنها همراه نباشد. وقتی که خدا درهای رحمت خود را بگشاید، در آن آرامش و آسایش و خوشی و خوشبختی است.

اگر خداوند رزق و روزی را همراه با رحمت خود فراخ و فراوان گرداند، آن رزق و روزی کالای پاک و وسیلهٔ رفاه می‌گردد. در این صورت همچون چیزی مایهٔ زندگی پرناز و نعمت دنیا می‌شود، و توشه‌ای برای آخرت خواهد گشت. اما اگر خداوند رزق و روزی را فراخ و فراوان بگرداند، ولی رحمت خود را باز گیرد، آن رزق و روزی مایهٔ پریشانی و اضطراب و ترس و هراس می‌گردد، و وسیلهٔ حسادت و کینه‌توزی دیگران می‌شود، و چه بسا انسان به سبب بخل یا بیماری محروم از استفاده از آن شود، و یا با افراط و اسراف، و یا با بی‌ادبی و بی‌شرمی، آن رزق و روزی تلف گردد و از میان رود.

اگر خداوند اولاد را همراه با رحمت خود به کسی ببخشد، همچون فرزندان زینت و آرایهٔ زندگی، و سرچشمهٔ شادی و خوشی و بهره‌مندی از زندگی می‌گردند، و مایهٔ اجر و پاداش مضاعف در آخرت می‌شوند، با نوادگان و نیرگانی که به دنیا می‌آورند و به ذکر خدا می‌پردازند. اگر خداوند اولادی به کسی بدهد و رحمت خود را باز گیرد، چنین فرزندان بی‌باعث بلا و رنج و درد و خستگی و درماندگی و بدبختی می‌گردند، و وجودشان مایهٔ شب زنده‌داری شبانه و رنج روزانه می‌شود.

اگر خداوند صحت و سلامت را همراه با رحمت خود به کسی ببخشد، چنین صحت و سلامتی نعمت بشمار می‌آید و زندگی خوبی را بهرهٔ انسان می‌سازد، و به زندگی لذت و خوشی می‌بخشد. اما اگر خداوند رحمت خود را بازدارد، صحت و سلامت و قدرت و قوت

انسان بلائی می‌گردد که خدا آن را بر تندرست نیرومند مسلط می‌نماید، و او صحت و سلامت و قدرت و قوت خود را در راه چیزی به کار می‌برد و صرف می‌کند که تن را درهم می‌شکند، و جان را تباه می‌گرداند، و بدی و بدبختی را برای روز حساب کتاب آخرت اندوخته می‌دارد.

اگر خداوند سلطه و قدرت و جاه و مقام را همراه با رحمت خود به انسان عطا فرماید، چنین سلطه و قدرت و جاه و مقامی وسیلهٔ اصلاح، و سرچشمهٔ امن و امان، و مایهٔ اندوختن کار نیکو و پسندیده و آثار خوب و نیک می‌شود. اما اگر خدا رحمت خود را از انسان بازگیرد، سلطه و قدرت و جاه و مقام او سرچشمهٔ پریشانی و مایهٔ نگرانی بر از دست رفتن آنها می‌شود، و باعث سرکشی و ستمگری می‌گردد، و دشمنی و کینه‌توزی و حسادت دیگران را برمی‌انگیزد، بدان‌گونه که برای صاحب چنین سلطه و قدرت و جاه و مقامی آرام و قراری نمی‌ماند، و از جاه و مقام و سلطه و قدرت خود لذت نمی‌برد و خوشی نمی‌بیند، و در سایهٔ آنها برای آخرت اندوختهٔ فراوانی از آتش را اندوخته می‌دارد!

دانش فراوان، و عمر طولانی، و جاه و مقام خوب، همهٔ اینها از حالی به حالی تغییر و تبدیل پیدا می‌کنند، چه دست نگاه‌داری و تنگبشمی کنی، و چه باده‌دستی و ریخت و پاش نمائی... اندکی از شناخت و آگاهی، نتیجه می‌دهد و سودمند می‌افتد، و کمی از عمر، خدا بدان برکت می‌دهد، و مقدار ناچیزی از کالا، خدا آن را مایهٔ خوشبختی می‌سازد.

گروه‌ها بسان تک تک انسانها، و ملت‌ها بسان یکایک آدم‌ها هستند، در هر کاری و در هر حالی و در هر وضعی... مشکل نیست بر این مثال قیاس کرد و هر چیزی را چنین سنجید.

اگر رحمت خدا را احساس کنی رحمت خدا بشمار است. چه رحمت خدا تو را دربر می‌گیرد و بر تو ریزان و جوشان می‌شود، ولی اگر رحمت خدا را احساس

می نمودند . . . بلی هرکس که به رحمت خدا پناه ببرد، در آن حال و احوالی که از همه چیز جز رحمت خدا مأیوس می گردد، و از هر چیزی که بدان گمان قدرت و قوت می رود قطع امید می کند، و راه درگاه خدای یگانه را می پوید و دیگر درگاهها را نمی جوید، رحمت خدا را به دست می آورد.

گذشته از این، هر وقت خدا درهای رحمتش را باز کند، هیچ چیزی و هیچ کسی نمی تواند آن درهای رحمت را ببندد. هر وقت هم خدا درهای رحمتش را ببندد، هیچ چیزی و هیچ کسی نمی تواند آن درهای رحمت را باز کند. پس چه جای ترس و هراس از چیزی و از کسی است؟ و چه جای امید به چیزی و به کسی است؟ از فوت وسیله و از دست رفتن ابزار، هول و خوفی نباید داشت. به وسیله و ابزار امیدی نباید بست. بلکه هرچه هست اراده و مشیت خدا است و باید چشم به راه آن بود و بس. و دید تا چون کند و چون شود. خداوند در خزائن هر رحمتی را بگشاید کسی نمی تواند آن را ببندد و از آن جلوگیری نماید. و خداوند هر چیزی را که بازدارد و از آن جلوگیری کند، کسی جز او نمی تواند آن را رها و روان سازد. کار و بار مستقیماً به خدا واگذار می گردد و بس.

﴿ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾

و او توانا و کاربجا است.

کارها را ردیف می کند و مقرر و مقدر می فرماید، بدون این که در مقابل انجام پذیرفتن یا انجام نپذیرفتن و رخ دادن و رخ ندادن، پیگردی داشته باشد و کسی بتواند در این باره بازخواست و پرس و جوئی بکند. او کارها را به انجام می رساند و به وقوع کارها فرمان می راند، و یا کارها را بازمی دارد و از وقوع کارها جلوگیری می فرماید، از روی حکمت و فلسفه ای که نهان در فراسوی انجام و وقوع یا عدم انجام و وقوع کارها است.

یکنی و بدان پی ببری، این رحمت است. به رحمت خدا امیدوار باشی و بدان چشم بدوزی، این رحمت است. به رحمت خدا ایمان و اطمینان داشته باشی و در هر کاری چشم به راه آن باشی، این رحمت است. عذاب وقتی عذاب است که از رحمت خدا در پس پرده باشی یا از رحمت خدا مأیوس و نا امید شوی و یا درباره رحمت خدا شک و تردید نشان دهی. این عذابی است که خدا آن را بر هیچ مؤمنی هرگز فرو نمی ریزد و فرو نمی باراند.

﴿ إِنَّهُ لَا يَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ﴾

قطعاً از رحمت خدا جز کافران ناامید نمی گردند.

(یوسف/۸۷)

رحمت خدا در هیچ مکانی و در هیچ زمانی به هیچ وجه بر جوینده دشوار و ناممکن نمی گردد. ابراهیم علیه السلام رحمت خدا را در آتش به دست آورد. یوسف علیه السلام رحمت خدا را در ژرفای چاه به دست آورد، همان گونه که آن را در زندان به دست آورد. یونس علیه السلام رحمت خدا را در شکم ماهی در میان سه تاریکی^(۱) به دست آورد. موسی علیه السلام رحمت خدا را در دریا به دست آورد، در آن حالی که کودکی بود بدون هرگونه قدرت و قوت و حفاظت و مراقبتی! همچنین رحمت خدا را در کاخ فرعون یافت، در حال و احوالی که فرعون دشمن او و در کمین او بود و به دنبال وی می گردید. اصحاب الکهف رحمت خدا را در غار یافتند، رحمتی که آن را در کاخها و خانه ها از دست داده بودند. برخی به بعضی گفتند:

﴿ فَأَوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ ﴾

پس به غار پناهنده شوید (و ائین خویشتن را نجات دهید) تا پروردگارتان رحمتش را بر شما بگستراند.

(کهف/۱۶)

پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و یار او، رحمت خدا را در غار یافتند، در آن حال و احوالی که قوم قریش ایشان را دنبال می کردند و سراغ آنان را در اینجا و آنجا می گرفتند و رد پاهایشان را می جستند و تعقیب

﴿ مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۖ ﴾

خداوند (در خزائن) هر رحمتی را برای مردم بگشاید، کسی نمی‌تواند (آن را ببندد و) از آن جلوگیری نماید.

میان مردمان و رحمت یزدان جز این فاصله نیست که مستقیماً و بدون واسطه و بدون وسیله آن را از خدا بخواهند و با طاعت و عبادت و رجا و امید و یقین و اطمینان و تسلیم فرمان، رو به خدا کنند.

﴿ وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ۖ ﴾

و خداوند هر چیزی را که بازدارد و از آن جلوگیری کند، کسی جز او نمی‌تواند آن را رها و روان سازد.

هیچ امیدی به کسی از آفریدگانش نیست. هیچ ترسی از کسی از آفریدگانش نیست. چه هیچ کسی روانه کننده رحمت خدا نیست، رحمتی که خدا آن را بازگرفته باشد.

چه اطمینان و یقینی است؟ چه قرار و آرامی است؟ این آیه به درونها چه وضوح و روشنی اندیشه‌ها و جهان‌بینیها و احساسها و ارزشها و سنجشها و معیارها و مقیاسهایی می‌بخشد؟!

تنها یک آیه است، ولی برای زندگی تصویر تازه‌ای می‌کشد، و در ذهن و شعور ارزشها و سنجشهای ثابت و استواری پدید می‌آورد، و معیارها و مقیاسهایی می‌نهد و می‌گذارد که شاهین آنها نمی‌جنبند و این سو و آن سو نمی‌رود و از هیچ‌گونه انگیزه‌ها و تأثیرگذارهایی متأثر نمی‌شود. چه آنهایی که بوده‌اند و رفته‌اند و چه آنهایی که هستند و به میان آمده‌اند؛ چه آنهایی که بزرگ یا کوچک بوده و می‌باشند؛ و چه آنهایی که والا یا حقیر بشمار آمده و هستند؛ آن انگیزه‌ها و تأثیرگذارهایی که سرچشمه آنها انسانها یا رخداده‌ها و یا اشیاء است.

تصویر یگانه‌ای است، اگر در دل انسانی جایگزین شود، راست‌قامت و استوار و پابرجا و پایدار می‌ماند بسان کوهی، در برابر هرگونه رخداده‌ها و اشیاء و اشخاص و نیروها و ارزشها و اعتبارهایی که هست، حتی اگر

انسانها و جنّها بر ضدّ او همدیگر را پشتیبانی کنند و بر او بشورند. انسانها و جنّها نمی‌توانند در رحمتی را که خدا بسته است باز کنند، و آنان نمی‌توانند در رحمتی را ببندند که خدا باز می‌کند.

﴿ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۖ ﴾

و او توانا و کاربجا است.

قرآن مجید با آیه‌هایی بسان این آیه، و با تصویرهایی بسان این تصویر، آن گروه شگفت و شگرف انسانها را در صدر اسلام پدید آورد، گروهی که با عنایت یزدان و در پرتو این قرآن شکل گرفتند و ساخته شدند تا ابزاری از ابزارهای قدرت باشند، و در زمین پدید آورند آنچه خدا می‌خواسته است که از عقیده و جهان‌بینی، معیارها و مقیاسها، ارزشها و میزانها، قواعد و مقررات، و اوضاع و احوال، پدید آورند، و در زمین مستقرّ و برقرار گردانند نمونه‌هایی از زندگی واقعیّی را که خدا خواسته است مستقرّ و برقرار گردد، نمونه‌هایی که امروزه برای ما به شکل افسانه‌ها و خوابها جلوه‌گر می‌آیند؛ گروهی که در صدر اسلام با عنایت یزدان و در پرتو این قرآن ساخته و پرداخته شدند، گروهی بودند که می‌توان آنان را قضا و قدر خدا نامید، قضا و قدری که خدا آن را در زمین بر هرکس که بخواهد مسلط می‌گرداند، و محو می‌کند یا برجای می‌دارد در واقعیت زندگانی انسانها آنچه را که خدا می‌خواهد محو بشود یا برجای بماند. امّا آن دسته و گروه گرانمایه تنها با واژه‌های این قرآن ور نمی‌رفتند و فقط به واژه‌ها بسنده نمی‌کردند، و تنها به معانی زیبایی اکتفاء نمی‌نمودند که از قرآن به تصوّر در می‌آوردند... بلی تنها واژه‌ها و معنیها ایشان را به خود مشغول نمی‌داشت و بس... بلکه آنان با حقیقتی می‌زیستند که آیات قرآن آن را به تصویر می‌کشید، و در واقعیت زندگی خود با آن حقیقت می‌زیستند و برای آن حقیقت می‌زیستند.

هنوز که هنوز است این قرآن در دسترس مردمان است.

نموده‌ام. ولیکن این آیه همین لحظه شراب خود را به جانم می‌ریزد و حقیقت معنی خود را پیاده می‌کند و تحقیق می‌بخشد، و حقیقت خالص خود را نازل می‌گرداند و بر زمین بایر وجودم می‌باراند، و فریاد برآورد: هان این منم!.. نمونه‌ای از رحمت خدایم، رحمتی که در آن را می‌گشاید! بنگر که چگونه می‌شود!

چیزی از چیزهای پیرامون من تغییر نکرده بود، ولیکن همه چیز در ذهن و شعور من دگرگون شده بود! این نعمت بزرگی است که دل برای شناخت و دریافت حقیقت سترگی از حقائق این هستی باز بشود، حقیقتی بسان این حقیقت سترگی که این آیه آن را دربر می‌گیرد. این نعمتی است که انسان آن را می‌چشد و با آن می‌زید. ولیکن انسان کم‌تر می‌تواند این نعمت را به تصویر کشد، یا آن را برای دیگران از راه نوشتن نقل کند. من با این نعمت زیسته‌ام و آن را برای دیگران از راه نوشتن نقل کرده‌ام. من با این نعمت زیسته‌ام و آن را چشیده‌ام و با آن آشنا شده‌ام. این زیستن و چشیدن و آشنا شدن همه در سخت‌ترین و دشوارترین لحظه‌های گرفتار آمدن و به تنگنا افتادن و سختی کشیدن بوده است که در زندگانی من بر من گذشته است و گریبانگیرم گردیده است. هان! این من هستم که گشایش و آسایش و خوشی و شادابی و آزادی و رهائی از هر قید و بندی و از هر غم و اندوهی و از هر تنگی و گرفتاری‌ای را می‌یابم و به خود می‌بینم. و من در جای خود بوده و برجای خود هستم! این رحمت خدا است که یزدان در آیه‌ای از آیات خود در آن را باز می‌کند و فیض آن را ریزان می‌گرداند. آیه‌ای از قرآن پنجره‌ای از نور را باز می‌گرداند، و چشمه‌ای از رحمت را برمی‌جوشاند، و راه آماده‌ای را پیش پا می‌گذارد که در نگاه و لحظه چشمی و در تپش و جنبش دلی، به رضا و یقین و اطمینان و آرامش و آسایش منتهی می‌گردد. خداوند! تو را سپاس می‌گویم، ای خداوند که این

این قرآن توانائی آن را دارد که در پرتو آیات خود افراد و اشخاص و دسته‌ها و گروه‌هایی پدید آورد که در زمین محو کنند یا برجای بردارند - با اجازه خدا - آنچه را که خدا می‌خواهد... این کار هم وقتی ممکن است که این تصویرها در دلها جایگزین شود، و واقعاً دلها را فراگیرد و دلها را شیفته و شیدای خود گرداند، و دلها آن تصویرها را جدی بگیرند، و آنها را حق و حقیقت پندارند و پیش چشمان خود مجسم دارند، به گونه‌ای که انگار حق و حقیقت را احساس می‌کنند و آن را با دستها لمس می‌نمایند و می‌پسایند و با چشمها می‌بینند و مشاهده می‌نمایند.

❦

تنها چیزی که مانده است این است که با حمد و ثنای روی به درگاه خدا آورم و رحمت ویژه او را در حق خود سپاس بگویم، رحمت ویژه‌ای که آن را در پرتو این آیه شناخته‌ام و بدان آشنا گردیده‌ام.

در زمانی این آیه با من رویاروی گردید و بر من در آن پرتوافشانی کرد که من دچار سختی و دشواری و رنج و زحمت بودم. در لحظه‌ای با من رویاروی شد که لحظه پژمردگی جان، بدبختی درون، تنگی دل از گرفتار آمدن به تنگنایی، و گیر کردن به مشقت و بلائی بود... با من در چنین لحظه‌ای رویاروی شد. خدا برای من میسر فرمود که در پرتو این آیه از حقیقت رحمت او مطلع شوم، و حقیقت آن به جانم بریزد. انگار شرابی است که آن را می‌نوشم و جرعه جرعه سر می‌کشم، و جریان آن و خزیدن آن را در پیکره هستی خود احساس می‌کنم. حقیقتی است که آن را می‌چشم و می‌مزم، نه معنی‌ای است که آن را درک و فهم می‌کنم. خود رحمت است که خویشتن را به من می‌شناساند و یک تفسیر واقعی از حقیقت آیه‌ای را برای من بیان می‌دارد که بدین‌گونه غنچه آن باز می‌شود و مشام روح را معطر می‌کند. این آیه را پیش از این بارها و بارها خوانده‌ام. پیش از این بسیار و بسیار آن را مرور و مطالعه

قرآن را برای هدایت و رحمت مؤمنان نازل فرموده‌ای.

❖

پس از نگارش این درخشش و تابش، به روند سوره برمی‌گردیم... می‌بینیم روند سوره در آیه سوم، اشاره و پیام دو آیه اول و دوم را تأکید می‌کند، و به یاد مردم می‌آورد نعمتی را که خدا بدیشان داده است. بدانان می‌گوید تنها خدا آفریننده و تنها خدا روزی‌رسان است. خدائی جز او نیست. اظهار شگفت می‌کند چرا باید از این حق و حقیقت روشن روی بگرداند.

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ؟ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ. فَأَنْتَى تُؤْفَكُونَ﴾.

ای مردم! نعمتی را که خدا به شما عطاء فرموده است (با به جای آوردن شکر و ادای حق آن) یادآوری کنید (و سفله و ناسپاس نباشید، و از کنار این همه مواهب و برکات و امکانات حیات، سهل و ساده نگذرید. بلکه از خود بپرسید) آیا جز الله، آفریننده‌ای وجود دارد که شما را از آسمان و زمین روزی برساند؟ (نه اصلاً). جز او خدائی وجود ندارد. پس با این حال چگونه منحرف می‌گردید (و از راه راست به راه کج می‌گرائید، و به جای یزدان برای بتان کرنش می‌برید و سجده می‌کنید؟).

نعمت خدا بر مردمان، به چیزی جز یاد آن نیازی ندارد. همین که نعمت خدا یاد شود آشکار و روشن جلوه‌گر می‌آید، و مردمان آن را می‌بینند و احساس می‌نمایند و می‌پسایند و لمس می‌کنند، ولیکن مردمان غافل می‌شوند و فراموش می‌کنند و نعمت خدا را یاد نمی‌کنند.

پیرامون مردمان آسمان و زمین است که نعمتهای خدا را برایشان جوشان و ریزان می‌کنند، و روزی را برایشان فراوان می‌گردانند. در هر لحظه‌ای و در هر گامی فیض و برکتی از خوبیها و نعمتهای خدا است که از سوی آسمان و زمین نصیب مردمان می‌شود. این

خوبیها و نعمتها را آفریدگار بر آفریدگانش جوشان و ریزان می‌سازد. آیا آفریدگاری جز او یافته می‌شود که نصیبشان گرداند چیزهایی را که در دسترس دارند و از آنها بهره می‌برند و از این فیض و برکت فراگیر برمی‌جوشند؟ آنان نمی‌توانند چنین ادعائی را بکنند و بگویند. ایشان در آن زمان چنین چیزی را نگفته‌اند که در غلیظ‌ترین شرک می‌لولیدند و در گمراه‌ترین شرک بسر می‌بردند. وقتی که آفریدگار روزی‌رسانی جز خدا وجود نداشته باشد، پس چرا باید نعمتهای خدا را یاد نکنند و شکر آنها را بجای نیاورند؟ چرا باید از حمد و ثنای خدا روی بگردانند و با سپاس و دعا به درگاه خداوند یگانه نگریند؟ روشن است که:

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾.

جز او خدائی وجود ندارد.

پس چرا باید آنان از ایمان بدین حق و حقیقتی که جای جدال و ستیزی در آن نیست، روی بگردانند؟ ﴿فَأَنْتَى تُؤْفَكُونَ﴾.

پس با این حال چگونه منحرف می‌گردید (و از راه راست به راه کج می‌گرائید، و به جای یزدان برای بتان کرنش می‌برید و سجده می‌کنید؟).

جای شگفت است که کسی از حمد و ثنا و شکر و سپاس خدا روی بگرداند و منحرف بشود که جز اقرار و اعتراف بدین حق و حقیقت روشن راه‌گزینی نداشته باشد!

❖

این سه آهنگ نیرومند و ژرف، بسند نخستین سوره هستند. در هریک از این سه آهنگ تصویری است که انسان را به آفریده تازه‌ای تبدیل می‌کند اگر آن تصویر با حقیقت ژرفی دارد در دل و درونش جایگزین بشود. این سه تصویر رویه‌مرفته همدیگر را کامل می‌کنند و در رویکردها و جهت‌های گوناگونی هماهنگ و هما‌وا می‌گردند.

می فرماید:

﴿وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾.

اگر تو را تکذیب کنند، (غم مخور، چیز تازه ای نیست، و) پیغمبران پیش از تو نیز مورد تکذیب قرار گرفته اند. (خدا حاضر و ناظر است و سرانجام) همه کارها به سوی خدا برگردانده می شود (و از آنها پرس و جو می گردد و بدانها پاداش و پادافره داده می شود).

اینها حقائق بزرگ و روشن و نمایان هستند. پس اگر تو را تکذیب کنند، این تکذیب گناهی بر تو ندارد. تو در میان پیغمبران بافته جداتافته نیستی:

﴿فَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ﴾.

پیغمبران پیش از تو نیز مورد تکذیب قرار گرفته اند. کار و بار از آن خدا است، و همه کارها به خدا واگذار و حواله می گردد. تبلیغ و تکذیب، مسائل و اسبابی بیش نیستند. عواقب و نتایج کارها به خداوند یگانه واگذار است. او کارها را آن گونه که بخواهد می چرخاند و به فرجام می رساند.

روند قرآنی مردمان را فریاد می دارد و می گوید:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ. فَلَا تَعْرَضُونَ عَنْهُ. أَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ الْغُرُورُ. إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا. إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾.

ای مردمان! وعده خدا حق است، پس زندگی دنیوی شما را گول نزنند و اهریمن شما را نفریبید. بیگمان اهریمن دشمن شما است، پس شما هم او را دشمن بدانید، (و از مکر و کید او یک لحظه غافل نمانید و از وسوسه های او پیروی نکنید). او پیروان خود را فرا می خواند تا از ساکنان آتش سوزان جهنم شوند.

وعده خدا حق است . . . وعده خدا قطعاً روی می دهد، و گمانی در این کار نیست. قطعاً وعده خدا به وقوع می پیوندد و تخلف نمی کند. وعده خدا حق است و حق باید که روی بدهد. حق هدر نمی رود و باطل نمی شود و پراکنده نمی گردد و انحراف نمی پذیرد. اما زندگی

وَأِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٤﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ بِاللَّهِ الْغُرُورُ ﴿٥﴾ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿٦﴾ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿٧﴾ أَفَمَنْ زَيْنَ لَهُمْ سُوءَ عَمَلِهِ فَرَآهُمْ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبُ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٌ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٨﴾

بند اول سوره با آهنگهای سه گانه ژرف خود به پایان آمد، و حقائق بزرگ و اصلی را بیان داشت: حقیقت یگانگی آفریدگار نوآفرین، و حقیقت اختصاص رحمت به خدا، و حقیقت انحصار روزی رسانی خدا.

در بند دوم، روند قرآنی نخست رو به پیغمبر خدا ﷺ می کند و او را در برابر تکذیبش از سوی دیگران دلداری می دهد و از وی غمزدائی می کند، و همه کارها را به خدا ارجاع می نماید و حواله می دارد. روند قرآنی از آن پس رو به مردمان می کند و آنان را فریاد می زند که: قطعاً وعده یزدان حق است. خداوند آنان را از این می ترساند و برحذر می دارد که اهریمن ایشان را به بازیچه گیرد و از همچون حقائق بزرگی غافلشان کند و گولشان بزند، و آنان را به آتش دوزخ ببرد، اهریمنی که دشمن اصلی ایشان است. آن گاه از پاداش مؤمنان و از کیفر گول خوردگان دشمن اصلی، برایشان پرده برمی دارد. سرانجام به پیغمبر ﷺ رو می کند و بدو توصیه می نماید که بر آنان غم نخورد و متأسف نشود، و به سبب حسرت خوردن و آه کشیدن بر ایشان، جاناش قالب تهی نکند و هلاک نگردد. چه هدایت و ضلالت در دست خدا است. خدا کاملاً مطلع و آگاه از کارهایی است که می کنند.

روند قرآنی پیغمبر ﷺ را مخاطب قرار می دهد و

دنیوی گول می زند و می فریبد.

﴿فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا﴾.

پس زندگی دنیوی شما را گول نزنند.

اهریمن هم گول می زند و می فریبد، پس او را بر

خویشتن چیره نکنید.

﴿وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ بِاللَّهِ الْغُرُورُ﴾.

و اهریمن شما را نفریبد.

اهریمن که دشمنانگی خود را با شما اعلان داشته است

و بر دشمنی با شما پافشاری ورزیده است.

﴿فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا﴾.

پس شما هم او را دشمن بدانید (و از مکر و کید او یک

لحظه غافل نمانید، و از وسوسه های او پیروی نکنید).

بر اهریمن تکیه ندهید، و او را دلسوز خود ندانید و به

دوستی نگیرید، و از گامهایش پیروی نکنید و پا به پای

او نروید. چه دشمن پا به پای گامهای دشمن خود

نمی رود اگر عاقل باشد. اهریمن شما را به سوی خیر و

صلاح دعوت نمی کند و فرا نمی خواند، و شما را به

نجات نمی رساند:

﴿إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾.

او پیروان خود را فرا می خواند تا از ساکنان آتش

سوزان جهنم شوند.

آیا آدم عاقلی پیدا می شود که دعوت کسی را بپذیرد که

او را به سوی آتش سوزان دعوت می کند؟!

این یک پسوده درونی درستی است. چه زمانی که

انسان پیکار جاویدانی پیش چشم می دارد که میان او و

میان دشمنش شیطان است، با تمام توان و با بیداری

کامل و با سرشت دفاع از خویشتن و محافظت از خود،

آماده یورش و تاخت می شود، و خویشتن را آماده

می سازد که گمراهی و فریبکاری اهریمن را دفع و

بی اثر کند. می کوشد هوشیار و بیدار بماند و نگذارد

وسوسه های اهریمن به درونش راه یابد. از هر

وسوسه ای که بر دلش بگذرد به هراس می افتد، و

می کوشد تند و سریع آن را با ترازوی خدا برکشد و

بسنجد، ترازویی که خدا آن را برای انسان پدید آورده

است و بر نهاده است تا کارها را بدان برکشد و بسنجد و

درست از نادرست برای او روشن و مشخص شود،

چون این وسوسه چیزی که بر دلش گذاشته است چه

بسا نیرنگ نهان دشمن دیرینه اش شیطان باشد.

این یک حالت درونی است که قرآن آن را در دل پدید

آورد، حالت آماده باش و بیدارباش برای دفع وسوسه

اهریمن که نکند به نیرنگ بنشیند و به گمراهی بپردازد،

هم بدان گونه که انسان خود را آماده پیکار با نقل و

انتقال و هرگونه حرکت نهان دشمن خود می کند! این

یک حالت آمادگی ذهنی بر ضد شر و بدی و

انگیزه های آن، و بر ضد وسوسه های نهان آن در درون

انسان، و بر ضد اسباب ظاهری و نمایان شر و بدی

است. یک حالت آمادگی همیشگی برای پیکاری است

که آتش آن یک لحظه هم فروکش نمی کند، و همیشه

در این زمین شعله ور است.

آن گاه مردمان را بدین آمادگی و آرایش رزمی، و بدین

آماده باش و هوشیارباش ذهنی فرا می خواند با بیان

فرجام کافرانی که دعوت شیطان را لبیک گفته اند و

پذیرفته اند، و با ذکر حالت مؤمنانی که اهریمن را از

خود رانده اند و به دورش داشته اند:

﴿الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

الْأَصَالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾.

کسانی که کافر بشوند، عذاب سختی دارند و کسانی که

ایمان بیاورند و کارهای شایسته بکنند، آمرزش (خدا

شامل گناهانشان می گردد) و پاداش بزرگی دارند.

قرآن بر این امر با به تصویر کشیدن سرشت گمراهی، و

حقیقت کار شیطان، و دری که اهریمن باز می کند و از

آنجا همه شرها و بدیها وارد می گردد، و راه گمراهی و

ضلالتی که از سوی شیطان کشیده می شود، و رونده

همچون راهی از آن بر نمی گردد، وقتی که پای بدان نهاد

و دورتر رفت و دورتر افتاد، پیرو می زند:

﴿أَفَنُزِّنُ لَهُ سُوءَ عَمَلِهِ قَرَءَهُ حَسَنًا؟﴾.

آیا کسی که عملهای بدش (توسط شیطان صفتان) در

نظرش زینت و آراسته شده است و آن را زیبا و آراسته می بیند (همانند کسی است که واقع را آن چنان که هست می بیند و از قوانین آسمانی پیروی می کند؟).

این است کلید هرچه شرّ و بلا است . . . این که شیطان برای انسان اعمال بدش را بیاراید و آن را خوب و پسندیده ببیند. از خودش راضی و شگفت زده شود، و هر کاری را که می کند پسندد و زیبا قلمداد کند. کار خود را بررسی و واریسی نکند تا موارد خطا و اشتباه و کم و کاست را در آن ببیند، بدان خاطر که چنین می انگارد و به خود اطمینان دارد که او به خطا نمی رود و اشتباه نمی کند! او مؤکدانه خیال می کند که پیوسته کارهای راست و درست می کند و همیشه راه راست و درست را می پوید! از هرچه بگوید و از هرچه بکند شگفت زده است و شیفته پندار و گفتار و کردار خویش است! شیدای هر آن چیزی است که بدو مربوط است و از او سر می زند! به دلش نمی گذرد که با خود در چیزی مشورت کند و با خویشان ببیندش، و از خویش در کاری حساب و کتاب بکشد و به پیش قاضی عقل و وجدان خود رود! معلوم است همچون انسانی توان این را ندارد در کاری که می کند و در رأی و نظری که می بیند، به کسی مراجعه کند و با او رایزنی نماید. آخر او در جلو چشمانش برای خودش زیبا و آراسته است، و برای خویشان و در برابر احساس خویشان مزین و پیراسته است. دیگر نقد و انتقاد از او جایی ندارد و بیجا است! و هیچ گونه نقص و نقصانی بدو رو نمی کند و در او موردی و جایگاهی نمی یابد!

این بلا و مصیبتی است که شیطان آن را بر سر انسان می آورد. این لگامی است که شیطان انسان را با آن به سوی گمراهی می کشاند، و از گمراهی به هلاکت می رساند!

کسی که خدا هدایت و خیر و صلاح را برای او نوشته باشد و واجب نموده باشد، حساسیت و بیدارباش و هوشیارباش و از خود حساب گرفتن و به کارهای خویشان نگرستن را به دلش می اندازد. این است که

او از مجازات ناگهانی خدا خویشان را ایمن نمی بیند، و غافل از دگرگونی دل نمی شود، و خود را در امن و امان از خطا و اشتباه نمی یابد، و از نقص و عجز خود را پاک و به دور نمی بیند. او پیوسته به کارهایش رسیدگی می کند و آنها را بازنگری می نماید. همیشه به حساب خود می رسد و از خویشان حساب می گیرد. دائماً برحذر از شیطان می شود، و همه وقت و همه آن به یاری و کمک یزدان چشم امید می دوزد.

این دو راهه جدائی میان هدایت و ضلالت، و میان نجات یافتن و هلاک شدن است.

این یک حقیقت روانی دقیق و عمیقی است که قرآن آن را در چند واژه اندک به تصویر می کشد:

﴿أَفَنُزِّنُ لَهُ سُوءَ عَمَلِهِ فَرَأَهُ حَسَنًا؟﴾.

آیا کسی که عملهای بدش (توسط شیطان و شیطان صفقتان) در نظرش زینت و آراسته شده است و آن را زیبا و آراسته می بیند (همانند کسی است که واقع را آن چنان که هست می بیند و از قوانین آسمانی پیروی می کند؟).

این نمونه ای از اشخاص گمراه و هلاک شونده و بی هدفی است که به بدترین سرنوشت گرفتار می آیند. کلید همه این بدبختیها هم همین آراستن و پیراستن شیطان، و این گول خوردن و به خودبزرگ بینی گرفتار آمدن، و این پرده ای است که دل و چشمش را کور می کند و دیگر خطرهای راه را نمی بیند، و کاری رانیکو انجام نمی دهد، چون او کار بد خود را با اطمینان کامل خوب می بیند! و خطا و اشتباهی را جبران و اصلاح نمی کند، چون مطمئن است که به خطا نمی رود و اشتباه نمی کند! او فساد را اصلاح نمی کند، چون یقین دارد که او فساد و تباهی نمی ورزد! او در حدود و ثغوری نمی ایستد، چون گمان می برد هر گامی از گامهایش در راه اصلاح برداشته می شود!

این امر درگاه هر شرّ و بلائی، و پهنجره هر بدی و فساد، و کلید هرگونه گمراهی و ضلالتی است.

قرآن سؤال را بدون جواب رها نمی کند:

﴿أَفَرَأَيْتَ لَكَ شَوْءٌ عَمِلَهُ قَرَأَهُ حَسَنًا...؟﴾

آیا کسی که عملهای بدش (توسط شیطان و شیطان صفتان) در نظرش زینت و آراسته شده است و آن را زیبا و آراسته می بیند...؟

تا شامل هر پاسخی بشود. انگار گفته می شود: آیا از این شخص امید خیر و صلاح و توبه و برگشت می رود؟ آیا این شخص هسان کسی بشمار می آید که خود را می پاید و از خویشتن حساب می گیرد و خدا را حاضر و ناظر بر خودش می بیند؟ آیا این شخص با متواضعان و متقیان برابر است؟.. و انواع پاسخهای دیگری که به همچون پرسشی داده می شود. این اسلوب در قرآن بسیار آمده است و تکرار گردیده است. این آیه دورادور پرسشی از این قبیل پرسشها را می دهد:

﴿فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ﴾

خداوند هرکس را بخواهد گمراه می سازد، و هرکس را بخواهد راهیاب می نماید. پس خود را با غم و غصه آنان هلاک مکن.

انگار خداوند می فرماید: همچون کسی خدا بر او ضلالت و گمراهی نوشته است و واجب گردانده است. او مستحق این ضلالت و گمراهی شده است بدان خاطر که شیطان کار بدش را در نظرش آراسته است و زینت داده است، و دری را به رویش باز کرده است که هیچ شخص گمراهی از آن در، دیگر برنمی گردد!

خدا هرکس را بخواهد گمراه می کند، و هرکس را بخواهد راهیاب می گرداند، برابر سرشتی که گمراهی و ضلالت در این باره دارد، و مطابق سرشتی که هدایت و راهیابی در این راستا دارد. سرشت گمراهی و ضلالت، با عمل بد را عمل نیک دیدن حاصل می گردد، و سرشت هدایت و راهیابی، با بررسی و واریسی عمل خود و پرهیز و حذر و با حساب و کتاب گرفتن از خویشتن و تقوا فراهم می آید... و این دو راهه قاطعانه ای میان هدایت و ضلالت است.

مادام که کار چنین است:

﴿فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ﴾

پس خود را با غم و غصه آنان هلاک مکن.

قطعاً این کار، یعنی کار هدایت و ضلالت، کار هیچ شخصی نیست، هرچند این شخص پیغمبر خدا ﷺ باشد. بلکه این کار به خدا اختصاص دارد. و دلها در میان دو انگشت از انگشتان یزدان مهربان قرار دارند. یزدان مهربان، زیر و رو کننده و دگرگون سازنده دلها و چشمها است... خداوند سبحان پیغمبر ﷺ خود را ناز می کند و دلدار می دهد با بیان این حقیقت برای او. تا دل بزرگوار و مهربان و خیرخواه پیغمبر ﷺ و دوستدار قوم خود، در برابر کارهایی که از آنان می بیند، و می داند که سرنوشت قطعی ایشان به دنبال این گمراهی چیست، آرام بگیرد و برجای بماند، و به ترک حرص و آزی بگوید که برای هدایت ایشان در دل مهربانش به جوش و خروش درمی آید، و ناراحت و نگران است از این که کناره گیری ایشان را می بیند از حق و حقیقتی که برایشان به ارمغان آورده است و آنان با وجود دیدن آن و پی بردن بدان از آن دوری می گزینند و کژراهه می روند و گمراه می شوند! این هم حرص و آز و آرزو و اشتیاق بشری است و برای همگان معلوم و مشهور است. یزدان سبحان از نفوذ همچون حرص و آز و نگرانی و پریشانی به دل و احساس پیغمبرش بر سر مهر می آید و از روی لطف برایش توضیح می دهد و تبیین می کند که این کار او نیست و بدو مربوط نیست. بلکه این کار خدا و مختص به الله است.

این حرص و آز داشتن و نگران و پریشان شدن، حالتی است که دعوت کنندگان به سوی یزدان به درد آن مبتلا و گرفتار می آیند هر زمان که مخلصانه و دلسوزانه به دعوت پردازند، و ارزش و زیبایی و خیر و برکتی را درک و فهم کنند که در دعوت ایشان است، ولی ببینند که با وجود این مردمان به این دعوت پشت بکنند و از آن رویگردان بشوند، و خیر و برکت و زیبایی و جمالی

را مشاهده نمایند که در آن است، و به حق و حقیقت و کمالی گوش فراندارند که بدان است. بهتر است دعوت کنندگان به سوی یزدان حقیقی را درک و فهم کنند که خداوند سبحان پیغمبر ﷺ خود را بدان سفارش فرموده است و چگونه دلداریش داده است و نازش نموده است. لذا دعوت کنندگان باید دعوت خود را با تمام تلاش و کوشش و قدرت و توانی که دارند به دیگران ابلاغ کنند و برسانند، آن گاه هر کسی تأسف نخورند که خدا صلاح و فلاح را برای او مقدر نفرموده است.

﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾

خدا بس آگاه از کارهایی است که می کنند.

خدا است که هدایت یا ضلالت را قسمت مردمان می کند برابر علم و اطلاعی که از حقیقت کارشان دارد. خداوند این حقیقت را می داند پیش از این که این حقیقت از ایشان سر برزند، و از این حقیقت آگاه است بعد از این که روی می دهد و سر برمی زند. خدا هدایت یا ضلالت را نصیب ایشان می کند مطابق با علم ازلی خودش. ولیکن ایشان را بر کاری که از ایشان سر می زند دادگاهی نمی کند و به حساب و کتابشان نمی رسد مگر بعد از آن که آن کار از ایشان سر بزند.

بدین وسیله بند دوم سوره پایان می پذیرد، بندی که به بند نخستین متصل است، و هماهنگ با بندی نیز می باشد که بعد از این بند می آید.

وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ
الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَاهُ بِالْأَرْضِ بَعْدَ
مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ ﴿١٠﴾ مَنْ كَانَ يُرِيدِ الْإِعْزَازَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا
إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ
يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُؤُا لَيْكٍ هُوَ يُبَوِّرُ
﴿١١﴾ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا
وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمِّرُ مِنْ نَفْسٍ
وَلَا يَنْقُصُ مِنْ عُمرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١٢﴾

وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذَبٌ فُرَاتٌ سَافٍ شَرَابُهُ وَهَذَا
مِلْحٌ أَجَاجٌ وَمِنْ كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيبًا وَتَسْتَخْرِجُونَ
حَبْلَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَازِرَ لَبَنَ غَوَا مِنْ فَضْلِهِ
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٠﴾ يُوَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوَلِّجُ
النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي
لِأَجَلٍ مُسَمًّى ذَلِكَ كُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ
تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ﴿١١﴾ إِنْ
تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دَعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ
وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُونَ بَشِرِكِكُمْ وَلَا يَنْبِتُكُمْ مِثْلُ خَيْرٍ
﴿١٢﴾

این بند سوم، گردشها و چرخشهای پیاپی در جولانگاه جهانی است، جولانگاهی که قرآن دلائل ایمان را در آن بیان می دارد، و از صحنه هایی که دلها و دیده ها آنها را می بینند دلائل و براهین خود را انتخاب می کند و به همگان عرضه می دارد.

این گردشها و چرخشهای پیاپی، در این سوره پس از سخن از هدایت و ضلالت، و دلداری دادن پیغمبر ﷺ از غم و اندوه حاصل از روی گرداندن رویگردانان از پذیرش فرمان یزدان که مذکور در این قرآن است، و بدو دستور می رسد که این کار را به صاحب این کار واگذارد که بس آگاه از کارهایی است که آنان می کنند، قرار می گیرد و می آید ... هرکس که می خواهد ایمان بیاورد، اینها دلائل و براهین روشن ایمان هستند که در صفحه هستی نشان داده شده اند، بدان گونه که پنهان بودن و پیچیده شدنی در آنها مشاهده نمی گردد و نیست.

در صحنه زندگی لبریز از جنبش و پویایی که پس از خشکیدن و فسردن پدیدار می آید حجت و دلیل بر وجود آفریدگار است. همچنین در پیدایش حیات از ممات، دلیل بر رستاخیز و زندگی دوباره است. در آفرینش انسان از خاک، و تبدیل خاک بدین آفریده

حساب و کتاب) نیز به همین منوال است.

این صحنه در نمایش دلائلی جهانی ایمان در قرآن بسی تکرار می‌گردد، صحنه بادیهانی که ابرها را برمی‌انگیزند. ابرها را از دریاها برمی‌انگیزند، چه بادهای گرم بخار را برمی‌انگیزند، و بادهای سرد بخار را گرد می‌آورند و انباشته و فشرده می‌دارند تا بدانجا که بخار به ابر تبدیل می‌گردد. آن‌گاه خدا این ابر را با امواج هوای موجود در طبقات مختلف جو می‌راند. ابرها به راست و چپ و اینجا و آنجا حرکت می‌کنند تا به مکانی می‌رسند که خدا برای ابرها می‌خواهد که بروند، و بدان جایی برسند که خداوند ابرها را به تسخیر درمی‌آورد، و بادهای و امواج هوایی را نیز به تسخیر درمی‌آورد که برانگیزنده‌های ابرها هستند. تا می‌رسند به جایی که خدا برای ابرها می‌خواهد که برسند... به سرزمین مواتی می‌رسند... آن سرزمین مواتی که در علم خدا مقدّر و مقررّ است که با این ابرها حیات در آن بجنبند و بدان بخزد. آب مایه حیات هر چیزی در این زمین است.

﴿فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾.

و زمین را بعد از مرگش بدان زنده می‌گردانیم.

معجزه‌ای روی می‌دهد که در هر لحظه‌ای به وقوع می‌پیوندد، ولی مردمان از این کار بس شگفت و شگرفی که در هر لحظه‌ای روی می‌دهد غافلند. آنان با وجود این معجزه‌ای که در هر لحظه وقوع پیدا می‌کند، زنده شدن در آخرت را بعید و ناممکن می‌دانند، زنده شدنی که در دنیا جلو چشمانشان به وقوع می‌پیوندد... ﴿كَذَلِكَ أَلْتَشْوِرُ﴾.

زنده گرداندن (مردگان در گورها برای حساب و کتاب)

نیز به همین منوال است.

به همین سادگی و آسانی رستاخیز صورت می‌گیرد. بدون هرگونه پیچیدگی، مسأله زندگی دوباره، مطرح و نموده می‌شود. بدون هر نوع مجادله و ستیزی از آن سخن می‌رود و نمونه‌های آن پیش چشم داشته می‌شود!

پیشرفته نیز دلیل بر وجود خدا است، آفریده پیشرفته انسان نامی که هر مرحله‌ای از مراحل خلقت و حیات او مطابق مقدار و اندازه مرسوم و معلوم در کتاب روشن و روشنگری پیش می‌رود (که خدا بدان آشنا است و بس).

در صحنه دو دریائی که جدای از همدیگر و متفاوت از یکدیگرند، حجت و برهان بر وجود یزدان است. در هریک از آن دو نوع دریا نعمتهای خدا برای مردمان است که شکر و سپاس یزدان را می‌طلبند و موجب شناخت خدا می‌گردد.

در صحنه شب و روز که به درون یکدیگر می‌خزند و کوتاه و بلند می‌گردند حجت و برهان بر شناخت یزدان است. شب و روز دالّ بر تقدیر و تدبیر و اندازه‌گیری و سنجش و خرد و اندیشه است. همچنین صحنه خورشید و ماه که با این نظم و نظام دقیق و شگفت به سود انسانها مسخر و در کارند، دالّ بر وجود آفریدگارانند.

همه اینها دلائل و براهینی هستند که در جولانگاه جهان فراخ در معرض دیده‌ها و خرده‌ها قرار دارند و یکایک آنها خدای را فریاد می‌دارند، خدائی که آفریدگار آنها و مالک آنها است. کسانی که بجز خدا را به فریاد می‌خوانند و پرستش می‌کنند، مالک و صاحب حتی پوسته نازک و سفیدرنگ پیرامون هسته خرما هم نیستند که نشان و نماد ناچیزی و کمی است. نمی‌شنوند و پاسخ نمی‌گویند، و روز قیامت از عبادت و پرستش گمراهان برای ایشان بیزاری می‌جویند. پس جدای از حقّ چه چیز جز گمراهی می‌ماند؟

❖

﴿وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ، فَتُبْرِئُ سَحَابًا، فُسْقَنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ، فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. كَذَلِكَ أَلْتَشْوِرُ﴾.

خدا کسی است که بادهای را روان می‌دارد، و بادهای ابرها را برمی‌انگیزند. و ما ابرها را به سوی سرزمینهای موات می‌رانیم و آن سرزمینهای موات را دارای حیات می‌گردانیم. زنده گرداندن (مردگان در گورها برای

هرکس عزّت و قدرت می‌خواهد (آن را از خدا بخواهد، چرا که) هرچه عزّت و قدرت است در دست خدا است. (راه وصول به عزّت و قدرت هم گفتار و کردار نیک است). گفتار پاکیزه به سوی خدا اوج می‌گیرد (و گوینده خود را پرواز می‌دهد). و خدا کردار پسندیده را بالا می‌برد (و انجام دهنده‌اش را والا می‌گرداند). کسانی که نقشه‌های سوء می‌کشند و نیرنگها به راه می‌اندازند، عذاب سختی دارند، و نقشه‌ها و نیرنگهایشان نقش بر آب و تباه می‌شود.

چه بسا پیوندی که میان حیاتی که در موات موج می‌زند، و میان سخن نیکویی که گفته می‌شود و کردار بایسته‌ای که انجام می‌گیرد، موجود است، حیات پاکی است که در این و در آن است، و ارتباطی است که میان آن دو در سرشت جهان و حیات است. این همان پیوند و ارتباطی است که قبلاً بدان در سورة ابراهیم اشاره رفته است:

﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أَكْثَرًا كُلِّ حِينٍ پَاذِنًا رَّبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، وَ مَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ﴾.

بنگر که خدا چگونه مثل می‌زند: سخن خوب به درخت خوبی می‌ماند که تنه آن (در زمین) استوار و شاخه‌هایش در فضا (پراکنده) باشد. بنا به اراده و خواست خدا هر زمانی میوه خود را بدهد (و دائماً به بار نشسته و سرسبز و خرم باشد). خداوند برای مردم مثلاً می‌زند تا متذکر گردند (و پند گیرند). و سخن بد به درخت بدی می‌ماند که از سطح زمین کنده شده باشد (و در برابر وزش طوفانها هر روز به گوشه‌ای پرتاب گردد و ثبات و) قراری نداشته باشد.

(ابراهیم/۲۴-۲۶)

این همگونی حقیقی میان سرشت سخن و سرشت درخت است. حیات و رشد آن دو نیز به یکدیگر شباهت دارند. سخن رشد و نمو می‌کند و امتداد پیدا

این صحنه در نمایش دلائل هستی ایمان در قرآن بسیار تکرار می‌شود و می‌آید و می‌رود. زیرا صحنه‌ای است که در آن دلیل واقعی ملموسی است و راهی برای جدال و ستیز با آن وجود ندارد. از سوی دیگر این صحنه دلها را واقعاً به تکان می‌اندازد وقتی که بیدارند و این صحنه را ورنه‌انداز می‌کنند. این صحنه عقل و شعور را می‌پساید و الهامگرانه لمس می‌نماید، وقتی که عقل و شعور به تأمل و تفکر آن بنشینند. این صحنه بسی هیجان‌انگیز و زیبا و برانگیزنده است. به‌ویژه در دشت و بیابان، این صحنه شگفت‌انگیز است. امروز از این دشت و بیابان می‌گذری و آن را محلّ خشک و لختی می‌بینی. سپس فردا از این دشت و بیابان می‌گذری سرسبز و خرم است بر اثر آب بارانی که بر آن باریده است. قرآن الهامها و پیامهای خود را از چیزهایی برمی‌گیرد که انسانها بدانها خوگردند و آشنایند و آن چیزها بدیشان عطاء گردیده‌اند، چیزهایی که غافل و بی‌خبر از فراز و کنار آنها می‌گذرند. همه آنها معجزه شگفت و شگرفی هستند، زمانی که دلها و دیده‌ها به تماشای آنها می‌نشینند و آنها را ورنه‌انداز می‌کنند.

❁

از صحنه حیات موات در موات، انتقال تا اندازه‌ای شگفتی را به سوی یک معنی روانی و مطالب احساسی می‌آغازد.

به سوی معنی عزّت و رفعت و عظمت و والائی، انتقال می‌آغازد، و این معنی را به گفتار زیبایی ربط می‌دهد که به سوی یزدان اوج می‌گیرد و بالا می‌رود، و به عمل نیکویی پیوند می‌خورد که خدا آن را بالا می‌برد و والا می‌گرداند. همچنین صفحه مقابل آن را عرضه می‌دارد، صفحه اندیشه بد و تباه و نیرنگ کثیف و ناپاکی که نابود می‌گردد و رخت برمی‌پندد:

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ، وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يُبْورُ﴾.

مردمانی که قریش عزّت و قدرت را با عقیده سست و نابهنجار بت پرستانه خود در پیش ایشان می جستند، و می ترسیدند از هدایت پیروی کنند - هرچند که هدایت را می شناختند و بدان اعتراف می کردند - این گونه مردمان اعم از قبائل و عشائر و افرادی بسان اینها، منبع و سرچشمه عزّت و قدرت نبودند و نمی توانستند عزّت و قدرت بدهند یا عزّت و قدرت را بازگیرند.

﴿فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا﴾

هرچه عزّت و قدرت است در دست خدا است.

اگر هم عزّت و قدرتی داشته اند از سرچشمه نخستین آن بوده است که خدا است. اگر آنان شکوه و جلالی داشته اند، بخشنده آن خدا است. در این صورت هرکس که می خواهد به عزّت و قدرت و شکوه و جلال برسد، به سوی سرچشمه نخستین آن برود، نه این که به سوی کسی برود که عزّت و قدرت را از این سرچشمه دریافت می دارد. عزّت و قدرت را از رکن و اساسی دریافت دارد که تنها او عزّت و قدرت دارد. او به سوی زیاله ها و فضله های مردمان نمی رود. آخر آنان نیز همچون خودش جویندگان و نیازمندان و ضعیفانی بیش نیستند!

این یک حقیقت اساسی از حقائق عقیده اسلامی است. این حقیقت تضمین کننده تعدیل ارزشها و معیارها و مقیاسها، داوری و سنجش، برنامه و روش، و وسائل و اسباب است. کافی است که این حقیقت به تنهایی در دلی جایگزین شود تا او را در برابر همه دنیا، با عزّت و با قدرت و بزرگواری و والا و ثابت قدم و استوار نگاه دارد، به گونه ای که کمترین لرزش و اضطرابی نداشته باشد، و راه خود را به سوی عظمت بشناسد، راهی که جز آن راهی در میان نیست!

صاحب همچون دلی سر خود را در برابر هیچ آفریده زورمدار و قلدری خم نمی کند، و در برابر هیچ طوفان سرکشی از جای نمی جنبد و کنار نمی رود، و در برابر هیچ حادثه بزرگی خم به ابرو نمی آورد، و برای هیچ وضع و حالتی و حکومت و قدرتی کرنش نمی برد، و

می نماید و ثمر و نتیجه می دهد، بدان گونه که درخت رشد و نمو می کند و قد می کشد و ثمر و محصول می دهد.

مشرکان برای خدا انباز قرار می دادند تا مکانت و منزلت دینی خود را در مکه برجای دارند و ماندگار نمایند. آنان انباز می ورزیدند تا در سایه آن ریاست قریش را بر قبائل دیگر از راه عقیده محفوظ و برقرار دارند، و به غنائم گوناگونی از راه این ریاست برسند. از جمله چیزهایی که این ریاست بهره ایشان می ساخت عزّت و قدرت بود. این هم امر طبیعی است، و آنان را بر آن می داشت که بگویند:

﴿إِنْ تَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ تَخْطِفُ مِنْ أَرْضِنَا﴾

(مشرکان مکه به پیغمبر عرض کردند و گفتند: اگر همراه تو هدایت را پذیرا شویم (و از برنامه توحیدی اسلامی پیروی کنیم، قبائل نیرومند عرب به جنگ ما برمی خیزند و) ما را از روی زمینمان می ربایند و) نابودمان می نمایند).

خداوند بدیشان می فرماید:

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدِ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا﴾

هرکس عزّت و قدرت می خواهد، (آن را از خدا بخواهد. چرا که) هرچه عزّت و قدرت است در دست خدا است.

وقتی که این حقیقت در دلها جایگزین گردد قطعاً همه معیارها را تغییر می دهد، و وسائل و خط سیرهایی را نیز دگرگون می کند.

هرچه عزّت و قدرت است در دست خدا است. هیچ گونه عزّت و قدرتی در دست کسی جز خدا نیست. پس کسی که عزّت و قدرت را می طلبد باید که آن را از سرچشمه ای بطلبد که سرچشمه ای جز آن وجود ندارد. آن را باید در پیشگاه خدا بجوید. آن را در پیشگاه خدا می یابد، ولی آن را در نزد کسی نمی یابد. عزّت و قدرت را در کنف حمایت خدا پیدا می کند و بس، و آن را با هیچ وسیله ای و در نزد هیچ واسطه ای نمی یابد.

﴿فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا﴾

هرچه عزّت و قدرت است در دست خدا است.

در برابر هیچ دولت و مصلحتی سر فرود نمی آورد، و در مقابل هیچ نیروئی از همه نیروهای زمین تسلیم نمی شود. چرا بدین گونه است؟ چون جملگی عزّت و قدرت در دست خدا است و بس. چیزی از عزّت و قدرت در دست کسی نیست، مگر با رضایت او. از اینجا به بعد سخن نیک و کردار پسندیده ذکر می شود:

﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾.

گفتار پاکیزه به سوی خدا اوج می گیرد (و گوینده خود را پرواز می دهد)، و خدا کردار پسندیده را بالا می برد (و انجام دهنده اش را بالا می گرداند).

این پیرو که بلافاصله به دنبال چنان حقیقت سترگی ذکر می شود، معنی و مفهوم خود را دارد و دارای اشاره و پیام خاص خود است. این پیرو به اسباب و ابزار عزّت و قدرت اشاره می کند برای کسانی که آن را از سوی خدا می طلبند. اسباب و ابزار عزّت و قدرت، سخن خوب و کردار پسندیده است. سخن خوبی که به سوی خدا می رود و مقبول او می شود، و کردار بایسته ای که خدا آن را اوج می دهد و بالا بردنش والائیش می بخشد. و بسدین خاطر گوینده سخن نیک و انجام دهنده کردار پسندیده را مکرم و معزّز می دارد، و بدو عزّت و والائی می بخشد.

عزّت راستین در دل جایگزین می شود پیش از این که در دنیای مردمان پدیدار و نمودار گردد. عزّت راستین حقیقتی است که در دل جایگزین می گردد و دل در پرتو آن بر همه اسباب و علل خواری و کرنش بردن برای غیر خدا فائق می شود و والا می رود. عزّت راستین حقیقتی است که پیش از هر چیز دل در پرتو آن بر خویشتن چیره می شود، بر شهوات خوارکننده غالب می آید، بر خواستها و تمایلات شکست دهنده پیروز می گردد، و بر ترسها و هراسها و امیدها و انتظاراتی که از مردمان و غیر مردمان دارد غلبه می کند و چیره می شود. وقتی هم بر همه اینها غالب آمد و چیره گردید،

کسی وسیله ای و راهی را برای خوار کردنش و به کرنش انداختنش نخواهد داشت. چه این شهوتها و رغبتها و ترسها و هراسها و امیدها و انتظارات مردمان است که مردمان را خوار و پست می نماید و ذلیل و حقیرشان می دارد. کسی که بر جملگی اینها چیره شود و برتری گیرد، درحقیقت بر هر وضعی و بر هر چیزی و بر هر انسانی چیره گردیده است و غالب آمده است. عزّت راستین این است، عزّتی که دارای قدرت و قوّت و سلطه و والائی است.

عزّت، دشمنانگی قلدرانه و زورگوئی نابخردانه ای نیست که بر حق سرکشی می کند، و به باطل گردن می افرازد و به بزرگواری خود می نازد. عزّت، یاغیگری و طغیان بزهکارانه ای نیست که به سرکشی و زورگوئی و پافشاری بر فساد و تباهکاری می پردازد و بر این و آن می تازد. عزّت، برجهیدن و تاختن ستمگرانه ای نیست که از پرش و جهش شهوت پرستی اطاعت می کند و فرمان می برد، و رام و خوار هوا و هوس می شود. عزّت، قدرت و قوّت کوری نیست که بدون حق و رعایت عدل و صلاح یورش می برد و می تازد. هرگز هرگز! بلکه عزّت، برتری گرفتن بر هوا و هوس، نفس، و چیره شدن بر قید و بند ناهنجار این و آن، و خود را برتر دیدن از خواری و پستی تحمّل کردن از دیگران، و کرنش نبردن برای غیر یزدان است. گذشته از اینها عزّت، فروتنی در برابر خدا و کرنش بردن برای الله است. عزّت، ترس و هراس از خدا و تقوا و پرهیزگاری، و حاضر و ناظر دیدن خدا در حال صحت و بیماری و خوشی و سرور و داشتن و دارا بودن، و در حال ناشادی و غم و اندوه و نداشتن و فقیر بودن است. از همچون خشوع و خضوعی در برابر خدا سرها بلند می شوند. از همچون ترس و هراسی از خدا است که چهره ها راست می ایستند در برابر هر آن چیزی و هر آن کسی که از خدا سرپیچی و تمرد می کند. وقتی که همچون چهره هائی مراقبت و نظارت خدا را بر خود ببینند و او را حاضر و ناظر بر خویشتن بدانند، به چیزی

تحقق بخشد. اما در نهایت فرجام آن هلاک و نابودی و عذاب و عقاب سخت است. خدا چنین وعده فرموده است، و وعده خدا تخلف ناپذیر است و خدا خلاف وعده نمی‌کند. اگر نیرنگبازان و توطئه‌چینان را مهلت می‌دهد، این مهلت تا وقت معین و مشخصی است که در قضا و قدر یزدان ترسیم و تعیین گردیده است.

آن‌گاه به دنبال سخن از پیدایش حیات به طور کلی به وسیله آب، سخن از صحنه پیدایش اولیه انسان می‌رود. چیزهایی هم ذکر می‌شوند که آمیزه همچون پیدایشی هستند، از قبیل: حمل جنینها در شکمها، و عمر طولانی، و عمر کوتاه. همه اینها هم به علم نهای یزدان مربوط می‌باشند و بس.

﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ، ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ، ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا. وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ. وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ. إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾.

خداوند (اصل) شما (آدم) را از خاک بیافرید. سپس شما (ذریه آدم) را از نطفه خلق کرد، و آن‌گاه شما را به صورت زوجهای (نر و ماده) درآورد. هیچ زنی باردار نمی‌شود و وضع حمل نمی‌کند مگر که خدا می‌داند (جنین او پسر یا دختر است و در شکم مادر چه احوالی دارد و کی به دنیا می‌آید). هیچ شخص پیری عمر درازی بدو داده نمی‌شود (و زنده نمی‌ماند و عمر زیادی نمی‌کند)، و هیچ شخصی از عمرش کاسته نمی‌شود (و مرگ زودرس گریبانگیرش نمی‌گردد) مگر این که در کتاب (لوح محفوظ) ثبت و ضبط است. این برای خدا ساده و آسان است.

اشاره به پیدایش اولیه انسان از خاک، در قرآن بسیار می‌آید. همچنین بسیار به نخستین مرحله از مراحل حمل اشاره می‌شود که نطفه است... خاک عنصر بدون حیاتی است، و نطفه عنصر دارای حیات است. معجزه نخستین معجزه این حیاتی است که کسی نمی‌داند چگونه آمده است، و چگونه به پیکره عنصر نخستین

جز رضای خدا نمی‌اندیشند و توجه نمی‌کنند. این مکانات و منزلت سخن خوب و کردار پسندیده است در جایگاهی که از عزت صحبت می‌شود. این هم پیوند موجود در میان این معنی و آن معنی در روند قرآنی است. آن‌گاه این عزت، با صفحه مقابل تکمیل می‌شود:

﴿وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَ مَكْرُهُمْ أُولَئِكَ هُمُ يُبْورُونَ﴾.

کسانی که نقشه‌های سوء می‌کشند و نیرنگها به راه می‌اندازند، عذاب سختی دارند، و نقشه‌ها و نیرنگهایشان نقش بر آب و تباه می‌شود.

«يَمْكُرُونَ»: نیرنگ می‌زنند و مکر و حيله می‌کنند» در اینجا متضمن معنی می‌اندیشند و چاره‌جویی می‌کنند می‌باشد. ولی بیشتر به معنی اندیشیدن نیرنگبازانه و چاره‌جویی ناجوانمردانه است. اینان عذاب سختی دارند، گذشته از این که مکر و نیرنگشان نمی‌گیرد و نقش بر آب می‌گردد و تباه می‌شود. مکر و کیدشان زنده و بر دوام نمی‌ماند و ثمره و نتیجه‌ای به بار نمی‌آورد. فعل «يُبْورُونَ» از مصدر «بَوَر» و «بَوَران» به معنی هلاک شدن و نابود گردیدن است. این هم هماهنگی با زنده گرداندن زمین و مثمر ثمر و موجب محصول کردن آن است که در آیه پیشین آمده است.

کسانی که نیرنگها می‌زنند و نقشه‌ها و توطئه‌های بد می‌چینند، این کارها را برای دستیابی به عزت و قدرت دروغین، و برای چیره شدن و غلبه گردیدنی انجام می‌دهند که گمان می‌برند. چه بسا به ظاهر چنین پدیدار گردد که آنان بزرگان و والا مقامانی هستند و مقتدر و نیرومندند. ولیکن سخن پاک است که به سوی خدا اوج می‌گیرد و بالا می‌رود، و کردار بایسته است که خدا آن را به سوی خود بالا می‌برد و والایش می‌گرداند، و عزت و قدرت به معنی فراخ و فراگیر خود در گرو و در پرتو آن دوتا است. نیرنگ بد و چاره‌سازی پلشت چه در گفتار و چه در کردار سبب عزت و قدرت نمی‌شود، هرچند گاه‌گاهی نیروی سرکش ستمگری را پیاده کند و

دویده است و بدان آمیخته است.

این امر هنوز که هنوز است برای انسانها راز سر به مهری مانده است. حیات حقیقتی است و در برابر دیدگان انسان جلوه گر و آماده است، و گریزی و گزیری از رویارویی با آن و اقرار و اعتراف بدان نیست. حیات دالّ بر آفریدگار زندگی بخش توانا است، و همچون دلالت آشکاری را نمی توان ردّ کرد و نپذیرفت، و نمی توان درباره آن به ستیز پرداخت و به جدال نشست.

این جای خود را دارد و اما انتقال از مرده به زنده انتقال بسیار بسیار دور و درازی است. انتقالی است که بزرگ تر و سترتر از کل ابعاد زمان و مکان است. اندیشیدن درباره این انتقال به پایان نمی آید، و دل زنده ای که درباره اسرار شگفت این هستی می تواند به تدبّر و تفکّر بپردازد، و هر سّری از اسرار آن هم دارای ساختار شگرف تر و سترگ تر از دیگری است، نمی تواند این انتقال را ورنده کند.

گذشته از این، انتقالی که از نطفه صورت می پذیرد که بیانگر مرحله تبدیل شدن سلول یگانه ای به پدیده کامل و منظم جنین است، در آن زمان که نر از ماده جدا می گردد و متمایز می شود، و شکلی پدید می آید که قرآن در این آیه بدان اشاره می نماید:

﴿ثُمَّ جَعَلْکُمْ أَزْوَاجًا﴾.

آن گاه شما را به صورت زوجهای (نر و ماده) درآورد. چه مقصود این باشد که خدا شما را به صورت نر و ماده درآورد، بدان گاه که جنین بودید، یا مراد این باشد که خدا پس از تولّدتان و ازدواج نر و ماده شما را شوهر و همسر کرد... این انتقال از نطفه به این دو نوع جدا و متمایز، انتقال دور و دراز و واقعاً شگفت و شگرف است! یک سلول نهان در نطفه کجا، و آن پدیده عجیب با ترکیب بند دشوار و پیچیده پیکره اش، و با دستگاه های فراوان و دارای وظائف گوناگونی که دارد کجا؟! آن سلول پنهان کجا، و این آفریده پر از ویژگیهای متمایز کجا؟!

بررسی این سلول ساده، بدان گاه که تقسیم می گردد و تولید نسل می کند، و هر مجموعه ویژه ای از سلولها، از آن یک سلول هستی یافته اند و پدیدار آمده اند تا اندام ویژه ای را تشکیل دهند که دارای وظیفه معین و سرشت مشخصی باشند، آن وقت همه این اندامها با یکدیگر همکاری و هماهنگی نمایند و گرد هم آیند تا آفریده یگانه ای بدین شیوه شگفت شوند، آفریده ای که از سائر آفریده های همجنس خود جدا است، و حتی با نزدیک ترین خویشاوندان خویش فرق و جدائی دارد، به گونه ای که هرگز دو نفر از آنان همسان و همگون نبوده و نگردند، در حالی که همه آنان از نطفه ای سر بر می زنند که خرد و شعور آن چنانی ندارد که بتوان بدان پی برد و چنان که باید درک و فهم کرد!.. گذشته از این، بررسی این سلولها تا بدانجا که زوج یکدیگر می گردند و توان تولید حیات را با نطفه های تازه پیدا می کنند، نطفه هایی که همان مراحل را می گذرانند و بدون انحراف آن مراحل را سپری می کنند... همه اینها واقعاً شگفت و شگرف هستند، شگفتی و شگرفی ای که به پایان نمی آید و نهایت ندارد. بدین سبب است این اشاره بسی در قرآن بدان معجزه و خارق العاده ای می شود که راز سر به مهری است. بلکه این اشاره بسی در قرآن بدان معجزات و خارق العاده هایی می شود که رازهای ناگشوده و اسرار سر به مهرند! این اشاره های مکرر بدان خاطر است که مردمان دلایشان را به اندیشه وادارند، و ارواحشان با نواهای این آهنگ مکرر بیدار گردد و متوجّه آن شگفتیها و شگرفیها شود! در کنار اشاره ای که در اینجا آمده است، یک تصویر جهانی از علم خدا به میان می آید، هم بدان گونه که تصویرهایی از آن در این جزء در سورة سبأ آمده بود. تصویری از علم خدا که محیط بر هر حمل و جنینی است که هر ماده ای آن حمل و جنین را در سراسر کره زمین در شکم برمی دارد:

﴿وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ﴾.

هیچ زنی باردار نمی شود و وضع حمل نمی کند مگر که

خدا می داند (جنین او پسر یا دختر است و در شکم مادر چه احوالی دارد و کی به دنیا می آید).

نص قرآنی از ماده های انسان درمی گذرد و به ماده های حیوانات، پرندگان، ماهیها، خزندگان، حشرات، و چیزهای دیگری می پردازد که می شناسیم یا نمی شناسیم. همه آنهائی که حامله می گردند و وضع حمل می کنند یا تخمگذاری می نمایند. چه تخم حمل است به گونه ویژه ای و خاص خودش. جنین در داخل بدن مادر رشد و نمو نمی یابد. بلکه به شکل تخم پائین می آید و گذارده می شود. آن گاه رشد و نمو جنین در خارج بدن مادر صورت می پذیرد، با مراقبت مادر از آن، و یا با مراقبت مصنوعی، تا جنین کامل می گردد و سپس تخم می شکند و جنین به رشد و نمو عادی خود ادامه می دهد.

علم خدا هر حملی را و هر وضع حملی را در گستره فراخ این جهان می باید و بر آن احاطه دارد! به تصویر کشیدن علم مطلق خدا بدین شیوه شگفت و شگرف، سرشت ذهن انسان نیست، و قد نمی کشد که آن را به تصور درآورد یا از آن تعبیر کند، همان گونه که در سورة سبا گفتیم. این امر خودش دالّ بر آن است که یزدان فرستنده این قرآن است، و نشانه ای از نشانه های دالّ بر سرچشمه الهی بودن آن و منحصر به یزدان است.

به همین شیوه و بر همین روال است سخن گفتن از عمر در خود همین آیه:

﴿وَمَا يَعْزَرُ مِنْ مَّعْمَرٍ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ. إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾.

هیچ شخص پیری عمر درازی بدو داده نمی شود و زنده نمی ماند و عمر زیادی نمی کند، و هیچ شخصی از عمرش کاسته نمی شود (و مرگ زودرس گریبانگیرش نمی گردد) مگر این که در کتاب (لوح محفوظ) ثبت و ضبط است. این برای خدا ساده و آسان است.

خیال وقتی که به راه می افتد و می اندیشد و دنبال می کند همه زنده هائی را که از درخت و پرده و حیوان

و انسان و جز آنها که در این جهان هستند و در حجمها، شکلها، سیماها، نوعها، جنسها، سرزمینها، و زمانهای مختلف پسر می برند، و آن گاه به تصوّر درمی آورد که هریک از یکایک این گروه فراوان و از مجموعه ای که نمی توان آنها را شمارش کرد، و شماره آنها را جز آفریدگارشان نمی داند، زندگی را می آغازند و عمر طولانی می کنند، یا از عمرشان کاسته می شود و عمر کوتاهی دارند برابر آنچه در قضا و قدر خدا مشخص است، و موافق است با دانشی که این فرد را می باید و آن را دنبال می نماید، عمر طولانی بکند یا نکند، و بلکه این دانش الهی جزء جزء اندامهای هر فردی را می باید، چه بماند و عمر بکند، و چه نماند و از عمرش کاسته شود... این برگ درخت چه برجای بماند یا پژمرده شود و یا هرچه زودتر بیفتد... این پری که از آن پرده است بر بدن پرده بماند یا بیفتد و دستخوش بادا شود... این شاخی که متعلّق بدان حیوان است بر بدن زیاد بماند یا در گیر و دار و پیکاری درهم بشکند... این چشمی که فلان انسان دارد، و یا این موئی که بر بدن او است بماند یا بیفتد... همه و همه برابر قضا و قدر معلومی صورت می پذیرند.

﴿فِي كِتَابٍ﴾. در کتاب (لوح محفوظ) ثبت و ضبط است.

همه اینها برابر علم فراگیر و دقیق خدا صورت می پذیرند و انجام می گیرند. این کار هم تولید رنج و دشواری برای ذات باری نمی کنند:

﴿إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾.

این برای خدا ساده و آسان است.

وقتی که درباره این امر بیندیشد و آن را پیگیری و دنبال کند، آن گاه چیزی را به تصوّر درآورد که در فراسوی این اندیشه و واریسی است، آن را بسیار شگفت و خیلی شگرف می بیند... این کار روی کردن به حقیقتی است که اندیشه بشری بدین منوال و بر این روال بدان سمت و سو نمی گراید. همچنین روی کردن

و جهتگیری نمودن به سمت و سوی تصوّر این حقیقت و به تصویر کشیدن آن به گونه‌ای است که برخلاف عادات و رسوم انسانها است. بلکه این رهنمود خاصّ الهی بدین کار شگفت و شگرف است.

عمر دراز بخشیدن با به درازا کشاندن زمان و افزایش دادن شماره سالها صورت می‌پذیرد، و گاهی هم با برکت بخشیدن عمر، و توفیق دادن در بذل عمر در کارهای مفید و ثمربخش، و لبریز کردن عمر از احساسها و جنبشها و کارها و آثار است. از دیگر سو کاهش عمر با کمی شماره سالها، یا با گرفتن برکت از عمر، و صرف عمر در لُهو و لعب و کارهای بیهوده و بیفائده و سستی و تنبلی و بیکاری است.

چه بسا یک ساعت از عمر با یک عمر لبریز از افکار و احساسات، و انجام کارها و پدید آوردن آثار، برکت است. چه بسا یک سال به بیکاری و بیفاندگی می‌گذرد و در ترازوی خدا حسابی برای آن باز نمی‌شود، و در پیشگاه او ارج و بهائی ندارد.

همه اینها در کتابی است ... همه پدیده‌هایی که در این جهان فراخ و گسترده‌ای هستند که حدود و ثغور آن را جز خدا نمی‌داند.

گروه‌ها بسان افرادند، و ملت‌ها نیز همچون افرادند ... چه گروه‌ها و چه ملت‌ها و چه یکایک انسانها، عمر زیاد می‌کنند، یا از عمرشان کاسته می‌شود. نصّ قرآنی شامل همه این صورتهای می‌گردد.

حتّی در این راستا اشیاء نیز همسان زنده‌ها به حساب می‌آیند. من صخره سنگ کهنی، و غار قدیمی، و رودخانه‌ای را پیش چشم می‌دارم که از دیرباز وجود دارد. صخره سنگ مدّت آن به پایان می‌آید، یا عمر آن کاهش می‌گیرد. این است ناگهان تکه‌تکه می‌گردد. غاری که مدّت آن به پایان می‌آید یا زمان آن کوتاه می‌شود، ناگهان درهم فرو می‌ریزد یا دهانه آن بسته می‌شود. رودخانه‌ای که مدّت آن به پایان می‌آید یا زمان آن کوتاه می‌شود، ناگهان به زمین فرو می‌رود یا پخش و پراکنده می‌گردد.

چیزهایی که دست انسان آنها را می‌سازد. ساختمانی که دارای عمر زیاد است یا عمر کوتاهی دارد. دستگاهی که کهن است و عمر زیادی از آن می‌گذرد، یا عمر کمی بر آن گذشته است و کوتاه عمر است. جامه‌ای که کهنه شده است و سالهائی بر آن گذشته است، و یا عمر کوتاهی دارد و کهنه نشده است ... همه آنها دارای زمانها و عمرهایی هستند که بسان انسان در کتاب خدا ثبت و ضبط گردیده‌اند و مشخص و معین شده‌اند.

همه اینها به فرمان خدای دانای آگاه صورت می‌پذیرد. تصوّر این کار بدین شیوه، دل را بیدار می‌گرداند تا با احساس تازه‌ای درباره این جهان بیندیشد، و با شیوه نوینی به بررسی آن بپردازد. دلی که دست خدا را احساس می‌کند، و چشم خدا را ناظر و بیننده هر چیزی می‌بیند و می‌داند - چشم خدا هر چیزی را می‌پاید - دشوار می‌نماید که خدا را فراموش نماید یا از او غافل شود، و یا گمراه و سرگشته گردد. همچون کسی هر جائی را بنگرد دست خدا را و چشم خدا را و قدرت خدا را در آنجا می‌یابد که مجسم است و هر چیزی را در این جهان می‌پاید و مراقبت می‌نماید. قرآن دل‌ها را این چنین می‌سازد!

روند قرآنی به سوی نگرش دیگری در این جولانگاه جهانی می‌رود، جهانی که دارای چشم‌اندازها و جلوه‌گاه‌های بیشمار و گوناگون است. به سوی صحنه آب در این زمین می‌رود و از زاویه معیّتی بدان می‌نگرد که زاویه گوناگونی آب است. آب این یکی شیرین و گوارا است، و آن دیگری شور و تلخ است. هر دو تا از هم جدایند، هرچند به یکدیگر می‌رسند و به همدیگر می‌پیوندند، هر دو تا به فرمان خدا در خدمت انسانند.

﴿وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ... هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ، وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ... وَمِنْ كُلِّ تَاكُؤُنٍ لِّمَآءٍ طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حَلِيَّةً تَلْبَسُونَهَا. وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَآخِرَ. لِيَتَّبِعُوا مِنْ فَضْلِهِ، وَلَعَلَّكُمْ

تَشْكُرُونَ».

نمودار است، و همچنین در آنها هماهنگیها و موازنه‌هایی پدیدار است که یکی بر دیگری در زندگی این جهان و نظم و نظام آن استوار است. این جهان بر حکمتی را که در آن هماهنگی و موازنه و نظم و نظام موج می‌زند نمی‌تواند بیافریند مگر یزدان که آفریدگار این جهان و هرکه و هرچه در آن است می‌باشد. آخر این هماهنگی دقیق به هیچ وجه تصادفی و اتفاقی پدید نمی‌آید. اشاره‌ای که به دگرگونی دریاها است، الهامگر وجود قصد و هدف در این دگرگونی و در هرگونه دگرگونی دیگر است. در این سوره اشاره‌هایی به نمونه‌هایی از دگرگونیهای موجود در دنیای احساسها و رویکردها و ارزشها و معیارها و مقیاسها می‌شود.

﴿وَمِنْ كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حَلِيبَهُ تَأْتِسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاجِرَ﴾.

و از هر دوی آنها گوشت تازه (ماهیها و جانوران دیگر دریا را) می‌خورید، و از هر دوی آنها وسائل زینت (مروراید و صدف و درّ و مرجان و غیره) برای پیرایش بیرون می‌آورید. (به علاوه از هر دو می‌توانید برای نقل و انتقالات استفاده کنید. لذا، شما انسانها) می‌بینید کشتیها (در پرتو قانون وزن مخصوص اشیاء، از هر طرف دل) دریاها را می‌شکافند و پیش می‌روند.

گوشت تازه، ماهیها و انواع جانوران آبی هستند. مراد از زیور هم لؤلؤ و مرجان است. لؤلؤ در میان انواعی از صدفها یافته می‌شود. لؤلؤ در میان صدفها بدین‌گونه تشکیل می‌شود: وقتی که جسم غریبی همچون دانه شن یا قطره‌ای از آب به داخل صدف راه پیدا می‌کند و می‌افتد، قسمت داخلی پیکره صدف ترشحات ویژه‌ای را از خود بیرون می‌تراود که این جسم غریب را احاطه می‌کند، تا پیکره نرم صدف را نیاز دارد. پس از مدّت زمان معینی این ترشحات، سخت و سفت می‌شود، و به لؤلؤ تبدیل می‌گردد! مرجانها جانداران گیاهواره‌ای

دو دریا یکسان نیستند... این یکی گوارا و شیرین و برای نوشیدن خوشگوار است، و آن دیگر شور و تلخ. (با وجود این تفاوت) از هر دوی آنها گوشت تازه (ماهیها و جانوران دیگر دریا را) می‌خورید، و از هر دوی آنها وسائل زینت (مروراید و صدف و درّ و مرجان و غیره) برای پیرایش بیرون می‌آورید. (به علاوه از هر دو می‌توانید برای نقل و انتقالات استفاده کنید. لذا، شما انسانها) می‌بینید کشتیها (در پرتو قانون وزن مخصوص اشیاء، از هر طرف دل) دریاها را می‌شکافند و پیش می‌روند، تا از فضل خدا بهره گیرید و شکرگزار (این همه نعمت و لطف خداوندگار) باشید. مشیت و اراده خدا در گوناگون آفریدن آب آشکار و پیداست. حکمت و فلسفه‌ای که در فراسوی آن است - تا آنجا که ما می‌دانیم - نمودار و پدیدار است. آب شیرین و گوارای اندکی که وجود دارد ما گوشه‌ای از حکمت و فلسفه خدا در آن را می‌دانیم بدان اندازه که آن را به کار می‌گیریم و از آن سود می‌بریم. آب شیرین و گوارا بنیاد زندگی هر موجود زنده‌ای است. آب شور و تلخی هم که وجود دارد و دریاها و اقیانوسها را تشکیل می‌دهد، یکی از دانشمندان هنگام سخن گفتن از اندازه‌گیری و سنجش عجیب و شگفتی که در طرح و نقشه این جهان سترگ وجود دارد می‌گوید:

«با وجود گازهایی که از زمین در طول زمانهای فراوان بیرون می‌آید - و اغلب آنها هم سمّی است - هوا در واقعیت زندگی، بدون آلودگی مانده است، و در نسبت موازنه لازم آن برای هستی انسان هیچ‌گونه تغییری پدید نیامده است. گردونه این موازنه بزرگ هم گستره فراخ آب - یعنی اقیانوس - است که زندگی، غذا، باران، آب و هوای معتدل، گیاهان، و بالاخره خود انسان از آن مدد می‌گیرند و هستی می‌یابند...»^(۱).

این برخی از چیزهایی است که از حکمت آفریدگان و گوناگونی آنها برایمان روشن گردیده است. در آفریده‌ها و گوناگونی آنها قصد و هدف و تدبیر و تفکیر

۱- کتاب: «انسان به تنهایی برجای نمی‌ماند»، تألیف: ا. کریسی. موریسون. رئیس آکادمی علوم در نیویورک. ترجمه محمود صالح فلکی، تحت عنوان: «علم به سوی ایمان می‌خواند».

این بند با چرخش جهانی در صحنه شب و روز، و پس از آن در صحنه تسخیر خورشید و ماه برابر نظم و نظامی که برای جریان آن دو، تا سر رسید زمان معلوم، خاتمه می پذیرد:

﴿يُوجِلُّ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ، وَيُوجِلُّ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ. وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى﴾.

خدا شب را داخل در روز، و روز را داخل در شب می کند. او خورشید و ماه را مسخر کرده است (و برای سود انسانها به گردش و چرخش انداخته است). هریک از آن دو تا مدت معین و سرآمد روشنی به حرکت خود ادامه می دهند.

داخل گرداندن شب در روز، و روز در شب، چه بسا اشاره به همان دو صحنه دل انگیزی باشد که هست. نور کم کم ناپدید می گردد. تاریکی کم کم وارد می شود تا غروب فرا می رسد و تاریکی به دنبال آن آهسته و آرام همه چیز را دربر می گیرد. صحنه ورود روز در شب زمانی که صبح می دمد، و نور آهسته آهسته پخش می شود، و تاریکی کم کم رخت برمی بندد، تا بدانجا که خورشید طلوع می کند و نور همه جا را فرا می گیرد ... همچنین چه بسا مراد به درازا کشیدن شب باشد، بدان هنگام که از روز می خورد، انگار بدان داخل می گردد. طول روز بدان هنگام که از شب می خورد، انگار به داخل آن می رود ... هر دوی شب و روز همراه همدیگر با یک تعبیر به رشته بیان قرآن درمی آیند. همه اینها صحنه هایی هستند که دل را در آرامش به گشت و گذار و چرخش و گردش می اندازند، و دل را غرق احساس زیبایی و پرهیزگاری می گردانند. دل در همین حال دست خدا را می بیند که این خط را امتداد می دهد، و آن خط را درهم می پیچد، و این رشته را سفت می کند و تند می کشد، و آن رشته را شل می کند و آرام رها می سازد، با نظم و نظام پیاپی و مستمری که یک بار هم تخلف نمی پذیرد و پریشان و نابسامان نمی گردد، و یک روز یا یک سال هم در طی اعصار و قرون مختل نمی شود.

هستند که دره های مرجانی را تشکیل می دهند. گاهی این دره ها چندین مایل طول دارند، و تا بدانجا تکثیر پیدا می کنند که در برخی اوقات خطرهای برای کشتیرانی پدید می آورند، و حتی خطرهای برای هر نوع جاندار و جانوری دارند که به چنگالهای آنها می افتند. مرجانها به شیوه ها و گونه های ویژه ای قطع می گردند و از آنها زیست آلات ساخته و پرداخته می شود!

کشتیها سوت زنان و غرش کنان دریاها و رودبارها را می شکافند و طی می کنند. این هم در پرتو ویژگیهای صورت می پذیرد که خدا در پدیده های این جهان به ودیعت گذارده است. تراکم و غلظت آب، و افشردگی و سفتی اجسامی که کشتیها از آنها ساخته می شوند، سبب می گردد کشتیها بر سطح آنها قرار می گیرند و در آنها به حرکت درمی آیند. بادهای نیز جای خود دارند. نیروهائی که خدا آنها را مسخر انسانها نموده است و بدانان آموخته است که چگونه از آنها استفاده کنند و سود ببرند، مثل نیروی بخار و نیروی برق و نیروهای دیگر، تأثیر خود را در این راستا دارند، و همه آنها را خدا مسخر انسانها کرده است.

﴿لَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾.

تا از فضل خدا بهره گیرید.

از فضل و کرم خدا بهره گیرید با مسافرت کردن و بازرگانی نمودن، و با استفاده کردن از گوشت تر و تازه و زیور و زینت آلات، و به کار گرفتن آنها و کشتیها در دریاها و رودبارها.

﴿وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾.

و تا شکرگزار (این همه نعمت و لطف خداوندگار) باشید.

خداوند اسباب شکرگزاری را برایتان ساده و آسان کرده است، و آنها را در دسترستان گذاشته است و جلو دستتان آماده نموده است. تا بدین وسیله شما را بر انجام شکرگزاری کمک نماید.

دُعَاءُكُمْ. وَلَوْ سِئُوا مَا اسْتَجَبْنَا لَكُمْ. وَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بَشِرْ كُفْمُ. وَلَا يَنْبُتُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴿١٤﴾.

آن کسی که (درازی و کوتاهی شبها و روزها و نظام نور و ظلمت و حرکات دقیق ماه و خورشید را سر و سامان داده است) الله است. و بجز او کسانی را که به فریاد می خوانید (و پرستش می نمائید) حَتَّى مَالِكِيَّت و حاکمیت پوسته نازک خرمائی را ندارند. اگر آنها را (برای حل مشکلات و رفع گرفتاریهای خود) به فریاد بخوانید، صدای شما را نمی شنوند، و به فرض) اگر هم بشنوند، توانائی پاسخگوئی به شما را رد می کنند (و می گویند: شما ما را پرستش نکرده اید و بیخود می گویند). و هیچ کسی همچون (خداوند) آگاه (از احوال آخرت، به گونه قطع و یقین، از چنین مطالبی) تو را باخبر نمی سازد.

آن کسی که ابرها را با بادها می راند، زمین را بعد از مرگش زنده می گرداند، شما را از خاک می آفریند، شما را زوجیت بخشیده است و نر و ماده کرده است، مطلع از هر آن چیزی است که هر ماده ای بدان احاطه می گردد و آن را می زداید، می داند چه کسی و چه چیزی عمر زیاد می کند یا عمر کوتاهی دارد، دریاها را آفریده است، شب را به داخل روز و روز را به داخل شب فرو می برد، و خورشید و ماه را مسخر کرده است که به سود مردمان تا مدت زمان معینی به حرکت خود ادامه می دهند، او:

﴿اللَّهُ رَبُّكُمْ﴾. الله است که خداوندگار شما است.

﴿لَهُ الْمُلْكُ﴾.

مالکیت و حاکمیت (جهان هستی) از آن او است.

﴿وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ

قِطْمِيرٍ﴾.

و بجز او کسانی را که به فریاد می خوانید (و پرستش می نمائید) حَتَّى مَالِكِيَّت و حاکمیت پوسته نازک خرمائی را ندارند.

«قِطْمِير»: پوسته پیرامون هسته خرما است. کسانی را که آنان بجز خدا به کمک می طلبند و ایشان را به یاری

مسخر گرداندن خورشید و ماه و حرکت کردن آنها تا سررسید مدت زمان معینی که دارند، و جز آفریدگارشان از آن مدت زمان مشخص آگاه نیست ... این هم خودش پدیده ای است که هر انسانی آن را می بیند، چه حجم این دو جرم را بداند، و نوع آنها را در میان ستارگان و سیارگان بشناسد، و از مدارهایشان و گردشهایشان و فاصله هایشان باخبر باشد، یا هیچ یک از اینها را نداند و نشناسد و از آنها سر در نیورد ... چه خورشید و ماه جلو چشمان هر انسانی پدیدار می گردند و ناپدید می شوند، و بالا می روند و سرازیر می شوند در مقابل هر دیده یا از دیدگان انسانها. این حرکت همیشگی و پیاپی هم که سستی و خلل نمی پذیرد، حرکت دیدنی و عیانی است که واری و ورناندازی آن نیازی به علم و دانش و حساب و کتاب ندارد! بدین جهت این هم نشانه ای برای شناخت خدا است و در صفحه جهان به جملگی خردها و به همگی نسلها به طور یکسان نموده می شود. ما امروز بیش از کسانی از نماد این نشانه آگاهی داریم که مخاطبان نخستین این قرآن از آن درک و فهم می کردند. مهم این نیست، بلکه مهم این است که این نشانه همان چیزی را به ما الهام می کند و پیام می دهد که بدانان الهام می کرد و پیام می داد، و دلهای ما را به لرزه و تکان می اندازد همان گونه که دلهای ایشان را به لرزه و تکان درمی انداخت، و در ما همان تدبیر و تفکر و دیدار و بینشی را برمی انگیزد که دست نوآفرین و زیبانگار آفریدگار هنگام عمل در این جهان شگفت در آنان برمی انگیزت ... زندگی، زندگی دلها است.

در سایه این صحنه های گوناگونی که دارای معنی ژرفی و سلطه نیرومندی هستند، روند قرآنی بر بیان حقیقت ربوبیت، و بر بطلان هرگونه ادعای شرک و انبازی، و بر زیانمندی فرجام آن در روز قیامت، پیرو می زند:

﴿ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ، وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ. إِنَّ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا

می خوانند، حتی مالک این پوسته ناچیز نیستند!

آن گاه پرده از حقیقت کارشان برمی دارد و می فرماید:

﴿إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ﴾.

اگر آنها را (برای حل مشکلات و رفع گرفتاریهای خود)

به فریاد بخوانید، صدای شما را نمی شنوند.

انبازهایی که گمان می برید بتهای سنگی، بتهای چوبی،

درختان، ستارگان، سیارگان، فرشتگان، جتیان، و غیره

هستند ... همه آنها هم عملاً مالک پوسته (نازک و

سفیدرنگ پیرامون هسته) خرما (که نشان و نماد

ناچیزی و کمی است) نیستند. همه آنها صدا و فریاد و

ناله و آه پرستشگران گمراه خود را نمی شنوند، چه در

اصل ناشنا باشند، یا سخنان انسانها را نشنوند.

﴿وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ﴾.

(به فرض) اگر هم بشنوند، توانائی پاسخگویی به شما

را ندارند.

آنانی که می شنوند جتیان و فرشتگانند. جتیان که

نمی توانند پاسخگو باشند و جواب دهند، و فرشتگان

هم پاسخگوی گمراهان نیستند و بدیشان جواب

نمی دهند.

این در زندگی این جهان، و اما در روز قیامت، از

گمراهی و گمراهان بیزاری می جویند و خویشتن را

تبرئه می کنند:

﴿وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرِّكُمْ﴾.

و در روز قیامت انبازگری و شرکورزی شما را رد

می کنند (و می گویند: شما ما را پرستش نکرده اید و

بیخود می گوئید).

کسی از این امر صحبت می کند که بس آگاه از هر

چیزی، و از هر کاری، و از دنیا و آخرت است:

﴿وَلَا يَنْبُتُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ﴾.

و هیچ کسی همچون (خداوند) آگاه (از احوال آخرت، به

گونه قطع و یقین، از چنین مطالبی) تو را باخبر

نمی سازد.

با بیان این امر، این بند پایان می یابد، و این گشت و

گذارها و صحنه ها در آن جهانها خاتمه می پذیرد، و دل

بشری از آنها همراه با زاد و توشه ای برمی گردد که در

طول زندگیش او را بس است، هرچند هم از زاد و توشه

دیگری سود نبرد و بهره مند نشود. برای دل بشری یک

بند از یک سوره بس است اگر چیزی را که می طلبد و

می خواهد هدایت و راهیابی باشد، و اگر چیزی را که

می طلبد و می خواهد دلیل و برهان باشد!

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ

الْحَمِيدُ ﴿١٥﴾ إِنْ يَشَاءْ يُدْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿١٦﴾

وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴿١٧﴾ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِنْ

تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جَمِلِهَا لَا يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانُوا أَقْرَبَ

إِلْتِمَاسًا لِلَّذِينَ يَحْشُرُونَ رَهْمًا بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ

وَمِنْ تَرَكِّي فَاتِّمَابَ تَرَكِّي لِنَفْسِيهِ ۖ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿١٨﴾

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ﴿١٩﴾ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ

﴿٢٠﴾ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ ﴿٢١﴾ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ

إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ ۖ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ ﴿٢٢﴾ إِنْ

أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴿٢٣﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِّنْ

أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴿٢٤﴾ وَإِنْ يَكْذِبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ

مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ ۖ وَالْكِتَابِ

الْمُنِيرِ ﴿٢٥﴾ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٢٦﴾

روند قرآنی بار دیگر برمی گردد به سوی فریاد زدن

مردمان که به پیوند خدا با خدا بنگرند، و حقیقت نفس

خویش را نگاه کنند. به سوی پیغمبر ﷺ نیز

برمی گردد و او را در برابر چیزهایی دلداری می دهد که

گریبانگیر و دامنگیر او می گردد، و از او غم و اندوهی

را می زداید که از رویگردانی و گمراهی دیگران بدو

دست می دهد - بدان گونه که در بند دوم سوره گذشت -

در اینجا این اشاره را می افزاید که سرشت هدایت و

راهیابی جدای از سرشت گمراهی و سرگشتگی است، و

اختلاف میان این دو سرشت اصیل و ریشه دار است، و

یا از نژاد دیگران را جایگزین ایشان می‌نماید و در زمین مستقرشان می‌گرداند. این کار برای خدا سهل و ساده است.

مردمان نیازمند این هستند که بدین حقیقت تذکر داده شوند، تا غرور ایشان را بر ندارد و اسب سرکش تکبر زمام اختیار را از کفشان نرباید و هلاکشان ننماید، بدان هنگام که می‌بینند خداوند بزرگوار بدیشان عنایت می‌فرماید، و پیغمبرانی را به سویشان گسیل می‌نماید، و پیغمبران هم تمام کوشش و تلاششان را به کار می‌گیرند تا آنان را از گمراهی بازدارند و به سوی هدایت بکشانند و بازگردانند، و از تاریکیهایشان بیرون بیاورند و به سوی نورشان رهنمود گردانند و به نورشان برسانند. در این اوضاع و احوال گاهی غرور ایشان را دربر می‌گیرد و گمان می‌برند که آنان در پیشگاه خدا قدر و منزلتی دارند و چیز بزرگ و سترگی هستند! و این که هدایتشان و عبادتشان چیزی بر ملک و مملکت آفریدگار بزرگوار می‌افزاید! در حالی که خدا بی‌نیاز و ستوده است.

یزدان سبحان رعایت و عنایت خود را شامل بندگانش می‌سازد، و رحمت و مرحمت خویش را بهره‌ای ایشان می‌گرداند، و با فضل و کرم فراوانش آنان را فرا می‌گیرد، بدان هنگام که پیغمبرانش را به سوی ایشان روانه می‌کند، و پیغمبران رویگردانی و اذیت و آزارشان را تحمل می‌کنند، و با وجود رویگردانی و اذیت و آزارشان بر دعوت به سوی خدا ثابت و استوار می‌مانند... یزدان سبحان این چنین با بندگانش رفتار می‌فرماید تا رحمت و فضل و کرم و بزرگواری خود را بدیشان بنماید. چرا که اینها صفتهای متعلق به ذات یزدانند. این کار هم نه بدان خاطر است که این بندگان چیزی بر ملک و مملکت و فرمانروائی و عظمتش می‌افزایند وقتی که هدایت گردند و راهیاب شوند، یا این بندگان چیزی از ملک و مملکت و فرمانروائی و عظمتش می‌کاهند وقتی که کور گردند و به کژراهه روند. همچنین این کار نه بدان خاطر است که این

بسان اصیل بودن اختلاف موجود در میان کور بودن و بینا بودن، و نور و تاریکی، و سایه و گرما، و مردن و زنده بودن است. و این که میان هدایت و راهیابی و دیدن و نور و سایه و زندگی، پیوند و همگونی است. همچنین میان کوری و تاریکی و سایه و گرما و مرگ هم پیوند و همگونی است. آن‌گاه این چرخش و گردش هم با اشاره به جایگاه‌های نقش زمین شدن و هلاک گردیدن تکذیب‌کنندگان پایان می‌گیرد. این اشاره بدان خاطر است که مردمان بیدار و هوشیار گردند و خویششان را بپایند و از زشتیهای کناره‌گیری نمایند.

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ، وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ﴾.

ای مردم! شما (در هر چیزی، محتاج) و نیازمند خدائید، و خدا بی‌نیاز (از عبادت شما است) و ستوده است. اگر بخواهد شما را از میان برمی‌دارد، و مردمان دیگری را جایگزین شما می‌سازد، و این کار برای خدا مشکل و سنگین نیست.

مردمان نیازمند این هستند که بدیشان این حقیقت تذکر داده شود، بدان هنگام که به سوی هدایت دعوت می‌گردند، و تلاش می‌شود که از تاریکیهای که در آنند بیرون آورده شوند و به سوی نور و روشنائی و هدایت و راهیابی خدا رهنمود گردند. آنان بدین امر نیازمندند، زیرا ایشان فقیرانِ نیازمند خدایند، و خدا کاملاً بی‌نیاز از ایشان است. وقتی که آنان به سوی ایمان به یزدان، و برای عبادت و پرستش و حمد و سپاس او و شکر نعمتهایش دعوت می‌شوند، خدا خود به خود ستوده است و بی‌نیاز از عبادت و پرستش ایشان و از حمد و ثنای آنان است. ایشان به هیچ وجه و به هیچ روی نمی‌توانند خدا را درمانده و ناتوان سازند، و بر او نمی‌توانند چیره گردند و او را دچار مشکل و مشقت گردانند. او اگر بخواهد ایشان را می‌میراند و از میان برمی‌دارد، و انسانهای تازه‌ای از نژاد خودشان را

است. همچنین از وجود خودشان برایشان سخن می‌گوید، و از نیروها و انرژی‌های برایشان پرده برمی‌دارد که در وجودشان اندوخته و نهفته است، و از ضعفها و ناتوانی‌های برایشان سخن می‌گوید که در وجودشان سرشته گردیده است. و بلکه یزدان سبحان برایشان از فلانی و فلانی به طور مشخص سخن می‌گوید. بدین یکی می‌گوید: تو کار کردی و تو کار نکردی، و بدان یکی می‌گوید: بیا این راه حلّ مشکل تو است، و بیا این راه نجات تو از تنگنا و دشواری‌ای است که بدان درافتاده‌ای!

این همه را برای انسان آفریده است، و این همه را به انسان می‌گوید، این انسانی که ساکن کوچکی از ساکنان زمین است، زمینی که تابع کوچکی از تابعان خورشید است. خورشیدی که سرگشته در گستره این جهان بزرگ هستی است، تا بدانجا نزدیک است که نزدیک است وجودش احساس نگردد! یزدان سبحان آسمانها و زمین و هستی و همه چیز و همه کس را با یک واژه و به مجرد توجّه اراده آفریده است، می‌تواند همسان آن را دیگرباره با یک واژه و به مجرد توجّه اراده بیافریند و از نیستی به هستی بیاورد.

سزاوار است مردمان این حقیقت را درک و فهم کنند تا مقدار فضل و کرم و عنایت و رعایت و مهر و عطوفت خدا را درک و فهم نمایند، و تا خجالت بکشند از این که فضل و کرم خالص، و عنایت و رعایت صرف، و مهر و عطوفت فراوان را با رویگردانی و انکار و ناباوری پاسخ بگویند.

این امر گذشته از این که یک حقیقت صادق و واقعی است، از دیگر سو یک پسوده و جدانی و الهام‌گرانه‌ای است. قرآن دلهای انسانها را با حقائق می‌پساید، زیرا حقیقت وقتی که جلوه‌گر آید تأثیر بسزائی در نفس دارد و سخت در نفس مؤثر واقع می‌شود. زیرا قرآن حقّ است و حقّ را با خود به ارمغان آورده است، و جز حقّ نمی‌گوید، و جز با حقّ قانع نمی‌شود، و جز حقّ را عرضه نمی‌دارد، و جز به حقّ اشاره نمی‌کند.

بندگان آفریده‌های کمیاب و دشواری هستند و برگرداندن و می‌راندنشان یا تغییر و تبدیلیشان سخت است، این است که هرچه از ایشان روی دهد بخشیده می‌شود، زیرا آنان صنف و نوعی هستند برگشت داده نمی‌شوند و تبدیل و تغییر ایشان ناشدنی است!

انسان به دهشت می‌افتد و حیران می‌شود از فضل و کرم و بزرگواری خدا، وقتی که می‌بیند این انسان کوچک و ناچیز و کوتاه‌بین و ضعیف و درمانده و ناتوان، این اندازه زیاد و فراوان از عنایت و رعایت یزدان برخوردار می‌شود!

انسان ساکن کوچکی از ساکنان این زمین است. زمین تابع کوچکی از تابعان خورشید است. خورشید ستاره‌ای از ستارگان بیشمار و فراتر از ارقام و اعداد است. ستارگان هم نقطه‌های کوچکی بیش نیستند - هرچند در اصل بسیار بزرگ و ستبرند - که در فضای جهان هستی پراکنده‌اند، جهانی که انسان حدود و ثغور آن را نمی‌داند. این فضائی هم که ستارگان به شکل نقطه‌های سرگشته‌ای در آن پراکنده‌اند، جز آفریده‌ای از آفریده‌های خدا نیست!

با این وجود انسان این همه عنایت و رعایت از خدا می‌بیند ... خدا او را می‌آفریند، و در زمین خلیفه می‌کند، و این همه ادوات و وسائل خلیفه‌گری را بدو می‌بخشد - چه در هستی و ترکیب‌بند وجودیش، و چه در مسخر نمودن نیروها و انرژی‌های جهانی لازم برای خلیفه‌گریش - آن‌گاه انسان گمراه و سرگردان می‌شود، و تکبر و خودبزرگ‌بینی می‌کند، تا بدانجا که شرک می‌ورزد و انباز برای خدا قائل می‌شود، یا وجود خدا را انکار می‌کند. پس خدا پیغمبران را یکی پس از دیگری به سویش می‌فرستد، و برای پیغمبران کتابها نازل می‌کند و بدیشان معجزه‌ها می‌دهد. فضل و کرم و بزرگواری خدا پیاپی و مستمرّ می‌گردد، تا زمانی که در کتاب واپسین خود برای انسانها داستانی بیان می‌دارد و با آنها با مردمان سخن می‌گوید، و برایشان چیزهایی را روایت می‌کند که بر سر نیاکانشان و گذشتگانشان آمده

پیدا نمی‌کند و رهائی نمی‌یابد، همچون چیزی یک عامل نیرومندی در بیداری و هوشیاریش می‌گردد و برای حساب کشیدن از خود پیش از این که از او حساب کشیده شود سخت به خود می‌آید و به خویشتن نهیب می‌زند! همراه با این بیداری و هوشیاری از هر امید و آرزوی گول‌زننده‌ای دست می‌کشد که او را فریب دهد و بگوید کسی بدو کم‌ترین سودی می‌رساند، یا امیدوارش گرداند که کسی بجای او بار گنااهش را برمی‌دارد و بلاگردان او می‌گردد! در عین حال حقیقت مسؤولیت و سزا و جزای فردی، عامل اطمینان‌بخشی است و به انسان آرامش می‌دهد. دیگر او پریشان نمی‌گردد از ترس این که نکند به گناه دیگران گرفته شود و گرفتار آید، و بدین سبب سرگشته و ناامید از این گردد که عمل خوب فردی او سودی به حالش نداشته باشد، وقتی که او وظیفه خود را در دلسوزی مردمان اداء کرده باشد، و کوشیده باشد تا آنجا که می‌تواند و با هر وسیله‌ای که در دست دارد آنان را از گمراهی برگرداند.

یزدان سبحان مردمان را یکجا و همدریف دادگاهی نمی‌فرماید و برابر لیست و فهرست از ایشان حساب و کتاب نمی‌کشد. بلکه یک‌یک آنان را دادگاهی می‌فرماید و تک‌تک ایشان را محاسبه می‌نماید. هر کسی را برابر رفتار و کردارش محاکمه و دادرسی می‌فرماید، و در حدود وظیفه‌اش از او پرس و جو می‌نماید. از جمله وظائف فرد این است که دلسوزی کند و در حدّ تاب و توانش به اصلاح حال دیگران بپردازد. وقتی که بدین وظیفه خود اقدام نماید، دیگر مسؤولیتی در میان گروهی ندارد که در میانشان زندگی می‌کند. او برابر خوبی و نیکی خود دادگاهی می‌شود و پاداش می‌گیرد، و خوب بودن و نیک بودن مردمان سودی به حالش ندارد، اگر او بد و ناصالح باشد. چه خدا - همان‌گونه که گفتیم - مردمان را برابر لیست و فهرست مورد محاسبه قرار نمی‌دهد و همدریف و همقطار سزا و جزایشان عطاء نمی‌فرماید!

پسوده دیگری درباره حقیقت دیگری است، حقیقت مسؤولیت فردی، و سزا و جزای فردی بدان‌گونه که کسی برای کسی نمی‌تواند کاری بکند و او را از دست کیفر خدا برهاند و رستگارش گرداند. پیغمبر ﷺ نیازی نداشت که آن را با هدایت ایشان برای خود برآورد کند. او خودش در برابر کارهایی که می‌کند محاسبه می‌شود، همان‌گونه که هر کس دیگری از ایشان در برابر کارهایی که می‌کند محاسبه می‌گردد، و بار گناهان خود را تنها بر دوش می‌کشد، و کسی در آن بدو کمک نمی‌کند. هر کس پاکی و پاکیزگی درپیش گیرد برای خود پاکی و پاکیزگی درپیش می‌گیرد، و او به دست آورنده کار و نتایج کار خود است، و سرانجام کارها همه به پیشگاه خدا برگردانده می‌شوند:

﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جِهْلِيهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ﴾.

هیچ گناهکاری بار گناه دیگری را به دوش نمی‌کشد، و اگر انسان سنگین باری کسی را برای حمل گناهانش به فریاد خواند، (او چنین کمکی را نمی‌تواند بکند و) چیزی از بار گناهانشان برداشته نمی‌شود، هرچند از نزدیکان و بستگان باشد.

﴿وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ﴾.

هرکس پاکی پیشه کند (و خویشتن را از کثافات معاصی پاکیزه دارد) پاکی او برای خودش است و (خود از آن سود می‌برد. به هر حال) بازگشت (همگان، اعم از کافران و مؤمنان) به سوی خدا است (و سرانجام به حساب عاصی و مطیع خواهد رسید).

حقیقت مسؤولیت فردی و سزا و جزای فردی، دارای تأثیر قاطعانه‌ای در فهم و شعور اخلاقی، و همچنین در رفتار و کردار عملی است. وقتی که هر کسی بفهمد و احساس کند که او در برابر کارش سزا و جزا می‌بیند، و در برابر کار دیگران مؤاخذه نمی‌گردد و گرفتار نمی‌آید، و از پاداش و پادافره کسب و کارش نجات

معاصی پاکیزه دارد) پاکی او برای خودش است و (خود از آن سود می برد).

سود او برای تو نیست، و برای غیر تو هم نیست. بلکه او خود را پاکیزه می دارد و پاکی می ورزد تا خودش از پاکی و پاکیزگی سود ببرد و استفاده کند. پاکی و پاکیزگی معنی لطیف و ظریف و شفاف و درخشانی دارد. شامل دل و خاطره ها و احساسات آن می شود، و رفتار و روش و رویکردها و آثار کردار را فرا می گیرد. پاکی و پاکیزگی معنی الهام بخشی را دارد که در آسمانها بال و پر می زند.

﴿وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ﴾.

بازگشت (همگان، اعم از کافران و مؤمنان) به سوی خدا است (و سرانجام به حساب عاصی و مطیع خواهد رسید).

خدا حسابرس و سزا و جزا دهنده است. هیچ کار خوبی هدر نمی شود و بیهوده نمی رود، و هیچ کار بدی نهان و پنهان نمی گردد و از میدان به در نمی شود. داوری و فرمان و سزا و جزا به کسی غیر از خدا واگذار نمی گردد، چه به کسانی که به سویشان می گرایند، و چه به کسانی که فراموششان می نمایند یا نادیده شان می گیرند و بدیشان هیچ گونه توجهی نمی کنند.

هرگز در پیشگاه خدا ایمان و کفر، و خیر و شر، و هدایت و ضلالت، برابر و یکسان بشمار نمی آیند. همان گونه که کور بودن و بینا بودن، تاریکی و روشنی، سایه و گرما، و زندگی و مرگ، برابر و یکسان بشمار نمی آیند، و هریک از اینها از بنیاد مختلف و جداگانه اند:

﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ. وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ. وَلَا الظَّلُّ وَلَا الْحُرُورُ. وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ﴾.

نابینا و بینا یکسان نیست. و تاریکیها و نور هم همسان نمی باشد. و سایه و گرمای سوزان هم یکی نیست. و مردگان و زندگان هم مساوی نمی باشند.

تعبیر قرآنی این حقیقت را به شیوه تصویری قرآن به تصویر می زند. لذا تأثیر ژرف تر و شدیدتری می بخشد. هر کسی را به گونه ای به تصویر می کشد که بردارنده بار خود است. وقتی که بارگناهان شخصی سنگین شود و نزدیک ترین خویشاوندان را به کمک بطلبد تا چیزی از بار گناهانش را بردارد، کسی را نمی باید که به نداء و فریادش پاسخ دهد و کمکش نماید و چیزی از بار سنگین او را بردارد و سبکبارش گرداند!

این صحنه قافله ای است که هر کسی در آن بار خود را برمی دارد و به راه خود می رود، تا آنجائی که در پیشگاه ترازو و ترازودار می ایستد! این قافله وقتی به پای حساب و کتاب می رسد شق و رق می ایستد. هر کسی به تلاش خود پرداخته است و اینک خسته و کوفته برپای ایستاده است و در گرو بار خویش مانده است و خویشتن را می کوشد و غافل از بیگانگان و نزدیکان است!

روند قرآنی از فراسوی قافله خسته و کوفته سنگین بار به سوی پیغمبر خدا ﷺ نگاهی می اندازد:

﴿إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾.

تو کسانی را (با این قرآن) می ترسانی که نهانی از پروردگارشان می هراسند و نماز را چنان که باید می خوانند.

اینان کسانی که بیم دادن و برحذر داشتن، ایشان را سودمند می افتد. اینان کسانی که از پروردگارشان می ترسند، هرچند او را ندیده اند. نماز را چنان که باید می خوانند تا با پروردگارشان تماس بگیرند و او را عبادت و پرستش کنند. اینان کسانی که از تو بهره مند می شوند و استفاده می کنند، و سخنان تو را می شنوند و فرمان تو را می برند... گناهی بر تو نیست اگر کسی از خدا نترسد و نماز نخواند.

﴿وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ﴾.

هرکس پاکی پیشه کند (و خویشتن را از کثافات

اطمینان به رستخیز یا سرنوشت اخروی، جزغاله می شود. بعد از آن در آخرت به آتش گرم دوزخ و به شعله های عذاب درمی افتد!

کفر مرگ است، مرگ درون، و گسیختن از سرچشمه زندگی اصیل، و بریدن و دور افتادن از راهی که به خدا می رسد، و در مانده شدن از پذیرش و پاسخگویی ای که از سرچشمه حقیقی مدد می گیرند و در حرکت حیات مؤثرند!

هر کسی سرشت خود را دارد، و هر کسی سزا و جزای خود را می گیرد، و این و آن در پیشگاه یزدان برابر نیستند.

در اینجا روند قرآنی به پیغمبر ﷺ رو می کند و او را دلداری می دهد و از او غمزدائی می کند، با بیان حدود و ثغور کارش و وظیفه ای که در راه دعوت به سوی خدا دارد. او کار خود را می کند و وظیفه خویش را انجام می دهد، و چیزهای بعد از آن را به صاحب کار جهان و فرمانروای کیهان وامی گذارد تا هرچه می خواهد روا دارد:

﴿إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ، وَ مَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ. إِنَّ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ. إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَ نَذِيرًا، وَ إِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. وَ إِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَ بِالزُّبُرِ وَ بِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ. ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ؟﴾

خداوند هرکس را بخواهد شنوا (و پذیرای حق و حقیقت) می گرداند، و تو نمی توانی (پند و اندرز آسمانی) را به دل دلمردگان فرو بری، همان گونه که نمی توانی مردگان آرمیده در گورها را شنوا گردانی. تو تنها بیم دهنده ای و بس. ما تو را همراه (دین) حق، به عنوان مژده دهنده (مؤمنان به بهشت) و بیم دهنده (کافران به دوزخ، به میان مردمان) فرستاده ایم، هیچ ملتّی (از ملتّهای پیشین) هم نبوده است که بیم دهنده ای به میانشان فرستاده نشده باشد. اگر تو را تکذیب کنند،

میان سرشت کفر و سرشت هریک از کوری و تاریکی و گرمای سوزان و مرگ، ارتباط و پیوند است. همان گونه هم میان سرشت ایمان و سرشت هریک از نور و دیدن و سایه و زندگی، ارتباط و پیوند است.

ایمان نور است، نوری در دل، و نوری در اندامها، و نوری در حواس است. نوری است که حقائق چیزها و ارزشها و رخدادها، و ارتباطها و نسبتها و فاصله های میان آنها را می نمایاند. چه مؤمن با این نور می نگرد که نور خدا است، و آن حقائق را می بیند، و با آن خود را می سازد و در پرتو آن به کار می پردازد، و در راه خود دستپاچه نمی شود و کورکورانه راه نمی رود و گامهایش به یکدیگر نمی خورد و افتان و خیزان نمی شود!

ایمان چشم است، چشمی که بینا است و می بیند، دیدن حقیقی و راستینی که دچار نوسان و اختلال نمی گردد، و دارنده خود را در پرتو نور و یقین و اطمینان به راه می برد و به سرمنزل مقصود می رساند.

ایمان سایه است، سایه گسترده و فراخی که نفس در آن می آرامد و دل بدان می آساید. سایه ای است برای نجات از گرمای شک و تردید و پریشانی و ناآرامی و سرگستگی در بیابان تاریک و بدون راهنما!

ایمان حیات است، حیات دلها و احساسها و ذهنها و شعورها، و حیات مقصدها و رویکردها. همچنین ایمان حرکت سازنده و ثمربخش و هدفدار است. ایمان حرکتی است که در آن گمنامی و مرگی نیست. در این حرکت، بیهوده رفتن و هدر شدنی نیست.

کفر کوری و ناپینائی است، کوری و ناپینائی سرشت دل، و کوری و ناپینائی از دیدن دلائل حق، و کوری و ناپینائی از دیدن حقیقت وجود، و حقیقت پیوندها و ارتباطهای موجود در هستی، و حقیقت ارزشها و اشخاص و رویدادها و اشیاء.

کفر گرمای سوزان نیمروز است. تافته و داغ است. دل در آن بریان می شود. دل در آتش شعله ور و سوزان سرگستگی و پریشانی و عدم استقرار بر هدفی، و عدم

کار و بار برادران انبیاء - صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِمْ - خود است. آنان بسیار بوده‌اند. هیچ ملتی نبوده است مگر این که پیغمبری به میانشان رفته است:

﴿وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾.

هیچ ملتی (از ملت‌های پیشین) نبوده است که بیم‌دهنده‌ای به میانشان فرستاده نشده باشد.

اگر پیغمبر ﷺ از قوم خود تکذیب دیده است، این سرشت اقوام در استقبال از پیغمبران بوده است. این کار نه از قصور و کوتاهی پیغمبران بوده است، و نه از کم و کاست دلیل و برهان بوده است:

﴿وَإِنْ يَكْذِبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. جَاءَهُمْ رَسُولُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ﴾.

اگر تو را تکذیب کنند، (عجیب نیست)، زیرا کسانی هم که پیش از آنان بوده‌اند، پیغمبران خود را که برای ایشان دلائل روشن (بیان کرده‌اند) و رساله‌ها و کتاب‌های آسمانی روشنگر (راه هدایت) آورده‌اند تکذیب نموده‌اند.

﴿بَيِّنَاتٍ﴾: دلائل و براهین به شکلهای گوناگون و فراوان است، و از جمله آنها خوارق عادات و معجزاتی است که از آنان درخواست می‌کردند، یا پیغمبران ایشان را با آن خوارق عادات و معجزات به مبارزه می‌طلبیدند. «زُبُر»: کتاب‌های مختلف و مشتمل بر مواعظ و نصائح و رهنمون‌ها و وظائف و تکالیف است. ﴿الْكِتَابِ الْمُنِيرِ﴾: کتاب روشنگر راه حق... ارجح اقوال این است که مراد از آن، کتاب موسی علیه السلام تورات است. همه آنان دلائل و کتاب‌های مشتمل بر مواعظ و نصائح، و کتاب تورات را تکذیب کرده‌اند.

این کار و بار ملت‌های بیشماری در استقبالشان از پیغمبران‌شان، و از دلائل هدایتی بوده است که با خود به ارمغان آورده‌اند. پس این کار و بار تازه‌ای نیست، و منحصر به فرد هم نیست. بلکه کار و باری بوده است که در رفتار و کردار پیشینیان بوده است و گذشته است.

(عجیب نیست)، زیرا کسانی هم که پیش از آنان بوده‌اند، پیغمبران خود را که برای ایشان دلائل روشن (بیان کرده‌اند) و رساله‌ها و کتاب‌های آسمانی روشنگر (راه هدایت) آورده‌اند تکذیب نموده‌اند. سپس کافران را (به گناهانشان) گرفتم (و سخت تنبیهشان کردم). بنگرید که چگونه کفرشان داده‌ام (و شهر و دیارشان را آئینه عبرت دیگران ساخته‌ام)!

تفاوت‌ها و فرق‌ها در سرشت جهان و در سرشت نفس انسان، اصیل و بنیادین است. اختلاف سرشتهای مردمان و اختلاف استقبال ایشان از دعوت خدا نیز بنیادین است، بسان اصالت تفاوت‌ها و فرق‌های جهانی بینا بودن و کور بودن، و سایه و گرما، و تاریکی‌ها و نور، و حیات و ممات. در فراسوی همه اینها هم تقدیر و تدبیر و حکمت خدا نهفته است، و قدرت او بر هر آن چیزی پنهان گردیده است که بخواهد.

در این صورت، پیغمبر ﷺ بیم‌دهنده و ترساننده‌ای بیش نیست، و قدرت بشری او در این حد و مرز متوقف می‌شود. او نمی‌تواند پند و اندرز آسمانی را به دل دلمردگان که همچون آرمیدگان در گورها هستند فرو برد، همان‌گونه که نمی‌تواند مردگان آرمیده در گورها را شنوا گرداند. تنها خدا است که می‌تواند هرکس را که بخواهد شنوا گرداند مطابق آنچه خود بخواهد و هرگونه که خود بخواهد. بر پیغمبر ﷺ چه چیز است که همراه شود هرکه همراه می‌شود، و رویگردان گردد هرکه رویگردان می‌گردد، وقتی که او امانت را اداء کند، و رسالت را برساند، و هرکه خدا بخواهد بشنود، و هرکه خدا بخواهد رویگردان بشود؟

پیش از این خداوند به پیغمبرش ﷺ فرموده است:

﴿فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ﴾.

خود را با غم و اندوه و غصه آنان هلاک مکن. (فاطر/۸)

خدا پیغمبر ﷺ را همراه دین حق به عنوان مرده‌دهنده مؤمنان به بهشت و بیم‌دهنده کافران به دوزخ، به میان مردمان فرستاده است. کار و بارش بسان

در اینجا روند قرآنی سرنوشت و فرجام تکذیب کنندگان را برای مشرکان بیان می دارد، تا خویشتن را برحذر دارند:

﴿ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾.

سپس کافران را (به گناهانشان) گرفتم (و سخت تنبیهشان کردم).

پرسی را مطرح می کند که دال بر شگفت و شگرف و هول و هراس است:

﴿فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ؟﴾.

بنگید که چگونه کیفرشان داده ام (و شهر و دیارشان را آئینه عبرت دیگران ساخته ام؟).

زشت شمردن و کیفر دادن سخت بوده است. گرفتار نمودن و مجازات کردن، ویران و نابود ساختن بوده است. پس کسانی باید خویشتن را از همچون سرنوشتی برحذر دارند که شیوه گذشتگان را درپیش می گیرند و راه ایشان را می سپرند. بترسند از این که همان چیزهایی بر سر ایشان بیاید و دامنگیرشان گردد که بر سر پیشینیان آمده است و دامنگیرشان گردیده است!

این یک پسوده قرآنی است که این بسند با آن پایان می پذیرد، و این گشت و گذار بدان خاتمه می یابد. آن گاه گشت و گذار تازه ای در ناحیه تازه ای آغاز می گردد.

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ﴿٢٧﴾ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَأَلْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُمْ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿٢٨﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ ﴿٢٩﴾ لِيُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ جُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٣٠﴾

وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿٣١﴾ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿٣٢﴾ جَنَّتٌ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرٍ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿٣٣﴾ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٣٤﴾ الَّذِي أَلْهَنَّا دَارَ الْمَقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لَآ يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا الْغُوبُ ﴿٣٥﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ ﴿٣٦﴾ وَهُمْ يَصْطَرِحُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَدَقَاتٍ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ ﴿٣٧﴾ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٣٨﴾

این چرخش و گردش، قرائتهائی در کتاب جهان و در کتاب فرو فرستاده قرآن است. قرائتهائی در کتاب جهان است که در صفحات زیبا و دل انگیز آن با رنگهای گوناگون نگاشته شده است و انواع و اجناس مختلفی پیدا کرده است. میوه ها با اقسام و الوان جوراجور، کوه ها با دره های رنگارنگ، مردمان و چهارپایان و جانداران با رنگهای بسیار و بشمار، همه و همه نگرشهای شگفت و شگرفی بدان صفحه های زیبا و دل انگیز کتاب باز و گشوده جهان هستند ... قرائتهائی که در کتاب فرو فرستاده وجود دارد، حق و حقیقتی که در این کتاب است و کتابهای پیشین آسمانی را تصدیق می کند، به ارث گذاشتن این کتاب برای ملت مسلمان، درجات و مراتب وارثان آن، نعمتهائی که در انتظار آنان است و پس از عفو خدا و آمرزش گناهکاران نصیب همگان می گردد، صحنه مؤمنان در سرای

چهارپایان، و حیوانات و جانداران. نگرشی است که در واژه‌های اندکی همه زنده‌ها و مرده‌های کره زمین را گرد می‌آورد، و دل را شیفته و شیدای آن نمایشگاه زیبا و آراسته و بزرگ الهی می‌سازد، نمایشگاهی که سراسر زمین را فرا می‌گیرد.

این نگرش با فرو فرستادن آب از آسمان، و بیرون آوردن میوه‌ها و محصولات مختلف و رنگارنگ از زمین، می‌آغازد. چرا که نمایشگاه، نمایشگاه رنگها و نشانه‌ها است. چه در اینجا درباره میوه‌ها و محصولها جز از رنگهای آنها سخن نمی‌رود:

﴿فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا﴾.

با آن محصولات گوناگون و میوه‌های رنگارنگ را بیرون آوردیم.

رنگهای میوه‌ها نمایشگاه دل‌انگیزی از رنگها است، رنگهائی که جملگی نقاشان در میان همه نسلها از پدید آوردن گوشه‌ای از آنها ناتوان بوده و هستند و خواهند بود. هیچ نوعی از انواع میوه‌ها رنگ آن همسان رنگ نوع دیگری نمی‌گردد. بلکه یک نوع میوه رنگ آن با رنگ اقسام همین نوع میوه نمی‌خواند و همگونی ندارد! هرگاه در دو قسم یک نوع میوه دقت شود، در رنگ آن دو قسم، اختلافی هرچند جزئی وجود دارد! روند قرآنی آن‌گاه از ذکر رنگهای میوه‌ها می‌پردازد و به رنگهای کوه‌ها منتقل می‌شود. این انتقال در ظاهر عجیب می‌نماید، ولیکن از ناحیه بررسی رنگها طبیعی به نظر می‌رسد. چه در رنگهای صخره‌ها شباهت عجیبی با رنگهای میوه‌ها و انواع و اقسام آنها است. حتی گاهی رنگهای صخره‌ها به شکل رنگهای میوه‌ها و همگون حجم آنها است! تا بدانجا که چه‌بسا با میوه‌های کوچک یا بزرگ تشخیص داده نشوند!

﴿وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ وَ مُّحْمَرٌّ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَ غَرَابِيبٌ سُودٌ﴾.

کوه‌ها خطوط و جاده‌هایی است (که بر سطح زمین کشیده شده است، خطوط و جاده‌هایی) که بر خیزها سفید و بر خیزها سرخ و بعضیها سیاه پررنگ است. و

پر نعمت آن جهان، و مقابل ایشان صحنه دردناک کافران، صفحاتی هستند که در اینجا گشوده و خوانده می‌شود. آن‌گاه این چرخش و گردش دور و دراز و شگفت و گوناگون و دارای رنگها و شکلهای مختلف خاتمه می‌پذیرد با این نکته که همه اینها با اطلاع خداوند بس آگاه از راز و رمز نهان در سینه‌ها انجام می‌گیرد.

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا، وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ وَ مُّحْمَرٌّ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَ غَرَابِيبٌ سُودٌ، وَ مِنَ النَّاسِ وَ أَلْدَوَابِ وَ الْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ. إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ. إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ﴾.

(ای عاقل!) مگر نمی‌بینی که خداوند از آسمان آب سودمندی را می‌باراند و با آن محصولات گوناگون و میوه‌های رنگارنگ را به وجود می‌آورد؟ (و مگر نمی‌بینی که) کوه‌ها خطوط و جاده‌هایی است (که بر سطح زمین کشیده شده است، خطوط و جاده‌هایی) که بر خیزها سفید و بر خیزها سرخ و بعضیها سیاه پررنگ است. و هریک از آنها به رنگهای مختلفی و در طرحهای متفاوتی (با دست تقدیر پروردگار، بر چهره زمین ترسیم گشته) است. انسانها و جنبندها و چهارپایان نیز کاملاً دارای رنگهای مختلفی بوده و متفاوتند. (این نشانه‌های بزرگ آفرینش، بیش از همه توجه خردمندان و فرزندان را به خود جلب می‌کند، و این است که) تنها بندگان دانا و دانشمند، از خدا، ترس آمیخته با تعظیم دارند. قطعاً خداوند توانا و چیره (در کار جهان آرائی است) و بس آمرزگار (برای بندگان توبه‌کار و امیدوار به الطاف کردگاری) است.

این نگرش جهانی شگفتی از نگرشهای دال بر سرچشمه این کتاب است. نگرشی است که سراسر گوشه و کنار زمین را می‌گردد و رنگها و نقشهای موجود در آن را دنبال می‌کند و در دنیا‌های مختلف پیگیری می‌نماید. از قبیل: میوه‌ها، کوه‌ها، مردمان،

هریک از آنها به رنگهای مختلفی و در طرحهای متفاوتی (با دست تقدیر پروردگار، بر چهره زمین ترسیم گشته) است.

«جُدَد»: راه‌ها و درّه‌ها. در اینجا نگرش راستینی در نصّ قرآنی است. چه راه‌ها و درّه‌های سفید دارای رنگهای گوناگونی در نوع خود است. راه‌ها و درّه‌های سرخ نیز دارای رنگهای گوناگونی در نوع خود است. درجه رنگ و سایه‌ها و رنگهای دیگری که در خود همین رنگ است متفاوت و مختلف است. راه‌ها و درّه‌های سیاه پررنگ و سیاه کم‌رنگ نیز وجود دارد.

نگرش به رنگهای صخره‌ها و کثرت و تنوع آنها تحت عنوان یک رنگ، پس از ذکر صخره‌ها به دنبال رنگهای میوه‌ها، به دل تکان سختی می‌دهد، و در آن حسّ چشائی زیبایی والا و بالا را بیدار می‌گرداند، حسّی که به زیبایی نگاه جداگانه‌ای می‌اندازد و آن را در صخره می‌بیند همان‌گونه که آن را در میوه می‌بیند، هرچند که میان سرشت صخره و سرشت میوه فرق و فاصله بسیار است، و وظیفه آن دو - برابر سنجش انسان - بسی دور از همدیگر است. ولیکن نگاه صرف زیبایی و زیبانگری جمال را یک عنصر می‌بیند، عنصری که مشترک در میان این و آن است و شایان دقت و توجه است.

آن‌گاه از رنگهای مردمان سخن می‌رود، رنگهایی که تنها به نژادهای گوناگون آدمیان اختصاص ندارد. گذشته از این هر فردی دارای رنگ ویژه در میان هموعان خود است. حتّی دو نوزاد دوقلو که از یک شکم زائیده‌اند از یکدیگر جدا و هر یک دارای رنگ و سیمای ویژه خویشان است!

رنگهای چهارپایان و حیوانات و جانداران نیز به همین منوال است و رنگهای گوناگون دارند. واژه «ذَوَابّ»: چهارپایان فراگیرتر از واژه «أَنْعَام»: حیوانات اهلی است. چه ذَوَابّ که جمع ذَايَّة است، ذَايَّة به هر حیوانی گفته می‌شود. ولی أَنْعَام به شترها و گاوها و گوسفندها و بزها گفته می‌شود. أَنْعَام از ذَوَابّ خاصّ‌تر است چون

أَنْعَام به انسان نزدیک‌تر است. رنگها و نقشها دارای نمایشگاه زیبایی بسان نمایشگاه میوه‌ها و نمایشگاه صخره‌ها دارند.

این کتاب جهانی زیبا و دارای صفحات شگفت رنگین را قرآن باز می‌کند، و صفحات آن را ورق می‌زند و می‌گوید: فرزانه‌گانی که این کتاب را می‌خوانند و آن را فهم و درک می‌کنند و به بررسی و پژوهش آن می‌پردازند کسانیند که از خدا می‌ترسند:

﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾.

تنها بندگان دانا و دانشمند، از خدا، ترس آمیخته با تعظیم دارند.

این صفحاتی که خدا آن را در این کتاب ورق می‌زند، برخی از صفحات این کتاب است. دانایان و دانشمندان کسانی هستند که این کتاب شگفت را بررسی و واری می‌کنند. و وقتی که آن را پژوهش بنمایند خدا را چنان که باید می‌شناسند. خدا را از روی آثار ساختارش می‌شناسند، و با او از روی آثار قدرتش آشنا می‌گردند. حقیقت عظمت خدا را با دیدن حقیقت نوآوری و نوآفرینی و زیبانگاریش می‌شناسند. بدین جهت واقعاً از خدا می‌ترسند، و از خشم و عذابش می‌پرهیزند، و چنان که باید او را می‌پرستند. خدا را نه با احساس نهانی می‌شناسند که دل آن را به سبب زیبایی جهان می‌یابد. بلکه خدا را با معرفت و شناخت دقیق و با علم و دانش مستقیم می‌شناسند... این صفحات، نمونه‌ای از کتاب هستی است... رنگها و نقشها هم نمونه‌ای از زیباییهای دیگر جهان و از زیباییهای هماهنگی آن است، زیباییهایی که تنها مطلقان و آگاهان از این کتاب آنها را درک و فهم می‌کنند، مطلقان و آگاهانی که علم و دانش به خدا رسیده‌ای دارند، علم و دانشی که دل آن را احساس می‌کند، و با آن می‌جنبند، و با آن دست نوآفرین و زیبانگار خدا را می‌بینند که دارد رنگها و نقشها را می‌آفریند، و هستی و هماهنگی را در جهان زیبا پدیدار و نمودار می‌سازد. عنصر جمال در طرح و نقشه این جهان و در هماهنگی

تَبَوَّرَ لِيُؤْفِقَهُمْ أَجُورَهُمْ وَ يَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ. إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٤٠﴾

کسانی که کتاب خدا (قرآن را) می خوانند، و نماز را بر جای می دارند، و از چیزهایی که بدیشان داده ایم، پنهان و آشکار، بذل و بخشش می نمایند، آنان چشم امید به تجارتی دوخته اند که هرگز بی رونق نمی گردد و از میان نمی رود. (آنان قرآن را تلاوت می کنند، و نماز را می خوانند، و بذل و بخشش می کنند) تا خداوند اجرشان را به تمام و کمال بدهد، و از فضل خود بر پاداششان بیفزاید. چرا که خدا آمرزگار و سپاسگزار است (و بدیهایشان را می بخشاید، و از خوبیهایشان سپاسگزاری می فرماید، و مواهی بدیشان عطاء می نماید که به اندیشه و تصوّر در نمی آید).

تلاوت کتاب خدا چیزی جدای از زمزمه و ازگان قرآن یا خواندن با صدا و صوت لازمۀ آن است. مراد تلاوت با تدبّر و تفکّر و پژوهشی است که به درک و فهم منتهی شود و تأثیر خود را ببخشد، و کار تلاوت به عمل بدان تبدیل گردد، و رفتار و کردار انسان برابر قوانین قرآن صورت پذیرد. بدین لحاظ است که روند قرآنی همچون مطلبی را با خواندن نماز، و بذل و بخشش از رزق و روزی خدا در پنهان و آشکار، پیگیری می کند. آنگاه امید ایشان به همه اینها را معلوم می دارد و می گوید که به خاطر چیست:

﴿تِجَارَةً لَّنْ تَبَوَّرَ﴾

تجارتی که هرگز بی رونق نمی گردد و از میان نمی رود. آنان می دانند آنچه در پیشگاه خدا است بهتر از چیزی است که می بخشند. آنان تجارتی را انجام می دهند که درآمدزا است و سود آن تضمین گردیده است. آنان تنها با خدا معامله می کنند. این چنین معاملۀ سودآورترین معامله است. با این کار تجارتی را در آخرت انسجام می دهند، و تجارت آخرت هم سودآورترین و نافع ترین تجارت است ... تجارتی است که به تمام و کمال پاداششان را بدیشان می رساند، و آنان را به افزایشی از فضل و کرم خدا نائل

آن مراد و مقصود بوده است. از جمله کمال این جمال هم این است که وظائف اشیاء از راه جمالشان اداء گردد. این رنگهای شگفت و شگرف گلها و بوی ویژه ای که می پراکنند، زنبوران عسل و پروانه ها را جذب و جلب می کنند. وظیفۀ زنبوران عسل و پروانه ها در قبال گلها نقل کرده و تلقیح آنها است تا به بار بنشینند و میوه بدهند. گلها هم از راه زیبایی خود وظیفۀ خویش را اداء می کنند!.. زیبایی موجود در جنسی وسیلۀ جذب و جلب جنس مقابل می شود، تا وظیفه ای بجای آورده شود که بر عهده دو جنس مخالف است. به همین شیوه و روال، وظیفه و کار، از راه زیبایی و جمال انجام می پذیرد.

زیبائی و جمال در طرح و نقشه این هستی و در هماهنگی و همآوایی آن، مقصود و منظور بوده است. بدین خاطر این نگرشها در کتاب نازل شده یزدان یعنی قرآن به زیبایی و جمال انداخته می شود، و زیبایی و جمال در کتاب دیدنی یزدان یعنی جهان جلوه گر و پدیدار است.

﴿إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ﴾

قطعاً خداوند توانا و چیره (در کار جهان آرائی است) و بس آمرزگار (برای بندگان توبه کار و امیدوار به الطاف کردگاری) است.

توانا و چیره بر نوآفرینی و زیبانگاری و سزا و جزا دادن است. بس آمرزگار است و با آمرزش خود کسانی را درمی یابد که در ترس و هراس از خدا کوتاهی می کنند، در حالی که نوآوریها و زیباییهای ساختار خدا را می بینند.

❶

سخن از کتاب جهان به کتاب نازل شده یزدان منتقل می گردد، و از کسانی که آن را می خوانند، و از خواندن آن چه چیز را می طلبند و امید چه چیز را دارند، و چه سزا و جزائی در انتظارشان است، سخن می رود:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، وَآتَوْا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ

می گرداند.

﴿إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ﴾.

قطعاً خدا آمرزگار و سپاسگزار است (و بدیهایشان را می بخشاید، و از خوبیهایشان سپاسگزاری می فرماید، و مواهبی بدیشان عطا می نماید که به اندیشه و تصوّر در نمی آید).

خدا قصور و کوتاهی را می بخشد، و ادای وظیفه را شکر می گوید. شکر خداوند بزرگوار، کنایه از چیزی است که به طور عادی همراه شکر است، از قبیل: خشنودی و رضایت و پاداش خوب و نیک. ولیکن تعبیر قرآنی به انسانها الهام می کند که شکردهنده نعمت را بجای آورند. در این کار به خدا بنگرند و شرم نمایند و بسان او سپاس نعمت را بگزارند. وقتی که می بینند خدا از خوب ادای وظیفه کردن بندگان تشکر می فرماید، آیا نباید که آنان از خوب عطاء کردن نعمت خدا تشکر و سپاسگزاری بنمایند؟! *

آن گاه اشاره ای می گردد به سرشت این کتاب و به حقّ و حقیقتی که در آن است، به عنوان دیباچه ای برای سخن گفتن از وارثان چنین کتابی:

﴿وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ، مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ. إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ﴾.

آنچه از کتاب (قرآن) به تو پیام داده ایم، حقّ است، و تصدیق کننده کتابهای آسمانی پیش از خود است. قطعاً خداوند از (اوضاع) بندگان خود کاملاً آگاه (و به احوالشان) بینا است.

دلائل حقّ و حقیقت در اصل این کتاب، آشکار و پدیدار است. این کتاب در حقیقت ترجمه درستی از این جهان است. یا این که این کتاب یک صفحه خواندنی است، و جهان یک صفحه ساکت و بی صدا است. کتاب قرآن تصدیق کننده کتابهایی است که از همان منبعی صادر گردیده اند که خودش از آن صادر گردیده است. حقّ هم یکی است و نه در آن کتابها و نه در این کتاب چندتا نمی گردد. فرستنده آن، آن را برای مردمان فرو فرستاده

است، در حالی که از ایشان آگاه و مطلع بوده است و می دانسته است که چه چیزی شایان ایشان است و آنان را اصلاح می کند و نیک می گرداند:

﴿إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ﴾.

قطعاً خداوند از (اوضاع) بندگان خود کاملاً آگاه (و به احوالشان) بینا است.

این کتاب واقعاً کتاب است. خداوند آن را برای این ملت مسلمان فرو فرستاده است، ملت مسلمانی که آنان را برای به ارث بردن این کتاب برگزیده است، همان گونه که در اینجا در کتاب خود می فرماید:

﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا﴾.

(ما کتابهای پیشین را برای ملت های گذشته فرستادیم و) سپس کتاب (قرآن) را به بندگان برگزیده خود (یعنی امت محمدی) عطا کردیم.

اینها واژه هایی هستند که به این ملت الهام می دارد در پیشگاه خدا دارای کرامت و فضیلت هستند. همچنین بدیشان الهام می دارد که این ملت دارای چه مسؤولیت بزرگی است، مسؤولیتی که از این برگزیدنی و از آن به ارث بردنی سرچشمه می گیرد. این مسؤولیت بزرگی است و دارای تکالیف و وظائفی است. آیا ملت گزیده می شوند و پاسخ می گوید؟

یزدان سبحان این ملت را با برگزیده شدن برای به ارث بردن، بزرگ داشته است، و با فضل و لطفی که در حقّ ایشان در سزا و جزا روا می دارد و حتّی کسانی را هم می بخشد که گناه و بدی کرده اند باز هم بدیشان فضل و لطف می فرماید:

﴿فَنَهْنُم ظَلَمَ لِنَفْسِهِ. وَ مِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ. وَ مِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ يُؤْتِنِ اللَّهُ﴾.

برخی از آنان به خویشتن ستم می کنند، و گروهی از ایشان میانه روند، و دسته ای از ایشان در پرتو توفیقات الهی در انجام نیکیها پیشتانزد.

دسته اول - و چه بسا آنان جلوتر ذکر شده اند چون تعدادشان بیشتر است - :

﴿ظَلَمَ لِنَفْسِهِ﴾. به خویشتن ستم می کنند.

این گروه بدیهای اعمالشان بیشتر از خوبیهای اعمالشان است.

دسته دوم در وسط هستند و میانه‌روند:

﴿مُقْتَصِدٌ﴾. میانه‌رو.

بدیها و خوبیهای ایشان متعادل و برابر است.

دسته سوم:

﴿سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ يُادِنُ اللَّهَ﴾.

در پرتو توفیقات الهی در انجام نیکیها پیشتانند.

نیکیهایشان بر بدیهایشان می‌چرید... ولیکن فضل و کرم خدا جملگی سه دسته را دربر می‌گیرد. این است که هر دسته به بهشت و به نعمت موصوف در آیات بعدی می‌رسند، با تفاوت درجاتی که دارند.

در اینجا بیش از آن چیزی را شرح و بسط نمی‌دهیم که قرآن در این جایگاه خواسته است از بزرگواری این ملت گزیده بگوید، و از فضل و کرم خود درباره پاداش دادن بدیشان بفرماید. این همان پرتوی است که نصوص قرآنی در اینجا می‌اندازند، و فرجامی است که این ملت جملگی به سبب فضل و کرم خدا بدان می‌رسند و دست می‌یازند. از چیزهایی صحبت نمی‌کنیم و درمی‌گذریم که سزا و جزای مقدر در علم خدا است و بر این پایانه پیشی گرفته است.

از این سزا و جزای مقدماتی درمی‌گذریم تا به پاداش نیکوئی بپردازیم که یزدان سبحان برای چنین دسته‌های سه‌گانه‌ای مقدر و مقرر فرموده است:

﴿ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ. جَنَاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ. وَقَالُوا: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ. إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ. الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمَقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ﴾.

این (سبقت در خیرات) واقعاً فضیلت بزرگی است. (پاداش پیشگامان در نیکیها) باغهای اقامتی است که بدانها داخل می‌شوند، و در آنجاها با دستبندهای طلا و مروارید آراسته و پیراسته می‌گردند، و جامه‌هایشان در آنجاها ابریشمین است. و خواهند گفت: سپاس

خداوندی را سزا است که غم و اندوه را از ما زدود. بیگمان پروردگار ما آمرزنده (گناهان بندگان و) سپاسگزار (کارهای نیک ایشان) است. خداوندی که در پرتو فضل و لطف خویش، ما را در سرای اقامت و ماندگاری جای داد. در آن هیچ‌گونه رنج و مشقت جسمانی و هیچ‌گونه ناتوانی و واماندگی روحانی به ما دست نمی‌دهد.

این صحنه پرده از نعمتهای مادی و ملموس، و نعمتهای روحی و محسوس برمی‌دارد.^(۱) چه آنان:

﴿يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾.

در آنجاها با دستبندهای طلا و مروارید آراسته و پیراسته می‌گردند، و جامه‌هایشان در آنجاها ابریشمین است.

این برخی از لذتهائی است که دارای نماد مادی است و به بعضی از علائق و رغائب دلها و درونها پاسخ می‌گوید. در کنار آن هم خشنودی و رضایت و امن و امان و آرامش و اطمینان است:

﴿وَقَالُوا: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ﴾.

و خواهند گفت: سپاس خداوندی را سزا است که غم و اندوه را از ما زدود.

دنیا و نگرانی از سرنوشت و فرجام کار، و تلاشها و رنجهایی که در انجام کارها دست می‌دهد، با مقایسه با نعمتهای ماندگار و همیشگی آخرت، غم و اندوه بشمار می‌آید. در روز قیامت هم نگرانی از سرنوشت و فرجام کار، مایه غم و اندوه بسیار می‌گردد.

﴿إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ﴾.

بیگمان پروردگار ما آمرزنده (گناهان بندگان و) سپاسگزار (کارهای نیک ایشان) است.

خدا ما را بخشید، و از کارهای ما سپاسگزاری فرمود با پاداشی که در برابر اعمال ما به ما داده است.

﴿الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمَقَامَةِ﴾.

۱- به نقل از کتاب: «مشاهد القيامة في القرآن» صفحه ۱۰۰ و ۱۰۱.

﴿كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ﴾.

ما هر کافر لجوج در کفر را این چنین کیفر و سزا می‌دهیم.

آن‌گاه صدای درشت و در گلو شکسته و آمیخته به همی به گوشمان می‌رسد. صدائی است شیون‌گونه که از جوانب گوناگون شنیده می‌شود. صدای کسانی که به دوزخ انداخته شده‌اند:

﴿وَهُمْ يَصْطَرِّخُونَ فِيهَا﴾.

آنان در دوزخ فریاد برمی‌آورند (و نعره‌زنان کمک می‌طلبند).

طنین واژگان خودش همه این معانی و مفاهیم را به ذهن و شعورمان می‌خوانند... پس بگذار گوش فرا دهیم تا از این صدای بلند نابهنجار چیزی درک کنیم و ببینیم چه می‌گوید. این صدا می‌گوید:

﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ﴾.

پروردگارا! بیرونمان بیاور تا کارهای شایسته‌ای انجام دهیم که جدای از کارهایی باشد که قبلاً می‌کردیم.

در این صورت، این پشیمانی و توبه و اعتراف و اقرار است، ولیکن پس از فرصت مناسب و خارج از وقت خود است. هان! این ما هستیم که پاسخ رد قاطعانه را می‌شنویم، پاسخی که تنبیه سختی دربر دارد:

﴿أَوَلَمْ نَعْمَرْكُمْ مَا يُتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرْ؟﴾.

(بدیشان خواهیم گفت: آیا بدان اندازه به شما عمر ندادیم که در آن هرکس بخواهد بیدار و هوشیار شود، کافی و بسنده باشد؟).

شما از این فرصت زمان فراوان عمر سود نبردید، و الا این مدت زمان فراخ برای بیداری و هوشیاری کافی بوده است برای کسانی که خواسته‌اند بیدار و هوشیار شوند.

﴿وَجَاءَكُمْ أَلْتَذْذِيرُ﴾.

خداوندی که در پرتو فضل و لطف خویش، ما را در سرای اقامت و ماندگاری جای داد.

سرای اقامت و استقرار بهره‌ما گرداند:

﴿مِنْ فَضْلِهِ﴾. در پرتو فضل و لطف خویش.

ما که حقّی بر خدا نداریم. بلکه به هر کس هرچه می‌بخشد فضل و لطفی است که در حقّ او روا می‌دارد. ﴿لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا نُفُوبٌ﴾.

در آن هیچ‌گونه رنج و مشقّت جسمانی و هیچ‌گونه ناتوانی و واماندگی روحانی به ما دست نمی‌دهد.

بلکه در آنجا نعمت و راحت و اطمینان یکجا نصیب ما می‌گردد.

فضا به طور کلی فضای آرامش و آسایش و اطمینان است. واژه‌ها برگزیده شده‌اند تا با طنین و آهنگ خود با این فضای مهربانانه دوست داشتنی هما‌وا و هم‌نوا شوند. حتّی واژه «حَزَن» با سکون جازم خوانده نمی‌شود، بلکه با تسهیل و تخفیف گفته می‌شود. ﴿ذَارِ الْمَقَامَةِ﴾ سرای اقامت که بهشت است. ﴿نَصَبٌ﴾ رنج و مشقّت. خستگی. ﴿نُفُوبٌ﴾: درماندگی ناشی از خستگی، و ناتوانی حاصل از رنج و مشقّت.^(۱) رنج و مشقّت و درماندگی و خستگی حتّی ایشان را نمی‌پساید و لمس نمی‌نماید. آهنگ موسیقی تعبیر به طور کلی آرام و خوشایند و هم‌نوا است.

آن‌گاه به سوی دیگری نگاهی می‌اندازیم. در آن سو پریشانی و آشفتگی و ناآرامی همیشگی را می‌بینیم: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا، وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا﴾.

کسانی که کفرپیشه‌اند، آتش دوزخ برای آنان است. هرگز فرمان مرگ ایشان صادر نمی‌شود تا بمیرند (و راحت شوند). و هرگز عذاب دوزخ برای ایشان تخفیف داده نمی‌شود (تا مدّتی بیارامند).

نه مرگشان درمی‌رسد، و نه عذابشان تخفیف داده می‌شود. حتّی رحمت با فرارسیدن مرگ هم بدیشان نمی‌رسد!

۱- برخی «نصب» را خستگی جسمی، و «نفوب» را خستگی روحی دانسته‌اند. (مترجم)

بدانان عطاء می فرماید. همچنین خوب ترین پیرو بر حکمی است که خدا درباره کسانی صادر می کند که چنان سرنوشتی را باور نداشته اند و بدان کفر ورزیده اند... خدا مطلع و آگاه از راز و رمز آسمانها و زمین است، و او بس مطلع و آگاه از اسرار و نیتات موجود در سینه های مردمان است. یزدان با این علم و دانش فراگیر و ریزین و دقیق، درباره همه این امور قضاوت و داوری می فرماید.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ خَلْقًا فِي الْأَرْضِ ۖ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يُزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا مُقَاتِلًا ۖ وَلَا يُزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿٣٩﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ نَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَمْ آتَيْنَهُمُ كِتَابًا فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ ۖ مَنَّهُ بَلَاءٌ لِّبَنِي الْظَّالِمِينَ ۖ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ﴿٤٠﴾ إِنَّ اللَّهَ يُمَسِّكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ عِبَادِهِ ۖ إِنَّهُمْ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿٤١﴾ وَأَسْمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ ۖ لَيْتَ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ ۖ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا غُرُورًا ﴿٤٢﴾ أَسْتَكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا لَأَسْنَتِ الْأَوَّلِينَ ۖ فَلَن يَجْعَلَ لَسْنَتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن يَجْعَلَ لَسْنَتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا ﴿٤٣﴾ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۖ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُمْ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا عَلِيمًا قَادِرًا ﴿٤٤﴾

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكُوا عَلَىٰ ظُهُرِهِمْ دَابَّةً وَلَا يَتُوبُونَ ۖ وَلَئِنْ يَخُذْهُمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ سَعًىٰ ۖ فَإِذَا جَاءَهُمْ أَجْلُهُمْ فَلَا يَتُوبُونَ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا ﴿٤٥﴾

بیم دهندۀ (الهی)، اعم از پیغمبران و علماء ادیان، برای ابلاغ آئین آسمانی) به پیش شما آمده است. این هم برای بیدارباش و هوشیارباش و برحذر داشتن بیشتر بوده است، ولی شما بیدار و هوشیار نشده اید و خویشتن را از خشم و عذاب خدا برحذر نداشته اید. ﴿فَذُوقُوا ۖ فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ﴾. (ما که همه وسائل نجات را در اختیارتان گذاشتیم و راه رستگاری را به شما نمودیم، ولی خودتان از آن بهره نگرفتید و فرصت را از دست دادید) پس پشید. اصلاً برای ستمگران یار و یآوری نیست.

اینها دو تصویر مقابل یکدیگرند: تصویر امن و امان و آسودگی و آسایش، و مقابل آن تصویر پریشانی و آشفتگی و غم و اندوه. تصویر نغمه شکر و دعا که در مقابل آن تصویر ناله و فریاد کمک خواستن و شیون سر دادن است. تصویر نماد عنایت و بزرگداشت که در مقابل آن تصویر نماد سستی و تنبلی کردن و بیدار شدن و پشیمانی بودن است. تصویر نوای نرم و دلنشین و آهنگ هنما و هماوا است، و در مقابل آنها صدای ناتراشیده و ناخراشیده و آهنگ درشت و زمخت است. بدین وسیله تقابل به کمال می رسد، و هماهنگی در جزئیات و کلیات، یکسان به اتمام می رسد. (۱)

سرانجام پیرو جملگی این صحنه ها، و همچنین پیرو برگزیدن و وارث گرداندن در می رسد:

﴿إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾.

خداوند داننده غیب آسمانها و زمین است و مسلماً از چیزهایی که در درون دلها است کاملاً آگاه است.

علم فراگیر و ریزین و دقیق، مناسب ترین پیرو فرو فرستادن کتاب، و پیرو برگزیدن کسانی است که این کتاب را به ارث می برند و پرچم آن را بر دوش می کشند، و بهترین پیرو بر صرف نظر کردن یزدان از ظلم کسانی است که به خویشتن ستم کرده اند، و او پدیشان لطف و تفضل می نماید با دادن چنان پاداشی که

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ. فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ. وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ مَقْتٍ. وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا﴾.

خدا کسی است که شما را جانشین (گذشتگان) روی زمین کرده است. هرکس از شما کافر گردد، به زیان خود کافر می‌گردد، و کفر کافران در پیشگاه خدا جز بر خشم نمی‌افزاید، و جز زیان چیزی نصیب کافران نمی‌نماید.

پیایی آمدن نسلها در زمین، رفتن نسلی و آمدن نسلی، به ارث بردن این نسل از آن نسل، جایگزین شدن اینان بر جای آنان، به پایان آمدن دولتی و بر سر کار آمدن دولتی، خاموش شدن شعله‌ای و برافروختن شعله‌ای، و پژمردن و نابود گردیدن و ظهور و پیدایش پیایی در طول سالها و در طی قرن‌ها، اینها همه تدبّر و تفکّر درباره این حرکت مستمرّ و جنبش همیشگی را می‌طلبند، و سزاوار است به دل عبرت و پسند دهد، و حاضران در صحنه جهان بدانند که بعد از مدت زمان اندکی به پیشینیان تبدیل خواهند شد و گذشتگانی برای نسل بعد از خود خواهند گردید. آیندگان بعد از ایشان می‌آیند و آثار برجای مانده آنان را می‌بینند و اخبارشان را می‌شنوند و به یاد می‌آورند و برای همدیگر روایت می‌کنند، هم بدان‌گونه که درباره آثار پیش از اینان نیز می‌اندیشند و آنها را ورنه از می‌کنند و اخبارشان را به خاطر می‌آورند و برای یکدیگر نقل و روایت می‌نمایند. شایسته است این امور غافلان را بیدار گرداند و دستی را ببینند که زمانها را پیایی می‌آورد و سالها و عمرها را می‌گرداند و به پایان می‌رساند، و چوگان را می‌چرخاند، و دولتها را جایگزین دولتها می‌سازد، و ملکها و مملکتها و حکمها و حکومتها را به ارث می‌رساند و دست به دست می‌گرداند، و نسلی را جانشین نسلی می‌نماید... هر چیزی می‌گذرد و به پایان می‌آید و نابود می‌شود. تنها خداوند یگانه، باقی می‌ماند، خداوندی که دائم و

این بند و اَپسین سوره نیز دربرگیرنده چرخشها و گردشهای زیاد و فراخی است، و پسوده‌ها و اشاره‌های گوناگونی برای دل دارد: چرخش و گردش با بشریت در میان همه نسلهای پیایی که به دنبال یکدیگر می‌آیند و برخی جایگزین بعضی می‌شوند. چرخش و گردش در زمین و آسمانها برای جستجوی اثری از انبازهایی که کسانی آنها را شریک خدا می‌دانند و بجز خدا به کمک می‌طلبند و به فریاد می‌خوانند. چرخش و گردش در آسمانها و زمین نیز برای دیدن دست نیرومند و توانای خدا است که آسمانها و زمین را نگاه می‌دارد و نمی‌گذارد آسمانها و زمین فرو ریزند و نابود شوند. چرخش و گردش با تکذیب‌کنندگان همه دلائل و آیات سر داده می‌شود، تکذیب‌کنندگانی که قبلاً با خدا عهد و پیمان بسته‌اند که اگر پیغمبری به پیش ایشان بیاید راهیاب‌ترین ملّتها خواهند بود. سپس این عهد و پیمان را شکستند و با فرمان یزدان مخالفت کردند. وقتی که پیغمبری به پیش ایشان آمد جز گریز و بیزاری، چیزی بر آنان نیفزود. چرخش و گردش در جایگاه‌های نابودی تکذیب‌کنندگان پیش از ایشان آغاز می‌گردد. اینان که آثار برجای مانده آنان را می‌بینند و با این وجود نمی‌ترسند که به سرنوشت ایشان گرفتار آیند. آسیاب زمانه ایشان را در میان گیرد و روی آنان بچرخد و بر سرشان همان سنّت و قانونی رود که بر سر تکذیب‌کنندگان پیشین رفته است... آن وقت، پایان الهام‌گرانه بیدارکننده هراس‌انگیزی در می‌رسد:

﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظُهُرِهَا مِنْ دَابَّةٍ﴾.

هرگاه خداوند مردمان را در برابر کارهایی که می‌کنند (فوراً و بدون کم‌ترین مهلتی برای اصلاح و تجدید نظر و خودسازی) به کیفر برساند، انسانی را بر روی زمین باقی نخواهد گذاشت.

ولی فضل و کرم و لطف و مرحمت خداوند بزرگوار، مردمان را مهلت و فرصت می‌دهد، و همچون کیفر ویرانگر و نابودکننده‌ای را به تأخیر می‌اندازد.

ماندگار است و زوال و دگرگونی نمی پذیرد.

کسی که به پایان برسد و بگذرد جاودانه نمی ماند و باقی نمی گردد. کسی که در کوچ محدودی و دارای زمان معینی چرخان و گردان است، کس دیگری بعد از او می آید تا ببیند که او چه چیزی را رها کرده است و چه چیزی را انجام داده است، کسی که در نهایت به سوی خدائی رود و شود که او را بر آنچه گفته است و کرده است دادگاهی می کند و از او حساب می کشد، کسی که چنین حال و وضعی را داشته باشد، شایسته است که اقامت اندک خود را در زمین زیبا و پسندیده انجام دهد، و پس از خود ذکر جمیل و نام نیک برجای گذارد، و برای اقامت دائم و واپسین خود چیزی را پیشاپیش بفرستد که برای او در آنجا سودمند افتد. این برخی از خاطره هائی است که به ذهن می گذرد، زمانی که صحنه پژمردن و پنهان شدن، و پدید آمدن و پدیدار گردیدن، طلوع و غروب، دولتهائی که می روند و دولتهائی که بر جای شان می نشینند، ملکه ها و مملکت هائی که دست به دست می شوند، زندگی و حیاتی که زوال می پذیرد، و به ارث گذاشتن و به ارث بردن، که پیوسته در میان این نسل و آن نسل مبادله می گردد، جلو چشم دل داشته می شود:

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ﴾.

خدا کسی است که شما را جانشین (گذشتگان) روی زمین کرده است.

در سایه این صحنه مؤثر و دارای منظره ها و دیدگاه های پیاپی، بدیشان مسؤولیت فردی را تذکر می دهد. هیچ کسی چیزی برای کس دیگری بر نمی دارد و برعهده نمی گیرد، و کسی چیزی از کس دیگری را دفع نمی نماید و به دفاع از او بر نمی خیزد. آن گاه به روی گردانی و کفرورزی و گمراهی ایشان اشاره می کند، و فرجام زیانباری را پیش چشمانشان می دارد که در پایان گشت و گذار این جهان در انتظارشان است:

﴿فَن كَفَر فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ. وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا. وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا

خَسَارًا﴾.

هرکس از شما کافر گردد، به زیان خود کافر می گردد، و کفر کافران در پیشگاه خدا جز بر خشم نمی افزاید، و جز زیان چیزی نصیب کافران نمی نماید.

«مَقْتٌ»: شدیدترین خشم و غضب. کسی که پروردگارش او را دشمن بدارد، چه زیانی باید در انتظار او باشد؟! خود این خشم و غضب زیان بشمار است و بالاتر از هر زیان دیگری است.

چرخش و گردش دوم در آسمانها و زمین برای پیجویی اثری یا خبری از انباز هائی است که بجز خدا می پرستیدند و به فریاد می طلبیدند. آسمانها و زمین هم اثری یا خبری از انباز هایشان ندارد:

﴿قُلْ: أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَ كُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ؟ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ؟ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ؟ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْهُ؟ بَلْ إِنْ يَعِدُ الْمُظَالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا﴾.

بگو: آیا درباره انبازهای خود که علاوه از خدا آنها را به فریاد می خوانید، خوب دقت کرده اید؟ نشانم دهید آنها کدام چیز زمین را آفریده اند؟ و یا در آفرینش (کدام چیز) آسمانها مشارکت داشته اند؟ یا شاید کتاب (آسمانی) در اختیار مشرکان گذارده ایم و ایشان حجت روشنی از آن (بر کار شرک و بت پرستی خود) دارند؟! (اصلاً ایشان دلیل عقلی و دلیل نقلی ندارند) و بلکه ستمگران جز وعده های دروغ به یکدیگر نمی دهند (و فقط همدیگر را گول می زنند).

حجت روشن است و دلیل آشکار. این زمین با تمام چیز هائی و با تمام کسانی که در آن است، دیدنی و پدیدار است. چه جزئی در زمین یا چه چیزی در آن ممکن است ادعاء کند که کسی - جز خدا - آن را آفریده است و هستی بخشیده است؟ هر چیزی که در جهان است رو در روی همچون ادعائی - اگر کسی جسارت آن را داشته باشد - فریاد بر می آورد که چنین نیست. هر چیزی فریاد می زند آن کسی که مرا آفریده است خدا

است و بس. هر چیزی مارک و نشان ساختار یزدان را بر خود دارد، و هیچ کسی نمی تواند مدعی آفرینش آن گردد. زیرا هیچ ساختاری با ساختار یزدان همگون نیست، ساختارهایی که در ماندگان، یعنی فرزندان مرگ و نابودی آن را ترتیب می دهند و می سازند!

﴿أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ؟﴾.

یا در آفرینش (کدام چیز) آسمانها مشارکت داشته اند؟ این هم قطعاً ممکن نیست! هیچ کسی جرأت ندارد گمان برد که این خدایان دروغین در آفرینش آسمانها مشارکت داشته اند، یا ادعاء کند آنها در مالکیت آسمانها شرکت دارند، این خدایان دروغین هرچه و هرکه هستند. حتی کسانی که جَنّان یا فرشتگان را انباز خدا می دانستند، جسارت همچون ادعائی را نداشتند ... چکیده آنچه گمان می بردند این است از شیاطین کمک می گرفتند که اخبار آسمان را بدیشان برسانند، یا از فرشتگان درخواست شفاعت در پیشگاه یزدان را داشتند. ولی هیچ وقت گمان نمی بردند که شیاطین یا فرشتگان در آفرینش آسمان شرکت دارند و در این راستا انباز کردگارانند.

﴿أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْهُ﴾.

یا شاید کتاب (آسمانی) در اختیار مشرکان گذارده ایم و ایشان حجت روشنی از آن (بر کار شرک و بت پرستی خود) دارند؟!

حتی به این درجه - درجه ای که خدا بدان انبازها کتابی داده باشد و مشرکان از آن کتاب یقین و اطمینان داشته باشند، و از محتویاتش خاطر جمع باشند - آن انبازهایی که گمان می رود نرسیده اند ... این نص قرآنی برداشت آن را دارد که گفت این پرسش انکاری متوجه خود مشرکان است نه انبازها. چه پافشاری مشرکان بر شرکشان اشاره به این دارد که آنان عقیده خود را از کتابی برگرفته باشند که از سوی خدا بدیشان داده شده است، و آنان با تکیه بر دلیل و برهان آن کتاب، سخن می گویند. ولی این امر صحیح نمی باشد و ممکن نیست مشرکان همچون ادعائی کرده باشند. با توجه بدین معنی

می توان گفت اشاره ای بدین امر است که عقیده تنها از کتاب روشن خدا برگرفته می شود، و این کتاب منبع یگانه مطمئنی است و بس. اما مشرکان هرگز ادعای همچون کتابی را نداشته اند. در صورتی که پیغمبر ﷺ کتاب روشنی را از جانب خدا برای ایشان آورده است، پس چرا باید از آن اعراض کنند و رویگردان شوند، در حالی که کتاب روشن الهی، یگانه راه انتخاب عقیده و برگرفتن قوانین و مقررات از آن برای زندگی است؟!

﴿بَلْ إِنْ يَعْذِرُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا﴾.

بلکه ستمگران جز وعده های دروغ به یکدیگر نمی دهند (و فقط همدیگر را گول می زنند).

ستمگران بعضی به برخی وعده می دهند که راه ایشان بهترین راه است، و آنان سرانجام پیروزند. ولی ایشان جز گول خورندگان و فریفتگان نمی باشند. بعضی برخی را گول می زنند و می فریبند، و در فریب و نیرنگی می زنند که هیچ فائده ای دربر ندارد.

چرخش و گردش سوم - پس از نفی این موضوع که از انبازها در آسمانها و زمین ذکری و خبری باشد - دست توانا و قدرتمند خدا را نشان می دهد که آسمانها و زمین را نگاه می دارد و آنها را می پاید و محافظت و مراقبت می نماید و کار و بارشان را بدون شریک و انبازی اداره و رو به راه می کند:

﴿إِنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ. إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾.

خداوند آسمانها و زمین را نگاهداری می کند و نمی گذارد (از مسیر خود) خارج و نابود شوند. هرگاه (هم بخواهند از مسیر خود) خارج و نابود شوند، جز خدا هیچ کس نمی تواند آنها را (در مسیر خود) نگاه و محفوظ دارد. خداوند شکیبیا است (و در مجازات تعجیل روا نمی دارد) و آمرزنده است (و توبه بزهکاران را می بخشد).

بدین خاطر است که یزدان بر نگاهداری و محافظت آسمانها و زمین از نیستی و نابودی با این فرموده خود پیرو می‌زند:

﴿إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾.

خداوند شکبیا است (و در مجازات تعجیل روا نمی‌دارد) و آمرزنده است (و توبه بزهکاران را می‌بخشاید).

﴿حَلِيمًا﴾: شکبیا... خدا شکبیا است و به مردمان فرصت و مهلت می‌دهد. این جهان را بر سرشان ویران نمی‌گرداند، و کاکل ایشان را نمی‌گیرد و کشان کشان به سوی حساب و کتاب و سزا و جزایشان نمی‌برد مگر در مدت معلوم و سررسید مشخصی که خدا از آن آگاه است و بس. فرصت و مهلت بدیشان می‌دهد تا توبه بکنند و به کار بپردازند و خویشتن را آماده سازند. «غَفُورًا»: خدا بخشنده است... یزدان مردمان را در برابر هر جرمی که کرده‌اند و هر گناهی که نموده‌اند، بلکه از بسیاری از بدیها و بزهکاریهایشان صرف نظر می‌فرماید و آنها را می‌آمرزد، هر زمان که در مردمان خیر و صلاح سراغ ببیند. این پیرو الهام‌بخشی است. غافلان را بیدار می‌گرداند که فرصت را غنیمت شمرند و از آن استفاده بکنند پیش از این که فرصت بگذرد و دیگر برنگردد.

چرخش و گردش چهارم با قوم مشرک است، و از عهد و پیمانی سخن می‌راند که با خدا بسته‌اند. و از چیزی سخن می‌گوید که بعد از آن کرده‌اند و بدان سبب عهد و پیمان را شکسته‌اند، و در زمین تباهی نموده‌اند. در این چرخش و گردش، ایشان برحذر داشته می‌شوند از قانون و سنت الهی، قانون و سنتی که تخلف‌ناپذیر است و تبدیلی و تغییری در آن نیست:

﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ. فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا. أَنَسْتَكْبَرُ فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ - وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ - فَهَلْ

نگاهی انداختن به آسمانها و زمین، و به افلاک و اجرامی که بیرون از شمارند و پخش و پراکنده در فضائی هستند که گستره آن حدود و ثغوری ندارد، و همه آنها در جایگاه خود استوار و برقرارند، و هر کراهی از آنها در مدار خود می‌چرخد و می‌گردد و از مدار خود خارج نمی‌شود و خلل نمی‌پذیرد، و در چرخش و گردش خود کند یا تند نمی‌شود، و همه آنها بدون ستونند، و با طناب و ریسمانی به جائی بسته نشده‌اند، و بر چیزی در اینجا و آنجا تکیه ندارند، نگاهی انداختن بدین پدیده‌ها و آفریده‌های هراس‌انگیز عجیب و غریب، انسان را بر آن می‌دارد که چشم سر و چشم دل را باز بکند و دست توانا و چیره و قدرتمندی را ببیند که این پدیده‌ها و آفریده‌ها را مهار می‌کند و نگاه می‌دارد و نمی‌گذارد مختل بشوند و از جایگاه‌ها و مدارهای خود کنار بروند و فرو بیفتند.

اگر آسمانها و زمین از جایگاه‌ها و مدارهای خود منحرف بشوند و فرو بیفتند، و مختل گردند و در اینجا و آنجا پخش و پراکنده بشوند، هیچ کسی نیست که بعد از آن هرگز بتواند آنها را برجای بدارد و از نابودی برهاند. فرو افتادن کرات و مختل گردیدن نظم و نظام آسمانها و زمین در موعدی روی می‌دهد که قرآن در موارد بسیاری بدان اشاره می‌کند که پایان گرفتن این جهان است. پایان گرفتن این جهان وقتی روی می‌دهد که نظم و نظام افلاک مختل بشود و به هم بخورد و کرات درهم کوبیده شوند و پخش و پراکنده گردند، و هر چیزی که در فضا است نابسامان شود و فرو بیفتد. در این وقت هیچ کسی نمی‌تواند زمام اختیار جهان را به دست بگیرد و از زوال و نابودی آن جلوگیری کند.

این موعدی است که برای حساب و کتاب و سزا و جزای چیزی تعیین گردیده است که در زندگانی دنیا انجام پذیرفته است. وقتی که چنین هنگامه‌ای فرارسید کار به جهان دیگری می‌انجامد و جهان دیگری می‌آغازد که کاملاً سرشت آن جدای از سرشت این جهان است.

حالشان این گونه و سوگندهایشان بدین شکل بود ...
روند قرآن سوگندهایشان را عرضه می دارد، انکار
می خواهد شنوندگان را دعوت کند بر چیزی گواه باشند
که از این گونه مردمان در دوره جاهلیتشان روی داده
است و سر برزده است. آن گاه چیزی از ایشان می گوید
که بعد از آن که خدا آرزویشان را برآورده است و
پیغمبری به میانشان فرستاده است از آنان سر زده
است:

﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا. أَسْتَكْبَارًا فِي
الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ! ۝ ﴾

اما هنگامی که پیغمبری (از خودشان برانگیخته شد و)
به میانشان آمد، (بعثت او) جز گریز و بیزاری (از حق)
چیزی بر آنان نیفزود. (گریزشان از حق) به خاطر
استکبار در زمین و حيله گریهای زشت است.

واقعاً زشت است برای کسانی که چنین سوگندهای
مؤکدانه و بزرگی را بخورند ولی رفتارشان این باشد:
به خاطر خود بزرگ بینی در زمین و برای نیرنگبازی
چنین کنند و چنین روند. قرآن این چنین پرده از خود
بزرگ بینی و نیرنگبازی برمی دارد، و این شیوه
زشت و پستشان را می نگارد و ثبت و ضبط می گرداند.
سپس بدین رویارویی ننگین روانی ایشان، تهدید
کسانی را می افزاید که همچون روش ننگینی را در
پیش می گیرند، و این راه پست و رسواگرانه را
می پیمایند:

﴿ وَلَا يَحْقِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۝ ﴾

و حيله گریهای زشت جز دامنگیر حيله گران نمی گردد.
حيله گریهای زشت و نیرنگهای پست دامنگیر کسی جز
خود حيله گران و نیرنگبازان نمی شود. حيله گری زشت و
نیرنگ پست دامنگیر حيله گران و نیرنگبازان می شود و
ایشان را احاطه می کند و اعمالشان را هدر می دهد.
اگر کار چنین است پس در این صورت منتظر چه
چیزند؟ آنان منتظر چیزی نیستند جز این که بر سر آنان
همان بیاید و بدیشان همان رسد که پیش از ایشان بر
سر تکذیب کنندگان آمده است و بدانان رسیده است.

يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ؟ فَلَنْ نَحْدِلَ إِلَّا سُنَّةَ اللَّهِ تَبْدِيلًا
وَلَنْ نَحْدِلَ إِلَّا سُنَّةَ اللَّهِ تَحْوِيلًا ۝

آنان (یعنی کفار مکّه) مؤکدانه به خدا قسم می خوردند
که اگر پیغمبری به میان ایشان بیاید، راهیاب ترین ملتّها
خواهند بود (و در پذیرش دین او، بر همگان پیشی
خواهند گرفت). اما هنگامی که پیغمبری (از خودشان
برانگیخته شد) و به میانشان آمد، (بعثت او) جز گریز و
بیزاری (از حق) چیزی بر آنان نیفزود. (گریزشان از
حق) به خاطر استکبار در زمین و حيله گریهای زشت
است، و حيله گریهای زشت جز دامنگیر حيله گران
نمی گردد. آیا آنان انتظار دارند سرنوشتی جز
سرنوشت پیشینیان داشته باشند؟! هرگز دگرگونی و
تبدیلی در شیوه رفتار خدا (در معامله با امتّها) نخواهی
یافت، و هرگز نخواهی دید که روش خدا تغییر مسیر و
جهت دهد.

عربها یهودیان را می دیدند که اهل کتاب بودند و در
جزیره العرب در همسایگی ایشان می زیستند. می دیدند
که یهودیان چه اندازه منحرفند و چه اندازه کردار و
رفتار بدی دارند. عربها از تاریخ ایشان و از
پیغمبر کشیهای آنان می شنیدند و اطلاع پیدا می کردند،
و می دانستند چه اندازه از حق و حقیقتی به دور
افتاده اند که پیغمبران با خود برایشان به ارمغان
آورده اند. آن وقت از یهودیان دوری می گزیدند، و به
خدا سوگند می خوردند و تا آنجا که ممکن بود در
سوگند خوردن شدّت به کار می بردند و تأکید
می ورزیدند:

﴿ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى
الْأُمَمِ ۝ ﴾

اگر پیغمبری به میان ایشان بیاید، راهیاب ترین ملتّها
خواهند بود (و در پذیرش دین او، بر همگان پیشی
خواهند گرفت).

مرداشان از ملتّها یهودیان بود. با این تعبیر با گوشه و
کنایه از یهودیان صحبت می کردند، و آشکارا ایشان را
نام نمی بردند.

الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ - وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً - وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ. إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿٤٥﴾

آیا در زمین به گشت و گذار نمی‌پردازند تا ببینند فرجام کار پیشینیان به کجا کشیده است، در حالی که آنان از اینان قدرت و قوت بیشتری داشته‌اند؟ هیچ چیزی چه در آسمانها و چه در زمین خدا را درمانده و ناتوان نخواهد کرد. چرا که او بسیار فرزانه و خلی قدرتمند است.

سیر و سفر در زمین با چشمان باز و دل بیدار، و ایستادن بر جایگاه‌های نابودی گذشتگان، و نگرستن و ورانداز کردن چیزهایی که داشته‌اند و جاهائی که در آنجاها بوده‌اند و زیسته‌اند، و دقت و تأمل دربارهٔ سرنوشتی که بدان دچار آمده‌اند و هم اینک در کجاها آرمیده‌اند، همهٔ اینها می‌سزد که به دل سایه‌ها و الهامها و احساسها و ترسها و هراسها بیندازد

به همین خاطر است که این همه رهنمونها و رهنمودها در قرآن مکرر می‌گردد برای سیر و سفر در زمین و ایستادن بر جایگاه‌های نابودی و هلاک گذشتگان، و بالای آثار برجای ماندهٔ رفتگان. و برای بیدار کردن دلها از خواب غفلتی که بدان فرو می‌روند و از آن باز نمی‌ایستند. اگر هم از آن بازایستند حس و شعور و اطلاع و آگاهی ندارند. زمانی هم حس و شعور و اطلاع و آگاهی پیداکنند درس عبرت نمی‌آموزند و پند و اندرز نمی‌گیرند. از این غفلت، غفلت دیگری دربارهٔ قوانین و سنن ثابت و مستمر الهی نشأت می‌گیرد. همچنین از این غفلت، دربارهٔ درک و فهم حوادث و رخدادها و ارتباط آنها با قوانین و سنن کلی آنها، کوتاهی و ناتوانی به انسان می‌دهد. درک و فهم حوادث و رخدادها و ارتباط دادن آنها با یکدیگر، مشخصه‌ای است که انسان دانا و فهمیده را از حیوان نادان و نافهمیده جدا می‌سازد، حیوانی که در طول حیات لحظه‌ها و حالت‌های زندگیش منفصل و جداگانه از یکدیگر است، و هیچ‌گونه ارتباط و پیوندی با همدیگر

این چنین چیزی هم برایشان روشن و شناخته است. این افراد تنها منتظر این هستند که قانون و سنت ثابت و تغییرناپذیر خدا اجراء شود و راه خود را بپیماید، راهی که از آن منحرف نمی‌گردد و کناره‌گیری نمی‌کند:

﴿فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا﴾

هرگز دگرگونی و تبدیلی در شیوهٔ رفتار خدا (در معامله با امتها) نخواهی یافت، و هرگز نخواهی دید که روش خدا تغییر مسیر و جهت دهد.

کارها دربارهٔ مردمان، ناسنجیده اجراء نمی‌شود. زندگی در زمین بیهوده سپری نمی‌گردد. بلکه قوانین و سنن ثابت و تغییرناپذیری وجود دارد و تحقق می‌یابد و پیاده می‌شود، قوانین و سننی که تبدیل و تغییر نمی‌شناسد. قرآن این حقیقت را مقرر می‌فرماید، و آن را به مردمان تعلیم می‌دهد، تا تک و تنها و بافتهٔ جدا تافته به حادثه‌ها و رخدادها ننگرند، و غافل و بی‌خبر از قوانین و سنن اصیل زندگی نزنند، و در چهارچوب دورهٔ کوتاهی از زمان محصور نگردند، و در محدودهٔ مکانی تنگی بسر نبرند. قرآن جهان‌بینی مردمان را بالا می‌برد و آن را به سوی ارتباطات زندگی و پیوندهای قوانین و سنن هستی اوج می‌دهد، و ایشان را همیشه متوجه ثبات قوانین و سنن و استمرار نوامیس و یاساها می‌سازد، و چشمانشان را به سوی مصداق این امر خیره می‌گرداند، و چیزی را جلو چشمانشان مجسم می‌دارد که بر سر نسل‌های پیش از آنان آمده است، و آن را دلیل بر اجراء همیشگی قوانین و سنن ثابت، و استمرار نوامیس و یاساهای استوار می‌گیرد و می‌نماید. این چرخش و گردش پنجم هم نمونه‌ای از نمونه‌های این رهنمود و رهنمون است که به دنبال بیان آن حقیقت کلی می‌آید، حقیقتی که می‌گوید: قانون و سنت خدا تبدیل و تغییر نمی‌یابد و پیوسته برجای و پایدار و ماندگار است:

﴿وَلَمْ يَسْپِرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

﴿إِنَّهٗ كَانَ عَلِيْمًا قَدِيْرًا﴾.

چرا که او بسیار فرزانه و خیلی قدرتمند است.

سرنجام، خاتمهٔ سوره درمی‌رسد. این خاتمه پرده از شکیبائی و رحمت خدا در کنار قوّت و قدرت خدا برمی‌دارد، و تأکید می‌کند که مهلت و فرصت دادن به مردمان به خاطر شکیبائی و رحمتی است که خدا دارد، و این امر در دقت حساب و کتاب خدا و عدالت و دادگری او در سزا و جزا، هیچ‌گونه تأثیری ندارد:

﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرهَا مِنْ دَابَّةٍ. وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. فَاِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيْرًا﴾.

هرگاه خداوند مردمان را در برابر کارهایی که می‌کنند (فوراً و بدون کم‌ترین مهلتی برای اصلاح و تجدید نظر و خودسازی) به کیفر برساند، انسانی را بر روی زمین باقی نخواهد گذاشت. ولیکن خداوند (به لطف و کرم خود، کیفر) ایشان را تا سررسید زمان معینی (که قیامت است) به تأخیر می‌اندازد. وقتی که مدت مشخصهٔ ایشان فرارسید، خداوند بندگان خود را دیده است (و از گفتار و کردار و پندار ایشان باخبر بوده است، لذا چنان که باید پاداش و پادافره آنان را می‌دهد).

آنچه مردمان مرتکب می‌شوند، از قبیل: ناسپاس گذاشتن نعمت خدا، و شرّ و بدی و فساد و تباهی، و ظلم و ستم و طغیان و سرکشی در زمین، همهٔ اینها واقعاً زشت و پلشت است. اگر یزدان مردمان را به گناهانشان بگیرد، و به سبب بزرگی و زشتی و پلشتی بزه‌کاریها کیفرشان دهد، بلا و مصیبت نه تنها شامل مردمان می‌گردد بلکه از ایشان تجاوز می‌کند و شامل هر زندهٔ دیگری می‌شود که روی این زمین است. آن وقت سراسر زمین به طور کلی برای حیات نابایست و ناشایست می‌گردد. نه تنها برای حیات بشر نابایست و ناشایست می‌شود، بلکه برای هر حیات دیگری نابایست و ناشایست می‌گردد!

تعبیری که بدین‌گونه است، زشتی و پلشتی کارهای

ندارد، و هیچ‌گونه قاعده‌ای بر لحظه‌ها و حالت‌های زندگانش حکمفرما نیست. ولیکن همنوع بشری همه و همه در برابر وحدت قانونها و سنتها و یاساها مجموعهٔ یگانه‌ای هستند.

قرآن در برابر این توقّفی که آنان را در آن، جلو جایگاه‌های نابودی گذشتگان پیش از ایشان نگاه می‌دارد، گذشتگانی که از ایشان نیرومندتر بوده‌اند و قدرت بیشتری داشته‌اند، ولی با این وجود قوّت و قدرتشان آنان را از سرنوشت قطعی و حتمی نرهانیده است و مصون و محفوظشان نداشت است، ذهن و شعور ایشان را در همچون ایستگاهی متوجّه قوّت و قدرت بزرگ خداوند می‌سازد، قوّت و قدرت بزرگی که چیزی بر آن چیره نمی‌گردد و چیزی آن را درمانده نمی‌کند. همان قوّت و قدرت بزرگی که چیزی بر آن چیره نمی‌گردد و چیزی آن را درمانده نمی‌کند. همان قوّت و قدرت بزرگی که یقهٔ گذشتگان را گرفته است و زبون و نابودشان کرده است، و می‌تواند یقهٔ اینان را هم بگیرد و بسان پیشینیان زبون و نابودشان کند:

﴿وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ﴾.

هیچ چیزی چه در آسمانها و چه در زمین خدا را درمانده و ناتوان نخواهد کرد.

بر این حقیقت پیرو می‌زند با تفسیر و ذکر سندهای این حقیقت:

﴿إِنَّهٗ كَانَ عَلِيْمًا قَدِيْرًا﴾.

چرا که او بسیار فرزانه و خیلی قدرتمند است.

علم خدا همه چیز آسمانها و زمین را احاطه کرده است. قوّت و قدرت خدا نیز در کنار علم او آرمیده است. این است که هیچ چیزی از علم او به در نمی‌رود، و هیچ چیزی در برابر قوّت و قدرت او تاب و توان ایستادن ندارد. بدین سبب چیزی در آسمانها و زمین او را عاجز و درمانده نمی‌سازد. هیچ گریزی از قوّت و قدرت او نیست، و به هیچ وجه چیزی از علم او نهان و پنهان نمی‌گردد:

حساب و کتاب و سزا و جزا فرارسید، نه کار کوچکی و نه کار بزرگی از کارهایشان - چه به نفع ایشان باشد و چه به زیان آنان - فوت و فنا نمی شود و هدر نمی رود.

❦

این واپسین آهنگ سوره ای است که با حمد و سپاس خدائی آغاز گردیده است که آسمانها و زمین را از نیستی به هستی آورده است.

﴿جَاعِلِ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا اُولٰٓئِیْ اُجْنَحَۃٍ﴾.

فرشتگان بالدار را مأموران (قدرتمند اجرای فرمان خود در زمینه های مختلف تکوینی و تشریعی) کرده است. (فاطر/۱)

فرشتگان رسالت آسمان را برای زمین می برند، با تمام چیزهائی که در رسالت است از قبیل مژده دادن به بهشت، و ترساندن از دوزخ ... آن گاه مردمان یا رهسپار بهشت می شوند، و یا به سوی دوزخ می روند...

میان آغاز و انجام سوره، این گشت و گذارهای دور و دراز در آن جهانهای است که این سوره مردمان را در آنجاها به چرخش و گردش انداخته است. این هم پایان چرخش و گردش، و پایان حیات، و نهایت انسان است...

پایان جزء بیست و دوم

جزء بیست و سوم به دنبال آن می آید که با سوره یس می آغازد.

مردمان را کاملاً می نمایند، و تأثیر تباه کننده و ویرانگر جملگی حیات توسط آن را آشکار نشان می دهد، تعبیری که می گوید: اگر خدا مردمان را به گناهانشان بگیرد و فوراً به کیفرشان برساند و بدیشان هیچ گونه فرصت و مهلتی ندهد ... و ...

اما خدا شکبیا است و درباره مردمان شتاب نمی ورزد:

﴿وَلٰكِنْ یُّؤَخِّرُهُمْ اِلٰی اَجَلٍ مُّسَمًّی﴾.

ولیکن خداوند (به لطف و کرم خود، کیفر) ایشان را تا سررسید زمان معینی (که قیامت است) به تأخیر می اندازد.

فرد فرد آنان را تا سررسید مدت مشخصی به تأخیر می اندازد تا آن گاه که عمرشان به پایان می رسد. گروه گروه ایشان را نیز تا سررسید مدت مشخصی به تأخیر می اندازد تا آن گاه که کار خلافتشان به پایان می آید و خلافت را به نسل بعد از خود تحویل می دهند. جنس آدمیزاد را مهلت می دهد و ایشان را به تأخیر می اندازد تا آن گاه که عمر این جهان به پایان می آید و زمان قیامت کبری فرا می رسد ... این فرصت و مهلت را بدیشان می دهد و گستره آن را برایشان فراخ می گرداند، تا آنان به کار نیک بپردازند و توشه ای برای خود فراهم سازند.

﴿فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ﴾.

وقتی که مدت مشخصه ایشان فرا رسد ...

زمانی که مدت کار و کسب به پایان آمد، و وقت

فِي ظِلَالِ الْقُرْآنِ

جزء: يَمِست وسوم

سورة يس، سورة صافات و سورة ص

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة یس مکی و هشتاد و سه آیه است

يَسْعَىٰ قَالَ يَنْفِرُوا اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ﴿١﴾ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْئَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴿٢﴾ وَمَالِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٣﴾ أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا إِنْ يُرِيدَنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِي عَنِّي شَفَعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونِ ﴿٤﴾ إِنْ أَرَادَنِيَ ضَلَالٌ مُّبِينٌ ﴿٥﴾ إِنْ أَيْتَنِي بِرَبِّكُمْ فَأَسْمَعُونِ ﴿٦﴾ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿٧﴾ بِمَا عَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ ﴿٨﴾ وَمَا أَزْنُلُنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ ﴿٩﴾ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ ﴿١٠﴾

این سوره مکی دارای فاصله‌های کوتاه، و آهنگهای سریع است. بدین خاطر آیات آن هشتاد و سه تا گردیده است، هرچند این سوره کوچک‌تر و کوتاه‌تر از سوره پیشین خود - سوره فاطر - است که تعداد آیات آن چهل و پنج تا بود.

کوتاه بودن فاصله‌ها همراه با سرعت آهنگها این سوره را با قالب خاصی قالبگیری می‌کند و سیمای ویژه‌ای را بدان می‌دهد. آهنگهای آن پیایی و متصل می‌آیند، و مضاربه‌ای متوالی بر حس و شعور آشنا می‌کنند. این کار تأثیر سوره را دوچندان می‌سازد با تصویرها و سایه روشنهایی که صحنه‌های پشت سر هم از آغاز سوره تا پایان سوره با خود دارند، صحنه‌های گوناگون و الهامگراندای که تأثیرات ژرفی به سوره می‌بخشند.

موضوعهای اصلی این سوره همان موضوعهای سوره‌های مکی است. نخستین هدف موضوعها هم ساختن و استوار داشتن پایه‌های عقیده و باور است. این سوره از همان آغاز به سرشت وحی و صدق رسالت می‌پردازد:

﴿يَسْ وَالْقُرْآنَ الْحَكِيمَ. إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. تَنْزِيلَ الْغَزِيرِ الرَّحِيمِ...﴾
یا ساین. سوگند به قرآن حکیم! تو قطعاً از زمره

سُورَةُ يَسٍ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَسْ ﴿١﴾ وَالْقُرْآنَ الْحَكِيمَ ﴿٢﴾ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٣﴾ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٤﴾ تَنْزِيلَ الْغَزِيرِ الرَّحِيمِ ﴿٥﴾ لِيُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أُنْذِرَ آبَاءَهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ ﴿٦﴾ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٧﴾ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَنْعَقِهِمْ بَغْلًا فَنُفِثَ إِلَىٰ الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ ﴿٨﴾ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿٩﴾ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنْذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠﴾ إِنَّمَا نُنْذِرُ مَنْ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنََ الْغَيْبَ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ﴿١١﴾ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآخَرَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ ﴿١٢﴾ وَاصْرَبْ لَهُمْ مَثَلًا اصْحَبَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿١٣﴾ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ ﴿١٤﴾ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا كَذِبُونَ ﴿١٥﴾ قَالُوا رَبَّنَا عَلِّمْنَا لِنَا إِلَهَكَ لِمُرْسَلُونَ ﴿١٦﴾ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿١٧﴾ قَالُوا إِنَّا نَطْهَرُ أَنْبَاطَكُمْ لِمَنْ لَمْ يَنْتَهُوا لِرَحْمَتِكَ وَلِيَمْسَسْكُمْ بِنَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٨﴾ قَالُوا طَائِفُكُمْ مَعَكُمْ أِنْ أُرْكَبُوا لَبَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿١٩﴾ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ

فرستادگان (یزدان) هستی، و بر راه راست (خداشناسی) قرار داری (که دین اسلام است)....

آن‌گاه داستان ساکنان شهر (انطاکیه) را به پیش می‌کشد بدان هنگام که پیغمبران بدانجا آمدند تا مردمان را از سرانجام تکذیب کردن وحی و رسالت بترسانند. این سرانجام را نیز در داستانی بیان می‌دارد بدان‌گونه که شیوه قرآن در استفاده از داستانها برای استحکام مسأله‌ها و قضیه‌ها است. این سوره نزدیک به پایان خود، به خود موضوع اصلی برمی‌گردد:

﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ - وَمَا يَنْبَغِي لَهُ - إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ. لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾.

ما به پیغمبر (اسلام سرودن) چکامه نیاموخته‌ایم - و چامه‌سرایی او را نسزد - این (کتاب هم که بر او نازل کرده‌ایم) جز یادآوری (عاقلان به قانون و فرمان یزدان جهان) و کتاب خواندنی روشنگر (حقائق برای مؤمنان) نیست. (هدف از فرو فرستادن آن، این است که) تا افراد زنده (بیدار دل) را با آن بیم دهد، و بر کافران (اتمام حجت شود و) فرمان عذاب مسلم گردد. (یس/۶۹ و ۷۰)

این سوره همچنین به مسأله الوهیت و وحدانیت می‌پردازد. زشت شمردن و پلشت داشتن شرک و انباز بر زبان مرد مؤمنی می‌رود که از دورترین نقطه شهر آمده است تا با قوم خود با دلیل و برهان به جدال و ستیز بنشینند و از کار پیغمبران به دفاع پردازد. آنجا که می‌گوید:

﴿وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ؟ أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونِ؟ إِنْ إِذَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾.

من چرا کسی را پرستش نکنم که مرا آفریده است و به سوی او برگردانده می‌شوید؟ آیا غیر از خدا، معبودهایی را برگزینم (و پرستش نمایم) که اگر خداوند مهربان بخواهد زبانی به من برساند، میانجیگری ایشان کمترین سودی برای من ندارد و مرا

(از زیان وارده) نجات نمی‌دهند؟ (هرگاه چنین کاری را بکنم و انبازهایی را پرستش نمایم) در این صورت من در گمراهی آشکاری خواهم بود. (یس/۲۲-۲۴)

نزدیک به نهایت سوره، دیگر باره ذکر این موضوع به میان می‌آید:

﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ. لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُخَضَّرُونَ﴾.

آنان گذشته از خدا، معبودهایی برای خود برگزیده‌اند. بدین امید که (از سوی ایشان) یاری شوند. معبودهای دروغین) نمی‌توانند پرستندگان خود را کمک کنند و یاری دهند، و بلکه پرستندگان، سپاه‌های آماده معبودهای عاجز خود) هستند (و از آنها مواظبت می‌نمایند و از بلاها و گزندها بدور می‌دارند).

(یس/۷۴ و ۷۵)

مسأله‌ای که در این سوره بر آن تکیه می‌شود، مسأله رستخیز و زندگی دوباره است. این مسأله در جاهای زیادی از سوره تکرار می‌گردد. در سرآغاز این مسأله آمده است:

﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ﴾.

ما خودمان مردگان را زنده می‌گردانیم، و چیزهایی را که (در دنیا) پیشاپیش فرستاده‌اند و (کارهایی که کرده‌اند، و همچنین) چیزهایی را که (در آن) برجای نهاده‌اند (و کارهایی را که نکرده‌اند، ثبت و ضبط می‌کنیم و) می‌نویسیم. و ما همه چیز را در کتاب آشکار (لوح محفوظ) سرشماری می‌نمائیم و می‌نگاریم.

(یس/۱۲)

این مسأله در داستان ساکنان شهر (انطاکیه) ذکر می‌گردد، بدان هنگام که از چیزهایی صحبت می‌شود که بر سر مرد مؤمن آمده است، و کیفر زودرس همین جهان ساکنان شهر چه بوده است، کیفری که روند سخن بدان پرداخته است:

﴿قِيلَ: ادْخُلِ الْجَنَّةَ. قَالَ: يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ﴾.

این مسأله‌ها که به بنیاد ساختار عقیده و باور متعلق هستند، در سوره‌های مکی تکرار می‌گردند، ولیکن هربار از زاویه معینی آن را عرضه می‌دارند، و در پرتو ویژه‌ای بدان می‌نگرند، همراه با انگیزه‌هایی که با فضای سوره می‌خوانند، و با آهنگها و تصویرها و سایه‌روشنهای سوره هماهنگی دارند.

این انگیزه‌ها در این سوره از صحنه‌های قیامت - به شکل ویژه‌ای - و از صحنه‌های داستان و موقعیتها و گفتگوهای آن، و از جایگاه‌های نقش زمین شدنها و هلاک گردیدنهای گذشتگان در طول قرون و اعصار، برگرفته شده‌اند. گذشته از اینها این انگیزه‌ها برگرفته شده از صحنه‌های فراوان و الهام‌انگیز جهانی، از قبیل: صحنه زمین مرده‌ای که زندگی بدان می‌خزد، شبی که روز از آن بیرون کشیده می‌شود و ناگهان تاریکی فراگیر می‌گردد، خورشیدی که به سوی جایگاه خود حرکت می‌کند، ماه که آهسته و آرام منزلگاه‌ها و برجهای نجومی خود را می‌پیماید و سپری می‌نماید تا بدان هنگام که بسان خوشه کهن درخت خرما درمی‌آید، کشتی پری که فرزندان پیشین انسانها را در خود برمی‌دارد، چهارپایانی که به تسخیر آدمیزادگان درآورده شده‌اند، نطفه، انسانی که دشمن آشکاری می‌گردد، و صحنه درخت سبزی که آتشی در آن نهان می‌گردد و آن را می‌سوزانند و برافروخته می‌دارند و رستاخیز انرژیا جلوه گر می‌آید!

در کنار این صحنه‌ها انگیزه‌های دیگری است که وجدان بشری را می‌پسایند و آن را بیدار می‌نمایند، از جمله: تصویر تکذیب کنندگانی که فرمان خدا در باره کفرشان صادر گردیده است و برایشان قطعی و حتمی شده است، و این است که دیگر آیه‌ها و اندرزها سودی بدیشان نمی‌رساند:

﴿إِنَّا جَعَلْنَا فِيْ أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُونَ، وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَعْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾.

ما به گردنهایشان غللهائی می‌اندازیم که تا چانه‌هایشان

مردمان بر او شوریدند و شهیدش کردند. از سوی خدا) بدو گفته شد: وارد بهشت شو. (وقتی که آن همه نعمت و کرامت دید) گفت: ای کاش! قوم من می‌دانستند که پروردگارم مرا آمرزیده است و از زمره گرامیانم قلمداد فرموده است. (یس/۲۶ و ۲۷)

آن‌گاه این مسأله در وسط سوره تکرار می‌شود:

﴿وَيَقُولُونَ: مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ؟ مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ﴾.

و خواهند گفت: اگر راست می‌گوئید (که رستاخیز و قیامت در میان است) این وعده کی تحقق می‌یابد؟! (پاسخ استهزاء ایشان، این است که آنان، چندان) انتظار نمی‌کشند مگر صدائی را که (ناگهان طنین‌انداز می‌گردد و موج آن) ایشان را دربر می‌گیرد (و نابودشان می‌گرداند) در حالی که با یکدیگر (به معامله و کار و بار روزمره زندگی، سرگرم و) درگیرند. (این حادثه به قدری سریع و برق‌آسا و غافلگیرانه است که) حتی توانائی وصیت نمودن و سفارش کردن نخواهند داشت. و حتی فرصت مراجعت به سوی خانواده و فرزندانشان را پیدا نخواهند کرد. (یس/۴۸-۵۰)

سپس روند سوره استمرار می‌یابد و به سوی صحنه کاملی از صحنه‌های قیامت، خیز برمی‌دارد. در پایان سوره این مسأله به شکل گفتگو تکرار می‌گردد:

﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَ نَسِيَ خَلْقَهُ. قَالَ: مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَ هِيَ رَمِيمٌ؟ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ هُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾.

برای ما مثالی می‌زند و آفرینش خود را (از خاک) فراموش می‌کند و می‌گوید: چه کسی می‌تواند این استخوانهائی را که پوسیده و فرسوده‌اند زنده گرداند؟! بگو: کسی آنها را زنده می‌گرداند که آنها را نخستین بار (از نیستی به هستی آورده است و آنها را بدون الگو و مدل) آفریده است، و او بس آگاه از (احوال و اوضاع و چگونگی و ویژگی) همه آفریدگان است.

می‌رسد و سرهای ایشان (بر اثر آن) رو به بالا نگاه داشته می‌شود (و نه می‌توانند به زیر پاهای خود بنگرند، و نه می‌توانند سرهایشان را بدین سو و آن سو حرکت دهند). ما در پیش روی آنان سدی، و در پشت سر ایشان سدی قرار داده‌ایم (و لذا به کسانی می‌مانند که در میان دو سد، گیر کرده باشند، و پیش رو و پشت سر خود را مشاهده نکنند) و بدین وسیله جلو چشمان ایشان را گرفته‌ایم و دیگر نمی‌بینند. (یس/۹ و ۱۰)

انگیزه دیگری پیش چشم داشتن درونهایشان است، درونهایی که پنهان و آشکار آنها برای علم خدا پیدا و هویدا است و هیچ پرده و مانعی آن درونها را از خدا پوشیده نمی‌دارد... انگیزه دیگری هم ترسیم ابزار آفرینش است با یک واژه نه بیشتر:

﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ: كُنْ. فَيَكُونُ﴾.

هرگاه خدا چیزی را بخواهد که بشود، کار او تنها این است که خطاب بدان بگوید: بشو! و آن هم می‌شود.

(یس/۸۲)

همه این انگیزه‌ها دل انسان را می‌پسایند، و انسان مصداق آنها را در واقعیت هستی می‌بیند.

❶

روند سوره برای عرضه موضوعهای خود، در سه مرحله به پیش می‌رود:

مرحله اول با سوگند خوردن به دو حرف «یا. سین» و سوگند خوردن به قرآن حکیم، یعنی دارای حکمت و دانش سودمند، می‌آغازد، سوگند خوردن بر رسالت پیغمبر ﷺ و بر این که او در راستای راه راست است. به دنبال آن، پرده از فرجام تباه و ناگوار غافلانی کنار می‌رود که حقائق را تکذیب می‌کنند. این فرجام تباه و ناگوار نتیجه فرمان یزدان درباره ایشان است، مبنی بر این که آنان راهی به سوی هدایت نمی‌یابند و راهیاب نمی‌شوند، و میان آنان و هدایت برای همیشه حائل و مانع ایجاد می‌گردد. آن‌گاه بیان می‌شود که بیم دادن تنها به کسی سود می‌رساند که از قرآن پیروی کند و نهانی از خدا بترسد، و دل خود را برای پذیرش دلائل

هدایت و الهامهای ایمان آماده بسازد...

پس از آن پیغمبر خدا ﷺ رهنمود می‌گردد به این که برای ایشان مثالی را ذکر کند. آن مثال مربوط به ساکنان شهر (انطاکیه) است. در این راستا داستان تکذیب و عاقبت تکذیب‌کنندگان را روایت می‌کند، و سرشت ایمان در دل شخص مؤمن و تأثیر آن در فرجام ایمان و تصدیق را ذکر می‌نماید.

بدین جهت مرحله دوم با فریاد حسرت بر بندگان می‌آغازد که پیوسته هر پیغمبری را تکذیب می‌کنند و او را تمسخر می‌نمایند، و از جایگاه‌های نابودی و نقش زمین شدنهای تکذیب‌کنندگان درس عبرت نمی‌آموزند و پند نمی‌گیرند، و برای دیدن و خواندن آیه‌های بیشمار یزدان در گستره جهان بیدار و هوشیار نمی‌شوند... در اینجا آن صحنه‌های جهانی را نمایش می‌دهد که در سرآغاز سوره بدانها اشاره گردیده است. همچنین صحنه دور و درازی از صحنه‌های قیامت را نشان می‌دهد. در این صحنه تفصیل زیادی است.

مرحله سوم تقریباً همه موضوعهای سوره را خلاصه می‌کند. در سرآغاز آن شعر بودن آنچه محمد ﷺ با خود به ارمغان آورده است را نفی می‌کند، و هرگونه پیوند پیغمبر ﷺ با شعر را از بنیاد مردود اعلام می‌نماید. بعد از آن برخی از صحنه‌ها و پسوده‌هایی را عرضه می‌دارد که دال بر الوهیت یگانه است. انتخاب خدایانی بجز یزدان را بر آنان زشت می‌شمارد، خدایانی که از آنها پیروزی و بهروزی می‌خواهند، در حالی که آنان خودشان از خدایانشان مواظبت و محافظت می‌کنند و از آن معبودهای خیالی مراقبت و نگاهداری می‌نمایند!... از مسأله رستاخیز و زندگی دوباره سخن می‌راند، و ایشان را به یاد پیدایش نخستین خودشان از نطفه می‌اندازد تا دقت کنند و ببینند که زنده گرداندن استخوانهای پوسیده بسان پدید آوردن انسانها از نطفه است و جای شگفتی نیست. درخت سبز را برایشان مثال می‌زند که چگونه آتش در آن نهان می‌گردد. به ظاهر این دو مثال دور از

یکدیگرند! آفرینش آسمانها و زمین را برایشان بیان می‌دارد که گواه بر توانائی و قدرت خدا بر آفرینش انسانهایی همچون ایشان در پیدایش نخستین و واپسین است. . . سرانجام واپسین آهنگ در این سوره طنین انداز می‌گردد:

﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ: كُنْ. فَيَكُونُ. فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾.

هرگاه خدا چیزی را بخواهد که بشود، کار او تنها این است که خطاب بدان بگوید: بشو! و آن هم می‌شود پاکا خداوندی که مالکیت و حاکمیت همه چیز در دست او است. و شما به سوی او برگردانده می‌شوید (و به حساب و کتابتان رسیدگی می‌گردد). (یس/۸۲ و ۸۳)

هم اینک پس از این عرضه کوتاه به تفصیل سخن می‌پردازیم.

﴿يَس. وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ. إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَنْعَامِهِمْ أَغْلَلاً فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَعْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ. وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ فَبَشِّرْهُ بَعْقَرَةً وَاجْرُ كَرِيمٍ. إِنَّا نَخْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ﴾.

یا. سین. سوگند به قرآن حکیم! قطعاً تو از زمره فرستادگان (یزدان) هستی، و بر راه راست (خداشناسی) قرار داری (که دین اسلام است). این قرآن را فرو فرستاده است خداوند چیره و مهربان. (آن را برای تو فرو فرستاده است). تا قومی را بیم دهی که پدران و نیاکان (نزدیک) ایشان (توسط پیغمبران) بیم داده نشده‌اند، و به همین علت است که غافل

بی‌خبر (از قانون آسمانی، نسبت به خدا و خود و مردمان) هستند. (ایشان مستحق عذاب گشته‌اند و) سخن (خدا مبنی بر پر کردن جهنم از چنین افرادی) درباره بیشتر آنان به حقیقت پیوسته است، و آنان دیگر ایمان نمی‌آورند. ما به گردنهایشان غلهائی می‌اندازیم که تا چانه‌هایشان می‌رسد و سرهای ایشان (بر اثر آن) رو به بالا نگاه داشته می‌شود (و نه می‌توانند به زیر پاهای خود بنگرند، و نه می‌توانند سرهایشان را بدین سو و آن سو حرکت دهند). ما در پیش روی آنان سدی و در پشت سر ایشان سدی قرار داده‌ایم (و لذا به کسانی می‌مانند که در میان دو سد، گیر کرده باشند، و پیش رو و پشت سر خود را مشاهده نکنند) و بدین وسیله جلو چشمان ایشان را گرفته‌ایم و دیگر نمی‌بینند. چه آنان را بترسانی چه ایشان را بترسانی، برایشان یکسان است ایمان نمی‌آورند. تو تنها کسی را می‌ترسانی (و با بیم دادن بدو سود می‌رسانی) که از قرآن پیروی کند، و پنهانی از (خداوند) مهربان هراس داشته باشد. چنین کسی را به گذشت و پاداش ارزشمندی مرده بده. ما خودمان زنده می‌گردانیم، و چیزهائی را که (در دنیا) پیشاپیش فرستاده‌اند و (کارهائی را که کرده‌اند، و همچنین چیزهائی را که (در آن) برجای نهاده‌اند (و کارهائی را که نکرده‌اند، ثبت و ضبط می‌کنیم) و می‌نویسیم و ما همه چیز را در کتاب آشکار (لوح محفوظ) سرشماری می‌نمائیم و می‌نگاریم.

یزدان سبحان به این دو حرف «یا. سین» و به قرآن حکیم سوگند می‌خورد. یکجا جمع آوردن میان این دو حروف مقطعه و میان قرآن، ترجیحی را رجحان می‌دهد که ما در تفسیر این حروف که در اوائل برخی از سوره‌ها آمده‌اند برگزیده‌ایم و در پیش گرفته‌ایم و از رابطه این حروف با قرآن سخن گفته‌ایم، و بیان نموده‌ایم که نشانه خدائی بودن این قرآن و نزول آن از سوی یزدان، نشانه‌ای که درباره آن نمی‌اندیشند و قرآن ایشان را به سوی آن برمی‌گرداند و آنان را به

و با حکمتی با او صحبت می‌کند که او را اصلاح و روبراه و رهنمود گردانند.

قرآن حکیم است. با حکمت تربیت می‌کند، مطابق با برنامه عقلانی و روحانی راست و درستی. برنامه‌ای که همه نیروها و انرژیهای بشر را آزاد می‌سازد و آنها را به راه پسندیده و درست رهنمود می‌گرداند، و برای زندگی نیز نظم و نظام مقرر و معین می‌کند، نظم و نظامی که به همه تلاشها و کوششهای انسانها اجازه می‌دهد در محدوده قوانین و مقررات آن برنامه حکیمانه به گشت و گذار بپردازند و جنب و جوش داشته باشند.

یزدان سبحان به یاء و سین، و به قرآن حکیم سوگند می‌خورد بر حقیقت وحی و پیامی که به پیغمبر ﷺ بزرگوار می‌شود، و بر حقیقت نبوت و رسالتی که بدو واگذار می‌گردد:

﴿إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾

قطعاً تو از زمره فرستادگان (یزدان) هستی، و بر راه راست (خداشناسی) قرار داری (که دین اسلام است). خدا که نیازی به سوگند خوردن ندارد، ولی این سوگند یزدان سبحان به قرآن و حروف آن، بدان چیزی که سوگند بر آن یاد شده است عظمت و جلالت می‌بخشد. چه خداوند جز به چیز بزرگ و امر سترگی سوگند نمی‌خورد که به پایه و پله سزاوار قسم یادکردن بدو رسیده باشد!

﴿إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾

قطعاً تو از زمره فرستادگان (یزدان) هستی.

تعبیر سخن بدین شیوه، الهام‌بخش این است که روانه کردن پیغمبران کار مقرر و مشخصی است، و سوابق معینی دارد. پس مراد اثبات روانه کردن پیغمبران نیست، بلکه مراد این است که ثابت شود محمد ﷺ از زمره آن پیغمبران است. این سوگند هم خطاب خدا به پیغمبر ﷺ است، نه خطاب به انکارکنندگان تکذیب‌کننده. این هم بدان خاطر است که سوگند و پیغمبر و رسالت، والاتر از آن گرفته شوند که مورد

اندیشه و پژوهش آن می‌خواند، این است که این قرآن از جنس همین حروف که سهل و ساده در دسترس ایشان است فراهم آمده است، ولیکن شیوه تفکیر و تعبیر آن بالاتر از ساختاری است که آنان از همین حروف می‌سازند و تهیه می‌بینند. یزدان بدان هنگام که بدین قرآن سوگند می‌خورد، آن را توصیف می‌کند بدین امر که:

﴿الْقُرْآنُ الْحَكِيمُ﴾

قرآن حکیم (یعنی دارای حکمت و دانش سودمند).

حکمت صفت انسان خردمند است. تعبیر سخن بدین روال و بر این منوال، صفت حیات و قصد و اراده را به قرآن می‌دهد. این صفت از مقتضیات کسی است که حکیم باشد. هرچند این امر مجاز است، ولیکن حقیقتی را به تصویر می‌کشد و آن را به ذهن نزدیک می‌گرداند. چه این قرآن روحی دارد، و دارای صفات موجود زنده‌ای است! قرآن با تو مهر و محبت می‌ورزد و تو با او مهر و محبت می‌ورزی، زمانی که دلت را صاف و صادق به قرآن بدهی و گوش جانت را بدو فرا داری! هر زمان که دریچه دلت را رو به قرآن باز کنی، و آئینه روح را پاک و پاکیزه رو به قرآن نگاه داری، تو با رازها و رمزهایی از قرآن آشنا می‌گرددی که نگو! تو در پرتو قرآن مشتاق سیمایها و نشانه‌هایی می‌گردی، هم بدان سان که مشتاق سیمایها و نشانه‌هایی از دوست می‌شوی. این عشق و عاشقی وقتی دست می‌دهد که مدتی با قرآن همدم شوی و دمی در سایه آن بغنوی و بدان انس و الفت گیری! پیغمبر خدا ﷺ دوست می‌داشت تلاوت قرآن را از دیگران بشنود. اگر از دم دری می‌گذشت که از داخل آن صدای قرآن به گوش می‌رسید می‌ایستاد و به تلاوت قرآن گوش فرا می‌داد، بدان‌گونه که دوست برای شنیدن شرح حال دوست خود می‌ایستد و خاموشی می‌گزیند.

قرآن حکیم است. هر کسی را به اندازه توانش مخاطب قرار می‌دهد، و بر تار حساس دلش ضربه آشنا می‌کند و نغمه می‌نوازد، و به اندازه لازم با او سخن می‌گوید،

جدال و ستیز قرار گیرند. بلکه این کار بیانگر خبر دادن مستقیم خدا به پیغمبر ﷺ است.

﴿إِنَّكَ لِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾.

قطعاً تو از زمره فرستادگان (یزدان) هستی، و بر راه راست (خدانشناسی) قرار داری (که دین اسلام است).

این هم بیان سرشت رسالت، به دنبال بیان حقیقت پیغمبر است. سرشت این رسالت راست و درست بودن است. چه این رسالت راست و درست بسان لبه شمشیر است. هیچ گونه کجی و کژی در آن نیست. نه پیچ و خمی پیدا می کند، نه کجی و کژی می شناسد. حق در آن آشکار است و هیچ گونه پیچیدگی در آن نیست و با چیزی آمیخته نمی شود. با هوا و هوس بدین سو و آن سو نمی گراید، و با هیچ گونه مصلحتی به انحراف نمی افتد و نمی گراید. هر کس به دنبال آن برود و جستجویش نماید، سهل و ساده و دقیق و ظریف و خالصانه و مخلصانه آن را می یابد.

رسالت چون راست و درست است ساده و بدون پیچیدگی است، و در راستای راه آن پیچ و خمی نیست. کارها را گره خورده و پیچیده نمی کند، و انسان را به اشکالات قضیه ها و جهان بینی ها و اندیشه ها و انواع جدالها دچار نمی سازد. بلکه حق را روشن و آشکار بیان می دارد، و به ساده ترین صورت، پیراسته از شائبه ها و آمیزه ها، بی نیاز از هرگونه شرح و تفصیلی، دور از عبارت پردازیها و واژه تراشیها، و بدون کشاندن معانی و مفاهیم به راه های گوناگون و پیچ و خمهای جوراجور، حق را ذکر می کند و بی پرده پیش چشم می دارد. به گونه ای که شهری و روستائی، بیسواد و باسواد، دانا و نادان، و کوخ نشین و کاخ نشین، با آن و بدان می زید، هریک از آنان نیاز خود را در آن می یابد، و از آن درک و فهم می کند چیزی را که زندگی و نظم و نظام و روابط او سهل و ساده بدان راست و ریز می گردد.

رسالت راست و درست است با سرشت جهان و با قوانین و سنن کیهان، و با سرشت چیزها و زنده های

پیرامون انسان. این است که با سرشت چیزها برخورد ندارد، و انسان را بر آن نمی دارد که با سرشت چیزها برخورد داشته باشد. بلکه رسالت راست و درست بر برنامه خویش است، و هماهنگ با خویش است، و همچنین هماهنگ با تمام قوانینی است که بر این هستی و بر همه چیزها و بر همه کسانی که در گستره هستی هستند حکومت و فرمانروائی می کند.

رسالت بدین خاطر بر راستای راه رسیدن به خدا است. رسالت خود به خدا می رسد و دیگران را نیز به خدا می رساند. کسی که از رسالت پیروی کند نمی ترسد که سرگشته شود و خدای خویش را گم کند. همچنین نمی ترسد از راه منتهی به خدا منحرف شود و به کژراه رود. چرا که او رهرو راه درستی است که به خدا منتهی می گردد و او را به رضایت آفریدگار بزرگوار می رساند.

قرآن راهنمای این راه راست و درست است. هر کجا انسان با قرآن برود این راستی و درستی را در به تصویر کشیدن حق، و در رهنمود و رهنمون بدان، و در احکامی که میان معیارها و مقیاسها و ارزشها داوری می کند، و در قرار دادن هر ارزشی در جای خود، مشاهده می نماید.

﴿تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ﴾.

(این قرآن را) فرو فرستاده است خداوند چیره و مهربان.

خداوند در همچون مواردی خود را به بندگان معرفتی می کند و می شناساند، تا حقانیت چیزی را درک و فهم کنند که بر آنان نازل گردیده است. خدا چیره و نیرومند است و هر چه را بخواهد انجام می دهد. خدا نسبت به بندگان مهربان است و هر چه را بخواهد در حق ایشان روا می دارد، اما آنچه می خواهد بدیشان روا دارد رحمت است و بس.

حکمت و فلسفه نازل کردن قرآن بیم دادن و پیام رسانی است:

﴿لَتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ﴾.

واپسین بسیاری از مردمان است. چه دلها و جانهایشان از هدایت در پس پرده است، و از دیدن دلائل هدایت یا پی بردن بدانها، سر بسته است.

قرآن در اینجا صحنه محسوسی از این حالت روانی را ترسیم می کند، همان گونه که ایشان را هم بدان گونه به تصویر می کشد که انگار به غل و زنجیر کشیده شده اند و زورکی از دیدن و مشاهده کردن باز داشته شده اند، و میان آنان و میان هدایت و ایمان سدّها و مانعها ایجاد کرده اند، و بر چشمانشان پرده ها کشیده اند و این است که نمی بینند:

﴿إِنَّا جَعَلْنَا فِيْ أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا، فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ، فَهُمْ مُّقْتَحُونَ. وَ جَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا. فَأَعْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾.

ما به گردنهایشان غللهائی می اندازیم که تا چانه هایشان می رسد و سرهای ایشان (بر اثر آن) رو به بالا نگاه داشته می شود (و نه می توانند به زیر پاهای خود بنگرند، و نه می توانند سرهایشان را بدین سو و آن سو حرکت دهند). ما در پیش روی آنان سدی، و در پشت سر ایشان سدی قرار داده ایم (و لذا به کسانی می مانند که در میان دو سد، گیر کرده باشند، و پیش رو و پشت سر خود را مشاهده نکنند) و بدین وسیله جلو چشمان ایشان را گرفته ایم و دیگر نمی بینند.

دستهایشان با غل و زنجیر به گردنهایشان بسته شده است، و به زیر چانه هایشان گذاشته شده است. بدین جهت به ناچار سرهایشان رو به بالا مانده است، و با همچون سرهای شق و رقی نمی توانند به جلو بنگرند! و بدین سبب آنان آزادانه نمی توانند بنگرند و ببینند، در حالی که آنان در این صحنه ناهنجار و رنج آور قرار دارند! بدین خاطر میان ایشان و میان حق و هدایت سدی در جلوشان و سدی در پشت سرشان زده شده است. اگر هم غلها و زنجیرها اندکی شل گردند نمی توانند بنگرند و ببینند و با چشمانشان فراسوی این سدّها را مشاهده کنند! چه راه دیدن بر آنان بسته شده است، و با پرده رنج و خستگی چشمانشان از دیدن

(آن را برای تو فرو فرستاده است) تا قومی را بیم دهی که پدران و نیاکان (نزدیک) ایشان (توسط پیغمبران) بیم داده نشده اند، و به همین علت است که غافل و بی خبر (از قانون آسمانی، نسبت به خدا و خود و مردمان) هستند.

بدترین چیزی که دل را تباه می گرداند غفلت است. چه دل غافل دلی است که به وظیفه و تکلیف خود نمی پردازد. دریافت نمی دارد و متأثر نمی شود و پاسخ نمی گوید. دلائل هدایت از کنار او می گذرد یا او از کنار دلائل هدایت می گذرد بدون این که آن دلائل را احساس کند یا درک و فهم نماید. بدون این که تکان بخورد یا پذیرا گردد. به همین علت سزاوارترین چیزی که درخور غفلتی باشد که مردمان بدان گرفتار بوده اند، آن کسانی که نسلها گذشته است و بیم دهنده های ایشان را بیم نداده است، یا آنان را بیدارکننده های بیدار و هوشیار نکرده است، بیم دادن است. آنان از نسل اسماعیل هستند و بعد از اسماعیل پیغمبری به سویشان نیامده است. پس بیم دادن غافلان غرق غفلت را بیدار می گرداند، آن کسانی که بیم دهنده های به سوی ایشان و به سوی پدران و نیاکان آنان نیامده است.

آنگاه از سرنوشت این غافلان، و از قضا و قدر الهی که بر سرشان می آید، مطابق آنچه خدا از دلهایشان و از کار و بارشان سراغ دارد، و بوده است و خواهد بود، پرده برمی دارد:

﴿لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾.

(ایشان مستحق عذاب گشته اند و) سخن (خدا مبنی بر پر کردن جهنم از چنین افرادی) در باره بیشتر آنان به حقیقت پیوسته است، و آنان دیگر ایمان نمی آورند.

در باره کار و بارشان داوری شده است و فرمان صادر گردیده است، و قضا و قدر خدا بر بیشتر ایشان رفته است و به حقیقت پیوسته است، برابر آنچه خدا از حقیقت کار و بارشان و اوضاع و احوالشان دانسته است، و به سرشت احساسها و ادراکهایشان پی برده است. آنان دیگر ایمان نمی آورند. این هم فرجام

بازمانده است!

با وجود این صحنه محسوس نابهنجار و دارای شدت و حدت فراتر از انتظار، انسان کسانی از این نوع مردمان را می تواند ببیند. انسان گمان می برد که آنان حق روشن و آشکار را نمی بینند، و درک و فهم نمی کنند چون حائل و مانعی بسان چنین حائل و مانع سخت و ستبری میان ایشان و میان حق قرار دارد. اگر هم همچون غلها و زنجیرهایی بر دستهایشان نباشد، و اگر سرهایشان شق و رق رو به بالا نگاه داشته نشده باشد، جانها و بینشهایشان نیز زورکی از هدایت بازداشته شده است، و از حق کاملاً برگردانده شده است و پیچ داده شده است، و میان جانها و بینشهایشان و میان دلائل و براهین هدایت، در اینجا و آنجا سدها و مانعها ایجاد گردیده است. آن گونه مردمان که با این قرآن با چنان عدم پذیرشی و با چنان انکاری رویاروی گردیدند از این دست مردمان بودند. در حالی که قرآن حجت و برهان را آشکار و روشن بیان می داشت، و حجت و برهان را بدون پرده پیش می کشید، آنان حق و حقیقت را نمی دیدند و دلیل و برهان را نمی شنیدند. این قسم روشن و آشکار حجت و برهان گفتن و پیش کشیدن، خودش حجت و برهان قوی است و هیچ انسانی در برابر آن قادر به ایستادگی نیست و خویشتن را نگاه نمی دارد.

﴿وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾.

چه آنان را بترسانی و چه ایشان را نترسانی، برایشان یکسان است ایمان نمی آورند.

خداوند فرمان خود را در باره ایشان به اجراء درآورده است، به سبب آنچه از سرشت دلهایشان می دانسته است، دلهائی که ایمان بدانها راه نمی یابد. بیم دادن به دلی سود نمی رساند که برای ایمان آماده نباشد، و دریچه آن بر ایمان بسته شده باشد، و میان آن و میان ایمان سدها و مانعها ایجاد شده باشد. زیرا بیم دادن دله را نمی آفریند، بلکه دلی را بیدار می گرداند که زنده و

آماده دریافت باشد:

﴿إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنََ الْغَيْبَ، فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ﴾.

تو تنها کسی را می ترسانی (و با بیم دادن بدو سود می رسانی) که از قرآن پیروی کند، و پنهانی از (خداوند) مهربان هراس داشته باشد. چنین کسی را به گذشت و پاداش ارزشمندی مژده ده.

مراد از «ذکر» در اینجا قرآن است - بنا به ارجح اقوال - کسی هم که از قرآن پیروی کند، و از خدا بترسد بدون این که او را دیده باشد، او از بیم دادن سود می برد. انگار تنها او است که بیم دادن خطاب بدو شده است، و انگار تنها پیغمبر ﷺ او را به بیم دادن اختصاص داده است، هرچند بیم دادن را به طور عام فرموده است. اما میان همگان و میان دریافت بیم دادن حائل و مانع ایجاد گردیده است، و این است که بیم دادن منحصر به کسی شده است که از قرآن پیروی کرده است و پنهانی از یزدان مهربان ترسیده است. این چنین کسی هم پس از سود بردن از بیم دادن، شایان مژده دادن بدو گردیده است:

﴿فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ﴾.

چنین کسی را به گذشت و پاداش ارزشمندی مژده ده. گذشت از اشتباهها و لغزشهایی که انسان بدانها دچار می آید ولی در آنها پافشاری نمی کند و اصرار نمی ورزد. پاداش ارزشمند هم در برابر این است که پنهانی از خدا می ترسد، و در برابر پیروی او از آیاتی است که یزدان مهربان از قرآن نازل می فرماید. ترس از یزدان مهربان و پیروی از قرآن لازم و ملزوم یکدیگر در دل هستند. چه همین که ترس از خدا به دل وارد شود، عمل به چیزی به دنبال آن می آید که خدا نازل کرده است، و قرار گرفتن بر راستای برنامه ای در می رسد که خدا خواسته است:

﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، وَكُلُّ شَيْءٍ أَخْضَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ﴾.

ما خودمان مردگان را زنده می گردانیم، و چیزهایی را

الْمُرْسَلُونَ. إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا: إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ. قَالُوا: مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا، وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ، إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذُوبُونَ. قَالُوا: رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. قَالُوا: إِنَّا نَطِّيرُنَا بِكُمْ لَيْلًا لَمْ تَنْتَهُوا لَزَجَمْنَاكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ. قَالُوا: طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ، أِنْ دُكِرْتُمْ؟ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُشْرِقُونَ ﴿٢٩﴾

(ای پیغمبر! از آنجا که داستان قریشیان همچون داستان ساکنان انطاکیه که در روزگاران گذشته است) برای ایشان سرگذشت ساکنان شهر (انطاکیه) را مثال بزن، بدان گاه که فرستادگان (خدا) به سوی آنان آمدند. وقتی (از اوقات) دو نفر (از فرستادگان خود) را به سوی ایشان روانه کردیم و آنان آن دو را تکذیب کردند. سپس آنان را (با ارسال فرد) سومی تقویت نمودیم. آنان (سه نفری بدیشان) گفتند: ما فرستادگانی هستیم که به سوی شما روانه شده ایم. (در پاسخ ایشان، بدانان) گفتند: شما انسانهایی همچون ما بیش نیستید، و خداوند مهربان چیزی را (از وحی آسمانی برای کسی) فرو نفرستاده است، و شما جز دروغ نمی گوئید. گفتند: به خدا! پروردگارمان می داند که ما به سوی شما فرستاده شده ایم. (مهم نیست شما بپذیرید یا نپذیرید. ما که به وظیفه خود عمل کرده ایم. چرا که) بر ما جز تبلیغ روشن و روشنگر نمی باشد. گفتند: ما شما را به فال بد گرفته ایم. (وجود شما شوم است و مایه بدبختی شهر و دیار ما است. سوگند می خوریم که از این سخنان) اگر دست بردارید، قطعاً شما را سنگسار خواهیم کرد و شکنجه دردناکی از ما خواهید دید. گفتند: شومی خودتان (که ناشی از کفرتان است) با خودتان همراه است (و اگر درست بیندیشید، به این حقیقت واقف خواهید شد که تیره روزی شما ناشی از افکار منحط و اعمال زشت و عقیده پلشتی است که دارید، نه این که به سبب دعوت ما به خداپرستی و انجام نیکیها و ترک بدیها باشد) آیا اگر یادآور گردید

که (در دنیا) پیشاپیش فرستاده اند و (کارهایی که کرده اند، و همچنین) چیزهایی را که (در آن) برجای نهاده اند (و کارهایی را که نکرده اند، ثبت و ضبط می کنیم و) می نویسیم. و ما همه چیز را در کتاب آشکار (لوح محفوظ) سرشماری می نماییم و می نگاریم.

زنده کردن مردگان. یکی از مسائلی است که جدال و ستیز زیادی را برانگیخته است. از این نوع جدال و ستیز نمونه های گوناگونی در این سوره خواهد آمد. زنده گرداندن مردگان ایشان را بیم می دهد از این که هر عملی را که کرده اند و پیشاپیش فرستاده اند، و کارهایشان هر اثری را برجای نهاده است و به دنبال داشته است، همه آنها نوشته می شود و سرشماری می گردد، و چیزی از آنها کنار نمی افتد و فراموش نمی شود. خداوند سبحان است که مردگان را زنده می گرداند. او است که چیزهایی را می نویسد که پیشاپیش فرستاده اند و چیزهایی را که برجای نهاده اند. او است که هر چیزی را سرشماری می کند و ثبت و ضبط می نماید. در این صورت باید همه این چیزها به شکلی انجام پذیرد که شایان کاری باشد که دست یزدان عهده دار آن می گردد.

دربارهٔ اِمَامِ مُهَيِّن (کتاب آشکار) و لَوْحِ مَحْفُوظ، و امثال اینها نزدیک ترین تفسیر به ذهن و شعور این است که علم ازلی و قدیم خدا معنی شود، علم ازلی و قدیمی که محیط بر همه چیز است و همه چیز را دربر گرفته است.

❦

بعد از عرضه کردن مسأله وحی و رسالت، و مسأله رستاخیز و زندگی دوباره و حساب و کتاب، بدین شکل بیان، روند قرآنی برمی گردد تا این دو مسأله را به شکل داستان عرضه کند. شکل داستان دل را می پساید و لمس می نماید با موقعیتهای تکذیب و ایمان و فرجام آن دو امر، موقعیتهایی که به گونه ای از آنها سخن رفته است که انگار دیده می شوند و عیان هستند و نیازی به بیان بیشتر درباره آنها نیست:

﴿وَأَضْرَبَ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا

﴿وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ﴾.

و خداوند مهربان چیزی را (از وحی آسمانی برای کسی) فرو نفرستاده است.

﴿إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ﴾.

شما جز دروغ نمی گوئید.

این اعتراض مکرر بر انسان بودن پیغمبران بیانگر سادگی جهان بینی و ابتدائی بودن درک و فهم ایشان است. همچنین پیدا است که وظیفه پیغمبر را نمی دانند. همیشه همچون افرادی انتظار داشته اند که باید در شخصیت و زندگی پیغمبر راز پیچیده و ناگشوده ای بوده و در پشت سر او اوهام و اساطیر نهفته باشد. . . آیا پیغمبر پیام رسان آسمان به سرنشینان زمین نیست؟ پس چگونه باید اوهام و اساطیر او را احاطه نکند؟ چگونه شخصیت پیغمبر آشکار و ساده و بی پیرایه است، و هیچ گونه رازها و چیستانهای پیرامون او وجود ندارد؟! مگر می شود شخصیت پیغمبر یک شخصیت بشری از جمله شخصیت های عادی باشد، شخصیت هایی که بازارها و خانه ها از آنها لبریز است؟!

این سادگی جهان بینی و ابتدائی بودن اندیشه است. چه رازها و رمزها و لغزها و چیستانها صفتی بشمار نمی آیند که ملازم نبوت و رسالت باشد. نبوت و رسالت بدین شکل ساده کودکانه نیست. بلی راز و رمز بزرگ و سترگی در میان است، و لیکن در حقیقت ساده واقعی جلوه گر می آید، حقیقت این که در پیغمبران که از آدمیان هستند استعداد آسمانی به ودیعت نهاده می شود، و با آن استعداد وحی آسمان را دریافت می دارند، بدان هنگام که خدا ایشان را برای دریافت این وحی شگفت برمی گزیند. این حقیقت شگرف تر از این است که خدا فرشتگان را پیغمبر سازد، همان گونه که پیشنهاد می کرده اند!

رسالت برنامه الهی است و انسانها با آن زندگی می کنند. زندگی پیغمبر نمونه واقعی زندگی برابر آن برنامه الهی است، نمونه ای که پیغمبر قوم خود را برای پیروی از آن دعوت می کند. آنان هم انسانند. پس باید

(به خدا و اوامر و نواهی او و چیزهایی که سعادت شما در آنها است، باید ما دعوت کنندگان را شکنجه دهید و بکشید؟! اصلاً شما گروهی هستید که (در سرکشی و کفر از حد درمی گذرید، و در معاصی و زشتکاریها) اسرافکار و متجاوزید.

قرآن فرموده است که ساکنان آن شهر چه کسانی بوده اند، و آن شهر کدام شهر بوده است. روایتها درباره آن کسان و آن مکان مختلف است. به دنبال آن روایتها رفتن هیچ سودی دربر ندارد.

چون قرآن از آن کسان و از آن مکان نام نبرده است دلیل بر این است که روشن و مشخص کردن نامهای آن کسان و آن مکان بر رهنمود و رهنمون و الهام و پیام داستان چیزی نمی افزاید و سودی در بر ندارد. بدین جهت است که قرآن از نام بردن و مشخص کردن آن کسان و آن مکان صرف نظر کرده است، و به اصل عبرت و مغز آن پرداخته است. آنجا شهری بوده است. خداوند دو پیغمبر را بدانجا گسیل فرموده است. همان گونه که موسی عليه السلام و برادرش هارون عليه السلام را با یکدیگر به سوی فرعون و فرعونیان ارسال نموده است. اهالی شهر آن دو پیغمبر را تکذیب کرده اند، و خداوند با ارسال پیغمبر سومی آن دو پیغمبر را تقویت و پشتیبانی فرموده است. آن پیغمبر بدیشان تأکید می کند که من و آن دو نفر از سوی خدا به پیش شما فرستاده شده ایم. هر سه نفر دوباره به دعوت خود می پردازند و مردمان را به سوی پرستش یزدان فرامی خوانند:

﴿قَالُوا: إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ﴾.

آنان (سه نفری بدیشان) گفتند: ما فرستادگانی هستیم که به سوی شما روانه شده ایم.

در اینجا اهالی شهر بدیشان پرخاش می کنند و اعتراض می نمایند، و همان اعتراضهایی را دارند که در طول تاریخ زندگانی پیغمبران و پیغمبرها تکرار گردیده اند: ﴿قَالُوا: مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا﴾.

گفتند: شما انسانهایی همچون ما بیش نیستید.

فرستاده شده‌ایم. (مهم نیست شما بپذیرید یا نپذیرید. ما که به وظیفه خود عمل کرده‌ایم. چرا که) بر ما جز تبلیغ روشن و روشنگر نمی‌باشد.

خدا می‌داند، و این بس است. وظیفه پیغمبران تبلیغ و رساندن پیام است. این وظیفه را هم اداء کرده‌اند و کار خود را انجام داده‌اند. مردمان بعد از آن آزادند در انتخاب چیزی که برای خود می‌خواهند و در کاری که می‌خواهند در پیش بگیرند، و آزادند بار چه کارهایی را بر دوش بکشند و مسؤولیت چه عملکردهائی را بر عهده بگیرند. کاری که مشترک میان پیغمبران و میان مردمان است کار تبلیغ فرمان یزدان بدیشان است. هروقت پیغمبران تبلیغ فرمان یزدان را بجای آوردند و آن را به گوش مردمان رساندند، همه کارهای بعد از آن بر عهده یزدان است و واگذار به خدای سبحان است. ولیکن تکذیب‌کنندگان گمراه کارها را این‌گونه سهل و ساده و پیدا و هویدا و ارسای و بررسی نمی‌کنند و در پیش نمی‌گیرند، و وجود دعوت‌کنندگان به سوی هدایت را تحمل نمی‌کنند. بلکه عزت بزهکارانه و غرور گناه ایشان را فرامی‌گیرند، و کبریا و نخوت دروغین آنان را به انجام گناه بیشتر می‌کشاند، و به شیوه تندخویی و بد عنقی می‌گیرانند و سرسختانه در برابر دلیل و حجت می‌ایستند. چرا که باطل کم حوصله و بداخلاق و زشتخو است:

﴿قَالُوا: إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ! لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ، وَ لَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾.

گفتند: ما شما را به فال بد گرفته‌ایم. (وجود شما شوم است و مایه بدبختی شهر و دیار ما است. سوگند می‌خوریم که از این سخنان) اگر دست برندارید، قطعاً شما را سنگسار خواهیم کرد و شکنجه دردناکی از ما خواهید دید.

گفتند: ما شما را به فال بد گرفته‌ایم، و در دعوت شما شر و بلا می‌بینیم. اگر دست از سر ما برندارید، ما ساکت نمی‌نشینیم و در برابرتان خاموش نمی‌مانیم، و شما را به حال خود وا نمی‌گذاریم تا به دعوت خود

پیغمبرشان نیز از انسانها باشد تا نمونه‌ای از زندگی را پیاده کند و تحقق بخشد و ایشان بتوانند از او پیروی کنند.

بدین خاطر بود که زندگی پیغمبر ﷺ به دیدگان امتش نشان داده می‌شد. قرآن - کتاب جاویدان یزدان - نشانه‌های اصلی زندگانی او را با کوچک‌ترین تفصیلهای و رخدادها ثبت و ضبط کرده است، و آن را به عنوان صفحه گشوده‌ای فراچشم دیدگان امت او در طول سالها و قرن‌ها داشته است. از جمله این تفصیلهای کوتاه، زندگی خانوادگی و شخصی او است. حتی قرآن در برخی موارد چیزهایی را نگاشته است که بر دل مبارک او گذشته است، تا نسلها بر آنها اطلاع پیدا کنند و از لابلای آنها دل آن پیغمبر انسان را ببینند.

این حقیقت آشکار و زود فهم، همیشه مورد اعتراض انسانها بوده است!

اهالی آن شهر به پیغمبران سه گانه خود گفتند:

﴿مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا﴾.

شما انسانهایی همچون ما بیش نیستید.

هدفشان این بود که شما پیغمبر نیستید.

﴿وَمَا أَنْزَلْنَا لِرَحْمَنٍ مِّنْ شَيْءٍ﴾.

و خداوند مهربان چیزی را (از وحی آسمانی برای کسی) فرو نفرستاده است.

خداوند مهربان چیزی را از چیزهایی که شما ادعاء می‌کنید که آن را بر شما نازل کرده است و ما را به سوی آن دعوت می‌کنید، نازل نکرده است.

﴿إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا كَذِبُونَ﴾.

شما جز دروغ نمی‌گوئید.

شما دروغ می‌گوئید در این که ادعاء می‌کنید پیغمبران خدا هستید!

پیغمبران با اطمینان به صدق خود، و آگاه از حدود وظیفه خویش، بدیشان پاسخ دادند:

﴿قَالُوا: رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾.

گفتند: به خدا! پروردگارمان می‌داند که ما به سوی شما

ادامه دهید:

﴿لَنْ جُنَّتْكُمْ، وَلَيْسَ سَنُكُم مِّنَّا عَذَابُ أَلِيمٍ﴾.

قطعاً شما را سنگسار خواهیم کرد و شکنجه دردناکی از ما خواهید دید.

باطل بدین شیوه از ظلم و جهل خود پرده برداشته است، و تیر بیم و تهدید خود را به سوی راهنمایان نشانده رفته است، و در تعبیر و تفکیر، ظلم و جور در پیش گرفته است!

ولیکن وظیفه‌ای که بر دوش پیغمبران انداخته شده است از ایشان می‌خواهد در راه خویش به پیش روند:

﴿قَالُوا: طَائِرُكُم مَّعَكُمْ﴾.

گفتند: شومی خودتان (که ناشی از کفرتان است) با خودتان همراه است.

سخن از شومی و نحوست دعوتی یا روشی، خرافه‌ای از خرافات جاهلی است. پیغمبران برای قوم خود روشن می‌سازند همچون باورداشتی خرافه و یاهه است، و بهره و نصیب ایشان از خیر و شر، از خارج از نفوس آنان نمی‌آید. بلکه همراه با خودشان، و از سوی خودشان است. مرتبط با نیتهای درونشان و اعمال بیرونشان است. منوط به کسب و کارشان و متوقف بر کردار و رفتارشان است. آنان می‌توانند بهره خود را و نصیب خود را خوب و نیک کنند یا آن را بد و زشت گردانند. چه خواست خدا در حق بنده از لایلای نفس بنده، و از لایلای رویکرد او، و از لایلای کردار او، به مرحله اجراء در می‌آید. انسان شومی و نحوست و بدبختی و تیره‌روزی خود را با خود برمی‌دارد. این حقیقت ثابتی است و برجا بر پایه سالم و اساس درستی است. ولی شومی و نحوست و بدبختی و تیره‌روزی را از چهره‌ها یا جاها و یا واژه‌ها دانستن و دیدن، خرافه و یاهه است، و بر اصل معلوم و قاعده مفهومی استوار و پایدار می‌گردد.

بدیشان گفتند:

﴿أَإِنْ دُكِّرْتُمْ؟﴾.

آیا یادآور گردیدید؟

یعنی آیا ما را سنگسار می‌کنید و شکنجه و عذاب می‌دهید، بدان علت که ما شما را پند داده‌ایم و خدا و نیکیها و بدیها را به شما گوشزد کرده‌ایم؟! آیا این پاداش پند دادن و خدا و نیکیها و بدیها را گوشزد کردن است؟!!

﴿بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ﴾.

اصلاً شما گروهی هستید که (در سرکشی و کفر از حد درمی‌گذرید، و در معاصی و زشتکاریها) اسرافکار و متجاوزید.

در تفکیر و تقدیر و اندیشه و سنجش، از حدود و ثغور درمی‌گذرید، و پند و اندرز را با تهدید کردن و بیم دادن، سزا و جزا می‌دهید! دعوت را با سنگسار نمودن و عذاب دادن پاسخ می‌گوئید!

این بود پاسخ دل‌های بسته به دعوت پیغمبران. این‌گونه دل‌ها نمونه دل‌هایی است که این سوره در چرخش و گردش نخستین از آنها سخن راند، و شکل واقعی آن نمونه بشری است که در آنجا ترسیم و تصویر شده بود:

﴿وَجَاءَ مِنَ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى؛ قَالَ: يَا قَوْمِ أَتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ. أَتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُّهْتَدُونَ. وَمَالِيَ لَا أُعْبِدُ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي وَالْإِلَهَ تَرْجِعُونَ؟ أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرَدُنَ الرَّمْحُ بِضَرٍّ لَا تَغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً وَلَا يُنْقِذُون؟ إِنْ إِيَّائِي ضَلَالٌ مُّبِينٌ. إِنْ إِيَّائِي آمَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ فَاسْمِعُونِ﴾.

مردی از دورترین نقطه شهر با شتاب بیامد، گفت: ای قوم من! از فرستادگان (خدا) پیروی کنید (که سعادت هر دو جهان شما در آن است). پیروی کنید از کسانی که پاداشی (در برابر تبلیغ خود) از شما نمی‌خواهند و آنان (از کردار و گفتارشان پیدا است که) افرادی راهیاب و هدایت یافته‌اند. من چرا کسی را پرستش نکنم که مرا آفریده است و به سوی او برگردانده می‌شوید؟ آیا غیر از خدا، معبودهایی را برگزینم (و پرستش نمایم) که اگر خداوند مهربان بخواهد زیبایی به من برساند، میانجیگری ایشان کم‌ترین سودی برای من

کشانده است و وی را از دورترین نقطه شهر به میدان مبارزه دوانده است:

﴿قَالَ: يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ. اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾.

گفت: ای قوم من! از فرستادگان (خدا) پیروی کنید (که سعادت هر دو جهان شما در آن است). پیروی کنید از کسانی که پاداشی (در برابر تبلیغ خود) از شما نمی‌خواهند و آنان (از کردار و گفتارشان پیدا است که) افرادی راهیاب و هدایت یافته‌اند.

کسی که این چنین دعوتی داشته باشد و پاداشی نخواهد و غنیمتی نجوید، او صادق و راستگو است. اگر این نباشد چه چیز او را بر آن می‌دارد که همچون رنج و زحمتی را بر خود هموار بکند؟ جز این نمی‌ماند که او فرمان یزدان را لایک می‌گوید و به انجام وظیفه الهی خود می‌پردازد. اگر پاسخ فرمان یزدان نباشد چه چیز او را بر آن می‌دارد که غم و اندوه دعوت را پذیرا گردد؟ جز پاسخ به فرمان یزدان چه چیز او را بر آن می‌دارد که عقیده‌ای را با آنان در میان بگذارد که بدان انس و الفت ندارند؟

﴿اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا﴾.

پیروی کنید از کسانی که پاداشی (در برابر تبلیغ خود) از شما نمی‌خواهند.

﴿وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾.

و آنان (از کردار و گفتارشان پیدا است که) افرادی راهیاب و هدایت یافته‌اند.

راهیابی و هدایت ایشان از سرشت و شیوه دعوتشان پیدا و هویدا است. چه آنان دیگران را به سوی معبود یگانه‌ای، و به سوی برنامه روشنی، و به سوی عقیده بدون خرافه و پیچیدگی، دعوت می‌کنند. لذا آنان هدایت‌دهندگان به سوی برنامه سالمی، و راه راست و درستی هستند.

آن‌گاه به خود برمی‌گردد و از خویش سخن می‌گوید و از علل ایمان خویشتن صحبت می‌کند. همان فطرتی را در ایشان جستجو می‌کند که در خودش بیدار گردیده

ندارد و مرا (از زبانی وارده) نجات نمی‌دهند؟ (هرگاه چنین کاری را بکنم و انبازهایی را پرستش نمایم) در این صورت من در گمراهی آشکاری خواهم بود. من به پروردگار شما ایمان آورده‌ام، پس بشنوید، (و بدانید که من دعوت این فرستادگان خدا را پذیرفته‌ام. شما نیز دعوت ایشان را بپذیرا شوید که سعادتتان در پذیرش فرموده‌ها و رهنمودهای آنان است).

این هم پاسخ فطرت سالم به دعوت راست و درست حق است. در این پاسخ، صداقت، سادگی، گرمی، استواری درک و فهم، و پذیرش آهنگ نیرومند به حق روشن و روشنگر است.

این مرد دعوت را شنید و بدان پاسخ گفت، بعد از آن که دلائل حق و براهین منطقی را مشاهده کرد که در پایان سخنش به قومش از آن صحبت کرده است. وقتی که این مرد دلش حقیقت ایمان را احساس کرد، این حقیقت در دلش به جنبش و تکان درآمد، و دیگر نتوانست بر آن خاموش بماند. وقتی که او گمراهی را و کفر و فساد و تباهی و بزهکاری را پیرامون خود دید، نتوانست در خانه‌اش چهار زانو بنشیند و عقیده خود را مصون و محفوظ در خانه نگاه دارد. بلکه او حق را شتابان به میدان مبارزه برد که در دلش جایگزین شده بود و در ذهن و شعورش استقرار پذیرفته بود. حق را شتابان به مبارزه قومش برد، در آن حال که آنان به تکذیب پرداخته بودند و به کفر و زندقه نشسته بودند و تهدید می‌کردند و بیم می‌دادند. از دورترین نقطه شهر آمد و شتابان در قبال قوم به وظیفه خود پرداخت که دعوت ایشان به سوی حق، و بازداشتن آنان از ظلم و ستم، و مبارزه با تجاوز و تعدی بزهکارانه‌ای بود که داشتند تا زبانه آن را بر پیغمبران فرو می‌آوردند.

پیدا است که این مرد دارای جاه و مقام و سلطه و قدرتی نبوده است، و با آن مردمان نسبتی نداشته است یا در پناه قوم و عشیره‌ای نزیسته است و سایه ایشان را بر سر نداشته است. بلکه تنها عقیده زنده‌ای که در درونش بوده است او را برانگیخته است و به پیکار

است و در پرتو برهان فطری سالم قانع شده است:

﴿وَمَا لِي لَا أَعْبُدَ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ؟ أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِي عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً وَلَا يُنْقِذُونِ؟ إِنْ إِذَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾.

من چرا کسی را پرستش نکنم که مرا آفریده است و به سوی او برگردانده می‌شوید؟ آیا غیر از خدا، معبودهایی را برگزینم (و پرستش نمایم) که اگر خداوند مهربان بخواهد زبانی به من برساند، میانجیگری ایشان کم‌ترین سودی برای من ندارد و مرا (از زیان وارده) نجات نمی‌دهند؟ (هرگاه چنین کاری را بکنم و انبازهایی را پرستش نمایم) در این صورت من در گمراهی آشکاری خواهم بود.

این پرستش فطرتی است که با آفریدگار خود آشنا است، و با سرچشمه یگانه وجودش در ارتباط است:

﴿وَمَا لِي لَا أَعْبُدَ الَّذِي فَطَرَنِي؟﴾.

من چرا کسی را پرستش نکنم که مرا آفریده است.

چه چیز مرا به دور می‌دارد از این برنامه طبیعی‌ای که پیش از هر چیز دیگری بر دل می‌گذرد و پسند دل است؟ فطرتها قطعاً مجذوب کسی می‌شوند که آنها را آفریده است. پیش از هر چیز دیگری بدو می‌گرایند، و از او روی نمی‌گردانند مگر به وسیله انگیزه دیگری که بر فطرتها بشورد. فطرتها به کثر راه نمی‌روند و منحرف نمی‌شوند مگر بر اثر مؤثر دیگری که جزو سرشت فطرتها نیست. رو به آفریدگار کردن نخستین چیز و برترین چیز است. همچون جهتی، نیازی به عنصری خارج از سرشت نفس و کشش فطری ندارد. شخص مؤمن این را در ژرفای درون خود احساس می‌کند، و بدون برخورد فشار آوردن و پیچ دادن و گره زدن، آن را به رشته سخن می‌کشد و آن را فریاد می‌دارد.

مرد مؤمن همچنین با فطرت راست و پاک خود احساس می‌کند که سرانجام آفریده به سوی آفریدگار برمی‌گردد، بدان گونه که هر چیزی به منبع اصلی خود

برمی‌گردد. در این راستا می‌گوید:

﴿وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾.

و به سوی او برگردانده می‌شوید.

او می‌پرسد: چرا نباید خدائی را پرستیم که مرا آفریده است و از نیستی به هستی آورده است، و به سوی او سرانجام بازگشت همگان است و در پیشگاه او همایش مردمان است؟ مرد مؤمن با ایشان از بازگشتشان به سوی یزدان سخن می‌گوید. یزدان آفریدگار ایشان است، و از زمره حقوق یزدان بر بندگان این است که او را پرستند و بندگی کنند.

سپس برنامه دیگری را بدیشان نشان می‌دهد که مخالف با برنامه فطری راست و درست است. و آن را

گمراهی آشکاری می‌بیند و می‌شمارد:

﴿أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِي عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً وَلَا يُنْقِذُونِ؟﴾.

آیا غیر از خدا، معبودهایی را برگزینم (و پرستش نمایم) که اگر خداوند مهربان بخواهد زبانی به من برساند، میانجیگری ایشان کم‌ترین سودی برای من ندارد و مرا (از زیان وارده) نجات نمی‌دهند؟

آیا گمراه‌تر از کسی وجود دارد که منطق فطرت را رها می‌کند، منطقی که آفریده را به پرستش آفریدگارش فرا می‌خواند، آن کسی که از پرستش خدا به پرستش غیر خدا می‌گراید، بدون این که ضرورتی و انگیزه‌ای در میان باشد؟ آیا گمراه‌تر از کسی یافته می‌شود که از آفریدگار جهان می‌پُرد و منحرف می‌شود و به خدایان ضعیفی می‌گراید که نه او را حمایت می‌کنند و نه از او ضرر و زبانی را باز می‌دارند، ضرر و زبانی که آفریدگارش به سبب انحراف و گمراهیش بخواهد بدو برساند و او را بدان مبتلا گرداند؟

﴿إِنْ إِذَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾.

(هرگاه چنین کاری را بکنم و انبازهایی را پرستش

نمایم) در این صورت من در گمراهی آشکاری خواهم بود.

هم اینک آن مرد مؤمن با زبان فطرت راست و آگاه و

﴿قِيلَ: ادْخُلِ الْجَنَّةَ. قَالَ: يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ. بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ﴾.

(مردمان بر او شوریدند و شهیدش کردند. از سوی خدا) بدو گفته شد: وارد بهشت شو. (وقتی که آن همه نعمت و کرامت دید) گفت: ای کاش! قوم من می دانستند که پروردگارم مرا آمرزیده است و از زمره گرامیانم قلمداد فرموده است.

زندگی دنیا با زندگی آخرت به هم می آمیزد. مرگ را می بینیم که کوچی است از جهان فنا به جهان بقا. گامی است که مؤمن با برداشتن آن، از تنگنای زمین نجات پیدا می کند و به فراخی و گستره بعثت پای می نهد. از گردن کشی باطل به آرامش حق می رسد. از تهدید ظلم و جور، به سلامت و رحمت جهان پر نعمت منتقل می شود. از تاریکیهای جاهلیت به نور یقین بار سفر برمی بندد.

مرد مؤمن را می بینیم که ورنه از می کند چیزهایی را که خدا در بهشت بدو داده است، و مشاهده می کند مغفرت و مکرمتی که خدا بدو بخشیده است. از قوم خود خوشدل و خشنود یاد می کند. آرزو می نماید کاش قوم او می دیدند و مشاهده می کردند که پروردگارش چگونه از او خشنود گردیده است و چه بزرگواری و کرامتی بهره او نموده است، تا حق را با یقین و اطمینان می شناختند و آن را آشکار و عیان می دیدند.

این پاداش ایمان بود. و اما طغیان و سرکشی، در نزد خدا خوارتر و ناچیزتر از آن است که فرشتگان را برای نیستی و نابودی آن روانه دارد. چه طغیان و سرکشی بسی ضعیف است:

﴿وَمَا أُنْزِلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ. وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ. إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ﴾.

ما بعد از (قتل) او، اصلاً لشکری از آسمان فرو نفرستادیم، و حکمت ما اقتضاء نمی کرد که (برای نابودی ایشان) سپاهی از فرشتگان روانه سازیم. تنها

آشکار، آخرین قرار و مدار خود را رو در روی تکذیب کنندگان تهدیدکننده و بیم دهنده می گوید: صدای فطرت در دل او نیرومندتر از هر تهدید کردنی و بیم دادنی، و از هر تکذیب نمودنی و دروغ نامیدنی است:

﴿إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ﴾.

من به پروردگار شما ایمان آورده ام، پس بشنوید (و بدانید که من دعوت این فرستادگان خدا را پذیرفته ام. شما نیز دعوت ایشان را پذیرا شوید که سعادتتان در پذیرش فرموده ها و رهنمودهای آنان است.

مرد مؤمن این گونه سخن راست و اطمینان بخش خود را بیان داشت، و ایشان را بر آن سخن گواه کرد، و بدانان الهام نمود و اشاره کرد که آنان هم آن را بگویند بدان گونه که او آن را گفته است. یا خیر بدیشان الهام نموده است و اشاره نکرده است، بلکه بدانان اعلام می دارد که برای او مهم نیست آنان هرچه بگویند!

روند داستان بعد از آن، الهام می نماید و اشاره می کند که آنان بدو مهلت و فرصت ندادند و او را کشتند، هرچند روند داستان آشکارا چیزی در این باره بیان نکرده است. بلکه روند سخن پرده را بر دنیا و آنچه در آن است، و بر مردمان و آنچه در صدد انجام آن هستند، فرو می اندازد، و بعد پرده را کنار می زند تا ما صحنه شهادت این شهید را ببینیم، شهیدی که سخن حق را آشکارا گفته است، و با پیروی از صدای فطرت به سخن حق زبان گشوده است و بلند آن را سر داده است روی در روی کسانی که می توانند تهدید کنند و بیم دهند و به غل و زنجیر بکشند و توبیخ و شکنجه نمایند. ما او را در جهان دیگری می یابیم، و بر توشه و ذخیره ای اطلاع پیدا می کنیم که خدا برای او اندوخته است و بدو چه بزرگواری و لطف و کرمی فرموده است، اندوخته و بزرگواری و لطف و کرمی که سزاوار مقام و منزلت مرد مؤمن و شجاع و مخلص و شهید است:

یک صدا بود و بس که (موج انفجارش کار ایشان را ساخت و) ناگهان جملگی خاموش شدند (و برجای سرد گشتند و مردند).

روند قرآنی در اینجا در شناسائی جایگاه نقش زمین شدن و نابود گردیدن قوم، سخن را به درازا نمی کشاند تا شأن و مقام ایشان را خوار دارد، و منزلت و مرتبت آنان را کوچک شمارد. تنها یک صدا بود و بس و نفسشان بند آمد و رفتند و انگار که نبودند آن گاه پرده بر صحنه بدبیارانه و رسواگرانه و خوارشان فرومی افتد!

يَحْشُرُهُ عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٢٠﴾ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَهُهُمْ لَا يُرْجِعُونَ ﴿٢١﴾ وَإِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿٢٢﴾ وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّ الْأَرْضَ الَّتِي هُمْ فِيهَا حَيَاتٌ فَجَعَلْنَاهُمْ يَأْكُلُونَ ﴿٢٣﴾ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَجِيلٍ وَأَعْنَبٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ﴿٢٤﴾ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٢٥﴾ سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُثْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾ وَآيَةٌ لَهُمُ الْبَلَدُ الَّذِي سَلَخَ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ ﴿٢٧﴾ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٢٨﴾ وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيرِ ﴿٢٩﴾ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الْبَلَدُ سَابِقَ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٣٠﴾

وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِكِ الْمَشْحُونِ ﴿٣١﴾ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ﴿٣٢﴾ وَإِنْ شَاءَ نَفْخُفَهُمْ فَلَا صَرْيَخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَدُونَ ﴿٣٣﴾ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴿٣٤﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٣٥﴾ وَمَا نَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي فَكَّرَكُمْ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْطَعِمُ مِنْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٤٧﴾ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٨﴾ مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا الصَّيْحَةَ وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ﴿٤٩﴾ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴿٥٠﴾ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ﴿٥١﴾ قَالُوا إِنَّا كُنَّا مِنْ مَرْقَدٍ نَاهَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ﴿٥٢﴾ إِنْ كُنْتُمْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿٥٣﴾ قَالُوا لَوْ لَا نُنْظَلُّ لَمْ نَنفُسْ شَيْئًا وَلَا تَخْزَوْا إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٤﴾

إِنْ أَصْحَبَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَكِهِونَ ﴿٥٥﴾ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلِّ عَلَى الْأَرْبَابِ مُتَكُونَ ﴿٥٦﴾ لَهُمْ فِيهَا فَنَكِهَةٌ وَهُمْ لَا يَمُوتُونَ ﴿٥٧﴾ سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ ﴿٥٨﴾ وَأَمْتَرُوا الْيَوْمَ أَنْبَاءَ الْمُجْرِمُونَ ﴿٥٩﴾ أَلَمْ نَرَاكَ إِذْ كُنْتَ بَيْنَ يَدَيْهِمْ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿٦٠﴾ وَإِنْ أَغْبَدُوا فِي هَذَا ضَرْطٌ مُسْتَفِيزٌ ﴿٦١﴾ وَلَقَدْ أَصَلَّ مِنْكُمْ جِيلًا كَثِيرًا أَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ﴿٦٢﴾ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٦٣﴾ أَصَلُّوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٦٤﴾ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٦٥﴾ وَلَوْ شَاءَ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنْتَ بُصُرُونَ ﴿٦٦﴾ وَلَوْ شَاءَ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَاتَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ﴿٦٧﴾ وَمَنْ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴿٦٨﴾

بعد از آن که در درس اول سخن از مشرکانی رفت که با تکذیب کردن و دروغ نامیدن با دعوت اسلام رویاروی گردیدند و به مقابله برخاستند، و مثالی برایشان آورده شد در داستان ساکنان شهر (انطاکیه) که پیغمبران را تکذیب کردند و دروغگو نامیدند، و ذکر

گردید که کار و بارشان سرانجام به کجا کشید:

﴿فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ﴾.

ناگهان جملگی خاموش شدند (و بر جای سرد گشتند و مردند).

در این درس سخن آغاز می شود از همگانی بودن موقعیت تکذیب کنندگان در میان هر ملتی و آئینی که باشند. این درس تصویر بشریت گمراه را در طول قرون و اعصار نشان می دهد. بندگان را فریاد می دارد و بر ایشان آه و ناله سر می دهد که آهای چه کار می کنید و کجا می روید! ولی آنان از جایگاه های نابودی و بر باد فنا رفتن گذشتگان عبرت و اندرز نمی گیرند، گذشتگانی که پیش از ایشان رفته اند و بر نمی گردند مگر در روز سزا و جزای قیامت:

﴿وَإِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ﴾.

همه آنان (بدون استثناء در روز قیامت) نزد ما گرد می آیند و حاضر می گردند.

آنگاه روند قرآنی به نشان دادن نشانه های جهانی می پردازد، نشانه هایی که مردمان از کنار آنها غافل و بی خبر می گذرند و بدانها پشت می کنند. این نشانه ها در درونهایشان و در همه چیز پیرامونشان و در تاریخ کهنشان پخش و پراکنده است. آنان با وجود این همه نشانه ها به حق و حقیقت پی نمی برند و راه نمی یابند، و هنگامی که بدانها توجه و تذکر داده می شوند پند و اندرز نمی گیرند و یادآور نمی شوند:

﴿وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ﴾.

هیچ آیه ای از آیات پروردگارشان نمی آید، مگر این که از آن رویگردان می شوند. (یس/۴۶)

آنان عذاب را با شتاب می خواهند و در فرار سیدن آن عجله می کنند، چه به عذاب و عقاب ایمان ندارند:

﴿وَيَقُولُونَ: مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾.

خواهند گفت: اگر راست می گوئید (که رستاخیز و قیامت در میان است) این وعده کی تحقق می یابد؟! (یس/۴۸)

به مناسبت همین شتاب در فرار سیدن عذاب، و تکذیب کردن رستاخیز و قیامت، روند قرآنی صحنه دور و درازی از صحنه های قیامت را نمایش می دهد و پیش چشم می دارد. در این صحنه طولانی، آنان سرنوشت خود را می بینند، سرنوشتی که در فرار سیدن آن شتاب دارند. این صحنه آن گونه به نمایش درمی آید که گویی چشمها آن را مشاهده می کنند.

﴿يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ! مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ؟ وَإِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ﴾.

فسوسا و دریغا بندگان را! هیچ پیغمبری به سوی ایشان نمی آید مگر این که او را مسخره می کنند و به باد استهزاء می گیرند. مگر نمی دانند که در روزگاران پیش از ایشان چه ملت های فراوانی را (به گناهانشان گرفته ایم و) نابودشان نموده ایم، که هرگز به سوبیشان باز نمی کردند (و دیگر به دنیا گام نمی گذارند؟!، همه آنان (بدون استثناء در روز قیامت) نزد ما گرد می آیند و حاضر می گردند.

«حَسْرَةً»: درد و افسوس... یک دگرگونی روانی است بر حال اسفانگیزی که انسان نمی تواند در برابر آن به هیچ وجه خویشتنداری کند. تنها کاری که می تواند بکند این است که آه بکشد و ناله سر دهد و دردمند گردد. یزدان سبحان که دریغا و فسوسا بر بندگان سر نمی دهد و آه و ناله ندارد. بلکه خداوند بزرگوار مقرر می فرماید که حال و وضع این بندگان به گونه ای که سزاوار است غم و اندوه خوردن بندگان بر آن دریغا و فسوسا سر دهند! چون همچون بندگان حال و وضعی دارند که مایه تأسف است و آنان را به شر و بدی ناگوار و به مصیبت و بلای نابهنجاری می رساند و منتهی می گرداند! دریغا و فسوسا بر بندگان که فرصت نجات بدانان بخشیده می شود، و لی از آن سود نمی برند و بلکه بدان پشت می کنند. دردا و حسرتا بر

ایشان که بر سر راهشان جایگاه‌های هلاک‌شدگان و نابودگشتگان پیشین است و در این باره نمی‌اندیشند و درس عبرت نمی‌آموزند و بهره نمی‌برند! یزدان مهربان درهای رحمت خود را برایشان می‌گشاید با فرستادن پیغمبران به سویشان پیاپی و زمان به زمان، ولیکن آنان با درهای رحمت جفاپیشگی و با خدا بی‌ادبی می‌کنند:

﴿ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴾.

هیچ پیغمبری به سوی ایشان نمی‌آید مگر این که او را مسخره می‌کنند و به باد استهزاء می‌گیرند.

﴿ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴾.

مگر نمی‌دانند که در روزگاران پیش از ایشان چه ملت‌های فراوانی را (به گناهانشان گرفته‌ایم و) نابودشان نموده‌ایم، که هرگز به سویشان باز نمی‌گردند (و دیگر به دنیا گام نمی‌گذارند؟!).

در هلاک شدن و بر باد فنا رفتن گذشتگان و پیشینیانی که بر نمی‌گردند، و در طول اعصار و قرون سر خود گرفته‌اند و مرده‌اند، پند و اندرز بزرگی برای کسانی است که بیندیشند و با چشم خرد بنگرند. ولیکن بندگان بدبخت و بدبیار نمی‌اندیشند و نمی‌نگرند، و به همان سرنوشتی دچار می‌آیند که گذشتگان و پیشینیان داشته‌اند. مگر چه حال و وضعی مثل این حال و وضع اسفناک انسان را به آه و ناله سر دادن و دریغا و فسوسا گفتن فرامی‌خواند؟!.

حیوان به لرزه درمی‌آید وقتی که جلو خود همجنس خویش را نقش بر زمین می‌بیند. تلاش می‌کند تا آنجا که می‌تواند خویشتن را از همچون سرنوشتی به دور دارد. پس انسان را چه شده است که جایگاه‌های نقش زمین شدن را یکی پس از دیگری می‌بیند، سپس همان خط سیر را شتابان می‌سپرد؟ غرور ریسمان فریب را برای او شل می‌کند و وی را از مشاهده سرنوشت طی شده غافل و فریفته می‌نماید! این خط سیر دور و دراز جایگاه‌های نقش زمین شدن و مهلکه‌ها پیدا و هویدا

برای دیدگان است، ولیکن بندگان انگار کورند و نمی‌بینند!

وقتی که نابودشدگان و رفتگان به پیش جانشینان آینده خود بر نمی‌گردند، جانشینان ایشان هم بدانند که به حال خود رها نمی‌شوند و بعد از مدتی به حساب و کتاب خدا گرفتار می‌آیند و نمی‌توانند از آن بگریزند.

﴿ وَإِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴾.

همه آنان (بدون استثناء در روز قیامت) نزد ما گرد می‌آیند و حاضر می‌گردند.

﴿ وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَنَسُوا أَكْثَرَهُ يَأْكُلُونَ؛ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، أَفَلَا يَشْكُرُونَ؟ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا لِمَا تُنْبِئُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴾.

نشانه‌ای (از قدرت خدا بر رستاخیز) برای آنان، زمین مرده است که آن را حیات بخشیده‌ایم و از آن دانه‌هایی را بیرون آورده‌ایم که ایشان از آن تغذیه می‌کنند. و در زمین باغ‌های خرما و انگور (و سائر درختان و گیاهان دیگر) پدیدار کردیم، و چشمه‌سارانی از آن بیرون آوردیم، تا از میوه‌های آن درختان که (به صورت غذای آماده و بسته‌بندی شده بر شاخسارها ظاهر می‌شوند) دست انسانها در ساختن آنها کم‌ترین دخالتی نداشته است، تناول کنند. آیا انسانها (در برابر این همه خوراکیهای لذیذ و بی‌نیاز از پخت و پز) سپاسگزاری نخواهند کرد؟! تسبیح و تقدیس خداوندی را سزا است که همه نر و ماده‌ها را آفریده است، اعم از آنچه از زمین می‌روید، و از خود آنان، و از چیزهایی که ایشان نمی‌دانند.

آنان پیغمبران را تکذیب می‌کنند و دروغ‌گویی‌شان می‌نامند. در باره جایگاه‌های نابود شدن تکذیب‌کنندگان نمی‌اندیشند. معنی و مفهوم این را درک و فهم نمی‌کنند که چرا از میان می‌روند و

آیا انسانها (در برابر این همه خوراکیهای لذیذ و بی نیاز از پخت و پز) سپاسگزاری نخواهند کرد؟
روند سخن بعد از این پسوده دل انگیز و مهربانانه به ترک ایشان می گوید تا به تسبیح و تقدیس خدائی پردازد که گیاهها و باغها را برایشان رویانیده است و پدیدار گردانیده است، و کشت و زرع را زوجیت بخشیده است و به صورت نر و ماده بسان انسانها و سائر آفریده های دیگر درآورده است، آفریده هایی که جز خدا کسی از آنها اطلاع و آگاهی ندارد:

﴿سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ﴾.

تسبیح و تقدیس خداوندی را سزا است که همه نرها و ماده ها را آفریده است، اعم از آنچه از زمین می روید، و از خود آنان، و از چیزهایی که ایشان نمی دانند.
این تسبیح و تقدیس در وقت مناسب و در جایگاه فراخور خود در می رسد، و همراه با خود حقیقت سترگی از حقائق این هستی را ترسیم می کند که حقیقت وحدت آفریدگان، و وحدت بنیاد و آفرینش جهان است... یزدان سبحان زندگان را به صورت نر و ماده آفریده است، و بلکه مثل انسانها گیاهان را نیز زوجیت بخشیده است، و بلکه گذشته از انسانها و زنده ها و گیاهها همه چیز دیگر دارای نر و ماده است و مبتنی بر زوجیت است:

﴿وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ﴾.

و از چیزهایی که ایشان نمی دانند.

این وحدت، اشاره به وحدت دست نوآفرین زیبانگار دارد، دستی که قانون زوجیت ساختار را در همه زنده ها با وجود اختلاف شکله و حجمها و نوعها و جنسها، و با وجود دگرگونی ویژگیها و سیماها و نشانه ها، پدید می آورد، زنده هایی که تعداد آنها را جز خدا نمی داند... کسی چه می داند، شاید این قانون زوجیت ساختار، در همه چیز جهان حتی جمادات باشد! معلوم گردیده است که اتم - کوچک ترین چیزی که پیش از این از اجزاء ماده شناخته شده است - از دو جفت مختلف پرتوهای

برنمی گردند. پیغمبران ایشان را به سوی خدا می خوانند و دعوت می کنند. هرآنچه در هستی است و پیرامون آنان است با ایشان از وجود خدا سخن می گوید، و بر خدا دلالت دارد، و گواه وجود او است. این زمین نزدیک بدیشان است. آن را مرده می بینند، مرده ای که هیچ گونه حیاتی در آن نیست، و هیچ آبی در میان نیست که بدان زندگی ببخشد. آن گاه آن زمین را می بینند که زنده است و دانه را می رویاند، و از باغهای خرما و انگور زیست می گیرد، و چشمه سارها در آن برمی جوشند، هرکجا جاری شوند حیات را به جریان می اندازند.

حیات معجزه ای است که دست انسانها نمی تواند آن را پدیدار و جاری گرداند. بلکه این دست خدا است که آن را پدید می آورد و ساری و جاری می نماید، همان دستی که معجزه ها را پدیدار و نمودار و ساری و جاری می سازد، و روح حیات در موات می دمد. دیدن کشتزار بالیده و نمو کرده، و باغهای پر از درختان گشن و سبز و خرّم، و میوه های رسیده، چشم و دل را برای دیدن دست نوآفرین و معجزه گر خدا باز می کند، در آن هنگام که خاک را از روی گیاهی کنار می زند که به سوی آزادی و نور برمی دمد، و شاخه را سبز و خرّم می کند، شاخه ای که به سوی خورشید و نور سر می کشد، و شاخه ترد و نرم را با برگها و میوه ها می آراید، و شکوفه را باز می کند، و میوه را می رساند و آن را آماده چیدن می گرداند:

﴿لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ﴾.

تا از میوه های آن درختان که (به صورت غذای آماده و بسته بندی شده بر شاخسارها ظاهر می شوند) دست انسانها در ساختن آنها کمترین دخالتی نداشته است، تناول کنند.

دست خدا است که مردمان را بر کار کردن توانا کرده است، همان گونه که کشتزارها را بر حیات و نمو قدرت بخشیده است!

﴿أَفَلَا يَشْكُرُونَ؟﴾.

می‌دهند).

صحنه فرارسیدن شب در می‌رسد، بدان هنگام که نور از دیدگان نهان می‌گردد، و تاریکی فراگیر و همه جاگستر می‌شود... این هم صحنه مکرری است. مردمان آن را در هر جایی در مدت بیست و چهار ساعت می‌بینند - مگر در جاهائی که روز در آنجاها دراز می‌گردد همان‌گونه که شب در آنجاها به طول می‌انجامد، و هر روز یا هر شب هفته‌ها و ماه‌ها طول می‌کشد. چنین جاهائی نزدیک دو قطب شمال و جنوب است - همچون صحنه‌ای که گرچه روزانه مکرر است، ولیکن شگفت‌انگیز است و انسان را به شگرف وامی‌دارد و به تأمل و تدبیر فرامی‌خواند.

تعبیر قرآن درباره این پدیده - در این جایگاه - تعبیر نادری است. این تعبیر قرآنی روز را به تصویر می‌کشد در حالی که آمیزه شب می‌شود. آن‌گاه روز را از شب بیرون می‌کشد، و ناگهان مردمان به تاریکی می‌افتند. چه بسا ما چیزی از راز این تعبیر نادر درک و فهم کنیم وقتی کار را در حقیقتی که هست تصور کنیم. زمین کروی در گردش خود به دور خویش در برابر خورشید هر نقطه‌ای از آن رو به خورشید می‌افتد، و نور خورشید بر هر نقطه‌ای از زمین می‌تابد. این نقطه‌ای که روبروی خورشید قرار گرفته است روز است تا وقتی که زمین دور می‌زند و این نقطه از مقابل خورشید کنار می‌رود. در این وقت، روز از این نقطه برچیده می‌شود و تاریکی آن نقطه را فرامی‌گیرد، و در خود می‌پیچد. به همین منوال این پدیده یکایک نقطه‌های زمین را با نظم و نظام و پشت سرهم فرو می‌گیرد، و انگار نور روز بیرون کشیده می‌شود، یا نور روز پوست است از تن زمین بیرون آورده می‌شود و تاریکی جایگزین روشنائی می‌گردد و شب بر جای روز می‌نشیند. این تعبیر، حقیقت هستی را با دقیق‌ترین تصویر پیش چشم می‌دارد.

﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ هَا﴾.

و (نشانه دیگری بر قدرت خدا، این است که) خورشید

الکتریسته فراهم آمده است، الکتریسته منفی و مثبت که جذب یکدیگر می‌شوند و اتحاد پیدا می‌کنند! حتی هزاران ستاره دوگانه مشاهده گردیده است که از دو ستاره مرتبط به یکدیگر تشکیل شده است و یکی دیگری را بر جای و استوار می‌دارد، و در مدار واحدی می‌گردند و انگار با نغمه هماهنگی همراه و همدیاف می‌شوند!

این نشانه شناخت خدا و پی بردن به قدرت او است که در زمین مرده حیات برمی‌دمد و برمی‌جوشد... از آن پس به نشانه دیگری از نشانه‌های شناخت خدا و پی بردن به قدرت او می‌پردازد که آسمان و سیماها و نمادهای متعلق بدان است، سیماها و نمادهائی که بسندگان آشکارا آنها را می‌بینند، و کاملاً متوجه می‌شوند که دست خدا این سیماها و نمادها را می‌چرخاند و آنها را با خوارق عادات و معجزات همراه می‌گرداند:

﴿وَأَيَّةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ هَا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. وَالْقَمَرَ قَدَرْنَا مَنَازِلَ حَتَّىٰ غَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ. لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾.

و نشانه‌ای (دال بر قدرت ما) شب است. ما روز را از آن برمی‌گیریم، ناگهان تاریکی آنان را فرا می‌گیرد. و (نشانه دیگری بر قدرت خدا، این است که) خورشید به سوی قرارگاه خود در حرکت است. این، محاسبه و اندازه‌گیری و تعیین خدای بس چیره و توانا و آگاه و دانا است. برای ماه نیز منزلگاه‌هایی تعیین کرده‌ایم که (پس از طی کردن آنها) به صورت ته‌مانده کهنه (خوشه خرما بر درخت) در می‌آید (قوسی شکل و زرد رنگ). نه خورشید را سزد (در مدار خود سریع‌تر شود) و به (مدار) ماه رسد، و نه شب را سزد که بر روز پیشی گیرد (و مانع پیدایش آن شود). هریک در مداری شناورند (و مسیر خود را بدون کم‌ترین تغییر ادامه

به سوی قرارگاه خود در حرکت است.

خورشید پیرامون خود دور می‌زند. گمان می‌رفت که خورشید در جایگاه خود ثابت است، جایگاهی که در آنجا پیرامون خود می‌گردد. و لیکن به تازگی دانسته شده است که خورشید در جایگاه خود ثابت نیست. بلکه خورشید در حرکت است، و واقعاً به پیش می‌رود. در سمت یگانه‌ای از فضای هراس‌انگیز جهانی پیش می‌تازد با سرعتی که ستاره‌شناسان آن را حساب کرده‌اند و دوازده مایل در ثانیه دانسته‌اند! (۱)

خداوند بزرگوار که خداوندگار آگاه از خورشید و حرکت خورشید و سرنوشت آن است می‌فرماید: خورشید به سوی قرارگاه خود حرکت می‌کند. این قرارگاهی که خورشید بدان خواهد رسید، جز خدای سبحان کسی از آن آگاه نیست، و همچنین جز یزدان جهان کسی نمی‌داند چه وقت بدانجا خواهد رسید و موعد آن کی خواهد بود.

وقتی که به تصوّر درآوریم که حجم خورشید حدود یک میلیون برابر حجم زمین ما است، و این توده هراس‌انگیز حرکت می‌کند و در فضا جریان دارد و چیزی تکیه‌گاه آن نیست، گوشه‌ای از صفت قدرتی را درمی‌یابیم که این هستی را با توان و دانش اداره می‌کند و می‌گرداند و می‌چرخاند:

﴿ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾.

این، محاسبه و اندازه‌گیری و تعیین خدای بس چیره و توانا و آگاه و دانا است.

﴿وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ﴾.

برای ماه نیز منزلگاه‌هایی تعیین کرده‌ایم که (پس از طی کردن آنها) به صورت ته‌مانده کهنه (خوشه خرما بر درخت) درمی‌آید (قوسی شکل و زرد رنگ).

بندگان، ماه را در این منزلگاه‌های خود می‌بینند. آنان مشاهده می‌کنند که ماه به شکل هلال رؤیت می‌گردد. سپس هرشب بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود، تا به شکل بدر تمام درمی‌آید و کره کاملی می‌گردد. آن‌گاه رو به

کاستی می‌گذارد تا وقتی که دیگر باره به شکل هلال درمی‌آید و قوسی می‌شود بسان پایه خوشه خرما که پس از چیدن خوشه بر درخت می‌ماند و زرد رنگ و قوسی شکل است. «عُرْجُون» به خوشه‌ای گفته می‌شود که میوه نارس خرما در آن قرار می‌گیرد.

کسی که ماه را ورنداز کند و هرشب آن را زیر نظر بدارد، متوجه سایه روشن تعبیر شگفت قرآنی می‌گردد: ﴿حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ﴾.

تا بدان گاه که به صورت ته‌مانده کهنه (خوشه خرما بر درخت) درمی‌آید (قوسی شکل و زرد رنگ).

مخصوصاً چنین شخصی متوجه سایه روشن واژه «قدیم» یعنی کهنه، می‌شود. چه ماه در شبهای اوّل به شکل هلال است، و در شبهای آخر نیز به شکل هلال است... ولیکن ماه در شبهای اوّل تازه و جوان و تمیز به نظر می‌آید، ولی در شبهای آخر می‌درخشد بدان‌گونه که انگار غمها و اندوه‌ها بدو روی کرده‌اند و سیلیها خورده است و لاغریها و پژمردگیها دیده است و زرد رنگ و افسره بسان ته‌مانده خوشه کهنه بر درخت خرما گردیده است! این تصادفی نیست که قرآن مجید چنین تعبیر الهام بخش شگفتی از ماه داشته باشد!

زیستن با ماه شب به شب، در ذهن و شعورمان احساسها و خاطره‌های تازه و خوشایند و الهام‌گرانه و ژرفی را برمی‌انگیزد. دل انسانی که یک دور کامل با ماه بماند و با آن زیست کند، از تأثیرها و پاسخگوئیه‌ها و پذیرشها و هماوائیه‌ها رهائی نمی‌یابد، و چاره‌ای جز این نخواهد داشت به تسبیح و تقدیس دست زیبانگار و نوآفرینی پردازد که جمال و جلال می‌آفریند، و کرات و افلاک را با نظم و نظام خاص می‌گرداند، و جهان و کیهان را روبراه و اداره می‌کند. چه چنین دلی راز همچون منزلگاه‌ها و شکلهای گوناگون ماه را بداند و چه چیزی از آنها را نداند. زیرا نگرستن خودش به

۱- خورشید با مجموعه منظومه شمسی در وسط کهکشان ما به سوی یک سمت معین و ستاره دوردستی به نام «وگا» با سرعت ۷۰۰ کیلومتر در ثانیه حرکت می‌کند. (مترجم)

درهم شکستن محفوظ و مصون دارد، تا آن وقت که سررسید زمان معلوم فرامی‌رسد. چه خورشید نباید به ماه برسد، و شب نباید بر روز پیشی گیرد، و در راه برای آن مزاحمت تولید کند. زیرا گردش و چرخشی که شب و روز را پدید می‌آورد، هرگز عیب و نقص و کم و کاستی پیدا نمی‌کند، و لذا هیچ یک از آن دو بر دیگری سبقت نمی‌گیرد یا در حرکت مزاحمت تولید نمی‌کند!

﴿وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾.

هریک در مداری شناورند.

حرکت این افلاک و کرات در فضای گسترده هولناک، بسان حرکت کشتیها در میان امواج آبهای فراخ دریاها و اقیانوسها است. اما این افلاک و کرات با وجود بزرگی و سترگی خود بیش از نقطه‌هایی نیستند که در گستره عظیم و هولناک فضا شناورند.

انسان وقتی که به میلیونها و میلیونها ستاره گردنده و سیاره چرخنده بیش از شمار خیره می‌شود و می‌اندیشد، خودش را کوچک و ناچیز می‌بیند، ستارگان و سیارگانی که در گستره فضا پراکنده‌اند، و در اقیانوس بیکران آسمان شناورند، و فضای پیرامون آنها گسترده و فراخ است، و حجمهای ستبر و سترگ آنها سرگردان در آن فضای وسیع و گشاد است!!!

❶

﴿وَ آيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِكِ الْمُسْحُونِ، وَ خَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ﴾.

و نشانه‌ای (دیگر) بر قدرت ما، این که برابر وزن مخصوص اجسام و خواص ویژه آب) ما آدمیزادگان را در کشتی مملو (از ایشان و کالاهایشان) حمل می‌کنیم. (کشتیهایی که حرکت آنها در دل اقیانوسها، بی‌شباهت به حرکت کواکب در گستره آسمانها نیست). و برای ایشان همسان کشتی چیزهائی را آفریده‌ایم که بر آنها سوار می‌شوند. و اگر بخواهیم آنان را غرق خواهیم کرد، به گونه‌ای که هیچ فریادری نداشتند

تنهائی برای به جنبش درآوردن دل، و به جوش و خروش انداختن عقل و شعور، و برانگیختن تدبیر و تفکر، کافی و بسنده است.

هم اینک دقت نظم و نظام جهانی را بیان می‌فرماید، نظم و نظامی که این کرات و افلاک هراس‌انگیز فرمانروا است، و پدیده‌ها را مترتب بر نظم و نظام یگانه و دقیق می‌شمارد:

﴿لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ، وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾.

نه خورشید را سزد (در مدار خود سریع‌تر شود) و به (مدار) ماه رسد، و نه شب را سزد که بر روز پیشی گیرد (و مانع پیدایش آن شود). هریک در مداری شناورند (و مسیر خود را بدون کم‌ترین تغییر ادامه می‌دهند).

هر ستاره‌ای یا هر سیاره‌ای فلکی یا مداری دارد و در حرکت خود یا در گردش خود از آن تخطی و تجاوز نمی‌کند. مسافتها و فاصله‌های میان ستارگان و سیارگان مسافتها و فاصله‌های زیاد و هراس‌انگیز است. چه مسافت و فاصله میان زمین ما و میان خورشید حدود نود و سه میلیون مایل برآورد می‌گردد. ماه از زمین حدود دویست و چهل هزار مایل فاصله دارد... این مسافتها و فاصله‌ها با وجود دوری، چیز قابل ذکری نیست وقتی که با مسافت و فاصله منظومه شمسی ما با نزدیک‌ترین ستاره از ستارگان آسمان دیگر سنجیده می‌شود. نزدیک‌ترین ستاره آسمان دیگر حدود چهار سال نوری برآورد می‌گردد! سرعت نور در یک ثانیه صد و هشتاد و شش هزار مایل برآورد می‌شود! یعنی نزدیک‌ترین ستاره به ما حدود صد و چهار بلیون مایل از ما دور است!

یزدان سبحان آفریدگار این جهان هراس‌انگیز مقدر و مقرر فرموده است همچون مسافتها و فاصله‌هایی در میان مدارات ستارگان و سیارگان باشد، و نقشه و طرح جهان را بدین گونه درآورده است و ریخته است تا جهان را در پرتو دانش و آگاهی خود از برخوردن و

اگر بخواهیم آنان را غرق خواهیم کرد، به گونه‌ای که هیچ فریادرسی نداشته باشند، و اصلاً نجات داده نشوند. مگر این که رحمت ما باشد (و نسیم لطف ما وزیدن گیرد) و تا زمانی (که اجل ایشان درمی‌رسد، آنان را از زندگی) بهره‌مند سازیم.

کشتی در میان امواج آبهای فراوان بسان پر پرنده‌ای است که بادهای آن را بردارند و بدین سو و بدان سو پرت کنند، وزن کشتی هر اندازه هم زیاد، و حجم کشتی هر اندازه بزرگ، و ساختار کشتی هر اندازه محکم و استوار باشد. اگر رحمت خدا کشتی را درنیابد قطعاً نابود می‌شود و بر باد فنا می‌رود چه در لحظه‌ای از شب باشد و چه در لحظه‌ای از روز. کسانی که سوار کشتی شده‌اند و بر سطح آبها مسافرت نموده‌اند، چه با قایق بادبانی، و چه با کشتیهای بزرگ اقیانوس‌پیما، می‌دانند که دریا چه اندازه دارای هول و هراس است. می‌دانند که محفوظ ماندن از خطر دریای هراس‌انگیز و رهائی از خشم تند و قدرتمند آن، چه اندازه ناچیز و چه اندازه اندک است! همچون کسانی معنی رحمت خدا را احساس می‌کنند، و می‌دانند تنها رحمت خدا پناه و پشتیبان و رهائی‌بخش از طوفانها و گردبادهای امواج در میان این آفریده هولناک و خوفناکی است که دست رحمت خدا زمام سرکش آن را می‌گیرد، و هیچ دستی جز آن دست در زمین یا در آسمان نمی‌تواند آن را بگیرد و نگاه دارد. این امر تا بدان هنگام است که موعد مقرر خدا درمی‌رسد، و زمان مقرر آن در وقت خود سر برمی‌زند، برابر چیزی که خداوند حکیم و خبیر مقرر و مقدر فرموده است:

﴿وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ﴾

و تا زمانی (که اجل ایشان درمی‌رسد، آنان را از زندگی) بهره‌مند سازیم.

با وجود این نشانه‌های روشن و آشکار، بندگان در غفلت بسر می‌برند، و چشمانشان باز نمی‌گردد، و دل‌هایشان بیدار نمی‌شود، و از تمسخرشان و تکذیبشان

باشند، و اصلاً نجات داده نشوند. مگر این که رحمت ما باشد (و نسیم لطف ما وزیدن گیرد) و تا زمانی (که اجل ایشان درمی‌رسد، آنان را از زندگی) بهره‌مند سازیم. در روند سخن مناسبت لطیف و ظریفی است میان ستارگان و سیارگانی که در مدارها شناورند، و میان کشتیهای پری که در آب شناورند و نسل و نژاد آدمیزادگان را در خود برمی‌دارند! مناسبتی در شکل، و مناسبتی در حرکت، و مناسبتی در تسخیر این و آن به فرمان یزدان، و مناسبتی در حفظ هم آسمانها و هم زمین است.

این نشانه را بسان آن نشانه، بندگان می‌بینند و در باره آن نمی‌اندیشند. بلکه این نشانه بدیشان نزدیک‌تر و برایشان ساده‌تر است که در باره‌اش بیندیشند و به تدبیر و تفکرش بنشینند، اگر دل‌هایشان را در برابر نشانه‌ها باز کنند.

چه بسا کشتی پر، همان کشتی نوح است که در اینجا از آن سخن رفته است، نوح که پدر دوم آدمیزادگان است، و نژاد انسانها را در کشتی خود برداشت. بعدها خداوند کشتیهای بسان این کشتی را برای آدمیان ترتیب داد که بر سطح آبها شناور می‌گردیدند و سینه‌های امواج را می‌شکافتند و به پیش می‌تاختند. چه سواران کشتی نوح مراد باشد و چه سواران کشتیهای دیگر، قدرت و قوانین خدا است که اینان و آنان را سوار بر کشتی برداشته است و بدینجا و آنجا حرکت داده است، قدرت و قوانینی که بر جهان هستی فرمانروائی می‌کند و آن را اداره می‌گرداند، و کشتیها را به گونه‌ای درمی‌آورد و شرائط آنها را مهیا می‌سازد که بر سطح آبها طبق خواص و ویژگیهایی که کشتیها دارند، و برابر خواص و ویژگیهایی که آب، باد، یا بخار، یا انرژی‌ای که از اتم آزاد می‌گردد، و یا انرژیهای دیگری غیر از آن، شناور می‌گردند... همه اینها هم به فرمان خدا و برابر آفرینش و سنجش و ارزیابی او است.

﴿وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ﴾

دست نمی‌کشند و دوری نمی‌کنند، و باز هم در فرارسیدن عذاب شتاب می‌ورزند، عذابی که پیغمبران آنان را از آن بیم می‌دهند و می‌ترسانند:

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ: اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ: أَنْصِقُوا لِغُلَامِكُمْ الَّذِي نَبَايَأُكُمْ بِهِ، أَلَا تَصَدِّقُونَ؟ إِنَّ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. وَ يَقُولُونَ: مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ؟﴾

هنگامی که بدانان گفته شود: بپرهیزید از عذاب و مجازات دنیوی که پیش رو دارید، و از عذاب و مجازات اخروی که در پشت سر دارید، تا به شما رحم شود، (اعتنا نمی‌کنند). هیچ آیه‌ای از آیات پروردگارشان برای آنان نمی‌آید، مگر این که از آن روی گردان می‌شوند. و هنگامی که به آنان گفته شود: از چیزهایی که خدا به شما داده است، انفاق و احسان کنید. کافران به مؤمنان می‌گویند: آیا به کسی خوراک بدهیم که اگر خدا می‌خواست خوراک بدو می‌داد (و فقیرش نمی‌کرد؟ مگر مشیت الهی چنین نخواست است؟ ما با مشیت الهی مخالفت نمی‌ورزیم) شما در گمراهی آشکار و روشنی هستید. و خواهند گفت: اگر راست می‌گوئید (که رستاخیز و قیامت در میان است) این وعده کی تحقق می‌یابد؟!

این نشانه‌ها به تنهایی در دل‌هایشان نگرش و اندیشه و بینش و پرهیزگاری را بر نمی‌انگیزد. در حالی که این نشانه‌ها به تنهایی بسنده است که در دل باز لرزش و چندی و ترس و تکان برانگیزد، و دل را آمیزه جهان هستی سازد. این کتاب باز و گشوده‌ای که هر صفحه‌ای از صفحات آن به عظمت آفریدگار، و به لطف تدبیر و تقدیرش اشاره دارد، این افراد کور دل آن را نمی‌بینند، و اگر هم آن را ببینند در باره‌اش نمی‌اندیشند. خداوند - به سبب رحمت فراوان - آنان را با وجود این رها نمی‌سازد و بدون پیغمبرشان نمی‌گذارد، پیغمبری که ایشان را بترساند و برحذرشان گرداند و رهنمودشان

سازد، و به سوی خداوندگار این هستی و آفریدگار این کیهان و جهان دعوتشان نماید، و در دل‌هایشان بینش و ترس و پرهیزگاری برانگیزد، و ایشان را از چیزهایی برحذر دارد که موجب خشم و عذاب خدا می‌گردند. این‌گونه چیزها هم که موجب خشم و عذاب خدا می‌گردند، ایشان را احاطه کرده است و در برشان گرفته است، از روبرویشان و از پشت سرشان و از هر سو و از هر جهت دیگرشان. اگر بیدار و هوشیار نشوند در هر گامی از گام‌هایشان به خشم خدا گرفتار می‌آیند و به عذاب خدا در می‌افتند. نشانه‌های قدرت خدا گذشته از نشانه‌های جهانی، ایشان را دربر می‌گیرد به هر سو که رو بکنند. ولی با وجود این آنان در کوری خود ماندگار می‌مانند و در آن غرق می‌گردند و بدان فرو می‌افتند:

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ: اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ﴾

هنگامی که بدانان گفته شود: بپرهیزید از عذاب و مجازات دنیوی که پیش رو دارید، و از عذاب و مجازات اخروی که در پشت سر دارید، تا به شما رحم شود، (اعتنا نمی‌کنند). هیچ آیه‌ای از آیات پروردگارشان برای آنان نمی‌آید، مگر این که از آن روی گردان می‌شوند.

وقتی که به بخشش چیزی از مالشان برای خوراک دادن به فقیران دعوت می‌شوند، مسخره‌کنان و طعنه‌زنان می‌گویند:

﴿أَنْطُعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ؟﴾

آیا به کسی خوراک بدهیم که اگر خدا می‌خواست خوراک بدو می‌داد (و فقیرش نمی‌کرد؟ مگر مشیت الهی چنین نخواست است؟ ما با مشیت الهی مخالفت نمی‌ورزیم).

آنان سرکشی می‌کردند بر کسانی که ایشان را به سوی نیکی کردن و خرج کردن دعوت می‌نمودند. می‌گفتند:

﴿إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾

شما در گمراهی آشکار و روشنی هستید.

حاضر و یا آینده‌اند، اموال و ارزاق در دست بندگان متفاوت و مختلف خواهد بود... برای این که این تفاوت و اختلاف به تباهی زندگی و جامعه منتهی نشود و سر نکشد، تفاوت و اختلافی که در اصل از حرکت زندگی برای پیاده کردن و تحقق بخشیدن خلافت انسان در زمین ناشی می‌گردد و سرچشمه می‌گیرد، اسلام برابر اصل ضمانت اجتماعی، حالت‌های فردی ضروری را چاره‌سازی می‌سازد با صرف نظر کردن صاحبان ثروت از مقداری از دارائیشان و بخشیدن آن به فقراء و تنگدستان، و بدین وسیله برآورد کردن خوراکشان و برطرف نمودن نیازهایشان... با همین مقدار، جانها و درونهای بسیاری از اشخاص نادار و اشخاص دارا یکسان صلح و صفا می‌گیرد و اصلاح و رو به راه می‌گردد. اسلام این مقدار به ظاهر اندک را زکات نامیده است و زکات قرار داده است. در زکات پاکی را منظور داشته است، و زکات را عبادت کرده است، و با زکات فقیران و ثروتمندان را در جامعه برتر خود که آن را بی‌مثال و نمونه پدیدار می‌گرداند، میان فقیران و ثروتمندان انس و الفت برقرار می‌گرداند.

نمی‌فهمند و درک نمی‌کنند:

﴿أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ؟﴾

آیا به کسی خوراک بدهیم که اگر خدا می‌خواست خوراک بدو می‌داد (و فقیرش نمی‌کرد؟).

و سخنان ایشان در برابر کسانی که آنان را به صدقه دادن و بذل و بخشش کردن فرامی‌خوانند:

﴿إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾

شما در گمراهی آشکار و روشنی هستید.

این گونه سخنان گمراهی آشکار و حقیقی و به دور افتادن از درک و فهم سرشت قوانین و سنن خدا، و از درک و فهم حرکت حیات، و از سترگی این حرکت، و از بزرگی هدفی است که به خاطر آن عطاها و استعدادها متنوع و مختلف می‌گردند، و اموال و ارزاق متفاوت و متفرق می‌شوند.

اندیشیدن ایشان بدین شیوه ماشینی، اشاره دارد به عدم درک و فهم آنان از قوانین و سننی که خدا در زندگی بندگان پدید آورده است. خدا روزی‌رسان همگان و خوراک‌دهنده ایشان است هرچیزی از رزقها و روزیهای که در زمین است و مردمان آن را به دست می‌آورند، از جمله آفریده‌های خدا است. چه مردمان برای خود چیزی از آن رزقها و روزیها را نیافریده‌اند، و آنان بر آفرینش چیزی به هیچ وجه توانائی ندارند. ولیکن خواست خدا در آباد کردن این زمین بر این بوده است و بر این رفته است که مردمان احتیاجها و نیازهایی داشته باشند و بدانها نرسند جز با کار کردن و رنج بردن، شخم کردن و کشت نمودن این زمین، دست بردن به مواد خام و هنرنمایی کردن در مواد اولیه زمین، بردن خیرات و برکات زمین از جایی به جای دیگر. دست بردن و بر دست گرفتن این خیرات و برکات و دریافت چیزهایی در مقابل آنها، از قبیل کالاها و پولها و ارزشها که با اختلاف زمان و مکان، اختلاف پیدا می‌کنند. این امر هم مقتضی است که نحوه استفاده مردمان از خیرات و برکات جهان، و استعدادهای ایشان در گردآوری و فراچنگ آوردن نعمتها مطابق نیازمندیهای خلافت کاملشان در این زمین، متفاوت و جوراجور و گوناگون شود. این خلافت تنها نیازمند داده‌ها و آمادگیهای نیست که مربوط به گردآوری اموال و ارزاق است و بس. بلکه به داده‌ها و آمادگیهای دیگری نیازمند است که نیازهای بنیادین خلافت جنس بشری را در زمین پیاده و برآورده می‌سازد، هرچند که گردآوری اموال و ارزاق از دست انسانها به در رفته باشد و ایشان را به فقر و فاقه کشانده باشد!

در میان این امواج بلند و فراخ نیازمندیها و خواستههای خلافت، و داده‌ها و آمادگیهای لازم برای خلافت، و چیزهایی که بر این و بر آن مترتب می‌شود، از قبیل: منافع و ارزاق، و کشاکش و پیکار برای فراچنگ آوردن سهمها و بهره‌ها، در میان یک نسل، بلکه در میان نسلهای فراوانی که نزدیک یا دور، و یا گذشته یا

اسلام سیستم و نظامی را مقرر می‌دارد که فرصتهای عادلانه را برای هر کسی تضمین می‌کند. آن‌گاه می‌گذارد فعالیت و تلاش گوناگون انسانی لازم برای خلافت در زمین راه پاک خود را پیماید. در کنار آن، آثار بد و ناپسند را با وسائل پیشگیرانه و بازدارنده خود چاره‌جویی می‌کند.

هم اینک از شک و تردیدشان دربارهٔ وعدهٔ خدا، و از تمسخرشان به تهدید و بیم او، سخن می‌رود:

﴿وَيَقُولُونَ: مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ؟﴾.

و خواهند گفت: اگر راست می‌گوئید (که رستاخیز و

قیامتی در میان است) این وعده کی تحقق می‌یابد؟!

وعدهٔ خدا به خاطر شتاب مردمان جلو نمی‌افتد، و به سبب درخواست آنان مبنی بر به تأخیر انداختن آن، به تأخیر انداخته نمی‌شود. چه هر چیزی در پیشگاه خدا دارای اندازهٔ مشخص و دارای وقت معین است. هر کاری در گرو زمان مقرر خود است. کارها در وقت خود انجام می‌پذیرند مطابق حکمت ازلی خدا، حکمتی که هر چیزی را در جای خود، و هر حادثه‌ای را در وقت خود پدیدار می‌گرداند، و در ادارهٔ این جهان و راه بردن آنچه و هرکه در آن است مطابق نظم و نظام مقدر و مقرر که در کتاب آشکار لوح محفوظ است به پیش می‌رود.

پاسخ این درخواست زشت ایشان، در صحنه‌ای از صحنه‌های قیامت می‌آید. در این صحنه می‌بینند که چه می‌شود و چگونه می‌شود، نه این که چه وقت روی می‌دهد و چه زمانی می‌شود.

﴿مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. قَالُوا: يَا وَيْلَنَا! مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا؟ هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ. إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ﴾.

(پاسخ استهزاء ایشان، این است که آنان، چندان) انتظار

نمی‌کشند مگر صدائی را که (ناگهان طنین‌انداز می‌گردد و موج آن) ایشان را دربر می‌گیرد (و نابودشان می‌گرداند) در حالی که با یکدیگر (به معامله و کار و بار روزمرهٔ زندگی، سرگرم و) درگیرند. (این حادثه به قدری سریع و برق‌آسا و غافلگیرانه است که) حتی توانائی وصیت نمودن و سفارش کردن پیدا نخواهند کرد. (برای بار دوم) در صور دمیده می‌شود و بناگاه همهٔ آنان از گورها بیرون آمده و به سوی (دادگاه حساب و کتاب) پروردگارشان شتابان رهسپار می‌گردند. خواهند گفت: ای وای بر ما! چه کسی ما را از خوابمان (بیدار کرد و) برانگیخت؟! این همان چیزی است که خداوند مهربان وعده داده بود، و فرستادگان (خدا در سخنهای پیامهای خود) راست گفته بودند. صدای واحدی بیش نخواهد بود (که ایشان را دعوت به خروج از گورها می‌کند) و ناگهان ایشان در پیشگاهمان (برای دادگاهی) گرد آورده می‌شوند و حاضر می‌گردند.

تکذیب‌کنندگان می‌پرسند:

﴿مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ؟﴾.

اگر راست می‌گوئید (که رستاخیز و قیامتی در میان

است) این وعده کی تحقق می‌یابد؟!

پاسخ آن، صحنهٔ ناگهانی و تند و سریعی است . . . صدائی است که هر زنده‌ای را می‌میراند و نابود می‌گرداند، و با همچون صدائی، زندگی و زندگانی پایان می‌پذیرد:

﴿مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ﴾.

(پاسخ استهزاء ایشان، این است که آنان، چندان) انتظار نمی‌کشند مگر صدائی را که (ناگهان طنین‌انداز می‌گردد و موج آن) ایشان را دربر می‌گیرد (و نابودشان می‌گرداند) در حالی که با یکدیگر (به معامله و کار و بار روزمرهٔ زندگی، سرگرم و) درگیرند. (این حادثه به قدری سریع و برق‌آسا و غافلگیرانه است که) حتی

ناگهان ایشان در پیشگاهمان (برای دادگاهی) گرد آورده می‌شوند و حاضر می‌گردند.
صفها تشکیل و سر و سامان می‌گیرد. سان همگان در مدّت زمان چشم به هم زدنی، و بدان اندازه که پژواک در کوهسار پیچد، آماده می‌گردد، و جملگی شق و رق می‌ایستند. ناگهانی فرمان الهی در فضای جایگاه، همخوان با سرشت حساب و کتاب و سزا و جزا، به همگان اعلام و اعلان می‌شود:

﴿قَالِیَوْمَ لَا تُظَلِّمُ نَفْسٌ سِیِّئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾.

در چنین روزی به هیچ کس کم‌ترین ستمی نمی‌گردد، و به شما جز پاداش و پادافره کارهایی که در دنیا می‌کرده‌اید داده نمی‌شود.

در این شتاب ناگهانی و تندى که آن صحنه‌های سه‌گانه صورت می‌پذیرد، هماهنگی است در پاسخ بدان کسانی که در باره روز وعده آشکار، شک و تردید داشته‌اند! سپس روند قرآنی جایگاه حساب و کتاب با مؤمنان را درهم می‌پیچد و چیزی از آن نمی‌گوید، و شتابان یک راست به بیان چیزی می‌پردازد که مؤمنان بدان رسیده‌اند و آن چنان نعمتهائی را فراچنگ آورده‌اند:

﴿إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْیَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ. هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَكِئُونَ. هُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَهُمْ مَا يَدْعُونَ. سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ﴾.

بهشتیان در چنین روزی، سخت سرگرم خوشی، و شادانند (و بی‌خبر از غم و اندوه دیگران، و خندان از نعمتهای یزدانند). آنان و همسرانشان در زیر سایه‌های پر و فراخ، بر تختها تکیه زده‌اند. برای آنان در بهشت، میوه‌های لذت‌بخش و فراوانی است. و هرچه بخواهند در اختیار ایشان خواهد بود. از سوی پروردگاری مهربان، بدیشان درود و تهنیت گفته می‌شود.

مؤمنان در میان نعمتهای بهشت غوطه‌ور و سرگرم هستند. لذت می‌برند و خوش می‌گذرانند. آنان در زیر سایه‌های خوشایند بسر می‌برند و از نسیم عطرآگین و

توانائی وصیت نمودن و سفارش کردن پیدا نخواهند کرد و حتّی فرصت مراجعت به سوی خانواده و فرزندانشان را پیدا نخواهند کرد.

این صدای طنین‌انداز ایشان را ناگهانی فرا می‌گیرد، در حالی که آنان به جدال و ستیز و دشمنانگی خود در پیکار زندگی سرگرم هستند، و اصلاً انتظار همچون صدائی را نمی‌کشند و برای آن حسابی باز نمی‌کنند. ناگهانی زندگی ایشان به پایان می‌آید و درجا نابود می‌شوند. هر کسی همچون حالی را دارد و به همان مرگ ناگهانی گرفتار می‌آید. این است که کسی نمی‌تواند به کس دیگری توصیه و سفارشی بکند. نمی‌تواند به سوی اهل و عیال خود برگردد و بدیشان یک کلمه بگوید... اهل و عیال او کجايند؟ آنان نیز مثل او در جای خود ناگهانی مرده‌اند و به ترک دنیا گفته‌اند!

بعدها در صور دمیده می‌شود، ناگهانی از گورها برمی‌خیزند و به جنب و جوش می‌افتند، و سریع و شتابان رهسپار می‌شوند. در حالی که به وحشت و دهشت و ترس و هراس بزرگی افتاده‌اند، از همدیگر می‌پرسند:

﴿مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا؟﴾.

چه کسی ما را از خوابمان (بیدار کرد و) برانگیخت؟! سپس اندکی از وحشت و دهشت و ترس و هراسشان کاسته می‌شود، و می‌فهمند و می‌دانند که:

﴿هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ﴾.

این همان چیزی است که خداوند مهربان وعده داده بود؛ و فرستادگان (خدا در سخنهای پیامهای خود) راست گفته بودند!

بعد از آن صدای واپسین طنین‌انداز می‌گردد، یک صدای بلند... ناگهانی این مردمان پراکنده هراسناکی که بیهوش و شتابان گام می‌زنند و راه می‌روند، به خود می‌آیند و به خویشتن برمی‌گردند و در پیشگاه خدا حاضر و آماده می‌شوند:

﴿فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ﴾.

﴿وَأَمَّا زُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ﴾.

ای بزهکاران امروز (از مؤمنان) جدا و بدور شوید.

گوشه گیری کنید و کنار بکشید، و این گونه از مؤمنان

دور شوید و فاصله بگیرید!

﴿أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ - يَا بَنِي آدَمَ - أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾.

ای آدمزادگان! مگر من به شما سفارش ننمودم و امر

نکردم که اهریمن را پرستش نکنید، چرا که او دشمن

آشکار شما است؟

اینجا که این گونه فریاد زده می شوند:

﴿يَا بَنِي آدَمَ﴾. ای آدمزادگان!

در این فریاد زدنشان سرکوبی و توسری و توبیخی

است که هست. اهریمن پدرشان را از بهشت بیرون

کرده است، آن گاه اینان اهریمن را می پرستند، در حالی

که اهریمن دشمن آشکار ایشان است!

﴿وَأَنِ اعْبُدُونِي﴾.

و این که مرا بپرستید و بس.

﴿هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾.

راه راست همین است.

این راه به من منتهی می گردد و به خشنودی من واصل

می شود.

اما شما از دشمن خودتان برحذر نشدید و دوری

نگرفتید، دشمنی که نسلهای زیادی از شما را گمراه

کرده است.

﴿أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ؟﴾.

آیا نیندیشیدید و نفهمیدید؟

روند قرآنی در پایان این جایگاه سخت و دشوار و

خوارکننده، جزای دردناک را اعلام و اعلان می دارد، به

صورت ریشخند و تنبیه:

﴿هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. أَصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾.

این (که در پیش رو دارید و بدان می نگريد) همان

دوزخی است که به شما وعده داده می شد. به سبب

کفری که می ورزیدید، امروز به دوزخ وارد شوید و

خوشبوی آنجا بهره می برند... آنان و همسرانشان

آسوده خاطر و غوطه ور در نعمتها بر تختها می لمند و

تکیه می زنند. در آنجا میوه ها دارند، و هر چه بخواهند و

آرزو کنند برایشان آماده است. آنان شاهان و امیرانند و

هر چه طلب و ادعاء کنند برایشان آماده و آورده

می شود. آنان افزون بر لذتهای شایستگی و

بزرگداشت، برخوردارند از:

﴿سَلَامٌ﴾. درود.

این سلام و درود را از سوی پروردگار بزرگوارشان

دریافت می دارند:

﴿قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ﴾.

از سوی پروردگار مهربان (بدیشان) گفته می شود.

ولی روند قرآنی موقعیت حساب و کتاب دیگران را

درهم نمی پیچد. بلکه موقعیت ایشان را نشان می دهد،

و سرکوب و تنبیه آنان را برجسته و آشکار می نمایاند:

﴿وَأَمَّا زُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ

- يَا بَنِي آدَمَ - أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ

مُبِينٌ. وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. وَلَقَدْ

أَضَلَّ مِنْكُمْ جِلاً كَثِيراً. أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ؟ هَذِهِ

جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. أَصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ

تَكْفُرُونَ﴾.

ای بزهکاران امروز (از مؤمنان) جدا و بدور شوید...

ای آدمزادگان! مگر من به شما سفارش ننمودم و امر

نکردم که اهریمن را پرستش نکنید، چرا که او دشمن

آشکار شما است؟ و (آیا به شما دستور ندادم) این که

مرا بپرستید و بس که راه راست همین است. اهریمن

گروه های فراوانی از شما انسانها را گمراه کرده است.

آیا (تاریخ جباران گمراه پیشین را خواندید، و آثار

سرنوشت گول خورندگان ابلیس را دیدید) و

نیندیشیدید؟ این (که در پیش رو دارید و بدان

می نگريد) همان دوزخی است که به شما وعده داده

می شد. به سبب کفری که می ورزیدید، امروز به دوزخ

وارد شوید و بدان بسوزید.

آنان تحقیر می شوند و خواری می بینند:

بدان بسوزید.

صحنه در کنار این جایگاه آزاردهنده باز نمی ایستد و بساط خود را در هم نمی پیچد. بلکه به نشان دادن ادامه می دهد و ناگهان پرده تازه شگفتی پدیدار می آید:

﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾.

امروز بر دهانهایشان مهر می نهیم، و دستهایشان با ما سخن می گویند، و پاهایشان بر (کارهایی که انجام می داده اند و) چیزهایی که فراچنگ می آورده اند، گواهی می دهند.

بدین شکل برخی بعضی را خوار می دارند، و اندامهایشان بر آنان گواهی می دهند، و شخصیت ایشان از هم می باشد و تکه تکه و جدا جدا می شود، و یکی دیگری را تکذیب می کند و دروغگو می خواند. هر اندامی از اندامها جداگانه به پیشگاه پروردگارش برمی گردد، و تسلیم آفریدگارش می شود!

بدین روال و بدین منوال صحنه به پایان رسید، در حالی که زبانهایشان بسته است و دستهایشان سخن می گوید، و پاهایشان گواهی می دهد، برعکس چیزی که عادت معمولی و روال عادی ایشان بر آن بوده است، و برعکس چیزی که انتظارش می کشیدند و چشم به راهش بودند. اگر خدا می خواست کاری جز این کار را در حق ایشان انجام می داد و روا می دید، و برسرشان بلائی می آورد که خود می خواست... در اینجا روند قرآنی دو نوع از همچون بلائی را ذکر می کند، بلائی که اگر خدا می خواست هر کسی را بدان گرفتار می کرد که خود می خواست:

﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، فَأَنَّى يُبْصِرُونَ؛ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ﴾.

اگر ما بخواهیم ایشان را (در دنیا مجازات کنیم، می توانیم. از جمله) کورشان می نمائیم، به گونه ای که اگر آنان بخواهند در راه بر یکدیگر پیشی گیرند، به هیچ

وجه نتوانند راه را ببینند. و اگر ما بخواهیم، ایشان را با وجود مکانت و منزلتشان، در جای خود مسخ می نمائیم و (آنان را به شکل انسان افلیج یا زمینگیر درمی آوریم). به گونه ای که نه بتوانند به جلو حرکت کنند و نه به عقب برگردند.

این دو صحنه، صحنه هایی هستند که در آنها گذشته از بلا و مصیبت، تمسخر و استهزاء است، تمسخر تکذیب کنندگان و استهزاء استهزاء کنندگان، آن کسانی که می گفتند:

﴿مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ؟﴾.

اگر راست می گوئید (که رستاخیز و قیامت در میان است) این وعده کی تحقق می یابد؟!

آنان در صحنه اول کور و نابینا هستند. ایشان با وجود این کوری و نابینائی در راه می خواهند بر یکدیگر پیشی گیرند، و در عبور کردن برای یکدیگر مزاحمت تولید می کنند و فشار وارد می آورند. بسان کوران و نابینایان دست و پا می زنند، هنگامی که با یکدیگر به مسابقه می پردازند و می خواهند بر یکدیگر پیشی گیرند! زمانی بر یکدیگر پیشی می گیرند و به مسابقه می نشینند بسان کوران و نابینایان فرو می افتند و سکندری می خورند.

﴿فَأَنَّى يُبْصِرُونَ﴾.

به هیچ وجه نمی توانند راه را ببینند.

آنان در صحنه دوم ناگهانی در جای خود خشکیده اند، و تبدیل به مجسمه هایی گردیده اند که نه راه می روند و نه برمی گردند، به دنبال این که لحظه ای قبل کورها و نابینایانی بودند و به مسابقه در رفتن می پرداختند و تکان و جنبشی داشتند!

آنان در هر دو صحنه همانند عروسکها و اسباب بازیها به نظر می آیند، و وضع و حالی را دارند که موجب تمسخر و استهزاء قرار می گیرند. در صورتی که چندی پیش بیم و تهدید خدا را سبک می انگاشتند و آن را به تمسخر و استهزاء می گرفتند!

این فرجام بسان آن فرجام چشم به راه تکذیب کنندگان است، آن کسانی که خدا ایشان را با اعطاء ایمان گرانها و والا، مکرم و معزز نمی دارد.

❦

همه این چیزها در هنگامه موعدی است که شتابان آن را درخواست می کردند و هم اینک فرا رسیده است... اگر مردمان در زمین رها می گردیدند و به حال خود وا گذاشته می شدند، و طول عمر می داشتند و اجل مقرر تا مدت زمانی بدیشان مهلت می داد و یقه ایشان را در وقت معین خود نمی گرفت، آنان به شر و بلائی دچار می آمدند که شتابان مرگ را خواستن از ایشان پسندیده و زیبا می نمود... چه آنان پیر و فرتوت می گشتند و اندک اندک مشوش و پریشان حال و روزگار می شدند و ذهن و شعور و اندیشه و خردشان سر در نشیب می نهاد:

﴿وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ؟﴾

به هرکس که طول عمر بدهیم، او را از لحاظ خلقت و آفرینش وارونه و واژگونه می کنیم. آیا متوجه نیستند (که سیر صعودی، سیر نزولی به دنبال دارد، و این جهان سرای فنا است نه سرای بقا؟).

پیری سر در نشیب نهادن به سوی کودکی است، آن کودکی که شیرینی کودکانه و پاکی محبوبانه آن را به همراه ندارد! پیر پیوسته سر در نشیب می نهد و به سوی کودکی خود برمی گردد. آنچه را که یاد گرفته است و دانسته است فراموش می کند! اعصاب او خسته و خسته تر می گردد! اندیشه اش سستی و ضعف می پذیرد! تحمل او کم و کم تر می شود! تا بدانجا که به کودکی خویش برمی گردد. ولیکن کودک، تازه زبان گرفتن و گنگ و نامفهوم گفتن او دوست داشتنی است. هر کار ابلهانه ای که بکند از آن دلها شاد می گردد و لبها می خندد و چهره ها می گشاید و شادی می نماید. ولی پیر، زشت و گندیده است. اشتباه او بخشیده نمی شود و از او صرف نظر نمی گردد، مگر این که در حق او مهربانی و دلسوزی بکنند و از سر ترحم از او درگذرند. پیر مسخره می گردد هر وقت نشانه های کودکی بر او پدیدار و از وی صادر گردد، و نادانی و ابله می کند بدان هنگام که سالها پشت او را کمانی و خمیده کرده است!

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ
لِّسَيِّدٍ مِّنْ كَانَ حَيًّا وَحَيِّ الْقَوْلِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٦٩﴾
أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِنَّا صِلًا أَلَيَّانَا أَنْعَمْنَا لَهُمْ لَهَا
مَلِكُوتٌ ﴿٧٠﴾ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿٧١﴾
وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبٌ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٧٢﴾ وَأَتَّخِذُوا
مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يَنْصَرُونَ ﴿٧٣﴾ لَا يَسْتَطِيعُونَ
نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّخَضَّرُونَ ﴿٧٤﴾ فَلَا يَحْزَنُكَ قَوْلُهُمْ
إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٥﴾ أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا
خَلَقْنَاهُ مِنْ نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿٧٦﴾ وَضَرَبَ لَنَا
مَثَلًا وَلَسَى خَلْقُهُ قَالٍ مِنْ بَعْدِ الْعِظَمِ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿٧٧﴾
قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿٧٨﴾
الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ
مِنْهُ تُوقَدُونَ ﴿٧٩﴾ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴿٨٠﴾
إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٨١﴾
فَسُبْحَانَ الَّذِي يَبْدِئُ مَلَكُوتَ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٢﴾

در این بندهای واپسین سوره، همه مسائلی که سوره بدانها می پردازد، عرضه می شود... مسأله وحی و سرشت آن، مسأله الوهیت و وحدانیت، و مسأله رستاخیز و زندگی دوباره، در بندهای جداگانه نشان داده می شوند، همراه با انگیزه های نیرومندی در آهنگهای ژرفی. همه اینها رو به آشکارا نمودار کردن دست قدرتی می شوند که دارد هر چیزی را در این جهان می سازد و هرکاری را در این جهان می کند، و

زمام همه چیزها و کارها را در خود محکم و استوار نگاه می‌دارد. این معنی در آخر آیه‌ای متمرکز و مجسم می‌گردد که این سوره بدان پایان می‌پذیرد:

﴿فَسُبْحَانَ الَّذِي يَبْدِيهِ مَلَكُوتَ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾.

پاکا خداوندی که مالکیت و حاکمیت همه چیز در دست او است و شما به سوی او برگردانده می‌شوید (و به حساب و کتابتان رسیدگی می‌گردد). (یس/۸۲)

این دست نیرومند نوآفرین زیبانگار است که چهارپایان را برای انسانها می‌آفریند و آنها را برایشان رام می‌گرداند. این دست است که از درختان سبز آتش را پدیدار می‌سازد و رستاخیز انزویهای آنها را برپا می‌دارد. همین دست است که آسمانها و زمین را از نیستی به هستی آورده است. خلاصه همین دست است که مالک و صاحب هر آن چیزی است که در جهان و کیهان است... این امر، اصل بنیادین این واپسین بند است.

﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشُّعْرَ - وَمَا يَنْبَغِي لَهُ - إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ. لِيُذَكِّرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾.

ما به پیغمبر (اسلام سرودن) چکامه نیاموخته‌ایم و چامه‌سرایی او را نسزد. این (کتاب هم که بر او نازل کرده‌ایم) جز یادآوری (عاقلان به قانون و فرمان یزدان جهان) و کتاب خواندنی روشنگر (حقائق برای مؤمنان) نیست. (هدف از فرو فرستادن آن، این است که) تا افراد زنده (بیدار دل) را با آن بیم دهد، و بر کافران (اتمام حجت شود و) فرمان عذاب مسلم گردد.

مسأله وحی در سرآغاز سوره آمده است:

﴿يَس وَالْقُرْآنُ الْحَكِيمَ. إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ. لِيُذَكِّرَ قَوْمًا مَا أَنْذَرُوا أَبَاوَهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ﴾.

یا. سین. سوگند به قرآن حکیم! قطعاً تو از زمره فرستادگان (یزدان) هستی، و بر راه راست (خداشناسی) قرار داری (که دین اسلام است. این قرآن

را) فروفرستاده است خداوند چیره و مهربان. (آن را برای تو فرستاده است) تا قومی را بیم دهی که پدران و نیاکان (نزدیک) ایشان (توسط پیغمبران) بیم داده نشده‌اند، و به همین علت است که غافل و بی‌خبر (از قانون آسمانی، نسبت به خدا و خود و مردمان) هستند.

هم اینک مسأله وحی بدین شکلی که هست پاسخ به چیزی است که برخی از ایشان ادعاء می‌کردند و می‌گفتند: پیغمبر ﷺ شاعر است. به پیغمبر شاعر و به چیزی که با خود به ارمغان آورده است شعر می‌گفتند. برای بزرگان قریش هم کار مخفی نبود و آشکارا می‌دانستند این کار چنین نیست. محمد ﷺ چیزی را که با خود به ارمغان آورده است سخنی است که در زبانشان نامأنوس و نامعهود است. سران قریش آن اندازه غافل نبودند که تشخیص ندهند قرآن با شعر فرق دارد. بلکه این ادعای ایشان گوشه‌ای از جنگ تبلیغاتی بود، جنگی که بر ضد آئین نوین، و بر ضد آورنده آن، یعنی پیغمبر ﷺ در میان عامه مردمان به راه انداخته بودند. در این ادعای شعر بودن قرآن بر زیبایی شیوه مؤثر قرآن تکیه می‌کردند و گیرائی آن را بهانه می‌نمودند. این تکیه و بهانه‌جویی سبب می‌گردید عامه مردمان را گول بزنند، و با این توجیه نادرست، قرآن و شعر را در ذهن و شعورشان با یکدیگر بیامیزند.

در اینجا خدای سبحان این را نفی می‌کند که به پیغمبر ﷺ شعر آموخته باشد. وقتی هم خدا بدو شعر نیاموخته باشد، او شعر را نمی‌تواند بگوید و بسراید. زیرا هیچ کسی هیچ چیزی را نمی‌آموزد مگر این که خدا آن را بدو بیاموزد.

آن‌گاه لیاقت شعر گفتن را از پیغمبر ﷺ سلب می‌کند:

﴿وَمَا يَنْبَغِي لَهُ﴾.

و چامه‌سرایی او را نسزد.

شعر و چکامه برنامه‌ای جدای از برنامه نبوت دارد. شعر و چکامه، متأثر و دگرگون شدن، و از این متأثر و

دگرگون شدن تعبیر کردن است. متأثر و دگرگون شدن هم با احوال و اوضاع تغییر پیدا می‌کند. ولی نبوت وحی است و دارای برنامه ثابت است و بر راستای راه قرار دارد. از قانون ثابت خدا پیروی می‌کند، قانونی که بر همه هستی فرمان می‌راند و فرمانروائی دارد، و تبدیل و تغییر نمی‌شناسد و با هواها و هوسهای عارضی دگرگون نمی‌شود و زیر و رو نمی‌گردد، همان گونه که شعر و چکامه با متأثر شدن و دگرگون گردیدنهای نوینی که هیچ وقت ثابت و استوار نمی‌مانند، تبدیل و تغییر پیدا می‌کند و جوراجور و گوناگون می‌شود.

نبوت تماس دائم با خدا، و دریافت مستقیم از وحی خدا، و تلاش و کوشش همیشگی برای برگرداندن زندگی به سوی خدا است. در صورتی که شعر و چکامه - در والاترین شکل خود - شور و شوق انسانی به جمال و کمال است، و آمیخته با کوتاهی انسان و قصور اندیشه‌های او است، اندیشه‌هایی که محدود به درکها و فهمها و استعدادها و بشری است. اگر شعر و چکامه از والاترین شکل خود فرو افتد، چیزی جز متأثر شدن و دگرگون گردیدن و جهشها و کششهایی نخواهد بود که چه بسا فرو افتد تا بدانجا که جز فریاد جسم و فوران گوشت و خون نخواهد ماند! پس سرشت نبوت و سرشت شعر دو چیز جداگانه‌اند و از بنیاد با یکدیگر مختلف و متفاوتند. سرشت شعر و چکامه - در والاترین شکل خود - شورها و شوقهایی است که از زمین برمی‌خیزد و به سوی آسمان اوج می‌گیرد، ولی سرشت نبوت در اصل خود هدایت و رهنمود و رهنمونی است که از سوی آسمان به سوی زمین نازل می‌گردد و پائین می‌آید.

﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ﴾.

این (کتاب هم که بر او نازل کرده‌ایم) جز یادآوری (عاقلان به قانون و فرمان یزدان جهان) و کتاب

خواندنی روشنگر (حقائق برای مؤمنان) نیست.

ذِكْرٌ وَ قُرْآنٌ، یعنی یادآوری و خواندنی است. ذکر و

یادآوری است بنا به وظیفه‌ای که دارد. و قرآن خواندنی است، چون که تلاوت و قرائت می‌گردد. قرآن ذکر و یاد خدا است و دل بدان می‌پردازد، و خواندنی است و تلاوت و قرائت می‌گردد و زبان بدان می‌پردازد. قرآن نازل گردیده است تا وظیفه مشخص و مقرر خود را اداء کند و به انجام برساند:

﴿لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾.

(هدف از فروفرستادن قرآن، این است که) تا افراد زنده (بیدار دل) را با آن بیم دهد، و بر کافران (اتمام حجت شود و) فرمان عذاب مسلم گردد.

تعبیر قرآنی کفر را در مقابل حیات قرار می‌دهد. کفر را مرگ می‌انگارد، و آمادگی دل برای پذیرش ایمان را حیات می‌شمارد. بیان می‌دارد که وظیفه این قرآن که بر پیغمبر ﷺ نازل گردیده است این است که کسانی را بیم دهد و ترساند که دارای حیات هستند. تا بیم دادن و ترساندن ایشان سود بدهد و مفید فائده باشد. ولی کافران مردگانند و لذا صدای بیم‌دهنده و ترساننده را نمی‌شنوند. وظیفه این قرآن در حق ایشان ثبت و ضبط استحقاق عذاب و عقاب است. چه خدا کسی را عذاب و عقاب نمی‌دهد تا رسالت پدو نرسد و بعد از آن از روی دلیل کافر بشمار آید و بدون داشتن هرگونه حجت و برهانی هلاک گردد، و هیچ گونه عذر و بهانه‌ای در دست او نماند.

بدین جهت مردمان باید بدانند که آنان در قبال قرآن دو دسته‌اند: گروهی فرمان قرآن را می‌شنوند و از آن اطاعت می‌کنند و اینان زنده به حساب می‌آیند. و گروهی فرمان قرآن را نادیده و ناشنیده می‌گیرند و از آن اطاعت نمی‌کنند و اینان مرده بشمار می‌روند. این دسته می‌دانند که فرمان خدا سزاوار ایشان است، و عذاب او درخور آنان است!

بند دوم در میان این بندها مسأله الوهیت و وحدانیت را عرضه می‌دارد. آن را در چهارچوب صحنه‌هایی از

مردمان، و از دیدگاه نعمتهائی مطرح می‌کند که آفریدگار بدیشان عطاء فرموده است، ولی آنان شکر و سپاس آن نعمتها را نمی‌گویند:

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ؟ وَ ذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ؟ وَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ. لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَ هُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحْضَرُونَ. فَلَا يَخْزِيكَ قَوْلُهُمْ. إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَ مَا يُعْلِنُونَ﴾.

مگر نمی‌بینند که برخی از آن چیزهائی که قدرت ما آفریده است، چهارپایانی است که برای انسانها خلق کرده‌ایم و ایشان صاحب آنهایند؟ و چهارپایان را رام ایشان ساخته‌ایم. برخی از آنها را مرکب خود می‌سازند، و از برخی دیگر تغذیه می‌کنند. و از برخی از آنها استفاده‌هائی می‌کنند و (از پشم و کرک و مو و پوست و استخوانشان فائده‌ها می‌برند، و از شیر برخی) از آنها نوشیدنیها و فرآورده‌های شیری به دست می‌آورند. آیا نباید شکرگزار (این همه نعمت خدا) باشند؟ آنان گذشته از خدا، معبودهائی برای خود برگزیده‌اند، بدین امید که (از سوی ایشان) یاری شوند. معبودهای (دروغین) نمی‌توانند پرستندگان خود را کمک کنند و یاری دهند، و بلکه پرستندگان، سپاه‌های آماده معبودها (ی عاجز خود) هستند (و از آنها مواظبت می‌نمایند و از بلاها و گزندها بدور می‌دارند). پس (حالا که چنین است) سخنان آنان تو را غمگین نکند. ما می‌دانیم آنچه را که مخفی می‌دارند و آنچه را که آشکار می‌سازند.

مگر نمی‌بینند؟ چه نشانه قدرت خدا در اینجا دیدنی و مشاهده کردنی است و در برابر دیدگان‌شان قرار دارد. از دیدگان‌شان نه پنهان و نه دور است. برایشان هم پیچیده و دشوار نیست تا به تدبّر و تفکر نیاز داشته باشد ... این نشانه دالّ بر قدرت کردگار، همین چهارپایانی است که یزدان آنها را برای ایشان آفریده است و ایشان را مالک و صاحب آنها کرده است. آنها

را رام ایشان نموده است و آنان بر آنها سوار می‌شوند و از آنها می‌خورند و شیرشان را می‌نوشند و از فرآورده آن استفاده می‌کنند. با داشتن چهارپایان سودهای گوناگونی و بهره‌های فراوانی را می‌برند ... همه اینها از قدرت خدا و تدبیر او، و از ویژگیهائی سرچشمه می‌گیرد که در مردمان و در چهارپایان به ودیعت نهاده است. خداوند مردمان را توانائی رام کردن چهارپایان داده است، و ایشان را برای بکار گرفتن و استفاده کردن از آنها توانا کرده است. چهارپایان را رام مردمان ساخته است، و آنها را فرمانبردار و سودمند برای آدمیزادگان در برآوردن نیازهای ایشان کرده است. انسانها هیچ کاری از اینها را نمی‌توانند بکنند، و آنان نمی‌توانند حتی مگسی را بیافرینند اگر هم همگان برای آفریدن آن گردآیند و همدیگر را کمک نمایند! ایشان حتی نمی‌توانند مگسی را رام و فرمانبردار خود کنند اگر خداوند در ترکیب‌بند و ویژگیه‌هایش نمی‌سرشت که رام و فرمانبردارشان شود!.. ﴿أَفَلَا يَشْكُرُونَ﴾.

آیا نباید شکرگزار (این همه نعمت خدا) باشند؟ هنگامی که انسان به این کار با این چشم می‌نگرد، و در پرتوی بدان نگاه می‌اندازد که قرآن مجید آن را می‌پراکند، او فوراً احساس می‌کند که غرق جوشش لطف و کرم نعمتهای خدا است، جوشش لطف و کرم نعمتهائی که در هر چیز پیرامونش مجسم و جلوه‌گر می‌آید ... هر بار که سوار بر چهارپائی می‌گردد، یا تکه گوشتی می‌خورد، یا جرعه‌ای از شیر می‌نوشد، یا اندکی از روغن یا کمی از پنیر برمی‌دارد و می‌خورد، یا جامه‌ای از مو یا پشم یا کرک می‌پوشد ... و سایر چیزهای دیگر، یک پسوده و جدانی بدو دست می‌دهد که دل او را با آفریدگار و رحمت و نعمت او آشنا می‌سازد. این امر در هر چیزی استمرار می‌یابد که دستش از اشیاء پیرامونش لمس می‌کند و می‌پساید، و هر چیزی که از آن استفاده می‌کند، زنده یا جامد در این جهان بزرگ، بدو چنین آشنائی و اطلاعی را می‌دهد و

سپاهیان و حامیان آماده برای یاری کردن و کمک نمودن به خداگونه‌ها بودند:

﴿وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّخَضَّرُونَ﴾.

پرستندگان، سپاه‌های آماده‌ی معبودها (ی عاجز خود) هستند.

این هم نهایت تباهی جهان‌بینی و نادرستی اندیشه است. امروزه اکثر مردمان از این تباهی جهان‌بینی و نادرستی اندیشه بالا نرفته‌اند مگر از لحاظ شکل بت‌پرستی! آنان کسانی‌اند که طایغان و یاغیان و زورمداران و قلدران را الهه و خداگونه می‌کنند، و چندان با پرستشگران و بندگان آن بت‌های سنگی و چوبی فاصله ندارند. زیرا همچون کسانی سپاهیان آماده‌ی طایغان و یاغیان، و کسانی‌اند که از طایغان و یاغیان دفاع می‌کنند و از طغیان و یاغیگری ایشان حمایت می‌نمایند. آنان گذشته از این، در برابر طغیان و یاغیگری کرنش می‌برند و به سجده می‌افتند!

بت پرستی همان بت‌پرستی است ولی در شکل‌های گوناگون خود. هر زمان که عقیده توحید و باور یگانه‌پرستی کم‌ترین لرزش و لغزشی پیدا کند، بت‌پرستی به میان می‌آید، و شرک درمی‌رسد، و جاهلیت به میان می‌آید! انسان‌ها محفوظ شدن و در امان ماندن ندارند مگر با توحید خالص و یگانه‌پرستی سره‌ای که الوهیت را تنها به خدا اختصاص بدهد، و تنها عبادت و پرستش را از آن او بدانند و بس. تنها رو بدو کند و تنها بر او تکیه و اعتماد نماید. تنها از او اطاعت کند و فقط وی را تعظیم و تکریم نماید.

﴿فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ. إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾.

پس (حالا که چنین است) سخنان آنان تو را غمگین نکند، ما می‌دانیم آنچه را که مخفی می‌دارند و آنچه را که آشکار می‌سازند.

خطاب به پیغمبر ﷺ است، در احوال و اوضاعی که با کسانی رویاروی می‌گردد که بجز خدا بت‌ها و خداگونه‌هایی را برگرفته‌اند، و سپاس خدا را و شکر

آفریدگار جهان را بدو می‌شناساند. آن‌گاه سراسر زندگانش به تسبیح و تقدیس و حمد و سپاس و عبادت و پرستش یزدان در همه لحظات شب و در همه اوقات روز تبدیل می‌شود.

ولیکن مردمان شکر خدا را نمی‌کنند و سپاس او را نمی‌گویند. در میان مردمان حتی کسانی پیدا می‌شوند که با وجود همه این چیزها خداگونه‌هایی برمی‌گیرند و با خدا یا به جای خدا آنها را عبادت و پرستش می‌کنند!

﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ. لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّخَضَّرُونَ﴾.

آنان گذشته از خدا، معبودهایی برای خود برگزیده‌اند. بدین امید که (از سوی ایشان) یاری شوند. معبودها (ی دروغین) نمی‌توانند پرستندگان خود را کمک کنند و یاری دهند، و بلکه پرستندگان، سپاه‌های آماده معبودها (ی عاجز خود) هستند (و از آنها مواظبت می‌نمایند و از بلاها و گزندها بدور می‌دارند).

در گذشته خداگونه‌ها بت‌های سنگی یا چوبی بودند. یا درختی و یا ستاره‌ای، و فرشتگان و یا جتیان بودند. بت‌پرستی همیشه تا به امروز در برخی از نواحی زمین بوده و برقرار است. ولی کسانی هم هستند که هرچند این گونه خداگونه‌ها را پرستش نمی‌کنند توحید خالص ندارند و یگانه‌پرستی سره را در پیش نمی‌گیرند. امروزه شرک چنین کسانی در ایمان آنان به نیروهای ناروایی جدای از نیروی خدا، و در تکیه و اعتمادشان به تکیه‌گاه‌هایی جز خدا، مجسم و جلوه‌گر می‌آید. شرک رنگها و گونه‌های جوراجوری دارد، رنگها و گونه‌هایی که با اختلاف زمان و مکان مختلف و متفاوت می‌شود.

مشرکان همچون خداگونه‌هایی را برمی‌گرفتند تا در سایه ایشان به پیروزی برسند. در صورتی که خود بت‌پرستان از آن خداگونه‌ها حفاظت و حمایت می‌کردند تا تجاوزکننده‌ای بدانها دست‌درازی و تخطی نکند یا بلا و مصیبتی بدانها نرساند. بت‌پرستان

می‌کند و می‌گوید: چه کسی می‌تواند این استخوانهایی را که پوسیده و فرسوده‌اند زنده گردانند؟! بگو: کسی آنها را زنده می‌گرداند که آنها را نخستین بار (از نیستی به هستی آورده است و آنها را بدون الگو و مدل) آفریده است، و او پس آگاه از (احوال و اوضاع و چگونگی و ویژگی) همه آفریدگان است. آن کسی که از درخت سبز، برای شما آتش بیافریده است، و شما با آن، آتش روشن می‌کنید. (او که قادر بر رستاختن انرژیا است، قادر بر برانگیختن مردگان و بازگرداندن به زندگی دوباره ایشان است). آیا کسی که آسمانها و زمین را آفریده است، قدرت ندارد (انسانهای خاک شده را دوباره) به گونه خودشان بیافریند؟ آری! (می‌تواند چنین کند) چرا که آفریدگار بس آگاه و دانا است. هرگاه خدا چیزی را بخواهد که بشود، کار او تنها این است که خطاب بدان بگوید: بشو! و آن هم می‌شود.

این بند می‌آغازد با رویاروی کردن انسان با واقعیت شخصیت خود و با ویژگی‌ای که دارد. این واقعیت آفرینش و پیدایش او را به تصویر می‌کشد و بدو می‌گوید که از چه چیز آفریده شده است، چیزی که آن را در زندگی خویش مشاهده می‌کند، و بارها و بارها آن را با دیدگان بیرون و درون خود می‌بیند و مکرر ش می‌یابد. اما با وجود این به معنی و مفهوم آن پی نمی‌برد، و آن را مصداق وعده خدا نمی‌گیرد، وعده‌ای که خدا به رستاختن و زندگی دوباره می‌دهد و بدو می‌گوید که بعد از مردن و فرسودن دیگر باره زنده می‌شود و جان به پیکرش می‌دود.

﴿أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ﴾.

نطفه‌ای که انسان شک و تردید ندارد در این که اصل نزدیک او است، چیست؟ نطفه نقطه‌ای از آب ناچیز است و نه بنیادی دارد و نه ارزشی! نقطه‌ای از آبی است که مشتمل بر هزاران سلول است... یک سلول از این هزاران سلول است که جنین خواهد شد. آن‌گاه جنین همین انسانی می‌شود که با پروردگار خود راه جدال و

نعمت او را نمی‌گویید، و به یاد خدا نیستند و به ذکرش نمی‌پردازند. تا دلش از ناحیه ایشان بیارامد. آنان برای علم خدا پیدا و عیانند. هر کاری را که بکنند و هر توطئه‌ای را که بچینند و هر نیرنگی را که بیندیشند، عیان در برابر دیدگان یزدان است. دیگر بر پیغمبر ﷺ از سوی ایشان چیزی نیست، چرا که بر رسولان پیام باشد و یس. کار و بارشان هم برای قدرت عظیم و کارآی خدا آشکار و نمودار است، و خدا ایشان را از هر سو احاطه کرده است و پیرامونشان را گرفته است.

بدین سبب کار و بارشان برای خدا ناچیز و سهل و ساده است، و آنان برای مؤمنی که به خدا تکیه کند و بدو پشت بندد هیچ گونه خطری ندارند، خطری که شخص مؤمن آن را احساس می‌کند و می‌انگارد. او می‌داند که خدا مطلع و آگاه از چیزی است که پنهان می‌دارند و یا آشکار می‌سازند. آنان در قبضه تصرف و در برابر دیدگان یزداند، ولی ایشان نمی‌فهمند و بی‌خبر از ایزد سبحان و کار و بار خداوند جهانند!

بند سوم در میان این بندهای واپسین، از مسأله رستاختن و زندگی دوباره سخن می‌گوید:

﴿أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ. وَ ضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَ نَسِيَ خَلْقَهُ. قَالَ: مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَ هِيَ رَمِيمٌ؟ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِّنْهُ تُوقَدُونَ. أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ؟ بَلَىٰ وَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ. إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ: كُنْ. فَيَكُونُ﴾.

آیا انسان (با چشم عقل و دیده بینش ننگریسته است و) ندیده است که ما او را از نطفه ناچیزی آفریده‌ایم و هم اینک او پرخاشگری است که آشکارا به پرخاش برمی‌خیزد؟! (ذهی بی‌خبری و خیره‌سری!). برای ما مثالی می‌زند و آفرینش خود را (از خاک) فراموش

ستیز درپیش می‌گیرد و از خدا برهان و دلیل می‌طلبد! این قادر آفریننده است که از این نطفه، آن دشمن آشکار را می‌سازد. میان ابتدای کوچ و انتهای کوچ بسی دور است! آیا انسان برای این قدرت آفریننده مشکل و دشوار می‌بیند که او را به زندگی دوباره برگرداند، و پس از فرسودن و پخش و پراکنده شدن او را حیات بخشد و به زندگی نوین برساند؟

﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا - وَنَسِيَ خَلْقَهُ - قَالَ: مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ؟ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾.

برای ما مثالی می‌زند و آفرینش خود را (از خاک) فراموش می‌کند و می‌گوید: چه کسی می‌تواند این استخوانهایی را که پوسیده و فرسوده‌اند زنده گرداند؟ بگو: کسی آنها را زنده می‌گرداند که آنها را نخستین بار (از نیستی به هستی آورده است و آنها را بدون الگو و مدل) آفریده است. و او بس آگاه از (احوال و اوضاع و چگونگی و ویژگی) همه آفریدگان است.

چه ساده و آسان! چه منطق فطری‌ای! چه منطق واقعیت نزدیک و دیدنی‌ای!

آیا نطفه از استخوان فرسوده و تکه‌تکه شده، حیات یا قدرت و یا ارزش بیشتری دارد؟ مگر انسان از همین نطفه ساخته نشده است؟ مگر نطفه منشأ پیدایش اولیّه انسان نبوده است؟ آیا کسی که این نطفه را به انسان تبدیل کرده است، و او را دشمن آشکار روشنی نموده است، نمی‌تواند استخوان فرسوده و پراکنده را آفریده زنده تازه‌ای گرداند؟

این کار، ساده‌تر و نمایان‌تر از آن است که پرسشی در باره آن بشود. پس این جدال و ستیز طولانی چرا است؟ ﴿قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾.

بگو: کسی آنها را زنده می‌گرداند که آنها را نخستین بار (از نیستی به هستی آورده است و آنها را بدون الگو و مدل) آفریده است، و او بس آگاه از (احوال و اوضاع و چگونگی و ویژگی) همه آفریدگان است.

آن گاه توضیح بیشتری برایشان در باره قدرت آفریننده، و در باره کارها و ساختارهای او می‌دهد، کارها و ساختارهایی که در مقابل دیدگان و در دسترس ایشان است و دارندگان آنها هستند:

﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ﴾.

آن کسی که از درخت سبز، برای شما آتش بیافریده است، و شما با آن، آتش روشن می‌کنید. (او که قادر بر رستاخیز انرژیاهاست، قادر بر برانگیختن مردگان و بازگرداندن به زندگی دوباره ایشان است).

دیدن اولیّه ساده‌ای، با راستی و درستی این چیز شگفت و شگرف قانع می‌گردد! چیز شگفت و شگرفی که از کنار آن و بر آن غافل و بی‌خبر می‌گذرند. جای شگفت و شگرف است این که درخت سبز شادابی، شاخه‌ای از آن به شاخه دیگری مالیده می‌شود و تولید آتش می‌کند. گذشته از این، افروزینه آتش می‌شود، بعد از آن که درخت ترد و سبزی بوده است... آگاهی علمی ژرفی که در باره سرشت گرمائی که درخت سبز از انرژی خورشیدی می‌مکد و در خود ذخیره و اندوخته می‌کند، و آن را در خود نگاه می‌دارد، در حالی که درخت سیراب و آبدار و سبز است و از سبزی سرشار است، و همین درخت تولید آتش می‌کند وقتی که به همدیگر مالیده می‌شود، و تولید آتش می‌کند وقتی که سوزانده می‌شود، این آگاهی علمی بر شگفتی و شگرفی می‌افزاید، و آن را در حس و شعور روشن‌تر و آشکارتر و برجسته‌تر جلوه‌گر می‌نماید. آفریدگار جهان است که این ویژگیها را در درختان به ودیعت نهاده است، آفریدگاری که به هرچیزی آفرینش ویژه‌ای داده است و آن را رهنمود و رهنمون در مسیر خود کرده است.^(۱) اما ما این چیزها را با چشمان باز نمی‌نگریم، و

۱- مراد از «ناراً» انرژی ذخیره شده آفتاب بر اثر فتوسنتز در چوبهای درختان است که بر اثر اصطکاک و مالش، به صورت جرقه الکتریسیته ظاهر می‌شود و باعث روشن شدن آتش می‌گردد، یا با سوزاندن چوبها،

امیدوارند هر اندازه که بتوانند تلسکوپها و رصدخانه‌ها را بزرگتر و مجهزتر سازند، بیش از پیش کهکشانها را کشف نمایند.^(۱) فاصله میان کهکشان ما یا دنیای ما و میان کهکشان دیگر نزدیک به ما حدود هفت صد و پنجاه هزار سال نوری است! سال نوری هم بیست و شش میلیارد مایل است... توده‌های بزرگی از سحابیها در فضای جهان است که گمان می‌رود این خورشیدها از تکه‌های پراکنده آنها است. این بخشی است که در دایره دانش ناچیز و محدود ما می‌گنجد!

این آفتابهایی که بسیار و خارج از شمارند، هریک مداری دارد که در آن جاری است. بیشتر آنها هم دارای منظومه خود هستند که در مدارهای خود پیرو خورشید خویش می‌باشند مثل مدار زمین ما پیرامون خورشید... همه آنها هم با دقت پیوسته می‌چرخند و می‌گردند. یک لحظه نیز نمی‌ایستند و منحرف و نابسامان نمی‌گردند. چه اگر یک لحظه بایستند یا منحرف و نابسامان گردند، جهان قابل مشاهده در هم می‌شکند و این توده‌های هولناک و بزرگ و شناور در فضای فراخ به یکدیگر می‌خورند.

این فضائی که میلیونها ستاره در آن شناورند، ستاره‌هایی که قابل شمارش نیستند و خارج از شمارند، انگار ذره‌های کوچکی هستند. تلاش نمی‌کنیم نه آن فضا را به تصویر درآوریم و نه آن را تصور کنیم...

این چیزی است که سرها را گیج و ویج می‌سازد!

﴿أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ؟﴾

آیا کسی که آسمانها و زمین را آفریده است، قدرت ندارد (انسانهای خاک شده را دوباره) به گونه

با آن حس و خرد آگاهانه در باره آنها به تدبّر و تفکر نمی‌پردازیم. این است که آنها از رازها و رمزهای شگفت خود بر ایمان پرده بر نمی‌دارند، و ما را به آفریدگار نوآفرین و زیبانگار هستی رهنمود و رهنمون نمی‌نمایند. اگر ما برای این چیزهای شگفت و شگرف گوشهای دلایمان را باز گردانیم رازها و رمزهای خود را به ما می‌گویند و به ما هدیه می‌نمایند، و ما با آن چیزهای عجیب و غریب به عبادت و پرستش و تسبیح و تقدیس دائم درمی‌آئیم!

آنگاه روند قرآنی به عرضه دلائل قدرت و شرح و بسط مسأله آفرینش و برگرداندن جملگی مردمان به زندگی دوباره ادامه می‌دهد:

﴿أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ؟ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ﴾

آیا کسی که آسمانها و زمین را آفریده است، قدرت ندارد (انسانهای خاک شده را دوباره) به گونه خودشان بیافریند؟ آری! (می‌تواند چنین کند) چرا که او آفریدگار بس آگاه و دانا است.

آسمانها و زمین آفریده‌های شگفت و شگرف و هولناک و بزرگ و دقیقی هستند... همین زمینی که ما روی آن زندگی می‌کنیم، و میلیونها جنس و نوع دیگر با ما در زندگی بر آن شرکت دارند، ما در برابر حجم آن چیزی نیستیم، و چندان چیزی از حقیقت آن نمی‌دانیم، و تا به امروز جز آگاهی اندکی و چیز اندکی راجع بدان به دست نیآورده‌ایم، همین زمین به طور کلی تابع کوچکی از توابع خورشید است، خورشیدی که زمین کوچک ما در پرتو نور و حرارت آن زندگی می‌کند، و این خورشید یکی از صد میلیون خورشیدی است که در کهکشان راه شیری است و خورشید ما آن را همراهی و با آن حرکت می‌کند، و دنیای نزدیک ما را نمی‌سازد!

در جهان کهکشانهای زیاد دیگری است. یا به عبارت دیگر دنیاهای کوچک دیگری بسان دنیای نزدیک ما است. ستاره‌شناسان تا به امروز صد میلیون کهکشان را با تلسکوپهای محدود خود شناسائی کرده‌اند. آنان

۱- انرژی نهان در آنها آزاد می‌شود، و نور و حرارت اندوخته و پنهان در ذرات ییکره درختان، دیگر بار به صورت روشنائی و گرما جلوه گر می‌آید. به عبارت دیگر رستاخیز انرژیها صورت می‌پذیرد! یعنی انرژیهای به ظاهر مرده آفتاب و مدفون در درختان دوباره زنده می‌گردد و در برابر دیدگان پدیدار و نمودار می‌آید! (مترجم)

۱- دانشمندان تا به امروز ۱۲۳ میلیارد کهکشان کشف نموده‌اند. (مترجم)

قیاس و گمان ما انسانها است و این گونه بودن و آن گونه شدن نمی خواهد.

در کنار این بند، واپسین آهنگ سوره درمی رسد، آهنگی که حقیقت ارتباط موجود در میان هستی و آفریدگار هستی را به تصویر می کشد:

﴿سُبْحَانَ الَّذِي يَبْدِئُ مَلَكُوتَ كُلِّ شَيْءٍ. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾.

پاکا خداوندی که مالکیت و حاکمیت همه چیز در دست او است، و شما به سوی او برگردانده می شوید (و به حساب و کتابتان رسیدگی می گردد).

واژه «مَلَكُوت» که به معنی مالکیت و حاکمیت، کشور عظیم، و قدرت فراوان است، با این ساختار واژگانی که دارد، حقیقت این ارتباط را بزرگ و سترگ می کند، ارتباط مالکیت مطلق خدا بر هر چیزی که در هستی است، و ارتباط سیطره و چیرگی مسلط و غالب بر هر چیزی که در دست این بنده خدا است. گذشته از این، برگشتن و شدن، تنها به سوی خدا است و بس.

این آهنگ پایانی است و با این گشت و گذار دور و دراز و هولناک و ترسناک، و با کلّ سوره، و با موضوعات متعلق بدین حقیقت بزرگ که هرگونه شرح و بسطی مندرج در آن است، مناسبت دارد.

خودشان بیافریند؟

مردمان در برابر آن آفریده های هولناک شگفت چه چیز بشمارند؟

﴿بَلَىٰ! وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ﴾.

آری! (می تواند چنین کند) چرا که او آفریدگار بس آگاه و داناست.

ولیکن خداوند سبحان هم این را و هم آن را و چیزهای دیگر جز این را و جز آن را بدون هرگونه رنج و زحمتی و تلاش و کوششی می آفریند. برای خدا آفریدن چیز بزرگ و آفریدن چیز کوچک، فرق نمی کند:

﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ: كُنْ. فَيَكُونُ﴾.

هرگاه خدا چیزی را بخواهد که بشود، کار او تنها این است که خطاب بدان بگوید: بشو! و آن هم می شود.

این چیزی را که می آفریند فرق نمی کند آسمان باشد یا زمین، پشه ای باشد یا مورچه ای. این و آن در برابر فرمان یزدان یکسان است:

﴿كُنْ. فَيَكُونُ﴾. بشو! و آن هم می شود.

برای خدا، این مشکل است و آن آسان، و این نزدیک است و آن دور، وجود ندارد . . . اراده و خواست خدا متوجه آفرینش چیزی شود بس است، و برای پیدایش آن، هرچه و هرکه که هست اراده و خواست او کافی و بسنده است. خدا کارها را به ذهن انسان نزدیک می گرداند تا آنها را برابر مقیاس و معیار محدود بشری خود درک و فهم کنند، والا کارها برای خدا خارج از

می‌کوشد درونها را از آلودگیهای شرک در هر شکلی و صورتی که هست بزدايد و پاکیزه نماید. به ویژه به چاره‌جویی شکل و صورت مشخصی از شکلهای و صورتهای شرکی می‌پردازد که در محیط اولیه عربی رایج و حکمفرما بود. در مقابل این شکل و صورت شرک بسیار می‌ایستد، و با وسایل مختلف و از راه‌های گوناگون از پوچی و ناروایی آن پرده برمی‌دارد... این شکل و صورت شرک را جاهلیت عربها خوشایند و روا می‌دید، و گمانشان بر این بود که میان یزدان سبحان و میان جئیان قربات و خویشاوندی است! آنان بدین افسانه خود ادامه می‌دادند و در آن پیش می‌رفتند و گمان می‌بردند که از ازدواج خداوند بزرگوار و جَنّ ماده‌ای، فرشتگان متولد گردیده‌اند! گذشته از این، گمان می‌بردند که فرشتگان ماده هستند، و آنان دختران یزدانند!

به این افسانه در این سوره حمله شدیدی می‌شود و سخت مورد تاخت و تاز قرار می‌گیرد. این یورش پرده از ناروایی و نادرستی و هیچی و پوچی آن برمی‌دارد. با توجه به این که این افسانه موضوع نمایان و برجسته‌ای است که این سوره بدان می‌پردازد و چاره آن را می‌سازد، این سوره با اشاره به گروه‌هایی از فرشتگان می‌آغازد:

﴿فَاسْتَفْتِهِمْ أَلْزَبَكَ الْبَنَاتُ وَ لَهُمُ الْبَنُونَ؟ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَ هُمْ شَاهِدُونَ؟ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ أَفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ: وَلَدَ اللَّهُ وَ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ؟ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ؟ أَأَفَلَا تَذَكَّرُونَ؟ أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ؟ فَأَتُوا بِكِتَابِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. وَ جَعَلُوا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا وَ لَقَدْ عَلِمَتْ الْجَنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ... سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ!﴾.

از آنان (که ساکن مگه بوده و به دنبال خرافات راه افتاده و معتقدند که فرشتگان دختران خدایند) بپرس که آیا دختران از آن پروردگار تو باشند و پسران از آن خودشان؟ (آیا این عادلانه است؟). یا این که (وقتی که) ما فرشتگان را به صورت ماده می‌آفریدیم، ایشان ناظر (بر خلقت فرشتگان) بوده‌اند؟ هان! آنان تنها از روی دروغها و تهمتهای به هم بافته خود می‌گویند: خداوند فرزند زاده است! قطعاً ایشان دروغگویند. آیا خدا دختران را بر پسران ترجیح داده است (در صورتی که به گمان شما پسران از دختران بهترند؟ تازه اگر برابر اندیشه تباه شما هم بود، می‌بایست خدا پسران را نصیب خود کند؛ نه دختران را!). چه چیزتان شده است، چگونه داور می‌کنید؟ (هیچ می‌فهمید چه می‌گوئید؟). آیا یادآور نمی‌گردید (و از این بی‌خبرها به خود نمی‌آئید، و از این بیهوده‌گوئها دست برنمی‌دارید؟).

یا این که شما دلیل روشن و روشنگری (در این زمینه) دارید؟ اگر راست می‌گوئید (که دلیل و برهانی دارید) کتاب خود را بیاورید و بنمائید. آنان معتقد به خویشاوندی و نزدیکی میان خدا و جئیان هستند. در صورتی که جئیان می‌دانند که مشرکان (و هم خودشان، اگر شرک بورزند، در میان دوزخ) حاضر آورده می‌شوند... خداوند، پاک و منزّه است از توصیفهایی که (این گروه مشرک و خرافه پرست)

﴿وَالصَّافَّاتِ صَفًّا. فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا. فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا...﴾.

قسم به آنان که (در مقام عبودیت و انقیاد) محکم صف کشیده‌اند! و قسم به آنان که سخت باز می‌دارند! و قسم به آنان که پیایی (آیات خدا را) تلاوت می‌کنند....

(صافات ۱-۳)

به دنبال این اشاره، سخن از اهریمنان سرکش می‌رود، و ایشان را با آذرخشهای آسمانی سوراخ کننده سنگباران می‌کند تا به جهان والای فرشتگان نزدیک نشوند و راه پیدا نکنند، و به چیزهایی گوش فرا ندهند که در آنجا می‌گذرد، هرچند هم افسانه‌های جاهلی گمان می‌برده‌اند اهریمنان این‌گونه رانده نشده‌اند! همچنین قرآن

(صافات ۱۴۹-۱۵۹)

می‌کنند.

در کنار چاره‌جویی این شکل ویژه از شکل‌های جاهلی شرک، این سوره به گوشه‌های دیگر عقیده می‌پردازد، گوشه‌هایی که سوره‌های مکی مطرح و بررسی می‌کنند. در این راستا اندیشه یگانه‌پرستی و توحید را با استدلال به جهان دیدنی ثابت می‌دارد:

﴿إِنَّ إِلَهُكُمْ لَوَاحِدٌ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ﴾.

آن کسی که خداوند آسمانها و زمین و همه چیزهایی است که در میان آن دو قرار دارد، و خداوند مشرقها است.

(صافات ۴/۵)

در لابلای صحنه‌ای از صحنه‌های قیامت هم آشکارا بیان می‌دارد که شرک سبب و مایه عذاب شدگان است:

﴿فَأَنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ. أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ؛ وَيَقُولُونَ إِنَّا لَنَارِكُو آهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ؟ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَقَ الْمُرْسَلِينَ. إِن كُمْ لَذَائِقُوا الْعَذَابِ الْأَلِيمِ. وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾.

در نتیجه آنان (همگی، اعم از راهبران و پیروان) در عذاب، با یکدیگر و مشترکند. ما این‌گونه با بزهکاران رفتار می‌کنیم. (چرا که) وقتی که بدانان گفته می‌شد: جز خدا معبودی نیست، بزرگی می‌نمودند (و خویشتن را بالاتر از آن می‌دیدند که یکتا پرستی را بپذیرند). و می‌گفتند: آیا ما برای (سخن) چکامه‌سرای دیوانه‌ای، معبودهای خویش را رها سازیم؟! (اما او شاعر و مجنون نیست و) بلکه حق را آورده و پیغمبران را تصدیق کرده است. (محتوای دعوت محمد و هماهنگی آن با دعوت انبیاء، دلیل صدق گفتار او است). شما (ای مشرکان کوردل!) قطعاً عذاب دردناک (الهی) را خواهید چشید، و جز برابر کارهایی که می‌کرده‌اید کیفر داده نمی‌شوید.

(صافات ۳۳-۳۹)

همچنین این سوره به مسئله رستاخیز و زندگی دوباره و حساب و کتاب و سزا و جزا می‌پردازد:

جند پنجم

﴿وَقَالُوا: إِن هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ. أَأَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ؟ أَوْ أَبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ؟ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ﴾.

و خواهند گفت: (چیزی که ما می‌بینیم) جز جادوی آشکار و روشنی نیست. آیا هنگامی که مردیم و خاک و استخوان گشتیم، ما زنده گردانده می‌شویم؟! آیا پدران و نیاکان گذشته ما نیز (زنده می‌گردند که سالیان سال است مرده‌اند و ذرات وجودشان در پهنه زمین پراکنده و نابود شده است؟). بگو: بلی! (همه شما زنده می‌شوید) در حالی که خوار و پست خواهید بود.

(صافات ۱۵-۱۸)

آن‌گاه بدین مناسبت، صحنه دور و دراز عجیب و غریبی از صحنه‌های قیامت را عرضه می‌دارد که لبریز از چشم‌اندازها و جنبشها و شرمندگیها و رویاروییهای ناگهانی است!

مسأله وحی و رسالت را عرضه می‌دارد، وحی و رسالتی که چنین در سخنانشان از آن تعبیر شده است:

﴿أَأِنَّا لَتَّارِكُو آهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ؟﴾.

آیا ما برای (سخن) چکامه‌سرای دیوانه‌ای، معبودهای خویش را رها سازیم؟!.

(صافات ۳۶)

پاسخ بدیشان هم چنین می‌آید:

﴿بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَقَ الْمُرْسَلِينَ﴾.

(اما او شاعر و مجنون نیست و) بلکه حق را آورده و پیغمبران را تصدیق کرده است. (محتوای دعوت محمد و هماهنگی آن با دعوت انبیاء، دلیل صدق گفتار او است).

(صافات ۳۷)

به مناسبت گمراهی آنان و تکذیب ایشان، زنجیره‌ای از داستانهای پیغمبران را عرضه می‌دارد، پیغمبرانی از قبیل: نوح، ابراهیم و پسرانش، موسی، هارون، الیاس، لوط و یونس. در این زنجیره داستانها رحمت خدا و کمک او به پیغمبران خود، و گرفتار ساختن تکذیب کنندگان عذاب و عقاب و تنبیه و توبیخ، پیدا و هویدا است:

﴿وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ

مُنْذِرِينَ. فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُتَذَرِّينَ. إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿٦٨﴾

قبل از اینان هم، اکثر پیشینیان گمراه بوده‌اند (چون مثل همین مشرکان از نیاکانشان تقلید کرده‌اند و کورکورانه مسیر ایشان را پیموده‌اند). و ما در میانشان بیم‌دهندگانی (برانگیختیم و به سویشان) روانه کردیم. بنگر که فرجام کار بیم داده شدگان چه شده است؟! (همه نابود شده‌اند و عبرت تاریخ گشته‌اند). مگر بندگان پاکیزه و برگزیده خدا، (که از این مهلکه جان به در برده‌اند و به بهشت نعیم و فوز عظیم رسیده‌اند). (صافات/۷۱-۷۴)

در میان این زنجیره داستانها داستان ابراهیم با پسرش اسماعیل به گونه ویژه‌ای پدیدار و نمودار می‌گردد. داستان ذبح کردن و قربان و فدا نمودن است. در این داستان فرمانبرداری کردن و تسلیم فرمان یزدان شدن در زیباترین و دل‌انگیزترین و ژرف‌ترین و والاترین شکل خود جلوه‌گر می‌شود، و به قلّه اوجی می‌رسد که جز ایمان خالصی بدان نمی‌رسد که جانها را بدان افق بلند درخشان بالا می‌برد و نائل می‌گرداند.

انگیزه‌های الهام‌گرانه‌ای که با عرضه کردن موضوعات و مسائل این سوره همراهی و همگامی دارد، به صورت روشن و آشکاری جلوه‌گر می‌آید در: صحنه آسمان و ستاره‌ها و آذرخشا و نشانه رفتنهای آن:

﴿إِنَّا زَيْنًا السَّمَاءِ الدُّنْيَا بِرَبِّنَا الْكَوَكِبِ. وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ. لَا يَسْمَعُونَ إِلَّا أَمْرًا أَعْلَى وَ يُقَدَّرُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ دُخُورًا وَ لَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ. إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ﴾.

ما نزدیک‌ترین آسمان (به شما) را با زینت ستارگان آراسته‌ایم. ما آن را از هر شیطان متمردی، کاملاً حفظ کرده‌ایم. آنان نمی‌توانند به گروه و الامقام (و صدرنشینان عالم ملکوت، که فرشتگان کبارند) دزدکی گوش فرادهند (و اسرار غیب را بشنوند) چرا که از هر

سو به سویشان (تیرهای شهاب) نشانه می‌رود. آنان سخت (به عقب رانده می‌شوند و از صحنه آسمان) طرد می‌گردند، و عذاب به تمام و کمالی (در دنیا) و دائمی و سرمدی (در آخرت) دارند. و اما از آنان هر که با سرعت استقراق سمعی کند، فوراً آذرخشی سوراخ‌کننده (جو آسمان و بدن آن شیطان) به دنبال او روان می‌گردد (و وی را می‌سوزاند و نابودش می‌گرداند). (صافات/۶-۱۰)

و در صحنه‌های قیامت و موقعیتهای هیجان‌آور و عجیب و غریب آن، و رخدادهای ناگهانی شگفت و شگرف، و شرمندگیهای سخت آن ...

صحنه‌هایی که این سوره آنها را دربر دارد واقعاً دارای قالب بی‌نظیر و بی‌همتائی است. ما این را لمس خواهیم نمود و خواهیم پسود، وقتی که در جای خود در این سوره به طور مفصل عرضه می‌شود، و زمانی که در لابلای داستانها و موقعیتهای الهامها و اشاره‌ها از آن سخن می‌رود. به ویژه وقتی که داستان ابراهیم و پسر قربانش اسماعیل علیه السلام به میان می‌آید، و انگیزه‌های الهام‌گرانه در اینجا به قلّه اوجی می‌رسد که دلها را ژرف و سخت به تکان در می‌آورد.

گذشته از این، آهنگ موسیقی در این سوره دارای جنبه و جذبه و نوا و آوای ویژه‌ای است، با شکلهای و سایه‌روشنها و صحنه‌ها و موقعیتهای الهامها و اشاره‌های پیاپی ژرف خود آب و هوای خاص خویش را پیدا کرده است.

روند سوره در عرضه کردن موضوعات خود سه مرحله اصلی را طی می‌کند: مرحله اول متضمن افتتاح سوره با سوگند خوردن بدان گروه‌های فرشتگان است:

﴿وَ الْأَصْفَاتِ صَفًا. فَالْأَجْرَاتِ زَجْرًا. فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا﴾.

قسم به آنان که (در مقام عبودیت و انقیاد) محکم صف کشیده‌اند! و قسم به آنان که سخت باز می‌دارند! و قسم

به آنان که پیاپی (آیات خدا را) تلاوت می کنند.

(صافات/۱-۳)

فرشتگانی که به ذکر و یاد وحدانیت خدا می پردازند، خدای خاورها، و آراینده و زینت دهنده آسمان با ستاره ها. سپس مسأله شیاطین پیش کشیده می شود، و از گوش فرادادن و استراق سمع کردن آنان از جهان والای فرشتگان، و از تیرهای شهاب سوزاننده و سوراخ کننده نشانه رفتن به سوی همچون شیاطین و اهریمنانی، سخن می رود. به دنبال این امر، پرسشی از ایشان می شود:

﴿أَهْمُ أَشَدُّ خَلْقًا؟﴾

آیا آفرینش (دوباره) ایشان سخت تر و دشوارتر است؟

(صافات/۱۱)

یا آفرینش آن آفریدگان، از قبیل: فرشتگان، آسمان، ستارگان، شیاطین، آذرخشاها؟ این پرسش بدان خاطر است تا آنچه در باره رستاخیز و زندگی دوباره می گویند، جاهلانه و بی خردانه به نظر آید، و آنچه آن را بعید می شمردند و وقوع آن را به تمسخر می گرفتند اثبات شود. بدین خاطر روند قرآنی آن صحنه طولانی رستاخیز و زندگی دوباره و حساب و کتاب و نعمتهای بهشت و عذاب دوزخ را نشان می دهد و پیش چشم می دارد. این صحنه، بی همتا و بی نظیر است.

مرحله دوم می آغازد با بیان این که همچون سرگشتگانی در میان پیشینیان نیز همگون و همانند داشته اند. کسانی بوده اند که پندها و اندرزها و ترسانندگان و بیم دهندگان به سویشان آمده اند، اما اغلب مردمان، سرگشته و گمراه شده اند. سپس این مرحله به داستانهای آن بیم داده شدگان و برحذر داشتگان ادامه می دهد که از اقوام نوح، ابراهیم، موسی، هارون، الیاس، لوط، و یونس بوده اند. و بیان می دارد که عاقبت بیم داده شدگان و برحذر داشتگان، و عاقبت مؤمنان چگونه بوده است و چه شده است. مرحله سوم سخن می گوید از افسانه ای که از آن سخن

رفت، افسانه جّیان و فرشتگان. همچنین این مرحله مقرر می دارد وعده خدا به پیغمبران مبنی بر پیروزی و چیره شدن ایشان، چگونه تحقق پیدا کرده است و پیاده شده است:

﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ وَإِنَّ جُنَدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ﴾

وعده ما راجع به بندگان فرستاده ما قبلاً (در لوح محفوظ) ثبت و ضبط گشته است. و آن این که ایشان قطعاً یاری می گردند، و لشکر ما حتماً پیروز می شوند.

(صافات/۱۷۱-۱۷۳)

روند قرآنی سوره را خاتمه می بخشد با منزه کردن و تقدیس نمودن یزدان سبحان، و درود فرستادن بر پیغمبرانش، و اعتراف و اقرار به ربوبیت و خداوندگاریش:

﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

پاک و منزه است خداوندگار تو از توصیفهائی که (مشرکان درباره خدا به هم می بافند و سر هم) می کنند، خداوندگار عزت و قدرت. درود بر پیغمبران! ستایش، یزدان را سزا است که خداوندگار جهانیان است.

(صافات/۱۸۰-۱۸۲)

اینها مسائلی است که این سوره در طرح و نقشه خود دارد ...

هم اینک به تفصیل و تشریح می پردازیم:

❶

﴿وَالصَّافَّاتِ صَفًّا، فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا، فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا، إِنَّ إِلَهُكُمْ لَوَاحِدٌ. رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ﴾

قسم به آنان که (در مقام عبودیت و انقیاد) محکم صف کشیده اند! و قسم به آنان که سخت باز می دارند! و قسم به آنان که پیاپی (آیات خدا را) تلاوت می کنند! قطعاً معبود شما یکی است (نه بیشتر). آن کسی که خداوند آسمانها و زمین و همه چیزهائی است که در میان آن دو قرار دارد، و خداوند مشرقها است.

نمی‌کند که می‌تواند آن را بیافریند و آن را اداره کند و کار و بارش را بگرداند و بچرخاند. هیچ کسی نمی‌تواند از اعتراف و اقرار به قدرت مطلقه و وحدانیت حقّه آفریدگارش بگریزد و فرار کند.

﴿وَمَا يَنْهٰیهَا﴾.

و همه چیزهائی که در میان آن دو قرار دارد.

همه چیزهائی که در میان آن دو قرار دارد، از قبیل: هوا، ابر، اشعه، نور، و آفریده‌های ریز و دقیق و لطیفی که انسانها گاه گاهی و زمانی بعد از زمانی چیزی از آنها را کشف و شناسائی می‌کنند، و بیش از آنچه کشف و شناسائی می‌کنند، بر ایشان پنهان و نهان می‌ماند!

آسمانها و زمین و چیزهائی که در میان آن دو قرار دارد، آن اندازه از ستبری و بزرگی و دقت و تنوع و زیبایی و هماهنگی برخوردارند که انسان وقتی که دلش بیدار می‌شود نمی‌تواند خویشتن را در برابر آنها نگاه دارد و از تأثیر ژرف، و از زیبایی فراوان و بیکران، و از اندیشه دور و دراز، خویشتن را کنار بکشد. انسان وقتی که از جلو این آفریده‌های بزرگ می‌گذرد نمی‌تواند متأثر نشود و به تدبّر و تفکر نیفتد، مگر وقتی که دلش مرده باشد. چه آن وقت متأثر شدن و پاسخ گفتن به آهنگهای این جهان پر از عجائب و غرائب را از دست می‌دهد:

﴿وَرَبُّ الْمَشَارِقِ﴾.

و خداوند مشرقها است.

هر ستاره‌ای مشرقی دارد. هر سیاره‌ای مشرقی دارد. مشرقها در هر طرفی از اطراف آسمانهای فراخ بسپارند... تعبیر قرآنی معنی دقیق دیگری دارد بدان هنگام که از واقعیت موجود در کره زمین سخن می‌گوید، کره‌ای که بر آن زندگی خواهیم کرد. زیرا کره زمین در گردش خود در برابر خورشید مشرقهای گوناگونی در نواحی مختلف زمین خواهد داشت - همان‌گونه که مغربهای جوراجوری دارد - هر زمان که قسمتی از کره زمین در مقابل خورشید قرار بگیرد، مشرقی برای آن قسمت از کره زمین خواهد بود، و

صافات و زاجرات و ثالیات، دسته‌ها و گروه‌هائی از فرشتگان است. خداوند آنان را در اینجا به نام کارهایشان نام برده است و خودش از آن کارها آگاه است. چه بسا مراد از صافات فرشتگانی است که در نماز پاهای خود را جفت همدیگر می‌کنند، یا بالهای خود را برای اجراء فرمان یزدان راست و ریز می‌نمایند و دستور او را می‌پایند. چه بسا مراد از زاجرات فرشتگانی است که بر سرکشان در وقت قبض ارواحشان یا در گستره حشر و هنگام راندنشان به سوی دوزخ، یا در هر حالتی و در هر جائی، می‌توپند و بر سرشان فریاد می‌کشند. و چه بسا مراد از ثالیات فرشتگانی باشد که ذکر، یعنی قرآن یا کتابهای آسمانی دیگری جز آن را تلاوت و قرائت می‌کنند، یا به ذکر و یاد خدا در خروشدن و تسبیح‌گویی او هستند.

خداوند سبحان به این گروه‌ها و دسته‌های فرشتگان سوگند می‌خورد بر وحدانیت و یگانگی خودش:

﴿إِنَّ إِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ﴾.

قطعاً معبود شما یکی است (نه بیشتر).

مناسبت این سوگند - همان‌گونه که قبلاً گفتیم - همان افسانه‌ای است که در جاهلیت شائع بود. و آن این که فرشتگان را دختران خدا می‌دانستند. این بود که فرشتگان را خداگونه‌ها و معبودهای خود قرار می‌دادند.

چرا که به گمان ایشان فرشتگان دختران خدایند! آن‌گاه خدا خود را با صفت مناسب وحدانیت و یگانگی، به بندگانش معرفی می‌کند و می‌شناساند:

﴿رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ﴾.

آن کسی که خداوند آسمانها و زمین و همه چیزهائی است که در میان آن دو قرار دارد، و خداوند مشرقها است.

این آسمانها و زمین در برابر دیدگان بندگان حاضر و آماده‌اند. برایشان از خدائی سخن می‌گویند که آفریدگار و اداره‌کننده این ملک و مملکت فراخ و هراس‌انگیز است، ملک و ملکوتی که هیچ فردی ادعاء

سو به سویشان (تیره‌های شهاب) نشانه می‌رود. آنان سخت (به عقب رانده می‌شوند و از صحنه آسمان) طرد می‌گردند، و عذاب به تمام و کمالی (در دنیا) و دائمی و سرمدی (در آخرت) دارند. و اما از آنان هر که با سرعت استتراق سمعی کند، فوراً آذرخشی سوراخ‌کننده (جو آسمان و بدن آن شیطان) به دنبال او روان می‌گردد (و وی را می‌سوزاند و نابودش می‌گرداند).

روند قرآنی بعد از آن که در سرآغاز سوره، بخش ویژه فرشتگان را در آن افسانه پسوده است و لمس نموده است، هم اینک بخش دوم آن افسانه را می‌پساید و لمس می‌نماید که مربوط به شیاطین است. مردمان گمان می‌بردند که میان یزدان و میان جنیان قوم و خویشی است. برخی از مردمان بر اساس این گمان، و بر اساس این که معتقد بودند شیاطین با جهان والای فرشتگان ارتباط دارند، غیب را می‌دانند، شیاطین را می‌پرستیدند!

بعد از ذکر آسمانها و زمین و آنچه در میان آن دو است، و بعد از ذکر مشرقها، چه مشرقهای ستارگان و سیارگان، و چه مشرقهای پیاپی نواحی و بخشهای زمین، و چه اینها و چه آنها و نورها و پرتوهایی که در آنها است، از ستارگان سخن می‌رود:

﴿إِنَّا زَيْنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ﴾.

ما نزدیک‌ترین آسمان (به شما) را با زینت ستارگان آراسته‌ایم.

نگاهی انداختن به آسمان برای دیدن این زینت و آرایش بسنده است. کافی است به آسمان خیره شد و متوجه گردید زیبایی و جمال، عنصری است که در ساختار زیربنایی این جهان منظور و مقصود بوده است، و صنعت صانع سبحان در اساس و پایه جهان، دارای زیبایی ساختار و جمال هماهنگی است، و زیبایی و جمال در جهان جوهری و ریشه‌دار است نه عرضی و سطحی، و طرح و نقشه جهان بر زیبایی و جمال ساختار، استوار و پایدار است، همان‌گونه که درست

برای قسمت مقابل آن مغرب خواهد بود. زمانی هم زمین حرکت کرد، مشرق دیگری برای بخش دیگری، و مغرب دیگری برای جای دیگری که مقابل آن تکه از زمین است پدیدار می‌گردد، و به همین روال و منوال ... این حقیقتی است که در زمان نزول قرآن مجید مردمان بدان آشنا نبودند، ولی یزدان جهان در آن زمان دیرین بدیشان از آن خبر داد!

این نظم و نظام دقیقی که در پیاپی آمدن مشرقهای این زمین، و این زیبایی و آراستگی و شکوهی که جهان را در مطلعهای مشرقها و افقهای خاورها فرا می‌گیرد، هر دوتای اینها سزاوار است در دلای انسانها انگیزه‌های الهام‌گرانه‌ای پدید آورد که دلها را به تدبّر و تفکر در باره ساختار ربّ غفور فراخواند، و به سوی ایمان به وحدانیت آفریدگار زیبانگار گرداننده و چرخاننده و اداره‌کننده جهان بکشاند، و در پرتو آثار ساختار یگانه موجود در وجود که هیچ گونه اختلافی در قالب دقیق و جمیل آن یافته نمی‌شود، به شناخت خدا برساند و نائل گرداند.

مناسبت ذکر این صفت از صفات یگانه یزدان در این مقام، این بود. خواهیم دید که ذکر آسمان و ذکر مشرقها مناسبت دیگری در آیاتی دارد که ذکرشان بعد از این آیات خواهد آمد، زمانی که سخن به میان خواهد آمد از ستاره‌ها و سیاره‌ها و از آذرخشها و شیطانها و تیره‌های شهابی که به سویشان نشانه می‌رود.

﴿إِنَّا زَيْنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ، وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَىٰ وَ يُفْقَدُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ، دُخُورًا وَ لَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ﴾.

ما نزدیک‌ترین آسمان (به شما) را با زینت ستارگان آراسته‌ایم. ما آن را از هر شیطان متمرّدی، کاملاً حفظ کرده‌ایم. آنان نمی‌توانند به گروه و الامقام (و صدرنشینان عالم ملکوت، که فرشتگان کبارند) دزدکی گوش فرادهند (و اسرار غیب را بشنوند) چرا که از هر

می سوزاند و نابودش می گرداند).

برخی از ستارگان انداختنی هستند و آسمان را از هر شیطان سرکشی و متمرّدی حفظ می کنند، و آن را از گوش فرا دادن شیاطین به چیزی که در جهان بالا و بالای فرشتگان می گذرد مصون و محفوظ می دارند. هرگاه شیطانی کوشید گوش فرادارد، آذرخشهایی او را از هر سو دربر می گیرند و می قاپند و سخت وی را طرد می کنند و می رانند. همچون شیطانی در آخرت نیز عذاب پیاپی و ناگسیخته ای دارد. گاهی شیطان سرکش و متمرّدی دزدکی چیزی را تند و سریع می رباید از چیزهایی که در جهان بالا و بالای فرشتگان می گذرد. فوراً آذرخشی او را دنبال می کند و در فرو آمدن بدو می رسد و او را دربر می گیرد و کاملاً وی را می سوزاند.

ما نمی دانیم چگونه شیطان متمرّد و سرکش گوش فرامی دهد، و چگونه چیزی را تند و سریع برمی گیرد و می رباید و دریافت می نماید، و چگونه آذرخش سوراخ کننده و سوزاننده به سویش نشانه می رود و انداخته می شود. زیرا همه اینها غیب هستند و سرشت بشری ما از تصوّر چگونگی اینها عاجز و درمانده است. آنچه می توانیم این است که تصدیق بکنیم و باور داشته باشیم بدان چیزهایی که از سوی خدا در باره آنها گفته شده است. آیا ما در باره چیزی از چیزهای جهان جز آگاهی سطحی داریم؟! آیا از چیزی جز پوسته آن را می دانیم؟!

مهمّ این است که این شیاطینی که از رسیدن به جهان بالا و بالای فرشتگان بازداشته می شوند، و نمی گذارند به چیزهایی که در جهان بالا و بالای فرشتگان می گذرد گوش فرادارند، همان شیاطینی هستند که مدعیان ادّعاء می کنند که میان آنان و میان یزدان قرابت و خویشاوندی برقرار است! اگر چیزی از این چیزها درست می بود رفتار با شیاطین کاملاً تغییر می کرد و به گونه دیگری با ایشان رفتار می شد، و سرنوشت نزدیکان و خویشان و دامادان - به گمان مشرکان -

یک اندازه بر کمال وظیفه برجا و پابرجا است. چه هر چیزی در جهان به اندازه لازم و به مقدار ضروری است، و هر چیزی در جهان وظیفه خود را با دقت انجام می دهد، و جهان رویهمرفته زیبا و دل انگیز است.

آسمان، و پراکندگی ستارگان در آن، زیباترین منظره ای است که چشم بر آن می افتد، و چشم از بسیار نگاه کردن بدان خسته و رنجور نمی گردد. هر ستاره و هر سیّاره ای با نور خود چشمک و سوسو می زند. انگار هر ستاره و هر سیّاره ای چشم محبّت است و دزدانه و زیر زیرکی به تو نگاه می اندازد. وقتی تو بدان خیره می شوی چشم برهم نمی نهد و پنهان می شود، و وقتی که از آن روی می گردانی می درخشد و پرتو می افکند! تغییر جای دادن ستاره ها و سیّاره ها و هر شب در منزلی از منازل خود بودن و دم به دم تغییر جایگاه دادن لذّتی دارد که جان انسان از ورنانداز کردن آن هرگز ملول و رنجور نمی شود!

آن گاه آیه بعدی مقرّر می دارد که این ستارگان و سیّارگان وظیفه دیگری دارند. برخی از آنها آذرخشهایی هستند که با آنها به سوی شیاطین نشانه می روند تا به جهان بالای فرشتگان نزدیک نشوند:

﴿ وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مُّارِدٍ. لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَىٰ وَيَقْدِفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ دُخُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ. إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ﴾.

ما آن را از هر شیطان متمرّدی، کاملاً حفظ کرده ایم. آنان نمی توانند به گروه و الا مقام (و صدرنشینان عالم ملکوت، که فرشتگان کبارند) دزدکی گوش فرادهند (و اسرار غیب را بشنوند) چرا که از هر سو به سویشان (تیرهای شهاب) نشانه می رود. آنان سخت (به عقب رانده می شوند و از صحنه آسمان) طرد می گردند، و عذاب به تمام و کمالی (در دنیا) و دائمی و سرمدی (در آخرت) دارند. و اما از آنان هر که با سرعت استراق سمعی کند، فوراً آذرخشی سوراخ کننده (جو آسمان و بدن آن شیطان) به دنبال او روان می گردد (و وی را

راندن ایشان و نشانه رفتن به سویشان و برای همیشه سوزاندنشان و به عذاب گرفتار کردنشان نمی بود!

❦

بعد از ذکر فرشتگان، و ذکر آسمانها و زمین و آنچه در میان آن دو است، و ذکر ستارگانی که آسمان نزدیک را می آریند، و ذکر شیاطین سرکش و متمرّد و تیره های آذرخشی که به سویشان نشانه می رود و انداخته می شود و بدانان می رسد و از پایشان درمی آورد، یزدان سبحان پیغمبر ﷺ را مکلف و موظف می فرماید که از مشرکان و ناباوران بپرسد آیا آفرینش ایشان سخت تر است یا آفرینش این مخلوقات؟ وقتی که این آفریده ها سخت تر و نیرومندتر هستند پس چرا باید از مسأله رستاخیز و زندگی دوباره حیران بشوند و به دهشت بیفتند و آن را به تمسخر گیرند، و وقوع آن را بعید بدانند؟ در صورتی که زنده گرداندن قابل مقایسه با آفرینش این آفریده های بزرگ نیست:

﴿ فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا؟ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَّازِبٍ. بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ. وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ. وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ. وَقَالُوا: إِن هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. أَأَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ؟ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ؟ ﴾

(به منکران بعث و قیامت بگو) از ایشان پرس و جو کن که آیا آفرینش (دوباره) ایشان سخت تر و دشوارتر است یا آفرینش (آسمانها و زمین و فرشتگان و سائر) چیزهائی که آفریده ایم؟ ما که ایشان را از گل چسبیده ناچیزی (در آغاز خلقت انسان) آفریده ایم (و بر آفرینش آنان توانا بوده ایم. لذا سهل و ساده ایشان را بازآفرینی می کنیم و مشکلی در این امر نمی بینیم). اما تو (آن قدر مسأله معاد را مسلّم و واضح می بینی که از ناباوری ایشان) تعجب می کنی، و ایشان (آن قدر مسأله معاد را محال و ناممکن می دانند که هم تو و هم معاد را) تمسخره می کنند. و هنگامی که بدانان (قدرت خدا و ادله قیامت) تذکر داده شود، متذکّر و پندپذیر نمی گردند. و به کفر و شرک و زشتکاریهای خود ادامه می دهند. و

هرگاه معجزه ای (از معجزات) یا دلیلی (از دلائل دالّ بر قدرت خدا) را ببینند، (نه تنها خود به تمسخر می پردازند، بلکه) دیگران را به تمسخر کردن فرا می خوانند. و خواهند گفت: این (چیزی که ما می بینیم) جز جادوی آشکار و روشنی نیست. آیا هنگامی که مریدیم و خاک و استخوان گشتیم، ما زنده گردانده می شویم؟! آیا پدران و نیاکان گذشته ما نیز (زنده می گردند که سالیان سال است مرده اند و ذرات وجودشان در پهنه زمین پراکنده و نابود شده است؟!).

از ایشان پرس و جو کن و بپرس: وقتی که فرشتگان، آسمانها و زمین و هرچه در میان آن دو است، شیاطین، ستارگان، و آذرخشها، همه از زمرة آفریده های خداوند، آیا آفرینش آنان سخت تر و دشوارتر از آفرینش این همه جهانها و کیهانها و آفریده ها است؟

منتظر پاسخ ایشان نمی ماند، چه کار پیدا و هویدا است. بلکه این یک پرسش انکاری و برای شگفت از حال شگرف ایشان است. برای نشان دادن غفلت آنان از چیزهای پیرامونشان است. برای استهزاء سنجش و تمسخر ارزیابی امور از جانب ایشان است. بدین جهت ماده اولیّه آفرینش آنان را بر ایشان عرضه می دارد، که گل نرم و چسبنده و برگرفته از بخشی از همین زمین است. زمینی که یکی از آن آفریده ها است:

﴿ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَّازِبٍ ﴾

ما ایشان را از گل چسبنده ناچیزی (در آغاز خلقت انسان) آفریده ایم.

خلقت آنان قطعاً سخت تر و دشوارتر از خلقت آن آفریده ها نیست! در این صورت موضعگیری ایشان مایه شگفت است. آنان آیات خدا را به تمسخر می گیرند، و وعده ای را که بدیشان داده می شود مبنی بر این که رستاخیز و زندگی دوباره ای در پیش است مورد استهزاء قرار می دهند! این تمسخر و استهزاء ایشان، شگفت و شگرف را در دل پیغمبر ﷺ ایجاد می کرد. او تعجب می فرمود چرا باید بدین موضعگیری خود ادامه دهند:

﴿بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ. وَإِذَا دُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ. وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخَرُونَ﴾.

اما تو (آن قدر مسأله معاد را مسلم و واضح می بینی که از ناباوران ایشان) تعجب می کنی، و ایشان (آن قدر مسأله معاد را محال و ناممکن می دانند که هم تو هم معاد را) مسخره می کنند. و هنگامی که بدانان (قدرت خدا و ادله قیامت) تذکر داده شود، متذکر و پندپذیر نمی گردند. (و به کفر و شرک و زشتکاریهای خود ادامه می دهند). و هرگاه معجزه‌ای (از معجزات) یا دلیلی (از دلائل دال بر قدرت خدا) را ببینند، (نه تنها خود به تمسخر می پردازند، بلکه) دیگران را به مسخره کردن فرا می خوانند.

می‌سزد که پیغمبر خدا ﷺ از کار و بارشان تعجب کند. مؤمنی که خدا را در دلش می بیند همان گونه که محمد ﷺ آن را می بیند، و نشانه‌های شناخت و قدرت خدا را آشکارا بدین گونه آشکار، و بسیار این چنین بسیار می بیند، بدون شک تعجب می کند و به دهشت و وحشت می افتد از این که چگونه دلها باید کور بشوند و این همه نشانه‌های شناخت و قدرت را نبینند؟! و چگونه ممکن است این چنین موضعگیری و موقعیت شگفت آوری را در برابر نشانه‌های شگرف و فراوان یزدان به خود بگیرند؟!

در همان زمان که پیغمبر خدا ﷺ این گونه از ایشان تعجب می کند، آنان این مسأله روشن و آشکار را به تمسخر می گرفتند، مسأله روشن و آشکاری که پیغمبر ﷺ آن را درباره یگانگی خدا، یا درباره زندگی دوباره، برایشان بیان می فرمود و توضیح می داد. آنان چون بینشهای کوری داشتند دلهایشان برای پذیرش پندها و اندرزها باز نمی شد، و میخ آهنین رهنمون و رهنمود به دلهای سنگینشان فرو نمی رفت. آنان آیات خدا را سخت تمسخر می کردند و از کسی که آن آیات و نشانه‌ها را بدیشان نشان می داد تعجب می نمودند و اظهار شگفت می کردند، و آن را موجب استهزاء می دانستند و آن گونه که واژه «يَسْتَسْخَرُونَ»^(۱)

می‌رساند در سخریه مبالغه و زیاده روی می کردند. از جمله این کارهای نابهنجارشان این بود که قرآن را سحر و جادو می نامیدند، و از چیزهائی تعجب می نمودند که ایشان را از آنها می ترسانید:

﴿وَقَالُوا: إِن هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ. إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَأَنَّا لَمَبْعُوثُونَ؟ أَوْ أَبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ؟﴾.

و خواهند گفت: این (چیزی که ما می بینیم) جز جادوی آشکار و روشنی نیست. آیا هنگامی که مریم و خاک و استخوان گشتیم، ما زنده گردانده می شویم؟! آیا پدران و نیاکان گذشته ما نیز (زنده می گردند که سالیان سال است مرده‌اند و ذرات وجودشان در پهنه زمین پراکنده و نابود شده است؟).

آنان از آثار قدرت یزدان در چیزهای پیرامونشان، و در وجود خودشان، و در آفرینش آسمانها و زمین و هرآنچه میان آن دو است، و در آفرینش ستارگان و سیارگان و شهابها و آذرشها، و در آفرینش فرشتگان و شیاطین، و در آفرینش خودشان از گل چسبیده، ... غافل و بی خبر مانده‌اند. از آثار قدرت یزدان جهان در همه اینها غافل و بی خبر مانده‌اند و برای این قدرت مطلق بعید و ناممکن می دانند که وقتی آنان بمیرند و استخوان و خاک بشوند ایشان را زنده بکند، و پدران و نیاکان پیشین ایشان را هم زنده بکند! کسی که واقعیت را بنگرد و اندکی بیندیشد، و در پرتو این دیدنیهای که در آفاق و انفس و بیرون و درون، همگان را فرا گرفته است، مسأله را ورنه انداز کند، رستخیز و زندگی دوباره را برای یزدان سبحان عجیب و غریب و ناممکن و ناشدنی نمی بیند.

وقتی که در کمال آرامش و با زبان خوش به راه نمی آیند و به اندیشه و ورنه اندازی این دیدنیها نمی پردازند، یزدان جهان ایشان را با تند و درشتی و

۱- «يَسْتَسْخَرُونَ»: دیگران را به مسخره کردن دعوت می کنند. در

سخریه مبالغه و زیاده روی می کنند. (مترجم)

شدّت و حدّت از خواب غفلت بیدار می گرداند، و آنان را در برابر صحنه ای نگاه می دارد که ایشان پس از زنده شدن در آخرت خواهند داشت، و آن را برایشان به گونه ای به تصویر می کشد که دارند بر خود می لرزند و پریشان حال و سرگردانند: (۱)
﴿قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ﴾.

بگو: بلی! (همه شما زنده می شوید) در حالی که خوار و پست خواهید بود.

بلی شما و پدران و نیاکان پیشین شما زنده و برانگیخته خواهید شد. خوار و پست و ذلیل و فرمانبردار زنده و برانگیخته خواهید شد! بدون این که سرکشی و خودداری نکنید... بلی... آن گاه به عرضه کردن همچون مسأله ای می پردازد و می گوید که چگونه چنین کاری خواهد شد. ناگهان آنان در برابر صحنه ای از صحنه های دور و دراز و دارای گوشه ها و کناره های فراوانی قرار می گیرند، صحنه هایی که دارای شیوه های گوناگون است و از دیدگاه های زنده و حرکتهای پیاپی آکنده است. در این صحنه ها وصف با گفتگو به هم می آمیزد. مدّتی به شیوه داستان پیش می رود، و سپس به شیوه گفتگو برمی گردد. در لابلای عرضه رخدادهای حرکتها حاشیه ها و پیروهای بر آن صحنه ها آورده می شود. صحنه بدین وسیله همه نشانه ها و سیماهای زندگی را پیدا می کند:

﴿فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ﴾.

تنها یک صدا و به ناگاه آنان (سر از گورها به در آورده و به چیزی که بدیشان وعده داده شده خیره می شوند و) می نگرند.

بدین منوال در یک درخشش گذرا، درخششی بدان اندازه که فریاد برخیزد، آن فریادی که «زَجْرَةٌ» نامیده می شود و نوعی از شدّت و حدّت را می رساند، و بیانگر توپیدن و درشتی نمودن است، و بر بلندای خاستگاه فریاد دلالت دارد:

﴿فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ﴾.

به ناگاه آنان (سر از گورها به در آورده و به چیزی که

بدیشان وعده داده شده خیره می شوند و) می نگرند. ناگهان بدون مقدّمه چینی و زمینه سازی می نگرند و خیره می شوند، و یکهو سرگردان و حیران فریاد برآورند و به غوغا می افتند:

﴿وَقَالُوا: يَا وَيْلَنَا! هَذَا يَوْمُ الدِّينِ﴾.

و خواهند گفت: ای وای بر ما! این، روز جزا است!

در همان هنگام که آنان مبهوت مانده اند و ناگهانی بر سرشان تاخته اند، یکهو صدائی بلند می شود و دور از انتظارشان سرکوبشان می کند و سرکوفشان می زند:

﴿هَذَا يَوْمُ الْفَضْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ﴾.

(و بدیشان پاسخ داده می شود) این، روز داوری و حسابرسی است، همان روزی که در دنیا دروغش می نامیدید.

بدین گونه روند قرآنی از خبر به خطاب می گراید و رو به کسانی می نماید که روز سزا و جزا و داوری را تکذیب می کرده اند. این یک نوع سرکوبی و توسری قاطعانه است. آن گاه دستور را متوجّه فرشتگانی می کند که مأموران اجراء فرمان هستند:

﴿أَخْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْتَدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ. وَ قِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ﴾.

(ای فرشتگان من!) کسانی را که (با کفر و زندقه) به خود ستم کرده اند، همراه با همسران (کفرپیشه) آنان، به همراه آنچه می پرستیده اند، جمع آوری کنید. غیر از خدا (هرچه را پرستش می کرده اند، همه را یکجا گرد آورید و) آن گاه آنان را به راه دوزخ راهنمایی کنید (تا بدان درآیند). آنان را نگاه دارید که باید بازپرسی شوند (و از عقائد و اعمالشان پرسیده شود).

گردآوری کنید کسانی را که ستم کرده اند، و کسانی را از یزهکاران که همسان آنان هستند. چه ستمکاران و گناهکاران، همگون و همتایند... در این فرمان - با

۱- در اینجا برای تعبیر این صحنه صفحاتی را از کتاب: «مشاهد القیامة فی القرآن» با اندک تغییری نقل می کنیم.

لهجه قاطعانه‌ای که در آن است - ریشخند آشکاری است، آنجا که می‌فرماید:

﴿ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ ﴾.

آن‌گاه آنان را به راه دوزخ راهنمایی کنید (تا بدان در آیند).

عجب راهنمایی و رهنمودی! گمراهی از این راهنمایی و رهنمود بهتر است. این هم پاسخ درخور و مناسب ضلالت ایشان از هدایت راست و درست است. آنان چون در دنیا به راه راست راهیاب نگردیده‌اند و هدایت نیافته‌اند، امروز باید به راه دوزخ راهیاب شوند و رهنمود گردند!

هان! هم اینک این ایشانند که راهنمایی و رهنمود گردیده‌اند، راهنمایی و رهنمود گردیده‌اند به راه دوزخ! و ایشان را نگاه داشته‌اند و آماده پرسش و پاسخ نموده‌اند. هان! این ایشانند که مورد خطاب قرار می‌گیرند، خطابی که سرکوبی و سرزنش است ولی به شکل پرسش پاک و بی‌آلایش نمودار و پدیدار می‌آید:

﴿ مَا لَكُمْ لَا تَنصَرُونَ؟! ﴾.

(ای مشرکان!) شما چرا همدیگر را یاری نمی‌دهید (و در نجات هم نمی‌کوشید؟!).

چرا شما همدیگر را یاری نمی‌دهید و یکی در نجات دیگری نمی‌کوشید، شما که در اینجا کنار هم و با یکدیگرید؟ مگر همه شما به یار و یاور نیاز ندارید؟! پس چرا کاری نمی‌کنید مگر خداگونه‌هائی که می‌پرستیدید با شما نیستند؟! معلوم است نه پاسخی دارند که بدهند و نه می‌توانند سخنی بگویند! تنها حاشیه و پیرو در می‌رسد:

﴿ بَلْ هُمْ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ﴾.

بلکه آنان امروز کاملاً مطیع و تسلیمند.

هم پرستش‌کنندگان و هم پرستش‌شوندگان مطیع و تسلیم هستند!!!

آن‌گاه روند قرآنی بار دیگر به حکایت حالشان برمی‌گردد، و صحنه ایشان را نشان می‌دهد که دارند با

یکدیگر مجادله و ستیز می‌کنند:

﴿ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. قَالُوا: إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ ﴾.

(مستضعفان به مستکبران) می‌گویند: شما از راه خیرخواهی به سوی ما می‌آمدید (تا به ما ضربه بزنید و گمراهان سازید).^(۱)

یعنی شما از سوی راست ما به سویمان می‌آمدید و ما را وسوسه می‌کردید - همان‌گونه که غالباً برای وسوسه کردن از طرف راست می‌آیند - پس شما مسؤول چیزی هستید که هم اینک ما بدان گرفتار آمده‌ایم. بدین هنگام متهمان برای ناچیزی این اتهام و نابخردانه بودن آن برمی‌خیزند و به دفاع از خود می‌پردازند و مسؤولیت را حواله خود مستضعفان می‌نمایند:

﴿ قَالُوا: بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾.

(مستکبران به مستضعفان در پاسخ) می‌گویند: بلکه خودتان بی‌ایمان و بی‌باور بودید (گناه ما چیست، بروید و خویشتان را سرزنش و نفرین کنید). وسوسه ما نبوده است که بعد از ایمان، شما را گول زده است، و پس از هدایت و راهیابی، شما را به ضلالت و گمراهی کشانده است.

﴿ وَ مَا كَانْ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ ﴾.

ما که هیچ‌گونه سلطه و قدرتی بر شما نداشتیم (تا از شما سلب اختیار کنیم).

ما که سلطه و قدرتی بر شما نداشتیم تا شما را وادار به گزینش چیزی گردانیم که خودمان صلاح دیده باشیم، و شما را با قهر و زور به انجام چیزی کشانده باشیم که شما نخواستید و بدان میل و رغبت نداشتید.

﴿ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَآغِينَ ﴾.

بلکه خودتان مردمان سرکش و نافرمانی بودید (و بر حق و حقیقت شوریدید و به چنین روزی افتادید).

۱- «عَنِ الْيَمِينِ»: از طریق خیرخواهی و دلسوزی. از راه دین. از راه قدرت. مراد این است که شما گفتید: ما خیرخواه شما هستیم، و آئینی که دارید حق است، و با زور وادار به گمراهیمان کردید.

﴿بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ. إِنَّكُمْ لَذَائِقُوا الْعَذَابِ الْأَلِيمِ. وَ مَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾.

(اما او شاعر و مجنون نیست و) بلکه حق را آورده و پیغمبران را تصدیق کرده است. (محتوای دعوت محمد و هماهنگی آن با دعوت انبیاء، دلیل صدق گفتار او است). شما (ای مشرکان کور دل!) قطعاً عذاب دردناک (الهی) را خواهید چشید، و جز برابر کارهایی که می کرده اید کیفر داده نمی شوید. مگر بندگان مخلص خدا (که پروردگارشان از کیفر لغزشهایشان می گذرد، و پاداش مضاعف ده تا هفت صد برابر کردار نیکیشان و گاهی افزون بر آن، بدیشان عطا می فرماید).

در کنار یاد بندگان مخلص و یکرنگ خدا - آن کسانی که آنان را از چشیدن عذاب دردناک مستثنی می فرماید - پرده ای از این بندگان مخلص و یکرنگ را نشان می دهد که در روز سزا و جزا دارند. نشان دادن آن پرده شیوه خبر دادنی را در پیش می گیرد که نعمتهائی را به تصویر می کشد که همچون بندگانی در آخرت دارند و در میان آن غوطه و روند. این نعمتهای بندگان مخلص و یکرنگ در برابر آن عذاب دردناکی ذکر می گردد که تکذیب کنندگان بدان گرفتار می آیند:

﴿أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ. فَوَاكِهِ وَهُمْ مَكْرُمُونَ. فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ. عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ. بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ. لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ. وَ عِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ. كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ...﴾.

ایشان را روزی ویژه و معینی است. یعنی میوه های رنگارنگ. و آنان مکرم و معززند (و با نهایت احترام از ایشان پذیرائی می گردد). در میان باغها و بوستانهای پر نعمت بهشت بسر می برند. بالای تختهای آراسته و مزین، رو به روی یکدیگر می نشینند. قدحهای می بر گرفته از رودبار جاری شراب، گرداگرد آنان در گردش است، می سفید رنگ و خوشگواری برای نوشندگان. نه در آن تباهیها و گرفتاریهای (همچون

شما از حق و حقیقت دوری گزیده اید، و به خود ستم نموده اید، و حدود ثغور قوانین و مقررات الهی را مراعات نکرده اید.

﴿فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ﴾.

پس عذاب پروردگارمان گریبانگیرمان شد، و ما باید آن را بجشیم.

ما و شما هردو سزاوار عذاب شده ایم، و تهدید و بیم خدا بر ما واجب گردیده است و برابر آن باید عذاب و عقاب را بجشیم.

شما هم با ما به لغزش افتاده اید، چون آمادگی گمراهی داشته اید. ما که کاری در حق شما نکرده ایم، این شما بوده اید که در گمراهیمان از ما پیروی نموده اید و به دنبالمان راه افتاده اید:

﴿فَأَعْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ﴾.

ما خودمان گمراه بودیم و شما را هم گمراه کردیم.

در اینجا حاشیه دیگری درمی رسد. انگار حکمی است که در حضور گواهان اعلان می شود و اسباب و علل خود را دربر دارد، و آنچه را در دنیا کرده اند و به خاطر آن مستحق تهدید و بیم خدا در آخرت گردیده اند، بدیشان نشان می دهد:

﴿فَأَنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ. إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ؛ وَ يَقُولُونَ: إِنَّا لَنَارِكُوا آلَهُتِنَا لِشَاعِرٍ يَجْتُنُونَ؟﴾.

در نتیجه آنان (همگی، اعم از راهبران و پیروان) در عذاب، با یکدیگر و مشترکند. ما این گونه با بزهکاران رفتار می کنیم. (چرا که) وقتی که بدانان گفته می شد: جز خدا معبودی نیست، بزرگی می نمودند (و خویشان را بالاتر از آن می دیدند که یکتاپرستی را بپذیرند). و می گفتند: آیا ما برای (سخن) چکامه سرای دیوانه ای، معبودهای خویش را رها سازیم؟!.

آن گاه روند قرآنی حاشیه را تکمیل می کند و در آن گویندگان همچون سخن رسواگرانه ای را سرکوب و نکوهش می نماید:

را ندارد. خماری که سرها را به درد آورد در میان نیست. نه ممانعتی از آن در میان است و نه گسیختنی دارد، ممانعت و گسیختنی که لذت بهره‌مندی را از میان می‌برد!

﴿وَعِنْدَهُمْ فَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عَيْنٌ﴾.

و همسرانی دارند با چشمانی درشت و خمارآلود.

زنان سیاه‌چشم کم سن و سالی هستند، و به خاطر حیا و شرم و عفت و پاکدامنی به غیر شوهران خود نمی‌نگرند. هرچند که دارای چشمان درشت هستند زیبا چشمند و پاکدامند. نازک‌اندام و لطیف و ظریف هستند:

﴿كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ﴾.

انگار آنان تخمهای (شتر مرغ) هستند که (در زیر بال و پر شتر مرغ) پنهان (از دید مردمان و گرد و غبار) باشند.

چشمهائی و دستهائی آنان را مبتذل نمی‌نماید و کارشان را به رسوائی نمی‌کشد!

سپس روند قرآنی در نقل حکایت تصویرگرانه به پیش می‌رود. ناگهان این چنین بندگان مخلص و یکرنگی - بعد از آن همه نعمتهای جوراجور و بهره‌مندیهای گوناگونی که دارند - از داستان آرام‌بخشی برخوردار می‌گردند و لذت می‌برند. در میان این همه خوشیها و نعمتها گذشته و حال را به یاد می‌آورند. از گذشته‌ها می‌گویند و از زمان حال خشنودند. در صورتی که کافران و مشرکان در آنجا با یکدیگر می‌ستیزند و به دشمنی می‌نشینند. همدیگر را نفرین می‌کنند، و به سرزنش و نکوهش یکدیگر می‌پردازند. نزاع و جدال در میانشان اوج می‌گیرد، و کشمکش درمی‌افتد میان بزهکارانی که در صحنه اول به تصویر درآمدند. یکی از بندگان مخلص خدا گذشته‌های خود را به خاطر می‌آورد و از آن می‌گوید. از جمله برای دوستانش رخدادی از رخدادهای خود را نقل می‌کند:

﴿قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ: إِنِّي كَانَ لِي قَرِيبٌ. يَقُولُ: أَأَنْتَ لِمَنِ الْمَصْدَقِينَ. أِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَأَنْتَ

بیهوشی و سردرد و سائر مضرات و مفاسد) است، و نه میخواران از آن به حالت تهوع (و استفراغ و عرق و کثرت بول) در می‌آیند. همسرانی دارند با چشمانی درشت و خمارآلود. انگار آنان تخمهای (شتر مرغ) هستند که (در زیر بال و پر شتر مرغ) پنهان (از دید مردمان و گرد و غبار) باشند.

این نعمت، نعمت چندین برابری است که همه نمادهای نعمت را گرد می‌آورد. نعمتی است که هم روح از آن بهره‌مند می‌شود و لذت می‌برد، هم جسم. هرکسی هرچه از انواع و اجناس نعمت را بخواهد و آرزو کند در آنجا بدان دسترسی پیدا می‌کند و آن را می‌یابد.

آنان - پیش از هرچیز - بندگان مخلص و یکرنگ خدایند. در این چیز هم والاترین مراتب و منازل بزرگداشت است. دوم آنان:

﴿مُكْرَمُونَ﴾. مکرم و معزز هستند.

ایشان در نزد فرشتگانند و در جهان بالا و والای زندگی بسر می‌برند. واقعاً عجب احترام و بزرگداشتی است! گذشته از اینها آنان دارای:

﴿فَوَاكِهَ﴾. میوه‌ها.

هستند. و ایشان لمیده‌اند بر:

﴿سُرُرٍ مَّتَّاعِلِينَ﴾. تختهای آراسته و مزین، و روبه

روی یکدیگرند.

آنان را خدمت می‌کنند و اصلاً در سرای آسایش و خشنودی و نعمت، کم‌ترین رنج و زحمتی نمی‌کشند:

﴿يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِّنْ مَّعِينٍ. بَيْضَاءَ لَدَّةٍ لِلشَّارِبِينَ. لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُغْرَقُونَ﴾.

قدحهای می برگرفته از رودبار جاری شراب، گرداگرد آنان در گردش است، می سفید رنگ و خوشگوار برای نوشندگان. نه در آن تباهیها و گرفتاریهائی (همچون بیهوشی و سردرد و سائر مضرات و مفاسد) است، و نه میخواران از آن به حالت تهوع (و استفراغ و عرق و کثرت بول) در می‌آیند.

این هم زیباترین وصف شراب است، شرابی که لذت شراب را تحقق می‌بخشد، و گرفتاریها و دردسرهای آن

﴿قَالَ: تَاللّٰهِ اِنْ كُنْتُ لَسْتَ دِينَ. وَلَوْ لَا نِعْمَةُ رَبِّيْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُخْضَرِّينَ﴾.

می گوید: به خدا سوگند! نزدیک بود (با نیرنگ خود) مرا پرت کنی و هلاکم سازی. اگر نعمت (هدایت و توفیق) پروردگارم (دستگیرم) نبود، من هم (هم اینک) از احضار شدگان (در دوزخ) بودم.

دیدن دوستش در وسط دوزخ احساسات او را برمی انگیزد و او را به یاد فراوانی نعمتی می اندازد که خودش و دوستان او، یعنی بندگان مخلص یزدان بدان رسیده اند. با این وجود دوست دارد همچون نعمتی را تأکید کند و بر پرده خیالها به تصویر بکشد، و به ماندگاری و جاویدانگی آن نعمت اطمینان یابد و اطمینان دهد. این کار را هم برای لذت بردن از همچون نعمتی و یادی از فزونی نعمت انجام می دهد. می خواهد بدین وسیله بیشتر از بهره مندیهای بهشت جاویدان لذت برد و بیش از پیش خوش باشد. این است که می گوید:

﴿أَفَأَنْخَنُ بَمَيْتَيْنِ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَىٰ؟ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ؟ إِنَّ هَٰذَا هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾.

آیا ما دیگر نمی میریم، مگر مرگ نخستینی که داشتیم (و بعد از آن برانگیخته شدیم؟!): و ما هرگز عذاب داده نمی شویم؟! این (نعمت و کرامتی که خدا به ما روا دیده است) واقعاً پیروزی بزرگی است (که به دست آورده ایم، و رستگاری سترگی است از عقاب و عذاب اخروی که در دنیا از آن می ترسیدیم).

در اینجا حاشیه ای می آید و دلها را بیدار می گرداند و آنها را به کار و کوشش و مسابقه و رقابت با یکدیگر جهت به دست آوردن همچون فرجام و سرنوشتی دعوت و تشویق می گرداند:

﴿لِيُلْهِلَ هَٰذَا...﴾.

برای رسیدن به چنین چیزی

برای رسیدن به چنین نعمتی که هرگز بر باد فنا نمی رود، و ترسی بر تمام شدن آن نیست، و مرگی به دنبال ندارد، و عذابی آن را تهدید نمی کند، باید کارکنندگان

لَمْدُنُونَ﴾.

یکی از آنان می گوید: من همنشین (در دنیا) داشتم (که با من در باره دین و قوانین آسمانی مجادله می کرد). می گفت: آیا تو از زمره کسانی هستی که باور می کنند (به این که بعد از مرگ، زندگی و رستاخیزی، و حساب و کتابی، و سزا و جزائی در میان است؟). آیا زمانی که مریدم و خاک و استخوان شدیم، آیا ما مورد بازخواست (از اعمال و اقوال خود) قرار می گیریم و سزا و جزا می بینیم؟!.

این دوست او و همدم او روز آخرت را قبول نداشته است. این است که با وحشت و دهشت از او می پرسد: آیا او از زمره کسانی است که باور می کند مردمان دوباره زنده می شوند و برانگیخته می گردند و بعد از این که خاک و استخوان شدند مورد محاسبه و بازپرسی قرار می گیرند؟!.

در آن هنگام که این بنده مخلص خدا به داستان خود ادامه می دهد و آن را برای دوستان خود روایت می کند، به دلش می گذرد که از آن دوست و همدم دنیوی خود سراغی بگیرد تا بداند سرنوشتش به کجا انجامیده است و چه حال و وضعی را پیدا کرده است. هرچند که او به مقتضای حال می داند که دوست و همدم دنیوی او به دوزخ گرفتار آمده است و به زندان آن در افتاده است. در بهشت به سوی دوزخ می نگرند، و دوستانش را به ورائداز کردن آنجا دعوت می کند و می گوید:

﴿هَلْ أَنْتُمْ مُطْلَعُونَ؟ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءٍ الْجَحِيمِ﴾.

آیا شما می توانید نگاهی (به دوزخ) بیندازید و آن را بنگرید؟ پس آن گاه خودش دیده ور می شود (و به دوزخ می نگرند) و او را در وسط دوزخ می بیند.

آن گاه رو به دوستش می کند که او را در وسط دوزخ دیده است. بدو رو می کند تا بدو بگوید: آهای فلانی! نزدیک بود که با وسوسه خود مرا به هلاک و نابودی بکشانی و از جمله بیچارگانم گردانی. اگر خدا به من مرحمت نمی فرمود و مرا از پذیرش سخنان باز نمی داشت، حالا چه حالی داشتم!

کار بکنند . . . این چیزی است که باید برای آن جشن گرفت. غیر از این نعمت جاودانه هرچه هست و انسانها عمر خود را برای رسیدن بدان در زمین صرف می کنند، بسی ناچیز و بی ارزش است وقتی که با همچون جاودانگی ای مقایسه می گردد و سنجیده می شود.

برای این که فرق بزرگی روشن و پدیدار گردد که میان این نعمت جاودانه و رضایت بخش و ایمن و همیشگی، و میان فرجام و سرنوشتی است که منتظر دسته دیگری است، روند قرآنی به بیان چیزی ادامه می دهد که چشم به راه این دسته بعد از همایش محشر و حساب و کتاب است و در سرآغاز این صحنه شگفت انگیز آمده است:

﴿أَذَلَّكَ خَيْرٌ نَزَلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ! إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ. إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ. طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ. فَإِنَّهُمْ لَا كَلُونَ مِنْهَا فَأَلِثُونَ مِنْهَا الْبُطُونُ. ثُمَّ إِنَّهُمْ عَلَى شَوْبٍ مِنْ حِمٍّ. ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ﴾.

آیا آن (همه نعمتهای بیکران و جاویدانی) که بهشتیان را با آن پذیرائی می کنند بهتر است، یا درخت زقوم (نفرت انگیز که از آن به دوزخیان می دهند؟). ما آن را مایه رنج و محنت ستمگران کرده ایم. زقوم درختی است که در ته دوزخ می روید. شکوفه و میوه آن انگار کله های شیاطین است. دوزخیان از آن می خورند و شکمه ها را پر و آکنده می سازند. سپس آب داغ کثیف و آلوده ای را بر آن می نوشند. آن گاه (که زقوم خوردند و از آب داغ آلوده نوشیدند) به دوزخ برمی گردند.

آیا آن نعمت ماندگار و همیشگی بهتر و والاتر است و مکانت و منزلت بالاتری دارد یا درخت زقوم؟

آیا درخت زقوم چیست؟

﴿إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ. طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ﴾.

زقوم درختی است که در ته دوزخ می روید. شکوفه و میوه آن انگار کله های شیاطین است.

مردمان نمی دانند کله های شیاطین چگونه است! ولی ذکر کله های شیاطین ترس آور است و در این شک و

تردیدی نیست. همین که انسان کله های شیاطین را به تصور درمی آورد باعث ترس و هراس می گردد. پس اگر پیش چشم بدارند که شکوفه و میوه آن را می خورند و شکمه ها را از آن پر می سازند، چه حالی پیدا می کنند؟!

خداوند این درخت را وسیله آزمون و رنج و عذاب ستمگران کرده است. آنان وقتی که نام این درخت را شنیدند به تمسخر پرداختند و گفتند: چگونه درختی در دوزخ می روید و نمی سوزد؟ یکی از ستمگران به نام ابوجهل پسر هشام به تمسخر پرداخت و شوخی کنان و لبخند زنان گفت: «آیا ای قریشیان می دانید زقومی که محمد شما را از آن می ترساند چیست؟ گفتند: نه . . . گفت: خرما ی یثرب است که آن را با کره می خورند! به خدا سوگند اگر بدان دسترسی پیدا کنیم از آن لقمه می سازیم و آن را قورت می دهیم و می بلعیم!» (۱).

ولی درخت زقوم که در اینجا آمده است، چیز دیگری است، و جدای از آن طعمای است که می شناختند.

﴿فَإِنَّهُمْ لَا كَلُونَ مِنْهَا فَأَلِثُونَ مِنْهَا الْبُطُونُ﴾.

دوزخیان از آن می خورند و شکمه ها را از آن پر و آکنده می سازند.

وقتی که این درخت در گلوهایشان گیر کرد، درختی که میوه های آن بسان سرهای شیاطین است، و شکمه هایشان را سوزاند زقومی که در ته دوزخ می روید و خودش نمی سوزد چون نوعی از اشیاء دوزخ است، و خواستند به آب سردی دسترسی پیدا کنند که تشنگی را بنشانند و شعله ها را خاموش گردانند، آنان بر سر آن، آب داغ و گرمی را سر می کشند که کثیف و آلوده است:

﴿ثُمَّ إِنَّهُمْ عَلَى شَوْبٍ مِنْ حِمٍّ﴾.

سپس آب داغ کثیف و آلوده ای را بر آن می نوشند.

بعد از این یک وعده غذا، به ترک سفره می گویند و به

۱- در متن عربی، واژه «زقوم» که به معنی لقمه چیدن و بلعیدن است به تمسخر گرفته شده است. گویا «زقوم» نیز به زبان آفریقائی به معنی خوردن خرما یا کره است. (مترجم)

مقر اصلی خود برمی گردند... وای چه پذیرائی و ضیافتی! وای چه مراجعه و برگشتی!

﴿ثُمَّ إِنَّ مِنْ جِئِهِمْ لِأَيِّ الْجَحِيمِ﴾.

آن گاه (که زقوم خوردند و از آب داغ آلوده نوشیدند) به دوزخ برمی گردند.

این صحنه شگفت و منحصر به فرد بدین گونه خاتمه می پذیرد؛ و مرحله اول سوره به پایان می آید. این مرحله انگار بخشی از واقعیت دیدنی بوده است.

إِنَّهُمْ الْفَوَاءُ آيَةً مُرْضًا لَيْنَ ﴿٦٩﴾ هُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِهِمْ مُدْبِرُونَ ﴿٧٠﴾
وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٧١﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ ﴿٧٢﴾ فَأَنْظَرُوا كَيْفَ كَانَ عِقَابُ الْمُنْذِرِينَ ﴿٧٣﴾
إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿٧٤﴾ وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوْحًا فَلْنَعْمَ الْمُجِيبُونَ ﴿٧٥﴾ وَجَعَلْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿٧٦﴾
وَجَعَلْنَا دَرِيَّتَهُمُ الْبَاقِينَ ﴿٧٧﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿٧٨﴾ سَلَّمَ عَلَىٰ نُوْحٍ فِي الْعَالَمِينَ ﴿٧٩﴾ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٠﴾ إِنَّمِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨١﴾ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخِرِينَ ﴿٨٢﴾ وَإِنَّمِنْ شَيْعِنَهُ لِإِبْرَاهِيمَ ﴿٨٣﴾ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٤﴾ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ ﴿٨٥﴾ أَفَكُلَّاءَ إِلَهَةٍ دُونِ اللَّهِ تُرِيدُونَ ﴿٨٦﴾ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٨٧﴾ فَظَنَرُظْرَةً فِي النُّجُومِ ﴿٨٨﴾ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ﴿٨٩﴾ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ ﴿٩٠﴾ فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهِمُ فَقَالَ إِنَّا أَتَيْنَا كُلَّ بَلَدٍ ﴿٩١﴾ مَا كُنَّا لَنَنْطِقُونَ ﴿٩٢﴾ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ ﴿٩٣﴾ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزْفُونَ ﴿٩٤﴾ قَالَ أَعْبُدُونِ مَا نَحْنُ بِأَعْبُدُ وَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿٩٥﴾ قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُيُوتًا فَأَلْفَوْهُ فِي الْجَحِيمِ ﴿٩٦﴾ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ ﴿٩٧﴾ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيِّدِينَ ﴿٩٨﴾ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٩٩﴾ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ﴿١٠٠﴾ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعَىٰ قَالَ يَبْنَؤُنِي أَرْنِي فِي الْمَنَآئِ أَيْ أَدْبُحْكَ فَأَنْظَرُ مَاذَا تَرَىٰ ﴿١٠١﴾ قَالَ يَتَأْتٍ أَفْعَلُ مَا تَوْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٠٢﴾

فَلَمَّا أَسْلَمُوا وَلَهُمُ الْجَنَّةُ ﴿١٠٣﴾ وَتَدِينُهُ أَنْ يَتَابِرَ بِهِمْ ﴿١٠٤﴾ قَدْ صَدَقَتِ الرَّءْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٠٥﴾ إِنَّا هَذَا لَمَوْءُ الْبَلَاءِ الْمُبِينِ ﴿١٠٦﴾ وَتَدِينُهُ بِذَنبِ عَظِيمٍ ﴿١٠٧﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿١٠٨﴾ سَلَّمَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴿١٠٩﴾ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١١٠﴾ إِنَّمِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١١﴾ وَتَدِينُهُ بِإِسْحَاقَ وَيَسَاقَ الصَّالِحِينَ ﴿١١٢﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَطَالِمٌ لِّفَسَادِهِ مُبِينٌ ﴿١١٣﴾ وَلَقَدْ مَنَّآ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿١١٤﴾ وَجَعَلْنَاهُمَا قَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿١١٥﴾ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ﴿١١٦﴾ وَءَاتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿١١٧﴾ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿١١٨﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ ﴿١١٩﴾ سَلَّمَ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿١٢٠﴾ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٢١﴾ إِنَّمِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢٢﴾ وَإِنَّا إِلَاسَ لِمَنِ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٢٣﴾ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَأَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٢٤﴾ أَأَنْذَعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَلْقِينَ ﴿١٢٥﴾ اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٢٦﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَنَّهُم مُّخْضَرُونَ ﴿١٢٧﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿١٢٨﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿١٢٩﴾ سَلَّمَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴿١٣٠﴾ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣١﴾ إِنَّمِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٣٢﴾ إِذْ جَعَلْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴿١٣٣﴾ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَدِيرِ ﴿١٣٤﴾ ثُمَّ دَمَرْنَا الْآخِرِينَ ﴿١٣٥﴾ وَإِنَّا لَنُكْرَهُ لِكُرْبِهِمْ مُصِيبِينَ ﴿١٣٦﴾ وَيَأْتِي أَلَّا تَقُولُوتَ ﴿١٣٧﴾ وَإِنَّا يُونُسَ لِمَنِ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٣٨﴾ إِذْ أَتَىٰ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴿١٣٩﴾ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴿١٤٠﴾ فَالْتَمَعَهُ الْمَوْتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿١٤١﴾ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسْتَجِيبِينَ ﴿١٤٢﴾ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٤٣﴾ فَبَدَّدْنَا بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ ﴿١٤٤﴾ وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَقْطِينٍ ﴿١٤٥﴾ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ آلَافٍ أَوْ يُزِيدُوكَ ﴿١٤٦﴾ فَتَأَمَّنُوا فَمَرَّغْتُهُمُ إِلَىٰ حِينٍ ﴿١٤٧﴾

يُهْرَعُونَ. وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ. فَنَظَرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ. إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ.»

آنان پدران خود را در گمراهی یافته‌اند (و به دنبال ایشان کورکورانه روان گشته‌اند. چنان دل و دین به تقلید نیاکان داده‌اند که انگار) آنان را به دنبال نیاکانشان به شتاب می‌رانند. قبل از اینان هم، اکثر پیشینیان گمراه بوده‌اند (چون مثل همین مشرکان از نیاکانشان تقلید کرده‌اند و کورکورانه مسیر ایشان را پیموده‌اند). و ما در میانشان بیم‌دهندگانی (برانگیختیم و به سویشان) روانه کردیم. بنگر که فرجام کار بیم داده‌شدگان چه شده است؟! (همه نابود شده‌اند و عبرت تاریخ گشته‌اند). مگر بندگان پاکیزه و برگزیده خدا، (که از این مهلکه جان به در برده‌اند و به بهشت نعيم و فوز عظیم رسیده‌اند).

آنان در گمراهی ریشه دوانیده‌اند. ایشان از پدران و نیاکانشان تقلید می‌کنند و نمی‌اندیشند و به تدبیر و تفکر نمی‌پردازند. بلکه بال و پر می‌گیرند و شتابان مسیر پدران و نیاکان گمراهشان را می‌پیمایند. در این کار به چیزی نمی‌نگرند و خردمندانه نمی‌روند و به عقل و خرد گوششان بدهکار نیست:

﴿إِنَّهُمْ أَفْلَحُوا أَبَاءَهُمْ ضَالِّينَ، فَهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ﴾.

آنان پدران خود را در گمراهی یافته‌اند (و به دنبال ایشان کورکورانه روان گشته‌اند. چنان دل و دین به تقلید نیاکان داده‌اند که انگار) آنان را به دنبال نیاکانشان به شتاب می‌رانند.

آنان و پدران و نیاکانشان تصویری از تصویرهای گمراهی و ضلالتی هستند که بیشتر گذشتگان بیانگر آن بوده‌اند و بدین مسیر رفته‌اند:

﴿وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ﴾.

قبل از اینان هم، اکثر پیشینیان گمراه بوده‌اند (چون مثل همین مشرکان از نیاکانشان تقلید کرده‌اند و کورکورانه مسیر ایشان را پیموده‌اند).

در این درس، روند قرآنی از گشت و گذار نخستین برمی‌گردد، گشت و گذاری که در میدان قیامت، و در جولانگاه‌های نعمتها و در غلت خوردنها و دور زندهای عذاب، صورت گرفته بود. روند قرآنی برمی‌گردد تا گردش و چرخش دیگری را در تاریخ انسانها بیازد و در میان آثار گذشتگان پیشین سر دهد. در این چرخش و گردش داستان هدایت و راهیابی و ضلالت و گمراهی را عرضه می‌دارد از آن زمان که صبح بشریت نخستین برآمیده است. ناگهان متوجه می‌شویم این داستان، پیوسته تکرار می‌شود و برگشت پیدا می‌کند، و می‌بینیم افرادی که با پیغمبر ﷺ در مکه با کفر و ضلال رویاروی می‌شوند، باقیمانده‌هایی از آن گذشتگان گمراه هستند. پرده را برای اینان از کاری برمی‌دارد که بر سرگذشتگان پیش از ایشان آمده است. دل‌هایشان را با این صفحات پیچیده در لابلای تاریخ می‌پساید و لمس می‌نماید، و مؤمنان را از رعایت و حمایت یزدان مطمئن می‌سازد، رعایت و حمایتی که در گذشته‌ها هم از مؤمنان دور نبوده است و بلکه ایشان را دربر گرفته است.

در این روند قرآنی، بخشی از داستانهای نوح، ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، موسی، هارون، الیاس، لوط و یونس بیان می‌گردد و نشان داده می‌شود... روند قرآنی در برابر داستان ابراهیم و اسماعیل بیشتر می‌ایستد، و در آن از عظمت ایمان، فدای جان، اطاعت از یزدان، و سرشت حقیقی تسلیم دستور ایزد متان شدن، سخن می‌گوید، بدان گونه که در درون ابراهیم و اسماعیل بوده است و از ایشان آشکارا در عالم واقعیت سر برزده است. این تسلیم فرمان یزدان شدن ابراهیم و اسماعیل در حلقه‌ای از حلقه‌های زنجیره داستان آن دو بزرگوار تنها در روند این سوره آمده است و در جای دیگری سخن از آن نرفته است... این داستانها بنیاد اصلی این درس بشمارند.

﴿إِنَّهُمْ أَفْلَحُوا أَبَاءَهُمْ ضَالِّينَ، فَهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ﴾

گمراهی ایشان بعد از بیم دادن و بر حذر داشتن بوده است:

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ﴾.

و ما در میانشان بیم‌دهندگانی (برانگیختیم و به سویشان) روانه کردیم.

اما فرجام کار چه شده است و چگونه بوده است؟ عاقبت تکذیب‌کنندگان چه شده است و چگونه بوده است؟ سرانجام بندگان پاکیزه و برگزیده خدا چه شده است و چگونه بوده است؟ اینها در زنجیره داستانهای بیان گردیده است و نموده شده است. این اعلان در دیباچه آن داستانها برای بیدارباش و هوشیارباش آمده است:

﴿فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ، إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾.

بنگر که فرجام کار بیم داده‌شدگان چه شده است؟! (همه نابود شده‌اند و عبرت تاریخ گشته‌اند). مگر بندگان پاکیزه و برگزیده خدا، (که از این مهلکه جان به در برده‌اند و به بهشت نعيم و فوز عظیم رسیده‌اند).

﴿وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ. وَخَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ. إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ. ثُمَّ أَعْرَفْنَا الْآخِرِينَ﴾.

نوح ما را به فریاد خواند و ما بهترین پاسخ‌دهندگان (برای او) بودیم. ما او را و خانواده و پیروان او را از اندوه بزرگ (تسخر و آزار قومش، و طوفان و غرق شدن در امواج کوه پیکر آب) نجات دادیم. و نژاد او را بازماندگان (روی زمین) کردیم. و نام نیک او را در میان ملت‌های بعدی باقی گذاردیم. و آن درود بر نوح، در میان جهانیان است. ما این‌گونه نیکوکاران را پاداش خواهیم داد. چرا که او از بندگان با ایمان ما بود. سپس دیگران را غرق کردیم.

این اشاره به نوح توجه می‌دهد که پروردگار خود را فریاد دارد و به کمک بطلبد. دعا و ندای او به تمام و

کمال پذیرفته می‌گردد از سوی کسی که بهترین پاسخ‌دهندگان است، و او یزدان سبحان است:

﴿فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ﴾.

و ما بهترین پاسخ‌دهندگان (برای او) بودیم.

این اشاره متضمن نجات او و اهل و عیال او از غم و اندوه بزرگ است، غم و اندوه طوفانی که کسی از آن نجات پیدا نکرد مگر کسی که خدا نجات را برای او خواسته بود و حیات را برایش مقدر و مقرر فرموده بود ... این اشاره این را نیز دربر دارد که خدا از فرزندان نوح آبادکنندگانی برای این زمین قرار داده بود و ایشان را جانشینان دیگران در زمین نموده بود. خدا همچنین خواسته بود که یاد نوح در خاطره‌های نسل‌های آینده تا آخر زمان ماندگار بماند:

﴿وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ﴾.

و نام نیک او را در میان ملت‌های بعدی باقی گذاردیم.

در مشرق و مغرب و همه جای دنیا اعلان می‌گردد: درود خدا بر نوح، به پاداش نیکی و نیکوکاریش: ﴿سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ. إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾.

و آن درود بر نوح، در میان جهانیان است. ما این‌گونه نیکوکاران را پاداش خواهیم داد.

چه پاداشی فراتر است از درود خدا، و از یاد برجای مانده در طول روزگاران است؟! نماد نیکی و

نیکوکاری و سبب سزا و جزا، ایمان است:

﴿إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ﴾.

چرا که او از بندگان با ایمان ما بود.

این فرجام مؤمنان است ... ولی غیر مؤمنان قوم نوح، خدا بر آنان هلاک و فنا را مقرر و مقدر فرموده است: ﴿ثُمَّ أَعْرَفْنَا الْآخِرِينَ﴾.

سپس دیگران را غرق کردیم.

از بامدادان بسیار دور پیدایش انسانها تا به امروز قوانین و سنن خدا بر آن چیزی رفته است و به اجراء درآمده است که بدان در این چکیده داستانها اشاره گردیده است:

این سرآغاز داستان، و صحنه نخستین آن است... از نوح به ابراهیم می‌پردازد. میان این دو بزرگوار پیوند عقیده و دعوت و راه است. ابراهیم از پیروان نوح است هرچند که زمان میان دو پیغمبر و رسالت‌های ایشان بسیار از یکدیگر دور است. ولیکن برنامه الهی برنامه یگانه‌ای است، برنامه‌ای است که هر دو تایی ایشان در آن به همدیگر می‌رسند و با آن پیوند می‌خورند و در آن مشترک می‌گردند.

از صفات برجسته ابراهیم سلامت قلب و صحت عقیده و خلوص دل و درون است:

﴿إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾

وقتی که با قلب سالم (زدوده از شرک) رو به پروردگارش آورد.

این تصویر خالصانه تسلیم شدن فرمان یزدان است و در رو به پروردگارش آوردن مجسم می‌گردد. تصویر پاکی و پاکیزگی و بیگناهی و پایداری و ماندگاری در سلامت دل او جلوه گر می‌آید. تعبیر با سلامت، تعبیر الهامگرانه‌ای است که مدلول و مفهوم خود را به تصویر می‌کشد. در عین حال ساده و نزدیک به ذهن و زودفهم و پیدا و هویدا است. هرچند این تعبیر دربرگیرنده صفات بسیاری از پاکی و پاکیزگی و یکرنگی و اخلاص و استقامت است، اما ساده به نظر می‌رسد و پیچیده نیست، و معنی خود را فراتر و فراخ‌تر از معانی همچون صفاتی که رویهم‌رفته می‌رسانند پیش چشم می‌دارد! این یکی از زیباییهای تعبیر منحصر به فرد قرآنی است.

با این دل سالم، چیزی را زشت و پلشت شمرد که قوم او بر آن بودند، زشت و پلشت شمردنی که احساس و شعور سالم زشت می‌شمارد هر چیزی را که فطرت راستین از اندیشه‌ها و از رفتارها زشت بشمارد و از آن بیزاری و گریز داشته باشد:

﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ؟ أَأَفْكَأَ إِلَهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ؟ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ؟﴾

زمانی به پدر و قوم خود گفت: اینها چه چیزند که

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ. فَنَظَرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذِرِينَ. إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾.

و ما در میان‌شان بیم‌دهندگان (برانگیختیم و به سوی‌شان) روانه کردیم. بنگر که فرجام کار بیم داده شدگان چه شده است؟! (همه نابود شده‌اند و عبرت تاریخ گشته‌اند). مگر بندگان پاکیزه و برگزیده خدا، (که) از این مهلکه جان به در برده‌اند و به بهشت نعيم و فوز عظيم رسیده‌اند).

آن‌گاه داستان ابراهیم در می‌رسد، و در دو حلقه اصلی آن داستان عرضه می‌شود که حلقه دعوت ابراهیم از قوم خود، و حلقه درهم شکستن بتها و زمزمه تصمیم آن قوم بر کشتن او، و حمایت و حفاظت یزدان از او و خوار داشتن دشمنانش است. حلقه دوم، پیش از این در سوره‌های قرآن تکرار گردیده است... حلقه تازه‌ای در اینجا به میان می‌آید که در غیر این سوره از آن ذکری نرفته است. این حلقه مربوط به حادثه خواب دیدن و ذبح کردن و فدیة دادن است. مرحله‌ها و گامها و موقعیتهای آن مفصل و مشروح آمده است به شیوه گیرا و جذابی که دارد و به گونه هراس‌انگیز و وحشتناکی که بیان گردیده است! این حلقه بالاترین تصویر از تصویرهای فرمانبرداری و جانپازی و فداکاری و تسلیم را در جهان عقیده در مسیر طولانی تاریخ بشریت، پیش چشم می‌دارد:

﴿وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ: مَاذَا تَعْبُدُونَ؟ أَأَفْكَأَ إِلَهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ؟ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ؟﴾

از زمره دنباله‌روان نوح (در اصول دین، و پیمودن راه او در دعوت به توحید و خداشناسی) ابراهیم بود. وقتی که با قلب سالم (زدوده از شرک) رو به پروردگارش آورد. زمانی به پدر و قوم خود گفت: اینها چه چیزند که می‌پرستید؟! آیا غیر از خدا، خواستار معبودهای سراپا دروغ هستید؟! آخر، شما در باره پروردگار جهانیان چگونه می‌اندیشید؟!.

مُدْبِرِينَ. فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهِمْ فَقَالَ: أَلَا تَأْكُلُونَ؟ مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ؟ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ ﴿٤٠٠﴾

سپس نگاهی به ستارگان انداخت. (انگار می خواهد از اوضاع کواکب حوادث آینده را پیش بینی کند). گفت: من ناخوش هستم. (روح از این کفر و شرک و ظلم بیمار است). آنان بدو پشت کردند و (به دنبال مراسم خود) رفتند. شتابان و نهان، به سراغ معبودهای ایشان رفت (و تمسخرکنان فریاد زد) و گفت: آیا (از غذاهای رنگارنگ) نمی خورید؟ شما را چه شده است که حرف نمی زنید؟ با قدرت هرچه بیشتر ضربه های سخت و پیایی بر آنها فرو کوفت.

نقل است که آن قوم عیدی داشتند - چه بسا عید نوروز بوده است - در آن عید به سوی باغها و گوشه و کنارها بیرون می رفتند. پیش از بیرون رفتن میوه ها و خوراکیهائی در کنار بتها می گذاشتند تا خداگونه هایشان آنها را متبرک کنند. بعد از سیر و سیاحت و گردش و چرخش و شادی و شادمانی در بیرون آبادی، برمی گشتند و میوه ها و خوراکیهای متبرک خود را برمی داشتند و تناول می کردند! ابراهیم علیه السلام پس از این که از ایشان مأیوس گردید و دانست که بدو نمی گروند، و اطمینان پیدا کرد که فطرتشان به گونه ای انحراف پیدا کرده است و به کژراهه افتاده است که قابل اصلاح نیست، تصمیمی را گرفت و نقشه ای کشید. منتظر همچون روزی گردید که آنان در آن روز از پرستشگاه ها و بتها دور می گردند تا در آن روز تصمیم و نقشه خود را اجراء کند. از انحراف و کژراهه افتادن ایشان بسیار ناراحت و رنجور و دل شکسته و گرفته بود. دیگر تاب و توانی برایش نمانده بود و تحملش به نهایت رسیده بود. وقتی که از او درخواست شد به ترک پرستشگاه بگوید و بیرون رود، نگاهی به آسمان انداخت و آن را ورنانداز کرد و گفت:

﴿إِنِّي سَقِيمٌ﴾

من ناخوش هستم. (روح از این کفر و شرک و ظلم

می پرستید؟ آیا غیر از خدا، خواستار معبودهای سراپا دروغ هستید؟! آخر، شما در باره پروردگار جهانیان چگونه می اندیشید؟!

ابراهیم می بیند آنان بتهای سنگی و چوبی را می پرستند. ایشان را فریاد می دارد بسان فریاد داشتن فطرت سالمی که سخت و شدید می تازد و بر نارواییها یورش می برد.

﴿مَاذَا تَعْبُدُونَ؟﴾

چه چیزی را می پرستید؟!

چه چیزی را؟ چه آنچه را که می پرستید در مقامی نیست که پرستیده شود، و پرستشگرانی داشته باشد! چیزی را که انسان بپرستد به گمان حق بودن، دروغ گفتن از زبان خدا و تهمت محض است، تهمتی که هیچ شک و تردیدی در آن نیست. شما که عمداً به سوی دروغ و تهمت می روید:

﴿أَفِئْكَ آلِهَةٌ دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ؟﴾

آیا غیر از خدا، خواستار معبودهای سراپا دروغ هستید؟!

تصوّر شما در باره خدا چیست؟ آیا تصوّر شما تا این اندازه پائین و منحرف است که فطرت با نخستین نگاه بدان از آن بیزاری می جوید و زشت و پلشتش می یابد:

﴿فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ؟﴾

آخر، شما در باره پروردگار جهانیان چگونه می اندیشید؟!

این سخنی است که در آن بیزاری فطرت سالم و پاک پیدا است، وقتی که فطرت سالم و پاک کاری را می نگرد که آشکارا با احساس و شعور و عقل و وجدان برخورد دارد و نمی خواند.

روند سخن قرآنی در اینجا پاسخ مردمان به ابراهیم را، و گفتگوی ایشان با او را حذف می کند، و یک راست در صحنه بعدی به سوی عزم و اراده ای می رود که ابراهیم دارد و آن را در برابر این تهمت و بهتان عیان به دل گرفته است و بر آن عزم را جزم کرده است:

﴿فَنَظَرُ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ. فَقَالَ: إِنِّي سَقِيمٌ. فَتَوَلَّوْا عَنْهُ﴾

(۱) بیمار است.

نمی توانم بیرون بیایم و به گردشگاه ها و گوشه و کنارها بروم. بلکه کسانی بدانجا می روند که بخواهند لذت ببرند و خوش باشند. دلهای بدون غم و اندوهی داشته باشند و دلتنگ و رنجیده خاطر نباشند... دل ابراهیم آسوده نبود. درون او آرامش نداشت.

گفت من ناخوش هستم. بدین گونه از دلتنگی و رنجش و آزرده گی خود تعبیر کرد. آن را گفت تا به ترک او بگویند و او را به خود رها بکنند. این سخن ابراهیم دروغ نبود. چرا که در زندگیش در آن وقت واقعیت داشت. گاهی دلتنگی و آزرده گی سبب بیماری می گردد و شخص دلتنگ و آزرده خاطر را مریض می کند!

قوم او برای رفتن شتاب داشتند. می خواستند هرچه زودتر بروند و به عادات و تقلیدات و مراسم زندگی خود در آن عید بپردازند. این بود چندان نایستادن تا از حال و احوال ابراهیم پرسند. بلکه بدو پشت کردند و در رفتند و سرگرم چیزهایی شدند که در معتقدات خود داشتند. این هم همان فرصتی بود که ابراهیم می خواست.

به سوی خداگونه های ادعائی ایشان شتاب گرفت و رفت. جلو خوش ترین خوراکیهایشان و میوه های نورشان ایستاد، و ریشخندکنان گفت:

﴿أَلَا تَأْكُلُونَ؟﴾.

آیا نمی خورید؟

معلوم است تنها بدو پاسخی ندادند. به ریشخند کردن خود ادامه داد و با خشم و تمسخر گفت:

﴿مَا لَكُمْ لَا تَنْطُقُونَ؟﴾.

شما را چه شده است که حرف نمی زنید؟

این یک حالت روانی معروف و مشهود است انسان وقتی که سخن خود را متوجه چیزی می کند و حقیقت آن را هم می داند و یقین دارد که آن چیز نمی شنود و سخن نمی گوید! اما تنها دلتنگی و ناراحتی بود که او را بر همچون سخنانی و می داشت، دلتنگی و ناراحتی از خداگونه هایی که آن قوم گمان می بردند و اندیشه تباهی

در حق آنها داشتند!.. باز هم خداگونه ها به ابراهیم پاسخی ندادند!!! در اینجا بود که ابراهیم نیروی خشم نهان خود را - با جیبیدن نه سخن گفتن - آزاد کرد:

﴿فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ﴾.

با قدرت هرچه بیشتر ضربه های سخت و پیاپی بر آنها فرو کوفت.

با ضربه های سخت و پیاپی بر آنها درون خود را تسکین داد و خویشتن را از بیماری و غم و اندوه و دلتنگی رهائی بخشید و جان او بهبودی یافت!..

این صحنه به پایان می رسد و صحنه دیگری به دنبال آن می آید. مردمان از دشت و صحرا برگشتند و قطعه ها و تکه های خداگونه های خود را دیدند! روند قرآنی پرسش ایشان را درباره کسی که چنین کاری را بر سر خداگونه هایشان آورده است در سورة دیگری به تفصیل گفته است و استدلال ایشان را بر ضد انجام دهنده جسور همچون کاری در نهایت بیان نموده است. در اینجا این پرسش و جسارت را چکیده وار می گوید تا مردمان را رو در روی ابراهیم نگاه دارد:

﴿فَأَقْبِلُوا إِلَيْهِ يَرْفُونَ﴾.

به طرف ابراهیم دوان دوان آمدند (و همچون شترمرغ بال گرفتند، و او را فرو کوفتند).

خبر را شنیده بودند، و دانسته بودند که کننده کار چه کسی است. این بود به سوی شتاب گرفتند و گامهای بلندی برداشتند و بسان شترمرغها گرد او جمع شدند و به داد و بیداد پرداختند... آنان گروه بسیاری بودند و به هیجان آمده بودند و سراپا خشم شده بودند. او هم تنها یک نفر بود. ولی او یک نفر مؤمن بود. کسی بود که می دانست راه او کجا و کدام است. جهان بینی و اندیشه روشنی در باره پروردگار خود داشت. عقیده اش برایش مشخص و معین بود. عقیده اش را در درون خود می دید، و آن را در جهان پیرامون خویش ملاحظه

۱- مراد حضرت ابراهیم عليه السلام بیماری روح و آزار دل از پندارگرایی و اوهام پرستی مردم، و برداشت ایشان از سخن او بیماری ظاهری بود. (مترجم)

می کرد. در نتیجه او نیرومندتر از این جمعیت زیاد و به هیجان درآمده و به موج افتاده بود، جمعیتی که عقیده ناسره و ویرانی، و جهان بینی آلوده و پریشانی داشتند. بدین خاطر حق و حقیقت فطری و ساده‌ای را بدیشان می‌رسانید و با آن به مبارزه ایشان می‌پرداخت، و به تعداد زیاد و هیجان و غوغای آنان اهمیت نمی‌داد:

﴿قَالَ: أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ؟ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾.

(ابراهیم بدیشان) گفت: آیا چیزهایی را می‌پرستید که خودتان می‌تراشید؟ خداوند هم شما را آفریده است، و هم بتهایی را که می‌سازید. این منطق فطرت است که رو در روی ایشان فریاد برمی‌آورد:

﴿أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ؟﴾.

آیا چیزهایی را می‌پرستید که خودتان می‌تراشید؟ معبود راستین باید که آفریننده باشد نه آفریده، و سازنده باشد نه ساخته:

﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾.

خداوند هم شما را آفریده است، و هم بتهایی را که می‌سازید.

تنها خدا آفریننده و سازنده‌ای است که سزاوار پرستش و شایان معبود بودن است. با وجود روشنی و سادگی این منطق، آنان بر اثر غفلتشان و سر در گمراهی نهادن و بدان غوطه‌ور شدنشان، بدو گوش فرا ندادند. آخر کی باطل به صدای ساده و بی‌پیرایه حق گوش فرا می‌دهد؟ فرامانروایان و امر و نهی کنندگانشان طغیان و سرکشی خود را به شکل تند و تیز نشان دادند و برجهیدند و توپیدند و:

﴿قَالُوا: أَئِئْوَالَهٗ بُنِيَانًا فَإِئْوَاهُ فِي الْحُجَمِ﴾.

گفتند: برای او چهار دیواری بزرگی بسازید (و در میان آن آتش بیفروزید) و او را به میان آتش سوزان و پر اخگر بیفکنید.

این منطق آهن و آتش است. منطقی است که طاعیان و یاغیان جز آن منطق دیگری را نمی‌شناسند. بدان چنگ

می‌زنند هر زمان که دلیل و حجتی برایشان نمی‌ماند، و در برابر دلیل و حجت دیگران درمانده و ناتوان می‌شوند، و هر زمان که سخن مخلصانه و قدرتمند و روشن حق، ایشان را به تنگنا می‌افکند و مات و مبهوتشان می‌گرداند.

روند قرآنی چکیده چیزی را در اینجا بیان می‌دارد که پس از همچون سخنی از ایشان سر بر زده است، تا بدین وسیله فرجامی را به تصویر کشد که وعده یزدان در بارهٔ بندگان مخلصش، و تهدید و بیم او را در بارهٔ دشمنان تکذیب‌کنندگان، پیاده و محقق می‌گرداند:

﴿فَارَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ﴾.

(خلاصه، آنان) برای نابودی ابراهیم نقشه‌ای پی افکندند و نیرنگی اندیشیدند، ولی ما (او را) نجات دادیم و الایش کردیم، و آنان را پست و حقیر و مغلوب و ذلیل نمودیم.

وقتی که خدا خواهد کسی را محفوظ فرماید و کاری را بنماید مکر و کید و نیرنگ بندگان به کجا می‌رسد و چه چیزی از آنان برمی‌آید؟ اصلاً آن طاغیان و یاغیان و زورگویان و زورمداران و صاحبان سلطه و قدرت ضعیف و حقیر، و آن مددکاران و یاوران ناچیز و ناتوان ایشان از میان بزرگان و سران، چه می‌توانند بکنند، وقتی که رعایت و حمایت خدا بندگان مخلص خود را دربر می‌گیرد آنان را می‌پاید و از ایشان مراقبت می‌نماید؟..

آن‌گاه حلقهٔ دوم داستان ابراهیم در می‌رسد... کار ابراهیم با پدرش و با قومش پایان می‌گیرد. آنان خواستند ابراهیم را در میان آتشی بسوزانند که آن را دوزخ می‌نامند و «جحیم» می‌خوانند. خدا هم اراده فرمود که ایشان پست و خوار و به زیر افتاده و شکست خورده گردند. این بود که ابراهیم را از مکر و کید و نیرنگ جملگی آنان نجات داد.

بدین هنگام ابراهیم مرحله‌ای از زندگانش را پشت سر گذاشت، تا به مرحلهٔ دیگری پای بگذارد و پذیرهٔ آن رود. صفحه‌ای از کتاب زندگانی خود را ورق زد تا

صفحه دیگری را باز کند:

﴿وَقَالَ: إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَاهِدِينَ﴾.

ابراهیم گفت: من به سوی پروردگارم می‌روم، او مرا رهنمود می‌کند.

این گونه ... من به سوی پروردگارم می‌روم ... این هجرت است. هجرت روحانی آسمانی است و پیش از هجرت جسمانی مکانی انجام می‌گیرد. هجرتی است که در آن همه چیز گذشته زندگیش را پشت سرش رها می‌سازد. پدر و قوم و اهل و خانواده و خانه و میهن خود را و هر چیزی را رها می‌کند که او را بدین زمین و بدین مردمان پیوند و ارتباط می‌دهد. همچنین به ترک هر چیزی جز اینها می‌گوید که مانع او گردد و وی را به خود مشغول دارد. او به سوی پروردگارش سبکبال و سبکبار از همه چیز مهاجرت می‌کند. هر چیزی را پشت سر خود رها می‌سازد، و خویشتن را تسلیم پروردگارش می‌گرداند، و از خویشتن خویش چیزی را برجای نمی‌گذارد. او مطمئن است و یقین دارد که پروردگارش وی را هدایت خواهد داد و راهیاب می‌گرداند، و گامهایش را در راه راست به سر منزل مقصود می‌رساند.

این هجرت کاملی از حالی به حالی، و از وضعی به وضعی، و از پیوندهای گوناگون به سوی پیوند یگانه‌ای است که در دل جز آن نمی‌گنجد و جای چیز دیگری با آن نیست. این هم تعبیری از خودگذشتگی و خلوص و پاکی و تسلیم شدن و اطمینان یافتن و یقین پیدا کردن است.

ابراهیم تا بدین لحظه تنها است و فرزندان ندارد. آنچه را که بر جای می‌گذارد پیوندهای خانوادگی و خویشاوندی و همدمی و آشنائی و هر آن چیزی است که در گذشته زندگانش بدان خو گرفته است و خویگر شده است، و هر آن چیزی است که او را به زمین استوار می‌دارد، زمینی که در آن زاده است و پرورش یافته است و بزرگ گردیده است. سرزمینی است که در آن میان او و میان ساکنانش قطع ارتباط گردیده است،

ساکنانی که او را در آن به میان آتش شعله‌ور، یعنی دوزخ انداختند! ابراهیم به پروردگارش رو کرد، پروردگاری که ابراهیم اعلان کرده بود به سویش رهسپار می‌شود. ابراهیم رو به پروردگارش کرد و فرزندان مؤمن و بازماندگان صالح و شایسته‌ای از او درخواست فرمود:

﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ﴾.

پروردگارا! فرزندان شایسته‌ای به من عطاء کن. (فرزندانی که بتوانند کار دعوت را به دست گیرند و برنامه مرا تداوم بخشند).

خداوند دعای بنده خوب و مخلص خود را پذیرفت، بنده‌ای که همه چیز خود را در پشت سر خود رها کرده است، و با دل سالم به پیشگاه او آمده است.

﴿فَبَشِّرْهُ بِبُعْلَامٍ حَلِيمٍ﴾.

ما او را به پسری بردبار و خردمند مژده دادیم.

آن پسر، اسماعیل است - همان گونه که روند سیره و سوره ترجیح می‌دهد - آثار بردباری و خردمندی این پسر را خواهیم دید، بردباری و خردمندی‌ای که پروردگار او را بدان ستوده است، در آن زمان که نوجوانی بوده است. ما می‌توانیم شادی ابراهیم یگانه تنهای مهاجر بریده از اهل و اقرباء را تصور کنیم ما می‌توانیم شادی ابراهیم را از داشتن جوانی تصور کنیم که پروردگار ابراهیم او را حلیم، یعنی شکیبا و خردمند توصیف فرموده است.

هم‌اینک وقت آن فرا رسیده است که بدان موقعیت بزرگ و سترگ و منحصر به فردی بنگریم که در زندگی ابراهیم پدید آمده است. نه بلکه در زندگی همه انسانها پدیدار و نمودار گردیده است. هم‌اینک وقت آن فرا رسیده است که در روند سخن داستانی از قرآن در پیشگاه مثال الهام‌گرانه‌ای بایستیم که خدا آن را از زندگانی پدر ملت اسلام یعنی ابراهیم، برای ملت اسلام بیان می‌فرماید و بدیشان می‌نماید:

﴿فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيُ، قَالَ: يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ، فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ. قَالَ: يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا

تُوْمَرُ. سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الْضَّالِّينَ».

وقتی که (او متولد شد و بزرگ گردید و) به سَنی رسید که بتواند با او به تلاش (در پی معاش) ایستد، ابراهیم بدو گفت: فرزندم! من در خواب چنان می بینم که باید تو را سر ببرم (و قربانیت کنم). بنگر نظرت چیست؟ گفت: ای پدر! کاری که به تو دستور داده می شود بکن. به خواست خدا مرا شکیبا خواهی یافت.

خدایا و خداوند! وای ایمان و اطاعت و تسلیم چه زیبا و دلربا است. این ابراهیم پیر است. آن کسی که از اهل و عیال و اقرباء و خویشان بریده است و دور افتاده است. از سرزمین و میهن خود مهاجرت کرده است. آهای! این او است که در سَن پیری پسری بدو عطاء می گردد. مدتها انتظار او را کشیده است. هنگامی که آن پسر بدو عطاء گردیده است و نوجوان ممتازی شده است و خدا بر او گواهی می فرماید که شکیبا و خردمند است، و بدو انس و الفت گرفته است، و دوران کودکی را پشت سر نهاده است و غنچه او باز شده است، و با ابراهیم به سعی و تلاش می پردازد، و در زندگی دوست و همراه او می شود، بدین هنگام که هنوز خوب بدو الفت نگرفته است و از این جوان یگانه آسایشی آن چنان ندیده است، در خواب می بیند که باید او را ذبح کند و قربانی نماید! می داند که این اشاره ای از سوی پروردگارش به سر بردن و قربانی کردن است. پس چه باید کرد؟ او به خود شک و تردیدی روا نمی دارد، و جز احساس اطاعت بدو دست نمی دهد، و به دلش جز تسلیم نمی گذرد... بلی این اشاره ای است. تنها اشاره ای است. وحی صریح نیست، و فرمان مستقیم نمی باشد. ولیکن اشاره ای از سوی پروردگارش است... این هم بس است... این بس است برای لَیْک گفتن و گوش به فرمان دادن. بدون این که اعتراض کند، و بدون این که از پروردگارش سؤال نماید... و بگوید: ای پروردگار من، چرا من باید یگانه فرزندم را سر ببرم؟! ابراهیم پاسخ می گوید و فرمان می برد بدون این که جزع و فزعی بنماید. با پریشان حالی و آشفته گی هم

پاسخ نمی گوید و فرمان نمی برد... هرگز! هرگز! بلکه با قبول و رضا و آسایش و آرامش فرمان می پذیرد و دستور را بر دیده منت می نهد. این کار در واژه ها و جمله هایش پدیدار است، در آن حال و احوالی که فرمان بزرگ و هراس انگیز را با آرامش خاطر و با اطمینان شگفت به پسر خود می گوید و کار را با او در میان می گذارد:

﴿قَالَ: يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ. فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى﴾.

گفت: فرزندم! من در خواب چنان می بینم که باید تو را سر ببرم (و قربانیت کنم). بنگر نظرت چیست؟ این سخنان کسی است که بر اعصاب خود مسلط است. به فرمانی ایمان و اطمینان دارد که بدو داده می شود. او به خود اعتماد دارد که می تواند وظیفه خویش انجام دهد. این سخنان در عین حال سخنان شخص مؤمنی است که فرمان یزدان او را به ترس و هراس نمی اندازد، و بلکه به اجراء فرمان ایزد سبحان دست می یازد، و آن را با شتاب و ذوق و علاقه انجام می دهد تا هرچه زودتر وظیفه را به انجام برساند و کار را به پایان ببرد، و از زیر بار آن بیرون بیاید و نگذارد فشار کار و فرمان آفریدگار اعصاب او را خسته و درمانده کند! کار بسی مشکل است - در این باره شک نیست - چه یزدان سبحان از ابراهیم نمی خواهد که پسر یگانه اش را به پیکار و کارزار بفرستد، و از او نمی خواهد که پسر دردانه اش را وادار به کاری کند که سرانجام به زندگی او خاتمه دهد... بلکه یزدان سبحان از ابراهیم می خواهد که کار اسماعیل را با دست خود بسازد و جان او را با دست خود بگیرد! راستی ابراهیم عهده دار چه کاری باید بشود؟ او باید عهده دار سر بردن فرزندش گردد! اما ابراهیم با وجود این فرمان دشوار، دستور خدا را دریافت می دارد و آن را بر دیده منت می نهد، و سپس آن را این گونه که دیدیم با فرزندش در میان می گذارد و از او می خواهد در باره کار و بار خود بیندیشد، و بگوید در این باره نظرش چیست!

ابراهیم ناگهانی پسرش را به اجراء فرمان نمی خواند تا وادار شود اشارهٔ پروردگارش را اجراء کند و گوش به فرمان یزدان فرا دارد، و دیگر کار از کار بگذرد و دستور به مرحلهٔ اجراء درآید. بلکه کار را بدو عرضه می دارد و فرمان یزدان را با او به صورت معمولی در میان می نهد. انگار یک کار عادی است! اجراء فرمان یزدان در ذهن و شعور ابراهیم این چنین عادی و معمولی و سهل و ساده بود! خدایش چنین می خواهد. پس باید همان گونه باشد که او می خواهد! هرچه خدا می خواهد روی چشم و بالای سر نهاده می شود! پسرش هم باید این را بداند، و فرمان یزدان را اطاعت کند و تسلیم دستور آفریدگارش شود. فرمان یزدان را نه با قهر و زور بپذیرد، بلکه فرمانبردار یزدان و تسلیم دستور ایزد سبحان باشد، تا او هم پاداش اطاعت را ببرد، و او هم تسلیم فرمان خدای مَنان شود و شیرینی تسلیم شدن را بچشد! ابراهیم برای پسرش اسماعیل می خواهد لذت فرمانبرداری و اطاعتی را بچشد که خود چشیده است! و به خیر و صلاحی برسد که او آن را ماندگارتر از زندگی و اندوخته تر از آن می بیند.

راستی کار جوان به کجا می کشد؟ آن جوانی که سر بریدن او با وی در میان نهاده می شود! سر بریدن او در برابر خوابی که پدرش دیده است و او باید آن را تصدیق کند و باور دارد!

او بر فراز همان افق بلندی می رود که قبلاً پدرش بدان پای نهاده بود:

﴿قَالَ: يَا أَبَتِ أَفَعَلْتَ مَا تُؤْمَرُ. سَتَجِدُنِي - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - مِنَ الصَّابِرِينَ﴾.

گفت: ای پدر! کاری را که به تو دستور داده می شود بکن. به خواست خدا مرا شکیبا خواهی یافت.

اسماعیل فرمان را اطاعت می کند و تسلیم دستور می گردد و بس. فرمان را اطاعت می کند و تسلیم دستور می شود با خشنودی و ایمان کامل.

﴿يَا أَبَتِ﴾، ای پدر!

بدون این که دور شود، مهربانانه می گوید: ای پدر!..

اسماعیل همان چیزی را احساس می کند که قبلاً دل پدرش احساس کرده است. احساس می کند که این خواب اشاره ای است، و اشاره هم امر است. این اشاره بس است برای او تا لَبَّیک بگوید و بدون تردید و تزلزل و سهل انگاری فرمان را گردن نهد.

گذشته از این، این ادب با خدا است، و شناخت حدود و ثغور قدرت و طاقت و تاب تحمُّل خود است. این یاری خواستن و کمک طلبیدن از پروردگارش در برابر ضعف و ناتوانی خوشتن، و نسبت دادن فضل و کرم به خدا در مدد خواستن از او این که بدو توان تحمُّل فداکاری را بدهد و بتواند خود را قربان کند، و کمک طلبیدن از خدا است در این که بتواند اطاعت و فرمانبرداری نماید:

﴿سَتَجِدُنِي - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - مِنَ الصَّابِرِينَ﴾.

به خواست خدا مرا شکیبا خواهی یافت.

قربانی کردن خود را پهلوانی نخواند. آن را دلیری هم ننامید. بدون اَهَمِّیت خود را به خطر افکندن هم قلمداد نکرد. هیچ توجَّهی به خوشتن هم ننمود و سایه و حجم و ارزش و بهائی به خود نداد... بلکه خویش را به تمام و کمال به خدا واگذار کرد و فضل و برتری را بدو داد و از او خواست که وی را بر چیزی کمک فرماید و شکیبائی دهد که از وی می خواهد و خواست او است:

﴿سَتَجِدُنِي - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - مِنَ الصَّابِرِينَ﴾.

به خواست خدا مرا شکیبا خواهی یافت.

وَه از این ادب با خدا! وَه از این ایمان زیبا! وای چه اطاعت بزرگوارانه ای! وای چه تسلیم شدن محترمانه ای!

این صحنه گام دیگری را به فراسوی گفتگو و سخن برمی دارد... به سوی اجراء فرمان گام می نهد:

﴿فَلَمَّا أَسْلَمَا وَ تَلَّهُ لِلْجَبِينِ﴾.

هنگامی که (پدر و پسر) هر دو تسلیم (فرمان خدا) شدند (و ابراهیم پسر را روی شنها دراز کشاند) و رخسارهٔ

او را بر خاک انداخت....

بار دیگر عظمت اطاعت، و بزرگی ایمان، و آرامش

جانهایشان را، و اراده و تصمیمشان را، و عقل و شعورشان، و بالأخره هرچه را که پروردگارشان از ایشان خواسته است، در این ترازو قرار داده‌اند.

آزمون به تمام و کمال رسید. امتحان به عمل آمد. نتایج آزمایش نمایان گردید. اهداف امتحان تحقق پیدا کرد. جز درد جسمانی، و جز خون ریخته، و جز بدن سر بریده، چیزی باقی نماند. خداوند بزرگوار نمی‌خواهد بندگان را به وسیله امتحان و آزمون بیازارد و دچار شکنجه گرداند. خونشان و جسمشان را اصلاً نمی‌خواهد. هر زمان که بندگان خالصانه از آن او شوند و برای انجام وظیفه با تمام وجودشان آماده شوند، کار خود را کرده‌اند و تکلیف خود را به انجام رسانده‌اند، و از آزمون پیروزمندانه به در آمده‌اند.

خدا آگاه از صداقت ابراهیم و اسماعیل گردید. دید که آن دو در حقیقت انجام وظیفه کردند و صدق نیت خود را نمودند و آن را در جهان واقعیت پیاده کردند و با خدایشان راست بودند و در مسیرشان راست قامت رفتند:

﴿وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا. إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. إِنَّ هَذَا هُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ. وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ﴾.

فریادش زدیم که: ای ابراهیم! تو خواب را راست دیدی و دانستی (و برابر فرمان آن عمل کردی و مأموریت خود را بجای آوردی. دست نگهدار که در این آزمایش بزرگ موفق شدی. بیش از این رنج تو و فرزندت را نمی‌خواهیم). ما این‌گونه به نیکوکاران سزا و جزا می‌دهیم. این (آزمایش بزرگ که ذبح فرزند با دست پدر است) مسلماً آزمایشی است که بیانگر (ایمان کامل و یقین صادق به خداوند هستی) است. ما قربانی بزرگ و ارزشمندی را فدا و بلاگردان او کردیم.

تو خواب را راست دیدی و دانستی و عملاً آن را پیاده کردی. خدا جز تسلیم فرمان شدن و مطیع دستور گردیدن نمی‌خواهد، تسلیم شدن و مطیع گردیدن که در وجود انسان چیزی برجای نماند که بنده آن را از خدا

رضا به قضای خدا اوج می‌گیرد و فراتر از هر آن چیزی می‌رود که آدمیزادگان بدان آشنا هستند . . . مردی می‌رود و پسرش را بر رخساره می‌اندازد تا او را آماده سر بریدن سازد! جوانی تسلیم فرمان یزدان می‌شود و کم‌ترین تکان و جنبشی از خود نشان نمی‌دهد که نشانه سرپیچی باشد! تنها این می‌ماند که اجراء فرمان عیان دیده شود و کار پایان بگیرد!

هنگامی که هر دو تسلیم فرمان یزدان شدند . . . این اسلام است. این است اسلام در حقیقتی که دارد. اسلام یقین داشتن و اطاعت کردن و آرمیدن و خشنود شدن و تسلیم گشتن است . . . و آن‌گاه اسلام اجراء فرمان است . . . هر دوی ایشان جز این احساسهائی را در درون نداشتند که جز ایمان بزرگ آنها را پی نمی‌افکند و نمی‌سازد.

این شجاعت و دلیری، و بیباکی و حماسه‌آفرینی نیست که مجاهد را به میدان کارزار می‌کشاند و می‌دواند تا بکشد و کشته بشود. چه فدائی اسلام برمی‌جهد و به میدان پیکار می‌دود در حالی که می‌داند دیگر بر نمی‌گردد. اما همه اینها چیزی است و آنچه ابراهیم و اسماعیل در اینجا می‌کنند چیز دیگری است . . . در اینجا خون جوشانی و حماسه پیش‌اندازی و با شتاب برجهیدنی در میان نیست که ترس و هراس ترسوئی و سرنگونی را در فراسوی خود پنهان و نهان دارند! بلکه آنچه هست تنها تسلیم آگاهانه و خردمندانه و هدفدار و مرادی است که صاحب آن می‌داند که چه می‌کند، و مطمئن است که چه می‌شود. نه نه بالاتر از این، در اینجا خشنودی آرام و شادان و چشنده مزه اطاعت و طعم زیبای آن هم در میان است!

در اینجا ابراهیم و اسماعیل وظیفه خود را انجام داده‌اند. هر دو تسلیم شده‌اند. فرمان را پیاده و وظیفه را محقق نموده‌اند. چیزی نمانده است جز این که اسماعیل سر بریده شود، و خونش بریزد و جاری شود، و جانش از کالبد به در رود . . . دیگر اینها چه هستند و چه ارزشی در ترازوی خدا دارند، وقتی که ابراهیم و اسماعیل

ارث می برد، و سرشت عقیده و باوری را باید درک و فهم بکند که با آن استوار و ماندگار می ماند، یا بر آن پایدار و برقرار می شود. و باید بداند که عقیده اش تسلیم رضا و قدر خدا با رضا و رغبت شدن و اطاعت و فرمانبرداری کردن و با یقین و اطمینان دستور یزدان را لَبیک گفتن و به راه او رفتن است، بدون این که از پروردگار خود بیرسد که چرا؟ مَلَّتْ مسلمان نباید در پیاده کردن خواست یزدان کوچک ترین تردید و درنگی به خود راه دهد، و باید نخستین اشاره یزدان سبحانه و نخستین رهنمون و رهنمود ایزد مَنان برای او بس باشد. او باید فوراً به پیاده کردن اراده ی خدای مهربان بپردازد، و برای خود از نفس خود چیزی برجای نگذارد و بلکه همه چیز خود را فدای خواست خدا نماید. مَلَّتْ مسلمان نباید در چیزی که به خدا تقدیم می دارد شکلی و شیوه ای را برگزیند، مگر بدان شکل و بدان شیوه ای که خدایش دستور می دهد که آن گونه و آن جور باشد و بشود!

گذشته از این باید مَلَّتْ مسلمان بداند که پروردگارش نمی خواهد آنان را با امتحان و آزمون شکنجه دهد و بیازارد. بلکه خدا از ایشان می خواهد که فرمانبردار و لَبیک گویان و وفای به عهدکنندگان و وظیفه انجام دهندگان، به سویش بیایند. تسلیم فرمان باشند و بدو پیشنهادی ندهند و بر او پیشی نگیرند. هرگاه خدا از مَلَّتْ مسلمان در این امور صدق و صداقت را ببیند، ایشان را از فداکاریها و قربانی دادن و دردها و رنجها معاف می فرماید، و آن امور را برایشان وفای به عهد و ادای وظیفه محسوب می دارد، و آن کارها را از آنان می پذیرد و بلاگردان و عوض آنها را بدیشان می دهد و می رساند، و ایشان را گرامی و بزرگواری می کند همان گونه که پدرشان را گرامی و بزرگواری کرده است.

﴿وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ﴾

و نام نیک او را در میان ملت های بعدی باقی گذاردیم (و) اسوه آیندگان با ایمان و قدوة پاکبازان جهانش کردیم). ابراهیم در طول اعصار و قرون به نیکی یاد می شود و

پنهان دارد، یا آن را گرامی تر و ارزشمندتر از دستور او بداند، یا آن را برای خویشتن نگاه دارد و در راه خدا مبذول ننماید و نبخشاید، هرچند آن چیز پسر، یعنی پاره جگر بوده، و یا آن چیز جان و زندگی باشد. تو ای ابراهیم کار خود را کردی. همه چیز را بخشیدی. عزیزترین چیز را فدا کردی. عزیزترین چیز را با رضا و رغبت و در کمال آرامش و اطمینان و یقین و باور بخشیدی. تنها گوشت و خون مانده است. اینها هم با ذبح و سر بریدن فدا می گردند و نیست می شوند. خدا بلاگردان این جان را می دهد، جانی که خود را تسلیم کرده است و وظیفه خود را اداء نموده است. بلاگردان او می فرماید حیوان بزرگ و ارزشمندی را. گویند: آن بلاگردان قوچی بود که ابراهیم آن را آماده قربانی دید، قوچی که خدا آن را روانه کرده بود و اراده فرموده بود که ذبح شود و بجای اسماعیل قربانی گردد!

به ابراهیم گفته است:

﴿إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾

ما این گونه به نیکوکاران سزا و جزا می دهیم.

ما این چنین سزا و جزای نیکوکاران را می دهیم با گزینش ایشان برای همچون آزمونی. سزا و جزای ایشان را می دهیم با رهنمود کردن دلایشان و بالا بردن دلایشان به سطح وفای به وظیفه خودشان. سزا و جزایشان می دهیم با بالا بردن مقامشان و صابر گرداندنشان برای ادای تکلیفشان. همچنین ایشان را جزا و سزا می دهیم بدین شکل که آنان را سزاوار پاداش می گردانیم.

با این کار ابراهیم، سنت و قانون قربانی کردن در جشن قربان برجا و برپا گردید، تا قربانی کردن یادآور این رخداد بزرگ باشد که به عنوان مشعلی فروزان بر قلّه حقیقت ایمان و اطاعت زیبا، و سترگی تسلیم یزدان جهان پایدار و برقرار می ماند. مَلَّتْ مسلمان بدین رخداد سترگ برمی گردد تا حقیقت پدرشان ابراهیم را درک و فهم کنند، ابراهیمی که امت اسلامی از او پیروی می کند و حسب و نسب و عقیده و باورش را به

نام او بر زبان نسلهای پیاپی به نیکی می‌رود. ابراهیم به تنهایی ملتّی است. او به پدر پیغمبران ملقب می‌شود. او پدر این ملتّ مسلمان نیز است. این ملتّ مسلمان وارث ملتّ او است. خدا برای این ملتّ مسلمان رهبری جامعه بشریت را نوشته است و باید این رهبری را برابر آئین ابراهیم انجام دهد. خداوند ملتّ مسلمان را نوادگان و پس‌مندگان و حسب و نسب ابراهیم تا روز جزا و سزای قیامت کرده است.

﴿سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾.

درود بر ابراهیم!

درود خدا از سوی پروردگار ابراهیم بر ابراهیم باد، درودی که در کتاب جاودانه‌اش آن را می‌نگارد، و آن را بر صفحات بزرگ و سترگ هستی ثبت و ضبط می‌فرماید.

﴿كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾.

ما این‌گونه نیکوکاران را پاداش خیر خواهیم داد.

ما این‌گونه نیکوکاران را با آزمون، و وفای به عهد، و به نیکی نام بردن، و درود، و بزرگداشت، پاداش خیر می‌دهیم.

﴿إِنَّهُم مِّنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ﴾.

چرا که او از بندگان با ایمان ما بود.

این پاداش ایمان است. این حقیقت ایمان است که آزمایش روشن پرده از آن برداشته است.

آن‌گاه دوباره پروردگار ابراهیم بار دیگر بر ابراهیم با فضل و لطف و نعمت و عنایت خود جلوه‌گر می‌آید و بدو در سنّ کهنسالی اسحاق را می‌بخشد، و ابراهیم اسحاق را مبارک می‌گرداند، و اسحاق را پیغمبری از میان شایستگان می‌نماید:

﴿وَبَشِّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الْأَصْحَابِينَ. وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَ عَلَىٰ إِسْحَاقَ﴾.

ما او را به (تولد) اسحاق که پیغمبر و از زمره صالحان بود، مژده دادیم. و ما به ابراهیم و (فرزندش) اسحاق خیر و برکت دادیم (در عمر و زندگی، در نسلهای آینده، در مکتب و ایمان، و...).

بعد از آن دو، دودمان ایشان به یکدیگر می‌رسد و می‌پیوندد. ولی وراثت این دودمان وراثت خون و حسب و نسب نیست. بلکه این وراثت، وراثت دین و برنامه است. پس هرکس از ابراهیم و اسحاق پیروی کند نیکوکار است، و هرکس منحرف گردد به خود ستم می‌کند و حسب و نسب دور یا نزدیک بدو سودی نمی‌رساند:

﴿وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ﴾.

از دودمان این دو، افرادی نیکوکار به وجود آمدند، و هم افرادی که (به خاطر عدم ایمان) آشکارا به خود ستم کردند.

•

از زمره دودمان ابراهیم و اسحاق، موسی و هارون بودند:

﴿وَلَقَدْ مَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَ هَارُونَ. وَجَعَلْنَاهُمَا قَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. وَنَصَرْنَاهُمْ فَاكْتَوَاهُمْ الْعَالِبِينَ. وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ. وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ. سَلَامٌ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَ هَارُونَ. إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. إِنَّمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ﴾.

ما به موسی و هارون واقعاً نعمتهای گرانبهای بخشیدیم. آنان و قوم ایشان را از غم و اندوه بزرگ (اذیت و آزار فرعون و فرعونیان) نجات دادیم. و آنان را یاری کردیم تا (بر دشمنانشان) پیروز شدند. و به آن دو کتاب روشنگر (احکام دین، و بیانگر رهنمودهای امور زندگی آن روزی) عطاء کردیم (که تورات است). و آن دو را به راه راست رهنمود کردیم (که راه انبیاء و اولیاء است، و خطر انحراف و گمراهی و سقوط در آن وجود ندارد). و نام نیک آنان را در اقوام بعد باقی گذاردیم. درود بر موسی و هارون! ما این‌گونه نیکوکاران را پاداش می‌دهیم. آن دو نفر، از زمره بندگان مؤمن ما بودند.

این پرتوی از داستان موسی و هارون است که فضل و لطف خدا را در حقّ آن دو جلوه‌گر می‌سازد، فضل و

معبود شما و معبود نیاکان پیشین شما است. آنان الیاس را تکذیب کردند، پس ایشان (توسط فرشتگان در دوزخ) گرد آورده می‌شوند. مگر بندگان مخلص خدا (که ایشان رستگار و کامگارند). و نام نیک او را در میان ملت‌های بعدی باقی گذاریدیم. درود بر الیاس! ما این چنین پاداش نیکوکاران را خواهیم داد. الیاس از زمرهٔ بندگان با ایمان ما بود.

الیاس قوم خود را به توحید و یگانه‌پرستی فراخواند، و پرستش بعل را بر ایشان زشت شمرد، و به ترک خدا گفتن را، یعنی:

﴿أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ﴾. بهترین آفرینندگان.

را ننگ ایشان دانست. بهترین آفرینندگان که پروردگار ایشان و نیاکان پیشین آنان است. بدان‌گونه که ابراهیم پرستش پدر و قوم خود را زشت شمرد که برای پست‌ها انجام می‌دادند. هم بدان سان که هر پیغمبری پرستش قوم بت‌پرست خود را زشت شمرده است و ننگ ایشان قلمداد کرده است.

سرانجام قوم الیاس او را تکذیب کردند. یزدان سبحان قسم می‌خورد و تأکید می‌فرماید که آنان با زور حاضر آورده می‌شوند تا سزای تکذیب‌کنندگان را ببینند و بچشند، مگر کسانی از آنان که ایمان آورده باشند و یزدان ایشان را از میان آن قوم رها و خاص خود کرده باشد.

این نگاه کوتاه که دربارهٔ الیاس است با این خاتمهٔ مکرر و مقصود در سوره پایان می‌پذیرد، تا با سلام و درود بر پیغمبران پیش از او، ادای تعظیم و تکریم آن بزرگواران شود، و از پاداش نیکوکاران سخن رود، و از ارج و ارزش ایمان مؤمنان گفته آید.

سیرهٔ الیاس برای نخستین بار در مثل همچون نگاه کوتاه و گذرانی به میان می‌آید. اندکی می‌ایستیم تا به جنبهٔ هنری آیه بپردازیم:

﴿سَلَامٌ عَلَى الْإِبْرَاهِيمَ﴾.

لطفی که در گزینش و بعثت آنان، و نجات آنان و قوم ایشان «از غم و اندوه بزرگ» پدیدار و نمودار می‌آید. غم و اندوه بزرگی که داستان موسی و هارون آن را در سوره‌های دیگر شرح و بسط می‌دهد. فضل و لطف خدا در حق آنان همچنین جلوه‌گر و پدیدار می‌آید در یاری کردن و پیروز گرداندنشان بر جلادان فرعون و فرعونیان، دادن کتاب روشن و روشن‌گر بدیشان، هدایت دادن و رهنمودشان به راه راست، راه خدائی که مؤمنان را بدان راهنمایی و رهنمون می‌فرماید، و در جاودانه برجای گذاشتن نامشان و یادشان در میان نسلها و نژادها و قرون و اعصاری که پیایی می‌آیند. این پرتو با درود و سلام خدا بر موسی و هارون، و با پیروی خاتمه می‌یابد که در این سوره مکرر می‌گردد برای بیان جزا و سزائی که نیکوکاران بدان دست می‌یابند، و برای بیان ارزش ایمانی که مؤمنان به خاطر آن بزرگ داشته می‌شوند.

بر این پرتو با پرتو دیگری پیرو زده می‌شود که بسان همین پرتو است. این پرتو در بارهٔ الیاس است. ارجح اقوال این است که الیاس همان پیغمبری است که در کتاب عهد قدیم، ایلیاء نام دارد. الیاس به سوی مردمانی در سوریه فرستاده شده است که بتی را به نام بعل می‌پرستیدند. هنوز که هنوز است آثار باستانی شهر بعلبک بر باقیمانده‌های این پرستش دلالت دارد.

﴿وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ؟ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ. اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ؟ فَكَذَّبُوهُ فَاتَتْهُمْ لَمُحْضَرُونَ. إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمَخْلُصِينَ. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. سَلَامٌ عَلَى الْإِبْرَاهِيمَ. إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ﴾.

الیاس از پیغمبران بود. زمانی به قوم خود گفت: آیا پرهیزگاری پیشه خود نمی‌کنید؟ آیا بت بعل را به فریاد می‌خوانید (و نیازمندیهای خود را از او می‌خواهید) و آیا بهترین آفرینندگان را رها می‌سازید؟! خدا، که

درود بر الیاس: (۱)

با ساختار «الیاسین» فاصله و آهنگ موسیقی مراعات گردیده است، بدان گونه که در شیوه قرآن ملاحظه می گردد بدان هنگام که هماهنگی آوا و نوا در تعبیر مورد نظر باشد. (۲)

هوشیار نمی گردید، و گوشه‌ایشان از شنیدن داستان سرزمینها و خانه و کاشانه‌های فرو تپیده و ویران شده قوم لوط شنوا نمی شد. به خود نمی آمدند و از فرجامی نمی ترسیدند که بسان فرجام غم‌انگیز قوم لوط گریبانگیرشان شود.

این پرتوها و نگاه‌ها با پرتو و نگاهی از یونس، همنشین ماهی، خاتمه می پذیرد:

﴿وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ. فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ. فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ. فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ. لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ. فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ. وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ. وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ. فَاْمْتُوا فَتُغْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ﴾.

مسلماً یونس هم از زمره پیغمبران بود. زمانی، او به سوی کشتی پر (از مسافر و کالا، بدون اجازه پروردگار، از میان قوم خود) گریخت. (کشتی دچار سانحه شد و می‌بایست بر طبق قرعه، افرادی از سرنشینان به دریا انداخته شوند). یونس در قرعه‌کشی شرکت کرد و از جمله کسانی شد که قرعه به نام ایشان درآمد. (پس برابر عرف آن روز به دریا انداخته شد). ماهی او را بلعید، در حالی که مستحق ملامت بود (و می‌بایست در برابرکاری که کرده بود زندانی شود). اگر او قبلاً از زمره پرستشگران نمی‌بود، او در شکم ماهی تا روز رستخیز می‌ماند. ما او را در یک سرزمین برهوت خالی (از درخت و گیاه) افکندیم، در حالی که بیمار و زار بود. ما کدوبنی بر بالای او رویانیدیم (تا در سایه برگهای پهن و مرطوب آن

آن‌گاه پرتوی از داستان لوط به میان می‌آید، داستانی که در جاهای دیگری به دنبال داستان ابراهیم آمده است:

﴿وَإِنَّ لُوطاً لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. إِذْ حَبَّبْنَا وَعْهَهُ أَجْمَعِينَ. إِلَّا عَجُوزاً فِي الْغَايِرِينَ. ثُمَّ دَمَرْنَا الْأَخْرِينَ. وَانْكُمُ لُتْمُرُونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ. وَبِاللَّيْلِ أَفْلا تَعْقِلُونَ؟﴾.

قطعاً لوط از زمره پیغمبران بود. زمانی، او و جمعی خاندان و پیروان او را نجات دادیم. مگر پیرزنی (که همسر لوط بود و با کافران در اذیت و آزار مؤمنان همکاری می‌کرد، و بدین سبب) از زمره هلاک‌شدگان گردید. آن‌گاه (که لوط و مؤمنان را نجات دادیم دیگران را درهم کوبیدیم و نابود کردیم. و شما (ای اهل مکه در سفر تجارتی خود به سرزمین شام) بامدادان از سرزمین ایشان عبور می‌کنید (و پیوسته آثار ویران آنان را دید می‌زنید). و شامگاهان هم (مخروبه‌های شهر ایشان سدوم را می‌بینید). آیا نمی‌اندیشید و متوجه نیستید (که بدکرداری و تباهکاری ایشان، موجب ویرانی سرزمینشان و بدفرجامی خودشان شده است؟).

این پرتو همگون‌ترین پرتو بدان پرتوی است که از داستان نوح به میان آمده است. این پرتو به رسالت لوط و نجات او و نجات اهل و عیالش بجز همسرش اشاره می‌نماید. از هلاکت تکذیب‌کنندگان گمراه صحبت می‌دارد. با پسوهای هم به پایان می‌آید که دل‌های عرب‌هایی را می‌پساید و لمس می‌نماید که از سرزمین و از کنار خانه و کاشانه قوم لوط همیشه بامدادان و شامگاهان می‌گذشتند و دل‌هایشان بیدار و

۱- «آل یاسین»: تلفظ دیگر الیاس است، همچون شیثاء و سپین که هر دو نام سرزمین معینی است، یا ابراهیم و ابراهام، میکال و میکائیل، و... به عبارت دیگر آل یاسین، جمع الیاسی نبوده تا بعد از تخفیف «الیاسین» شده باشد، همان گونه که برخی معتقدند. (مترجم)

۲- مراجعه شود به هماهنگی هتری در کتاب: «التصویر اللفنی فی القرآن»، بخش آهنگ موسیقائی.

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾.

پروردگاری جز تو نیست و تو پاک و منزهی. من از جمله ستمکاران شده‌ام. (انبیاء/۸۷)

خدا دعای او را شنید و آن را پذیرفت و بدان پاسخ گفت. ماهی او را پرت کرد.

﴿قُلُوا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَّيْتُ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾.

اگر او قبلاً از زمره پرستشگران نمی‌بود، او در شکم ماهی تا روز رستاخیز می‌ماند.

یونس از شکم ماهی، بیمار و لخت و عور بیرون آمد و بر ساحل افتاد.

﴿وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَقْطِينٍ﴾.

ما کدوبنی بر بالای او رویانیدیم (تا در سایه برگهای پهن و مرطوب آن بیارامد).

«یَقْطِين» کدو است. بر یونس سایه انداخت با برگهای پهنی که داشت، و از مگسها او را محفوظ و مصون نمود. گویند که مگس به کدوبن نزدیک نمی‌شود. این هم از فضل و لطف خدا و چاره‌اندیشی او برای یونس بود. وقتی که تندرستی کامل خود را بازیافت، پروردگارش او را به سوی قوم خود برگرداند، قومی که خشمناک به ترک ایشان گفته بود. آن قوم پس از بیرون رفتن یونس از میان خود از عذابی به هراس افتاده بودند که ایشان را از آن بیم داده بود. ایمان آورده بودند و طلب آمرزش و درخواست عفو کرده بودند. خدا هم ایمان و درخواست آنان را قبول فرموده بود و عذاب تکذیب‌کنندگان را گریبانگیرشان ننموده بود:

﴿فَأَمَّا نُوا فَتَعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ﴾.

آنان همه ایمان آوردند و ما ایشان را از مواهب فراوان و نعمتهای فراخ زندگی تا مدت مشخصی بهره‌مند ساختیم.

آنان صد هزار نفر بیشتر بودند نه کم‌تر. همه هم ایمان آوردند. (۱)

بیارامد. یونس کم‌کم بهبودی یافت) و او را به سوی جمعیت یک صد هزار نفری یا بیشتر فرستادیم (تا ایشان را به ایمان آوردن و توبه کردن از بدیها و انجام نیکیها دعوت کند). آنان همه ایمان آوردند و ما ایشان را از مواهب فراوان و نعمتهای فراخ زندگی تا مدت مشخصی بهره‌مند ساختیم.

قرآن نمی‌فرماید که قوم یونس کجا بودند و کجا می‌زیستند. ولی مفهوم سخن بیانگر این است که آنان در سرزمینی نزدیک به دریا بسر می‌برده‌اند. روایتها نیز بیان می‌دارد که یونس از تکذیب قوم خود به تنگ آمد. آنان را از عذاب نزدیکی بیم داد، و خشمناک و گریزان از پیش ایشان رفت و به ترک ایشان گفت. خشم او را به کنار دریا کشاند، آنجائی که سوار کشتی پر از مسافر و کالا شد. در وسط آب، بادهای موجها بر کشتی تاختند. طوفان بادهای امواج آبها به عقیده سرنشینان کشتی نشانه این بوده است که یکی از مسافران مورد خشم خدا است چون مرتکب گناهی گردیده است. قطعاً باید او به آب انداخته شود تا کشتی از غرق شدن رهائی یابد. قرعه کشیدند تا به نام چه کسی به در آید و وی را از کشتی بیرون بیندازند. قرعه به نام یونس به در آمد. یونس در نزد ایشان به خیر و صلاح معروف و مشهور بود. ولی قرعه مکرر و مؤکد به نام او به در آمد. او را به دریا انداختند، یا او خود را به دریا انداخت. ماهی او را بلعید، در حالی که او:

﴿مُלِمٌ﴾ گناهکار بود... مستحق سرزنش و درخور نکوهش بود.

یعنی او مستحق لومه و ملامت بود، زیرا او از وظیفه‌ای شانه خالی کرده بود که خدا او را همراه با آن فرو فرستاده بود، و خشمناک به ترک قوم خود گفته بود پیش از این که خدا بدو اجازه دهد. یونس وقتی که در شکم ماهی احساس مضیقت و دل‌تنگی کرد به تسبیح و تقدیس خدا پرداخت و از او طلب آمرزش کرد و گفت که او از زمره ستمکاران شده است. به پیشگاه باری عرض کرد:

خودشان؟ (آیا این عادلانه است؟). یا این که (وقتی که) ما فرشتگان را به صورت ماده می آفریدیم، ایشان ناظر (بر خلقت فرشتگان) بوده‌اند؟ هان! آنان تنها از روی دروغها و تهمت‌های بهم بافته خود می‌گویند: خداوند فرزند زاده است! قطعاً ایشان دروغ‌گویند. آیا خدا دختران را بر پسران ترجیح داده است (در صورتی که به گمان شما پسران از دختران بهترند؟ تازه اگر برابر اندیشه تباه شما هم بود، می‌بایست خدا پسران را نصیب خود کند؛ نه دختران را!!). چه چیزتان شده است، چگونه داور می‌کنید؟ (هیچ می‌فهمید چه می‌گوئید؟!).

آیا یادآور نمی‌گردید (و از این بی‌خبرها به خود نمی‌آئید، و از این بیهوده‌گوئها دست برنمی‌دارید؟!).

یا این که شما دلیل روشن و روشنگری (در این زمینه) دارید؟ اگر راست می‌گوئید (که دلیل و برهانی دارید) کتاب خود را بیاورید و بنمائید.

یزدان سبحان افسانه ایشان را از هر طرف محاصره می‌کند و سوراخها و سنبه‌های آن را می‌گیرد. با آنان با منطق خودشان و منطق محیطی که در آن زندگی می‌کنند صحبت می‌کند و اظهار دلیل می‌نماید. ایشان پسران را بر دختران ترجیح می‌دادند. تولد نوزاد دختر را درد و رنج می‌دانستند. دختر را آفریده‌ای می‌دانستند که مرتبه پائین‌تری از پسر داشت. با وجود این ادعاء می‌کردند که فرشتگان دخترند، و آنان دختران خدا هستند!

خدا در اینجا با ایشان برابر منطق خودشان به پیش می‌رود، و با منطق خودشان محکومشان می‌سازد تا اندازه بیهودگی و یاهو سرائی همچون افسانه‌ای را درک و فهم کنند و به هیچی و پوچی آن حتی برابر معیارها و مقیاسهای معمول و متداول خود پی ببرند:

﴿فَاسْتَفْتِهِمْ... أَلَرَّبُّكَ الْبَنَاتُ وَهَلُمُ الْبَنُونَ؟﴾

از آنان (که ساکن مکه بوده و به دنبال خرافات راه افتاده و معتقدند که فرشتگان دختران خدایند) بپرس که آیا دختران از آن پروردگار تو باشند و پسران از آن

خودشان؟ (آیا این عادلانه است؟).

آیا وقتی که دختران - همان‌گونه که ادعاء می‌کنند - مرتبه پائین‌تری از پسران دارند، دختران را برای پروردگارشان در نظر گرفته‌اند و پسران را برای خود به حساب آورده‌اند؟! یا این که خدا دختران را برای خود برگزیده است و پسران را بدیشان داده است؟! هم این تقسیم‌بندی و هم آن تقسیم‌بندی نادرست است و با منطق خودتان هم نمی‌خواند. از ایشان در باره این گمان ناپجا و نادرست بپرس.

از آنان همچنین بپرس که سرچشمه این افسانه کجا است و چگونه پیدا شده است و شکل گرفته است؟ از کجا علم و اطلاع پیدا کرده‌اند که فرشتگان دختر هستند؟ آیا آنان ناظر آفرینش فرشتگان بوده‌اند و این است که بر جنسیت ایشان آگاهی یافته‌اند؟

﴿أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ؟﴾

یا این که (وقتی که) ما فرشتگان را به صورت ماده می‌آفریدیم، ایشان ناظر (بر خلقت فرشتگان) بوده‌اند؟ متن گفتار دروغین و بهم بافته‌ای را بیان می‌دارد که از زبان خدا نقل و روایت می‌کنند و می‌گویند:

﴿أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ أَفْكِهْمُ لَيَقُولُونَ: وَلَدَ اللَّهُ. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾

هان! آنان تنها از روی دروغها و تهمت‌های به هم بافته خود می‌گویند: خداوند فرزند زاده است! قطعاً ایشان دروغ‌گویند.

حتی آنان برابر قضاوت عرف مشهورشان و منطق شائعه‌شان که می‌گوید: پسران مقدم بر دختران هستند، ایشان دروغ‌گویند. آخر چگونه خدا دختران را بر پسران ترجیح داده است و به خویشتن اختصاص فرموده است؟!

﴿أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ؟﴾

آیا خدا دختران را بر پسران ترجیح داده است (در صورتی که به گمان شما پسران از دختران بهترند؟! تازه اگر برابر اندیشه تباه شما هم بود، می‌بایست خدا

خداوند پاک و منزّه است از توصیفهائی که (این گروه مشرک و خرافه پرست) می کنند.

از این جَنّانی که زورکی آنان را در عذاب حاضر می کنند و گرد می آورند، دسته ای از آنان که ایمان آورده اند مستثنی می گردند. در میان جَنّان هم مؤمنانی بوده اند:

﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾.

مگر بندگان مخلص خدا (که در دوزخ گرد آورده نمی شوند).

به مشرکان و به خداگونه هائی که گمان می برده اند و می پرستیده اند، و حتّی به عقائد منحرفی که داشته اند، خطاب می شود. بدیشان از سوی فرشتگان خطاب می شود، همان گونه که از تعبیر سخن برمی آید:

﴿فَأَنذَرْتُكُمْ مَا تَعْبُدُونَ، مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ، إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ. وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ. وَإِنَّا لَنَحْنُ الصّٰفُّونَ. وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ﴾.

شما و چیزهائی که پرستش می کنید، هرگز نمی توانید کسی را با فتنه و فساد از خداپرستی منحرف سازید (و به بت پرستی بکشانید). مگر کسی را که مائل باشد به آتش دوزخ بسوزد. هریک از ما مقام مشخص و جایگاه جداگانه ای داریم (و در آنجا و در آن پُست به انجام وظیفه مشغول و گوش به فرمان یزدانیم). و ما جملگی (برای اطاعت یزدان و اجراء فرمان خداوند سبحان) به صف ایستاده ایم (و کسی از ما جرأت حرکت از جای خود، و گام بیرون نهادن از دائره حوزه کارش را ندارد). و ما جملگی به تسبیح و تقدیس خدا مشغولیم (و ستایشگران ایزد بیچونیم).

یعنی قطعاً شما و چیزهائی که می پرستید نمی توانید بندگان خدا را تباه و منحرف سازید و ایشان را گول بزنید و فریب دهید. هرگز شما نمی توانید بندگان او را گمراه سازید، مگر کسانی را که از اهل دوزخ بشمار آمده اند، کسانی که مقدر و مقرر گردیده است به دوزخ در آیند و بدان بسوزند. شما نمی توانید کسانی را تباه

پسران را نصیب خود کند؛ نه دختران را!).

اظهار شگفت می فرماید از قضاوتی که در آن، منطق شائع میان خودشان را فراموش می کنند:

﴿مَا لَكُمْ؟ كَيْفَ تَحْكُمُونَ؟ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ؟﴾.

چه چیزتان شده است، چگونه داوری می کنید؟ (هیچ می فهمید چه می گوئید؟! آیا یادآور نمی گردید (و از این بی خبریها به خود نمی آئید، و از این بیهوده گوئیها دست بر نمی دارید؟).

سند و دلیل این داوری را از کجا می آورند؟ چگونه همچون حکمی را گمان می برند؟

﴿أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُّبِينٌ؟ فَاتُّوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾.

یا این که شما دلیل روشن و روشنگری (در این زمینه) دارید؟ اگر راست می گوئید (که دلیل و برهانی دارید) کتاب خود را بیاورید و بنمائید. افسانه دیگری، افسانه پیوند موجود در میان یزدان سبحان و جَنّان است:

﴿وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نِسْبًا. وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ﴾.

آیا معتقد به خویشاوندی و نزدیکی میان خدا و جَنّان هستند. در صورتی که جَنّان می دانند که مشرکان (و هم خودشان، اگر شرک بورزند، در میان دوزخ) حاضر آورده می شوند.

عربها گمان می بردند که فرشتگان دختران خداوند و جَنّان آنان را برای خدا زاده اند و به دنیا آورده اند! این است حسب و نسب و خویشاوندی و قرابتی که گمان می بردند! جَنّان که می دانند آنان آفریدگانی از آفریدگان یزدان سبحان هستند، و این که آنان در روز قیامت با اجازه خدا حاضر آورده می شوند. این هم معامله حسب و نسب و خویشاوندی و دامادی نیست! در اینجا ایزد سبحان ذات خود را از همچون تهمت ناروا و دروغ شاخداری پاک و منزّه می فرماید:

﴿سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ﴾.

می گفتند فراموش نمودند و برعکس آن کردند:

﴿فَكْفَرُوا بِهِ. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾.

(آرزوی آنان جامعه عمل به خود پوشید و بزرگترین کتاب آسمانی قرآن برای ایشان فرو فرستاده شد) و ایشان بدان کفر ورزیدند، و فرجام کار خود را خواهند دانست.

تهدید نهانی که در این فرموده خدا است:

﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾. فرجام کار خود را خواهند دانست.

سزاوار کفری است که به دنبال آرزو کردنها و وعده دادن صورت پذیرفته است! به مناسبت تهدید و بیم، وعده یزدان به پیغمبران ذکر می شود، وعده کمک و یاری کردنشان و چیره شدن و پیروزیشان:

﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنْ جُنَدُنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ﴾.

وعده ما راجع به بندگان فرستاده ما قبلاً (در لوح محفوظ) ثبت و ضبط گشته است. و آن این که ایشان قطعاً یاری می گردند، و لشکر ما حتماً پیروز می شوند. وعده رخ می دهد. فرموده خدا برقرار و پایدار است. ریشه های عقیده در زمین استقرار پذیرفته است، و کاخ ایمان برافراشته گردیده است، با وجود همه موانعی که در میان بوده است، و تکذیب تکذیب کنندگان نیز وجود داشته است، و شکنجه و عذاب دعوت کنندگان به سوی یزدان و پیروانشان هم پیوسته بوده است. این از این سو، ولی از دیگر سو عقیده ها و باورداشتهای مشرکان و کافران بر باد رفته است، و سلطه و قدرت و دولت ایشان در میان نمانده است و از دست پشده است، و تنها عقیده ها و باورداشتهایی باقی و برجای مانده است که به پیغمبران تعلق داشته است و ارمغان آسمانی بوده است. عقیده ها و باورداشتهای پیغمبران بر دلها و خردهای مردمان چیره گردیده است، و جهان بینیها و فهم و آگاهی شان را دگرگون کرده است و اوج داده است. و هنوز که هنوز است با وجود همه چیز عقیده ها و

منحرف سازید که دل مؤمن و فطرت سالمی داشته باشند و از زمره مؤمنان فرمانبردار باشند. چه دوزخ افروزینۀ خود را دارد و افروزینۀ آن از نوع ویژه ای است. سرشت همچون کسانی ایشان را برای تباه شدن و منحرف گردیدن آماده می سازد، و آنان را آماده شنیدن وسوسه ها و سخنان گول زنندگان و مفسدان می گرداند.

فرشتگان افسانۀ ایشان را پاسخ می دهند و می گویند: هریک از ما مقام مشخص و جایگاه جداگانه ای دارد که از آن تخطی و تجاوز نمی کند. ما بندگان از آفریدگان خدائیم. ما دارای وظائف و تکالیفی در اطاعت و فرمانبرداری هستیم. ما برای نماز به صف می ایستیم، و به حمد و ثنای خدا می پردازیم. هریک از ما در مقام و درجه ای که دارد می ایستد و پا از گلیم خود فراتر نمی گذارد... خدا، خدا است و بس.

آن گاه روند قرآنی برمی گردد تا از مشرکانی سخن بگوید که همچون افسانه هایی را پخش می کنند. بدین منظور عهدها و وعده های شان را عرضه می دارد، در آن روزی که آنان بر اهل کتاب حسادت می بردند چون اهل کتاب بودند، و می گفتند: اگر ما ذکر، یعنی کتابی از کتابهای آسمانی انبیاء پیشین - از قبیل ابراهیم یا پیغمبرانی که پس از او مبعوث گردیده اند - می داشتیم دارای مرتبه ای از ایمان می شدیم که ما را به خاطر آن یزدان سبحان از بندگان خاص خود می کرد و ما را برمی گزید:

﴿وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُنَّ: لَوْ أَنَّ عُنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ. لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾.

هرچند مشرکان (پیش از بعثت) می گفتند: اگر کتابی همچون کتابهای (آسمانی) پیشینیان می داشتیم، ما قطعاً بندگان مخلص خدا می شدیم.

وقتی که کتابی به سوی شان آمد که بزرگترین کتابهایی است که به زمین نازل گردیده است، چیزی را که

است.

این وعده قانون و سنتی از قوانین و سنن جهانی خدا است، قانون و سنتی است که جاری و ساری می‌شود و به راه خود می‌رود همان‌گونه که ستارگان و سیارگان در مدارهای منظّم خود جاری و ساری می‌شوند و به راه خود می‌روند، و همان‌گونه که شبها و روزها در زمین در مدارهای زمان پیایی می‌آیند و می‌روند، و همان‌گونه که حیات در سرزمین مرده سر برمی‌زند و برمی‌دمد وقتی که باران بر آن نازل می‌شود و می‌بارد ... اما پیاده شدن و تحقّق یافتن وعده خدا به انبیاء و پیروانشان در گرو تقدیر و تدبیر خدا است و هر وقت که خواست آن را پیاده می‌کند و تحقّق می‌بخشد. این است که گاهی آثار پیاده شدن و تحقّق یافتن وعده خدا با توجّه به عمر محدود بشری‌کندی می‌پذیرد و دیر سر می‌رسد و نمودار و پدیدار می‌گردد، ولی هرچه هست هرگز خلاف وعده نمی‌شود و زمان آن به تأخیر نمی‌افتد. گاهی وعده خدا به شکل و صورتی پیاده می‌شود و تحقّق پیدا می‌کند که انسانها متوجّه آن نمی‌شوند و درک و فهمش نمی‌کنند. زیرا انسانها دنبال شکلی و صورتی از شکلهای و صورتهای یاری و پیروزی می‌گردند که معمول و مشهور خودشان باشد. آنان پیاده شدن و تحقّق یافتن قانون و سنت یزدان را در شکل و صورت تازه‌ای که دارد جز بعد از گذشت مدّت زمانی درک و فهم نمی‌کنند!

گاهی انسانها شکل و صورت معین و مشخصی از شکلهای و صورتهای یاری و پیروزی را برای لشکریان یزدان و برای پیروان پیغمبران می‌خواهند. ولی خدا شکل و صورت دیگری را می‌خواهد که کامل‌تر و ماندگارتر است، و عاقبت همان می‌شود که خدا می‌خواهد، هرچند هم لشکریان رنج و مشقّت بیشتری را بکشند و زمان طولانی‌تری از زمانی که انتظار آن را می‌کشند پسر برند ... مسلمانان اندکی پیش از جنگ بدر می‌خواستند که کاروان قریش نصیب ایشان

باورداشتهای انبیاء نمایان‌ترین و پابرجای‌ترین چیز بوده است که در نواحی جهان بر مردمان چیره می‌گردد و غلبه پیدا می‌کند. همه تلاشها و کوششهایی که برای محو و نابودی عقائد الهی می‌شود که توسط پیغمبران برای مردمان به ارمغان آمده است، و همه نیرنگها و کلکهایی که زده می‌شود تا اندیشه‌ها یا فلسفه‌های دیگری چیره شوند و غلبه پیداکنند، همه و همه نقش بر آب می‌گردند و پوچ درمی‌آیند و شکست می‌خورند ... حتّی این تلاشها و کوششها و نیرنگها و کلکها در خود سرزمینی محکوم به فنا و نیستی می‌شوند که آن اندیشه‌ها و یا فلسفه‌ها در آنجا برجوشیده است و پدیدار آمده است! و وعده یزدان به پیغمبران بجای آمده است و تحقّق پیدا نموده است، وعده‌ای که بدیشان داده است که آنان پیروز می‌گردند و لشکریان خدا چیره می‌شوند و غلبه پیدا می‌کنند.

این یک صفت عام و همگانی است، و پدیده‌ای پدیدار و نمودار است، و در سراسر نواحی کره زمین، و در همه عصرها و زمانها آشکار و جلوه گر می‌آید.

این پدیده همچنین در هر دعوتی تحقّق حاصل می‌کند که لشکریان الهی در آن مخلص باشند و دعوت‌کنندگان آن از خود بگذرند و خدا را در نظر داشته باشند. همچون دعوتی پیروز می‌شود هرچند سدها و مانعها در مسیر آن ایجاد گردد، و دشواریها و ناپهنجاریها فرا راه آن داشته شود، و هر اندازه هم نیروهای آهن و آتش باطل‌گرایان به سوی آن نشانه روند، و نیروهای تبلیغ و تهمت در کمین آن بنشینند، و نیروهای جنگ و مبارزه به پیکار آن درآیند. بلی این کارها و پیکارها جز کارها و پیکارهایی نخواهد بود که نتایج مختلف و جوراجوری در پی خواهد داشت، ولی سرانجام به وعده خدا خواهد انجامید، وعده‌ای که یزدان جهان به پیغمبران خود داده است، و خلاف آن نمی‌شود هرچند که همه نیروهای زمین بر سر راه آن بایستند و با آن برزمند. آن وعده، وعده کمک کردن و پیروز گرداندن و استقرار بخشیدن

و وعده او تحقق پذیرفته است. آنان را رها کند تا بعدها خودشان ببینند و با دیده سر مشاهده کنند که چه می شود:

﴿فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ. وَأَبْصَرَهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ. أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ؟ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ. وَأَبْصَرَهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ﴾.

از آنان دست بردار و ایشان را تا مدت زمانی معین به حال خود واگذار. (آن وقت) نگاهشان کن (که چه بلائی بر سرشان می آید) و آنان خود بالاخره خواهند دید (هزیمت خویش را و نصرت شما را) آیا عذاب ما را با شتاب می خواهند؟! (مگر خرد ندارند؟! هنگامی که عذاب ما در حیات منازلشان (و در میدان زندگیشان) فرود آمد، بیم شدگان چه بامداد بدی خواهند داشت! دست از آنان بردار و ایشان را تا مدت زمانی معین به حال خود واگذار. (آن وقت، کار آشفته و وضع پریشان ایشان را) تو ببین، و آنان خودشان هم (فرجام بد و حال تباه خویش را) خواهند دید.

از آنان روی بگردان و دست بردار. بدیشان پشت کن و توجهی بدانان مکن و بدیشان اهمّیت مده. ایشان را به روز و روزگاری واگذار که آنان را در آن خواهی دید، و آنان هم خواهند دید که کار به کجا کشیده است و فرجام کار چه شده است، و وعده خدا در حق تو و در حق ایشان عاقبت به کجا انجامیده است. آنان در فرارسیدن عذاب ما شتاب می ورزند! و اوایل به حالشان در آن زمانی که عذاب ما گریبانگیرشان می گردد! عذاب ما وقتی که مردمانی را فرا گیرد آنچه نباید بر سرشان می آورد، و هرچه نشاید یقۀ ایشان را می گیرد، آن نباید و نشایدی که قبلاً از آن بیم داده شده اند. فرمان روی گرداندن از ایشان و دست برداشتن از آنان، و دستور توجه نکردن و اهمّیت ندادن بدانان، و تهدید و بیم پیچیده در لابلای سخن از آن کار هراس انگیز را تکرار می فرماید:

گردد. ولی خدا خواست که کاروان پرسود و آسان، از دست آنان برود، و با نفرات سپاهیان قریش رویاروی گردند و با دسته و گروهی بجنگند که مقتدر و قدرتمند بودند. این چیزی که خدا برای ایشان خواسته بود صورت گرفت و برایشان و برای اسلام خیر و برکت گردید. پیروزی و نصرتی شد که خدا برای پیغمبرش و برای سپاهیان و دعوت خود در طول روزگاران اراده فرموده بود.

چه بسا سپاهیان خدا در پیکاری از پیکارها شکست بخورند، و آسیاب زمان بر آنان بگردد و تکه و پاره شان کند، و به آزمون سختی گرفتار آیند، و بلا و مصیبت ناگواری ببینند. این هم بدان خاطر باشد که خدا ایشان را برای پیروزی و نصرتی در پیکار بزرگتری آماده بفرماید، و شرائط و ظروف پیرامونشان را مهیا گرداند تا پیروزی و نصرت در آن روز و روزگار نتایج و میوه های خود را فراخ تر و بیشتر بدهد، و خط سیر طولانی تر، و آثار بردوام تری، بهره لشکریان بلا دیده یزدان کند.

سخن خدا برتری و پیشی گرفت، و قضا و قدر خدا بر آن رفت، و زمان وعده اش فرارسید، و قانون و سنت او ثابت و استوار و حاصل و پایدار شد، قانون و سنتی که تخلف نمی پذیرد و کناره گیری نمی کند و در موقع خود سر می رسد و صورت می گیرد:

﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنْ جُنَدُنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ﴾.

وعده ما راجع به بندگان فرستاده ما قبلاً (در لوح محفوظ) ثبت و ضبط گشته است. و آن این که ایشان قطعاً یاری می گردند، و لشکر ما حتماً پیروز می شوند. در وقت اعلان این وعده قاطعانه، و این فرمان پیشین و سرمدی خدا، یزدان سبحان به پیغمبر خود ﷺ دستور می فرماید از آنان دست بردارد و ایشان را به وعده و فرمان خدا بسپارد، و بپاید و منتظر بماند تا آنان را ببیند در آن حال و احوالی که سخن خدا پیاده شده است

﴿وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ﴾.

از آنان دست بردار و ایشان را تا مدت زمانی معین به حال خود واگذار.

همچنین اشاره بدان هول و هراسی را تکرار می‌فرماید که روی خواهد داد:

﴿وَأُبْصِرُ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ﴾.

(آن وقت، کار آشفته و وضع پریشان ایشان را) تو ببین، و آنان خودشان هم (فرجام بد و حال تباه خویش را) خواهند دید.

آنان را کوتاه و مختصر رها می‌سازد تا اشاره به هول و هراس و وحشتناک داشته باشد.

❦

این سوره را با تنزیه و تقدیس یزدان سبحان، و اختصاص دادن او به عزّت و قدرت مطلق فراوان، و

درود خدا بر پیغمبران، و اعلان حمد و سپاس یزدان یگانه جهان، آفریدگار بدون انباز جهانیان، خاتمه می‌دهد:

﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ - رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.

پاک و منزّه است خداوندگار تو از توصیفهائی که (مشرکان در باره خدا به هم می‌یافند و سرهم) می‌کنند، خداوندگار عزّت و قدرت. درود بر پیغمبران! ستایش، یزدان را سزا است که خداوندگار جهانیان است.

این خاتمه مناسب با موضوعات سوره است، و چکیده مسائل و قضایائی است که این سوره بدانها پرداخته است.

❦

می پردازد. این سه مسأله را در سرآغاز خود عرضه می دارد، سرآغازی که مرحله اول سوره را تشکیل می دهد. این مرحله از آیات ارزشمندی فراهم می گردد که فراتر از کلام انسانند. این سوره وحشت و دهشت و شگفت و شگرف را به تصویر می کشد، و ناگهان مشرکان را در مکه با دعوت پیغمبر ﷺ از آنان به سوی توحید و یگانه پرستی، و اطلاع دادن بدیشان از داستان وحی و گزینش او به عنوان پیغمبری از سوی خدا، رویاروی می سازد:

﴿وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ. وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. أَجَعَلَ الْإِلَهَ الْهَآ وَاحِدًا. إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ. وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ: أَنْ أَمْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ. إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُّ. مَا سَمِعْنَا هَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ. إِنَّ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ. أَنْزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا؟﴾

در شگفتند از این که بیم دهنده ای از خودشان به سویشان آمده است، و کافران می گویند: این، جادوگر بسیار دروغگوئی است. آیا او بجای این همه خدایان، به خدای واحدی معتقد است؟ واقعاً این (حرفی که می زنند) چیز شگفتی است. سرکردگان ایشان راه افتادند (و به یکدیگر گفتند) که بروید و (محکم به بتان خویش بچسبید و) بر (عبادت) خدایان خود ثابت و استوار باشید. این همان چیزی است که خواسته می شود. مادر آئین دیگری، این (یکتا پرستی) را نشنیده ایم. این جز دروغ ساختگی نیست. آیا از میان همه ما، قرآن بر او نازل شده است؟ (ص/۴-۸)

این سوره همچنین استهزاء و تمسخر مشرکان، و انکار عذابی از سوی ایشان را به تصویر می کشد که یزدان آنان را بدان به عنوان جزا و سزایشان تهدید می فرماید:

﴿وَقَالُوا: رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْنًا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ﴾

(کافران مسخره کنان) می گویند: پروردگار! سهم (عذاب) ما را پیش از روز رستاخیز و حساب و کتاب (قیامت) به ما برسان. (ص/۱۶)

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سوره ص مکی و ۸۸ آیه است

سُورَةُ صُورٍ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

صَّ وَالْقُرْآنَ ذِي الذِّكْرِ ﴿١﴾ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزِّهِمْ شَقَاقٍ ﴿٢﴾ كَرَاهِلْكَانٍ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَُوا وَآلَاتٍ حِينَ مَنَاصٍ ﴿٣﴾ وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكُفْرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ ﴿٤﴾ أَجَعَلَ الْإِلَهَ الْهَآ وَاحِدًا. إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ ﴿٥﴾ وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنْ أَمْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ. إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُّ ﴿٦﴾ مَا سَمِعْنَا هَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ. إِنَّ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ ﴿٧﴾ أَنْزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا. بَلِ لَمَّا يَدْعُونَ عَذَابٍ ﴿٨﴾ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ ﴿٩﴾ أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ ﴿١٠﴾ جُنْدٌ مَا هَآئِلُكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ ﴿١١﴾ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْدَادِ ﴿١٢﴾ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ لَيْكَةِ أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ ﴿١٣﴾ إِنَّ كُلَّ إِلَّا كَذَّابٍ أُرْسِلَ فَحَقَّ عِقَابٌ ﴿١٤﴾ وَمَا يَنْظُرُونَ إِلَّا لَاصِيْحَةً وَاحِدَةً مَالَهَا مِنْ فَوَاقٍ ﴿١٥﴾ وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْنًا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ﴿١٦﴾

این سوره مکی است. از میان موضوعهای سوره های مکی، به مسأله توحید و یگانه پرستی، و مسأله وحی به محمد ﷺ و مسأله حساب و کتاب در آخرت

و از نبوت و ملک و مملکت فراخ و فراوانی سخن رفته است که بدانان داده است. از مسخر کردن کوه‌ها و پرندگان و جنیان و بادها برای ایشان صحبت گردیده است که افزون بر ملک و مملکت و خزینه‌ها و گنجینه‌های زمین و سلطه و قدرت و کالا بدیشان داده شده است.

داوود و سلیمان - با وجود همه اینها - انسانهایی از آدمیزادگان بودند. ضعف بشری و عجز بشری بدیشان روی کرده است، و رحمت خدا و عنایت خدا انسان را دریافته است، و ضعف و عجزشان را جبران نموده است و از ایشان زدوده است. از ایشان توبه و برگشت را پذیرفته است، و گامهایشان را در راه خدا استوار داشته است.

همراه با داستانهای داوود و سلیمان، رهنمود و رهنمون پیغمبر ﷺ به صبر و شکیبائی آمده است، صبر و شکیبائی در برابر اذیت و آزاری که از سوی تکذیب‌کنندگان بدو دست می‌دهد، و صبر و شکیبائی در چشم دوختن به فضل و لطف خدا و رعایت و عنایت او، هم بدان‌گونه که داستان داوود و داستان سلیمان بیانگر آن است:

﴿إِصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَادْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ...﴾

در برابر چیزهایی که می‌گویند شکیبا باش، و به خاطر بیاور (پیغمبران شکیبا، از جمله) بنده ما داوود قدرتمند و توانا را. واقعاً او (در همه کار و همه حال به خدا باز می‌گشت و) بسی توبه‌کار بود.... (ص/۱۷)

تا آخر...

همچنین داستان ایوب آمده است. این داستان امتحان گرفتن خدا از بندگان خود با زیان و ضرر است. صبر و شکیبائی ایوب مثال والای صبر و شکیبائی است. داستان ایوب فرجام نیک و حسن عاقبت را به تصویر می‌کشد، و بیان می‌دارد که چگونه خدا او را با رحمت خود دربر گرفته است و رنج و زحمت او را جبران فرموده است. رحمت خدا او را غرق امواج خویش

این را بسی سنگین می‌دیدند که یزدان سبحان مردی را از میان ایشان برگزیند، تا جدای از همگان قرآن بر او نازل شود، و این مرد محمد پسر عبدالله باشد، کسی که تا به حال ریاستی بر ایشان نداشته است و در میانشان فرمانروائی نکرده است! بدین خاطر خداوند بزرگوار در سرآغاز سوره به عنوان پیروی بر سنگین شمردن و ناگوار دیدن این امر از سوی ایشان، و به عنوان پیروی بر گفتارشان این پرسش آنان را ذکر می‌فرماید:

﴿أَأَنْزَلُ عَلَيْهِ الذِّكْرَ مِنْ بَيْنِنَا؟﴾

آیا از میان همه ما، قرآن بر او نازل شده است؟ (ص/۸)

از ایشان نیز می‌پرسد:

﴿أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ؟ أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ﴾

راستی مگر گنجهای رحمت پروردگار بسیار با عزت و بس بخشاینده تو در دست ایشان است؟ (تا هرکه را که بخواهد نبوت بدهند و هرکس را که بخواهند محروم سازند؟! یا مالکیت و حاکمیت آسمانها و زمین و چیزهایی که در میان آن دو است، از آن ایشان است؟ اگر چنین است با وسائل و اسباب (لازمه صعودی که در دست دارند، به سوی آسمانها) بالا روند (و هرگونه که خود می‌خواهند حکومت کنند، و به هرکس که می‌خواهند وحی بفرستند). (ص/۹ و ۱۰)

خداوند این پرسشها را از ایشان می‌کند تا بدیشان بگوید: وقتی که خدا بخواهد در رحمت را برای کسی باز کند، چیزی نمی‌تواند آن در رحمت را ببندد. در مالکیت آسمانها و زمین هیچ چیزی متعلق به کسی نیست و هیچ کسی سهمی در آن ندارد. تنها خدا است که در رزق و رحمت خود را برای هرکس که بخواهد می‌گشاید. یزدان سبحان از میان بندگان خود هرکس را که سزاوار خیر و خوبی ببیند او را برمی‌گزیند. تنها خدا است که نعمتهای بیشمار و بی‌حساب و بدون حد و مرز خویش را به بندگان عطا می‌فرماید. در روند سخن اینجا داستان داوود و داستان سلیمان آمده است،

قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَثْرَابٌ .

(منزل و مأواى كه) باغهاى جاويدان بهشت و محلّ ماندگارى هميشگى است و درهاى آنجا) به روى ايشان باز است (و پيوسته در انتظارشان است). در آنجا (راحت و آسوده بر تختها) تكيه مى‌زنند و ميوه‌هاى فراوان و نوشيدنيهاى زيادى را مى‌طلبند (و خدمتكاران بهشتى فوراً خواستهايشان را برآورده مى‌كنند). در كنار ايشان همسرانى هستند كه (با زيبائى و ملاحتى كه دارند چشم شوهران خود را متوجه خود مى‌كنند و از ديگران بازى دارند، و به سبب زيبائى شوهرانشان) تنها به شوهرانشان چشم مى‌دوزند، و جملگى همسنّ و سال مى‌باشند (و در ميانشان پير وجود ندارد و گوئى همه در يك زمان متولّد گرديده‌اند). (ص/۵۰-۵۲)

طاغيان و سرڪشان هم بدترين فرجام را دارند:

﴿جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَيَسَّسَ الْمِهَادُ هَذَا فَلْيَذُوقُوْهُ حَمِيمٌ وَ غَسَّاقٌ. وَ آخِرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ﴾ .

آن دوزخ است كه بدانجا درمى‌آيند و بدان مى‌سوزند، و چه بد جاىگاه و قرارگاهى است. اين آب داغ و خونابه (اندام دوزخيان است كه نوشيدنى ايشان) است، بايد كه از آن پيوسته بچشند و بخورند. و جز اين، انواع كيفرهاى ديگرى از اين قبيل دارند. (ص/۵۶-۵۸)

آنان در دوزخ همديگر را نفرين مى‌كنند و با يكديگر دشمنانگى مى‌ورزند، بيان مى‌دارند كه چگونه ايشان مؤمنان را استهزاء مى‌كردند و به تمسخرشان مى‌پرداختند:

﴿وَ قَالُوا: مَا لَنَا لَنَرِي رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَثَرِ أَنْ خُذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ الْأَبْصَارُ؟﴾ .

(سرانجام، دوزخيان به همديگر) مى‌گويند: ما چرا كسانى را نمى‌بينيم كه (در دنيا) ايشان را از زمرهٔ بدان و بدكاران به حساب مى‌آورديم؟ آيا ما (اشتباهاً در دنيا) ايشان را حقير و ناچيز گرفته بوديم و بدیشان كپ مى‌زديم (و هم اينك در بهشت بسر مى‌برند و از مقربان

نموده است، و دست مهربانانهٔ خويشتن را بر دردها و رنجهايش كشيده است . . . ذكر اين داستان براى اين است كه پيغمبر ﷺ و مؤمنان بدين داستان اقتداء كنند و به روال آن روند در زيانها و بلاها و تنگدستىها و رنجهاى كه در مگهٔ بدو و به مؤمنان مى‌رسانند. اين داستان بدیشان مى‌آموزد كه به رحمتى بنگرند و چشم اميد بدوزند كه در فراسوى آمايش است، رحمتى كه از خزائن خدا بر مى‌جوشد هر وقت كه خدا بخواهد و اراده فرمايد.

اين داستانها بيشترين بخش سوره را پس از ديباچه دربر مى‌گيرند، و مرحلهٔ دوم سوره را تشكيل مى‌دهند. همچنين اين سوره پاسخ مى‌دهد به شتاب و عجله‌اى كه در فرارسيدن عذاب داشتند، و مى‌گفتند:

﴿رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْعَانًا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ﴾ .

پروردگارا! سهم (عذاب) ما را پيش از روز رستاخيز و حساب و كتاب (قيامت) به ما برسان. (ص/۱۶)

در اين سوره پس از ذكر داستانها صحنه‌اى از صحنه‌هاى قيامت عرضه مى‌شود، صحنه‌اى كه نعمت پرهيزگاران را به تصوير مى‌كشد، نعمتى كه پرهيزگاران چشم به راه آن هستند، و دوزخى را پيش چشم مى‌دارد كه منتظر تكذيب‌كنندگان است. همچنين اين صحنه از استقرار معيارها و ارزشهاى حقيقى موجود در ميان پرهيزگاران و تكذيب‌كنندگان پرده مى‌برد، معيارها و ارزشهاى حقيقى و راستينى كه در آخرت پابرجا مى‌گردد و به ميان مى‌آيد، زمانى كه متكبران و خودبزرگ‌بينان سرنوشت خودشان و سرنوشت فقيران ضعيفى را مى‌بينند كه در زمين ايشان را به تمسخر مى‌گرفتند و ناچيزشان مى‌شمردند، و بسيار بعيد مى‌ديدند كه يزدان ايشان را غرق رحمت خود فرمايد و لطف و مرحمتش را شاملشان نمايد. آخر آنان جزو بزرگان و از زمرهٔ سران نبوده‌اند . . . در همان حال كه پرهيزگاران فرجام نيكو و حسن عاقبت دارند:

﴿جَنَّاتٍ عَدْنٍ مُّنتَحَةٍ لَهُمُ الْأَبْوَابُ، مُتَكَبِّرِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَ شَرَابٍ. وَ عِنْدَهُمْ

پیش خود بسازد. بلکه آنچه برایشان آورده است ساختار خدا است. در برابر این ارمغان الهی اجر و مزدی از ایشان نمی‌خواهد. بعدها هم روشن خواهد شد که این ارمغان چه مرتبه و مقام والاتی دارد:

﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ. إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. وَنَعْلَمَنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ﴾.

(ای پیغمبر!) بگو: من از شما در مقابل تبلیغ قرآن و رساندن دین خدا هیچ پاداشی نمی‌طلبم، و از زمره مدعیان (دروغین نبوت هم) نیستم (و آنچه می‌گویم ساختگی نبوده و از پیش خود به هم نمی‌بافم). این قرآن، چیزی جز پند و اندرز جهانیان (و مایه بیداری جملگی ایشان) نمی‌باشد. و خبر آن را بعد از مدت زمانی خواهید دانست (و به زودی صدق وعد و وعید و راستی اخبار و گفتار قرآن را هم در این جهان و هم در آن جهان خواهید دید). (ص/۸۶-۸۸)

این چهار مرحله‌ای که موضوعات سوره را این‌گونه بیان می‌دارد و به پیش می‌برد، دل انسان را در محلّهای نقش زمین شدن و هلاک گردیدن پیشینیانی به گردش و چرخش می‌برد و می‌گرداند که طغیان کرده‌اند و قلدری نموده‌اند و خویشتن را بر پیغمبران و بر مؤمنان بالاتر و بالاتر دیده‌اند و شمرده‌اند. سرانجام هم کارشان به شکست و خواری و نابودی کشیده است:

﴿جُنْدٌ مَا هَنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ. كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ. وَثَمُودُ وَ قَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ. إِنَّ كُلَّ الْأَكْذَبِ أَلْرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابُ﴾.

اینان که اینجا (در شهر مکه) هستند، سپاه ناچیز شکست خورده‌ای از دسته‌ها و گروه‌هایند (که قبلاً در برابر پیغمبران غلّ طغیان برافراشته‌اند و سرانجام مغلوب گشته‌اند و تار و مار شده‌اند). قبل از اینان نیز قوم نوح و عاد و فرعون که دارای بناهایی بلند و استوار همچون کوه بوده‌اند (پیغمبران ما را) تکذیب کرده‌اند. و قوم ثمود و لوط و صاحبان باغهای فراوان

درگاه یزدانند؟) و یا این که (همان گونه‌اند که ما گمان می‌بردیم و الآن در دوزخند و در میان این دودها و شعله‌های آتش)، چشمان (نزدیک‌بین ما) ایشان را نمی‌توانند ببینند؟ (ص/۶۲و۶۳)

آنان را در دوزخ نمی‌یابند. آخر به اطلاع همگان رسیده است که آنان در بهشتند!.. این هم پاسخ آن شتاب و عجله و تمسخر و استهزاء است! این صحنه نیز مرحله سوم سوره را تشکیل می‌دهد.

همچنین پاسخ انکار کردنشان فرا می‌رسد، انکار کردن چیزی که پیغمبر ﷺ از کار و بار وحی بدیشان خبر می‌داد. این پاسخ در داستان آدم ﷺ با جمع فرشتگان جلوه‌گر می‌آید. پیغمبر ﷺ در میان جمع فرشتگان در آن جهان بالا و والا نبوده است و از داستان آدم و فرشتگان آگاهی نداشته است. وقتی که از حادثه آدم و فرشتگان به مشرکان خبر می‌دهد، پیدا است که یزدان جهان بدو خبر می‌دهد و از آنچه به وقوع پیوسته است و جز آدم انسانی در آنجا حاضر نبوده است وی را آگاه می‌سازد... در لابلای داستان آدم و فرشتگان پدیدار می‌آید چیزی که ابلیس را به هلاکت کشانده است، و او را دچار لعنت و نفرین خدا و طرد از رحمت یزدان نموده است حسودی بردن ابلیس نسبت به آدم ﷺ بوده است، و این را بیش از مقام آدم دیده است که خدا او را برگزید و بر وی ترجیح دهد. درست بدان گونه که مشرکان این را بیش از مقام محمد ﷺ می‌دیدند که خدا او را از میان ایشان برگزید و بر آنان ترجیح دهد و جدای از همگان قرآن را بر او نازل کند. موقعیتی که مشرکان داشتند و موضعگیری‌ای که نمودند، همسانی و همگونی روشنی با موقعیت ابلیس و موضعگیری او دارد، ابلیسی که از رحمت خدا مطرود شد و نفرین گردید.

این سوره با این مرحله چهارم که واپسین مرحله آن است به پایان می‌آید. پیغمبر ﷺ به مشرکان می‌گوید: چیزی که آنان را به سوی پذیرش آن می‌خواند، چیزی نیست که خودش آن را سرهم کند و از

انسان را می‌پساید و لمس می‌نماید و آن را بیدار و هوشیار می‌سازد و مطلع از حق و حقیقتی می‌گرداند که در ساختار آسمان و زمین نهفته است، حق و حقیقتی که خدا می‌خواهد با روانه کردن پیغمبران آن را میان مردمان در زمین مستقر و استوار بفرماید. از آن جمله: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا﴾.

ما آسمانها و زمین و چیزهایی را که در بین آن دو تا است بیهوده نیافریده‌ایم. (ص/۲۷)

این نگرشی است که در قرآن نظائر و همگونیهایی دارد ... این هم حق و حقیقت اصلی از حقائق این عقیده است، حقایقی که مادهٔ اصیل قرآن مکی است ... هم اینک به تفصیل و تشریح می‌پردازیم:

﴿ص. وَالْقُرْآنَ ذِي الذِّكْرِ. بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ. كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ، فَنَادَوْا وَ لَا تِجْنَةَ لَنَا مِنَ الْمَوْتِ﴾.

صاد ... سوگند به قرآن پرآوازه و والا و یادآور و بیانگر (ارزشهای حقیقی و قوانین سعادت بخش خدا، اگر می‌بینید کافران در برابر این آیات روشنگر و قرآن بیدارگر تسلیم نمی‌شوند، نه به خاطر این است که پرده‌ای بر این کلام حق افتاده است). بلکه کافران گرفتار تکبر و غروری هستند (که آنان را از قبول حق بازداشته) و عداوت و عصیان (که ایشان را از پذیرش دعوت تو باز می‌دارد). پیش از ایشان اقوام زیادی بوده‌اند که ما آنان را (به خاطر کفر و شرک و ستم و گناه) هلاک کرده‌ایم و (به هنگام نزول عذاب) فریاد برآورده‌اند و شیون سر داده‌اند، ولی (چه سود دیر شده است و) زمان نجات و خلاص باقی نمانده است.

خدا به حرف «صاد» قسم می‌خورد، همان گونه که یزدان سبحان از دیگر سو به قرآن قسم می‌خورد، قرآنی که پرآوازه و بزرگووار و بیانگر ارزشهای حقیقی و قوانین سعادت بخش خدا است. این حرف ساختاری از ساختارهای خداوند بزرگ است. خدا آن را پدید آورده است. آن را به شکل صدائی در حنجره‌های

سر درهم کشیده (به تکذیب پیغمبران پرداخته‌اند و کسیر خویش را دیده‌اند). اینان همان گروه‌ها و دسته‌هایند. (گروه‌ها و دسته‌های ششگانه‌ای که نمونه‌ای از مردمان کفرپیشه و ستمگر تاریخنند و بر پیغمبران شوریده‌اند و به عذاب الهی گرفتار آمده‌اند). هریک از این گروه‌ها، پیغمبران را تکذیب کرده و عذاب من گریبانگیرشان گشته است. (ص/۱۱-۱۴)

این سوره این صفحه را به دل انسان نشان می‌دهد، صفحه شکست و نابودی و هلاک طاغیان تکذیب‌کننده را، در مقابل آن صفحه عزت و استقرار و رحمت و رعایت و عنایت یزدان را نشان می‌دهد که یزدان بهره‌بندگان برگزیدهٔ خود فرموده است، و آن را در داستانهای داوود و سلیمان و ایوب به تصویر زده است. هم این صفحه و هم آن صفحه را در واقعیت زمین نشان می‌دهد، و آنگاه این دل را در روز قیامت و در میان شکلهای انواع نعمت و رضایت خدا که در فراسوی روز قیامت است، به گشت و گذار می‌برد، و تصویرهایی از دوزخ و خشم خدا را پیش چشم دل می‌دارد، به گونه‌ای که دل انسان نوع دیگری را از چیزهایی می‌بیند که دو گروه مذکور در سرای جاویدان بدان می‌رسند، بعد از آن که در همین سرای نیستی بدان رسیده‌اند. یعنی آنان که مژه خشنودی خدا و عنایت او را در دنیا چشیده‌اند دیگر باره مژه خشنودی خدا و عنایت او را به شکل بهتری و خوشایندتری می‌چشند، و آنان که طعم تلخ خشم خدا را دیده‌اند، دیگر باره خشم خدا و انتقام او را از خود به شکل ناگوارتری می‌بینند و برای همیشه بدان گرفتار می‌آیند. واپسین چرخش و گردش در داستان نخستین انسان، و در داستان حسودی و گمراهی نخستین دشمن، سر داده می‌شود. نخستین دشمنی که گامهای گمراهان را از روی قصد و عمد، و با همان پافشاری و اصراری که از او دیده شده است، سمت و سو می‌دهد و راه می‌برد، در حالی که گمراهان از او غافل و بی‌خبرند. همچنین در لابلای داستانها نگرشی می‌شود که دل

(اگر می بینید کافران در برابر این آیات روشنگر و قرآن بیدارگر تسلیم نمی شوند، نه به خاطر این است که پرده‌ای بر این کلام حق افتاده است) بلکه کافران گرفتار تکبر و غروری هستند (که آنان را از قبول حق بازداشته) و عداوت و عصبانی (که ایشان را از پذیرش دعوت تو باز می‌دارد).

این روی گردانی از چیزی و پرداختن به چیزی دیگر جلب توجه می‌کند. چه این امر انگار گسیختن از موضوع اول است که موضوع قسم خوردن به صاد و به قرآن پرآوازه و والا و یادآور و بیانگر ارزشهای حقیقی و قوانین سعادت بخش خدا است. این سوگند که به ظاهر پایان نگرفته است و جواب قسم در تعبیر سخن مانده است. یعنی آنچه بر آن سوگند یاد شده است ذکر نگردیده است و بدانچه بدان سوگند یاد شده است بسنده گردیده است، و به دنبال آن از مشرکان و تکبر و ناراحت کردن و به دشواری انداختن سخن رفته است که مشرکان دست‌اندرکار آن هستند. ولی این گسیختن از مسأله اول، گسیختن ظاهری و نمادین است و بر توجه موضوع بعدی می‌افزاید. خداوند به صاد و قرآن پرآوازه و والا و یادآور و بیانگر ارزشهای حقیقی و قوانین سعادت بخش سوگند خورده است. این امر می‌رساند که همچون کاری بزرگ و سترگ است و می‌سزد که خداوند سبحان بدان قسم بخورد. در کنار این قسم خوردن، تکبر مشرکان و ناراحت کردن و به دشواری انداختن ایشان در این قرآن ذکر می‌شود. این هم مسأله‌ای است که پیش از حرف اضراب «بَلْ» و بعد از آن می‌آید. ولیکن این نگرش در اسلوب سخن، سخت توجه می‌دهد به این که میان تعظیم و تکریم یزدان از این قرآن، و میان خود را بزرگتر دیدن مشرکان از پذیرش این قرآن، و دشمنانگی ورزیدن آنان با آن،

انسانها پدیدار کرده است. خدا این حرف را حرفی از حروف هجاء نموده است، حروف هجائی که تعبیرات قرآنی از آنها فراهم آمده است. این حروف در دسترس مردمان است، و لیکن قرآن ساختن و پرداختن، در توان و در دسترس ایشان نیست، چون قرآن ساختار یزدان و فروفرستاده آسمان است. قرآن مستصن صنعت خدا است، صنعتی که انسانها همچون آن را نمی‌توانند بسازند و بیاورند، نه در قرآن و نه در غیر قرآن.

این صدا که «صاد» است و از حنجره انسان بیرون می‌آید، با قدرت آفریدگار نوآفرین و زیبانگاری از این حنجره به در می‌آید که حنجره را و صداهائی را که از حنجره بیرون می‌آید ساخته است. انسانها نمی‌توانند مثل این حنجره زنده را بسازند که این صداها را بیرون می‌دهد! حنجره معجزه خارق‌العاده‌ای است اگر مردمان در باره معجزات خارق‌العاده‌ای بیندیشند که در هر جزئی از جزئیات وجودشان است، وجودشان که از همه چیز به خودشان نزدیک‌تر است! اگر بفهمند و بدانند در برابر وحی شگفته زده نمی‌شدند، آن وحی که به انسان برگزیده‌ای از میان خودشان پیام می‌دهد. زیرا وحی عجیب‌تر و شگفت‌تر از این ویژگیهای معجزه‌هائی نیست که در پیکره خودشان به ودیعت نهاده شده‌اند!

﴿ص. وَالْقُرْآنِ ذِی الْأَذْکَرِ﴾.

صاد... سوگند به قرآن پرآوازه و والا و یادآور و بیانگر (ارزشهای حقیقی و قوانین سعادت بخش خدا). قرآن ذکر را دربر دارد، همان گونه که مشتمل بر قانونگذاری و داستانسرایی و پاک و پاکیزه داشتن است... ولیکن ذکر خدا و رو کردن به خدا در درجه اول است.^(۱) ذکر حقیقت نخستین در این قرآن است. بلکه قانونگذاری و داستانسرایی و جز آنها برخی از این ذکر بیش نیستند. چه همه اینها در این قرآن یزدان را به یاد انسان می‌اندازند و دل را متوجه او می‌سازند. چه بسا معنی «ذِی الْأَذْکَرِ» مذکور و مشهور باشد. مذکور و مشهور هم صفت اصلی برای قرآن است:

﴿بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ﴾.

۱- «ذِی الْأَذْکَرِ»: پرآوازه، بزرگوار، یادآورنده. بیانگر... قرآن دارای صیت همه جاگیر و عظمت فراگیر بوده، و انسان را به یاد خدا و معاد می‌اندازد، و او را به ارزشهای وجودی خود آشنا می‌گرداند، و بیان آسمانی، ظلمات غفلت و پرده‌های فراموشکاری انسانی را کنار می‌زند. (مترجم)

فرق بسیاری و فاصله فراوانی است. این هم چیز مهم و قابل توجهی است.

بر این تکبر و دشمنانگی پیرو می زند با صفحه هلاک کردن و نابود نمودن کسانی که پیش از ایشان بوده اند و سر خود گرفته اند، کسانی که همسان ایشان تکذیب کننده بوده اند، و بسان آنان تکبر ورزیده اند و خود بزرگ بینی کرده اند و با حق و حقیقت دشمنانگی نموده اند و راه ستیز در پیش گرفته اند. صحنه زندگانی متکبران پیش چشم داشته می شود که دارند فریاد برآورند و کمک می طلبند، ولی پاسخی بدانان داده نمی شود و کمک نمی گردند. در این حال و احوال تکبران بر باد رفته است و خواری ایشان را فرا گرفته است. از دشمنانگی کناره گیری کرده اند و مهر و عطوفت یزدان را می جویند، ولیکن زمان آن گذشته است و فرصت کار پسر رسیده است:

﴿كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ، فَنَادَوْا، وَلَا تَحْنِ مَنَاصِ!﴾

پیش از ایشان اقوام زیادی بوده اند که ما آنان را (به خاطر کفر و شرک و ستم و گناه) هلاک کرده ایم (و به هنگام نزول عذاب) فریاد برآورده اند و شیون سر داده اند، ولی (چه سود دیر شده است و) زمان نجات و خلاص باقی نمانده است.

چه بسا این مشرکان متکبر وقتی که این صفحه را ببینند از تکبر خود به در آیند و گردن نیفزاند و بلکه سر اطاعت پائین اندازند. از دشمنانگی و ستیز با حق و حقیقت دست بکشند و از ناسازگاری برگردند. خویشتن را بجای آنان که تکبر ورزیده اند و عظمت فروخته اند و روی در تقاب خاک کشیده اند و فریاد برآورده اند و کمک طلبیده اند، ولی جوابی نشنیده اند و یاری نشده اند، حساب کنند و بینگارند. حالا که میدان کار و عمل است به نیکی بگرایند و دنباله کار خویش گیرند، پیش از این که فریاد کمک برآورند و مدد بطلبند، ولی زمان نجات و خلاص باقی نمانده باشد و بدیشان گفته شود: چه وقت کمک خواستن و خلاص خود را طلبیدن

است؟! *

این ضربه گوش دلهایشان را نوازش می دهد، و این صدا به درون دلهایشان می خزد پیش از این که از آن عزت و عظمت و از این مخالفت و دشمنانگی به تفصیل سخن بگویند... آن گاه به شرح و بسط کار بپردازد، و حکایت حال و وضعی را بیان دارد که در آن هستند اعم از عزت و عظمت، و مخالف دشمنانگی:

﴿وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذَرٌ مِنْهُمْ، وَقَالَ الْكَافِرُونَ: هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا؟ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ! وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ: أَنْ أَمْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ. إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُّ. مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ. إِنْ هَذَا إِلَّا خِتِلَافٌ﴾

در شگفتند از این که بیم دهنده ای از خودشان به سویشان آمده است، و کافران می گویند: این، جادوگر بسیار دروغگوئی است. آیا او بجای این همه خدایان، به خدای واحدی معتقد است؟ واقعاً این (حرفی که می زند) چیز شگفتی است. سرکردگان ایشان راه افتادند (و به یکدیگر گفتند) که بروید و (محکم به بتان خویش بچسبید و) بر (عبادت) خدایان خود ثابت و استوار باشید. این همان چیزی است که خواسته می شود. ما در آئین دیگری، این (یکتاپرستی) را نشنیده ایم. این جز دروغ ساختگی نیست.

این عزت است:

﴿أَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا؟﴾

آیا از میان همه ما، قرآن بر او نازل شده است؟

این هم مخالفت و دشمنانگی است:

﴿أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا؟...﴾

آیا او بجای این همه خدایان، به خدای واحدی معتقد است؟...

﴿مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ!...﴾

ما در آئین دیگری، این (یکتاپرستی) را نشنیده ایم!...

﴿هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ﴾

این، جادوگر بسیار دروغگوئی است.

﴿إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ﴾.

این جز دروغ ساختگی نیست... تا آخر... تا آخر...
داستان تعجب کردن از این که پیغمبر انسان باشد
داستان کهنه و قدیمی است. از دیرباز این داستان تکرار
می گردد و بازگویی می شود. همه قومها و نژادها آن را
گفته اند، و از ابتدای رسالت های آسمانی با تکرار و
بازگویی آن بدان استناد جسته اند. پیغمبران از میان
انسانها آمده اند، و مردمان نیز پیوسته به این اعتراض
زبان گشوده اند و به تکرار آن اقدام نموده اند:
﴿وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ﴾.

در شگفتند از این که بیم دهنده ای از خودشان به
سوی شان آمده است.

واجب ترین چیز و نزدیک ترین چیز به حکمت و منطق
این است که بیم دهنده از خود انسانها باشد. انسانی
باشد که درک و فهم کند که انسانها چگونه می اندیشند.
چگونه پی می برند. چگونه احساس می کنند چیزی را
که در درونهایشان است و چه چیزهایی در وجودشان
در گشت و گذار است. بدانند چه نقصها و ضعفهایی
انسانها دارند. چه آرزوها و کششهایی در خود
می یابند. چه تلاشها و کارهایی را می توانند و چه
تلاشها و کارهایی را نمی توانند. چه سدها و مانعهایی
بر سر راهشان است. و چه انگیزه هایی در ایشان مؤثر
می افتد، و چه پاسخهایی به انگیزه ها می دهند، و سازش
و کنش ایشان چیست.

بیم دهنده باید انسان باشد و میان انسانها زندگی بکند و
از خودشان باشد. تا زندگی او سرمشق زندگی انسانها
باشد، و خودش نمونه ای برای آنان باشد. آنان احساس
بکنند که او یکی از خودشان است، و میان ایشان و
میان او همگونی و پیوند باشد. تا از آنان خواسته شود
که برابر برنامه ای عمل کنند و بیایند و بروند که او بدان
عمل می کند و برابر آن می آید و می رود و ایشان را به
پیروی از آن دعوت می کند، و آنان توان عمل بدین
برنامه را دارند و می توانند برابر آن بیایند و بروند،
چون انسانی از خودشان جلو چشمانشان آن را در

زندگی عملی خود پیاده می کند و تحقق می بخشد.

بیم دهنده باید انسان باشد. از نسل آنان باشد. زبان
ایشان را داشته باشد. اصطلاحات آنان را بداند و
عادات و آداب و تفصیلات زندگی ایشان را درک و
فهم بکند. آنان هم زبانش را بدانند، و از او فهم کنند و
بدو بفهمانند. تفهیم و تفاهم داشته باشند. بدو پاسخ
دهند و از او پاسخ بشنوند. هم آوا و هم صدا بیایند و
بروند و مشکلی با او در این زمینه نداشته باشند. میان
ایشان و میان او اختلاف نژاد یا اختلاف زبان یا اختلاف
سرشت زندگی نبوده و تفصیلات پیچ و خم زندگی
همدیگر را بتوانند درک و فهم کنند.

به نظر می رسد چیزی که بسیار موجب شگفت شده
است و باعث انکار گردیده است و مورد تکذیب واقع
شده است، این بوده است که آنان از یک سو حکمت و
فلسفه این گزینش را ندانسته اند، و از دیگر سو در
تصور سرشت رسالت به خطا رفته اند. بجای این که
رسالت را رهبری واقعی بشریت در راه به سوی خدا
بدانند، رسالت را خیال مبهم و انگاره پیچیده ای
دیده اند که با هاله ای از اسرار و رموز احاطه شده است
و نمی توان آن را فهمید و نزدیک به عقل و شعور دید!
رسالت را برای نمونه خیالی می دیدند که در گستره
ذهن در پرواز است و نمی شود آن را با دست پسود و با
گوش شنود و در پرتو نور با چشم دید. بلکه نه آشکارا
می توان بدان پی برد، و نه در دنیای واقعی زندگی
انسانها وجود دارد! بدین لحاظ بود که به عنوان یک
افسانه گنگ و بی سر و ته به رسالت می نگریستند و
بدان پاسخ می گفتند، بدان گونه که به افسانه هایی
می نگریستند و پاسخ می گفتند که عقائد خرافی پست و
سرگردان کننده ایشان را تشکیل می داد!

ولیکن یزدان مهربان برای انسانها اراده فرموده است و
خواسته است - به ویژه در واپسین رسالت - که با این
رسالت زندگی طبیعی و واقعی بکنند، زندگی پاک و
پاکیزه و عالی و مترقی، و در عین حال در این زمین
حقیقت داشته باشد، نه این که گمان و خیال باشد و در

آسمان افسانه‌ها و خوابها به پرواز درآید. به اصطلاح خواب و خیال باشد و نتوان آن را پیاده کرد و تحقق بخشید. بلکه به میان ابرهای خیالات و مه‌های اوهام فروخیزد و بگریزد!

﴿وَقَالَ الْكَافِرُونَ: هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ﴾.

کافران می‌گویند: این، جادوگر بسیار دروغگوئی است. این چنین می‌گفتند تا نشان دهند که دور از عقل و شعور است خدا به مردی از آنان پیام دهد و برای او وحی بفرستد. همچنین این را می‌گفتند تا عامهٔ مردمان را از محمد ﷺ متفر گردانند و گریزان کنند، و حق و حقیقت روشن و آشکار پیدا و هویدا در سخنانش را آشفته و آلوده کنند، و صدق و صداقت مشهور و معروف شخصیت او را خدشه‌دار و ناپه‌نجا بنمایانند. حق و حقیقتی که هیچ‌گونه شک و شبهه‌ای در آن نیست این است که بزرگان قریش در این که می‌گفتند محمد ﷺ پسر عبدالله جادوگر و دروغ‌پرداز است، یک لحظه هم با خود صادق نبودند. او را خوب می‌شناختند و می‌دانستند که این سخنان در حق او ناروا است، ولی خود را گول می‌زدند و به خویشتن دروغ می‌گفتند و به دیگران نارو می‌زدند! این دروغگوئی و نارو زدن سلاخی از سلاحهائی بود که برای تشویش افکار و آلودن اذهان و گمراه کردن مردمان به کار می‌بردند، و این کار جنگ خدعه و پیکار نیرنگی بود که بزرگان و سران در آن مهارت داشتند، و آن را برای حمایت از خویشتن و حفاظت از مراتب و مقامات خود از خطر حق و حقیقتی در پیش می‌گرفتند که در این عقیده مجسم و جلوه‌گر است و ارزشهای ناروا و اوضاع نابجا و باطلی را متزلزل می‌کرد که آن بزرگان و سران بر آن تکیه می‌زدند و پشت می‌بستند!

قبلاً روایت کردیم و در اینجا نیز روایت می‌کنیم رخدادی را که میان بزرگان قریش روی داد. بزرگان قریش قرار گذاشتند که جنگ تبلیغاتی راه بیندازند بر ضد محمد ﷺ و بر ضد حق و حقیقتی که آن را با خود به ارمغان آورده بود، تا بدین وسیله خودشان و

اوضاع و احوالشان را در میان مردمان مکه محفوظ و مصون دارند، و قبیله‌هائی را از دین جدید و به ارمغان آورندهٔ آن پیغمبر ﷺ یزدان بازدارند که در موسم حج به مکه می‌آمدند.

ابن اسحاق گفته است: نزد ولید پسر مغیره گروهی از قریشیان گرد آمدند. او از همهٔ آنان مس‌تر بود. موسم حج فرارسیده بود. بدانان گفت: ای گروه قریشیان، موسم حج فرارسیده است. دسته‌ها و گروه‌های عربها به سوی شما می‌آیند. در بارهٔ کار و بار این دوستان چیزهائی شنیده‌اند. پس در بارهٔ او همسخن شوید و یک چیز بگوئید و سخنان گوناگون و مخالف نگوئید. اگر همراهی و همسخن نشوید یکی از شما دیگری را تکذیب می‌کند و سخن یکی از شما با سخن دیگری مخالف می‌افتد. گفتند: ای ابو عبد شمس نظر تو چیست، بگو چه بگوئیم؟ هرچه تو بخواهی همان می‌گوئیم. گفت: اما شما بگوئید، من می‌شنوم. گفتند: می‌گوئیم: او کاهن و غیبگو است. گفت: نه، به خدا سوگند او کاهن و غیبگو نیست. ما که کاهنان و غیبگویان را دیده‌ایم. آنچه او می‌گوید بیچ‌بیچ کاهن و سخنان مسجع او نیست. گفتند: پس می‌گوئیم: او دیوانه است. گفت: او دیوانه نیست. ما که دیوانگی را دیده‌ایم و با آن آشنا شده‌ایم. آنچه او با خود آورده است و می‌گوید خفگی و پریشانی و خیالات دیوانگی نیست. گفتند: پس می‌گوئیم: او شاعر است. گفت: او شاعر نمی‌باشد. ما همهٔ انواع شعر را شناخته‌ایم و با رجز و هزج و چکامه و مقبوض و ميسوط آن آشنائی داریم. آنچه او می‌گوید شعر نیست. گفتند: پس می‌گوئیم او جادوگر است. گفت: او جادوگر هم نمی‌باشد. آنچه او می‌گوید دمیدن در گره‌ها و فوت کردن و گره زدن ایشان نیست. گفتند: ای ابو عبد شمس پس چه بگوئیم؟ گفت: به خدا سوگند سخن او شیرین است. تنهٔ درخت سخنش تنومند و دارای شاخ و برگ زیاد است. شاخه‌های آن میوه‌دار است. هرچه از این سخنانی که گفتید اگر بگوئید روشن می‌شود که باطل و پوچ است.

انگار یکتاپرستی کار دور از ذهنی است که هیچ کسی نمی تواند آن را تصوّر بکند:
﴿إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ﴾.

واقعاً این (حرفی که می زند) چیز شگفتی است.
 حتّی ساختار واژگانی «عجَاب» یعنی عجیب و شگفت،
 الهامگر شدّت شگرف و فراوانی و فراخی تعجّب ایشان
 است!

همچنین راه و روش ایشان را در مبارزه با این حقیقت
 در نفوس عامّة مردمان، و ماندگار ماندن ایشان بر
 عقیده موروثی و پستشان را به تصویر می کشد، و به
 گمان انداختن دیگران در باره دعوت تازه را پیش چشم
 می دارد. سران قریش کاملاً مطلع از فراسوی کارها
 بودند و می دانستند که در فراسوی این دعوت چیز
 نهانی که خلاف ظاهر باشد وجود ندارد. ولی با وجود
 این اظهار می داشتند که ظاهر این دعوت جدید با باطن
 آن همخوانی و هماوائی ندارد!

**﴿وَ أَنْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنْ آمْسُوا وَ أَصْبِرُوا عَلَى
 آلِهَتِكُمْ، إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ﴾**.

سرکردگان ایشان راه افتادند (و به یکدیگر گفتند) که
 بروید و (محکم به بتان خویش بچسبید و) بر (عبادت)
 خدایان خود ثابت و استوار باشید. این همان چیزی
 است که خواسته می شود.

این دعوت جدید، دین نیست، و عقیده هم نیست. بلکه
 این چیز دیگری است. هدف از آن چیزی است که در
 فراسوی این دعوت نهفته است. چیز نهفته ای که باید
 عامّة مردمان بدان کاری نداشته باشند و آن را به
 صاحبان و افراد والا مقام آگاه از این کار بسپارند و
 واگذارند، آنان که خوب نهانها را می دانند و از
 مانورها و دسیسه بازها سر در می آورند! عامّة
 مردمان باید به آداب و رسوم موروثی بگرایند، و به
 پرستش خدایان مشهور و بتان معروف خود ادامه دهند،
 و خویشان را درگیر چیزی نسازند که در پشت سر
 مانور دین جدید نهفته است! سران و بزرگانی هستند که
 عهده دار مبارزه با آن شوند. لذا عامّة مردمان باید

اما بهتر است که بگوئید: او جادوگر است. با جادوی
 خود میان پسر و پدر، برادر و برادر، میان شوهر و
 همسر، و میان شخص و قبیله اش، جدائی می اندازد. بر
 این سخن متفق و متحد شدند و از همدیگر پراکنده
 شدند. بر سر راه مردمان که در موسم حج به مکه
 می آمدند نشستند. هرکس که از کنار ایشان عبور
 می کرد او را از پیغمبر ﷺ برحذر می داشتند، و کار
 و بار وی را بدو گوشزد می نمودند.

این بود داستان سران قریش در گفتارشان:

﴿سَاحِرٌ كَذَّابٌ﴾. جادوگر بسیار دروغگوئی است.
 آنان که می دانستند خودشان در این گفتارشان دروغ
 می گویند. ایشان می دانستند که پیغمبر ﷺ نه
 جادوگر بوده است و نه دروغگو.

آنان همچنین اظهار شگفت می کردند از این که
 پیغمبر ﷺ ایشان را به سوی پرستش خدای یگانه
 می خواند. این سخن هم راست ترین سخن و
 سزاوارترین گفتار برای شنیدن و پذیرفتن است:

**﴿أَجْعَلِ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا؟ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ! وَ
 أَنْطَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ: أَنْ آمْسُوا وَ أَصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ،
 إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ. مَا سَمِعْنَا هَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ
 هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ﴾**.

آیا او بجای این همه خدایان، به خدای واحدی معتقد
 است؟ واقعاً این (حرفی که می زند) چیز شگفتی است.
 سرکردگان ایشان راه افتادند (و به یکدیگر گفتند) که
 بروید و (محکم به بتان خویش بچسبید و) بر (عبادت)
 خدایان خود ثابت و استوار باشید. این همان چیزی
 است که خواسته می شود. ما در آئین دیگری، این
 (یکتاپرستی) را نشنیده ایم. این جز دروغ ساختگی
 نیست.

تعبیر قرآنی اندازه دهشت و وحشت ایشان از این
 حقیقت فطری و معقول را به تصویر می کشد:
﴿أَجْعَلِ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا؟﴾.

آیا او بجای این همه خدایان، به خدای واحدی معتقد
 است؟

صورت جز دروغ ساختگی نمی‌گوید! اسلام سخت آزمند بالودن عقیده توحید و یگانه‌پرستی است، و کاملاً می‌کوشد عقیده توحید و یگانه‌پرستی را بپالاید و خلاص نماید از هرآن چیزی که از افسانه‌ها و آمیزه‌ها و کج‌رویهائی که بر عقائد پیشین عارض گردیده است و آمیخته آنها شده است. این اندازه حرص و آزداشته است چون توحید و یگانه‌پرستی نخستین حقیقت بزرگ است و سراسر هستی بر آن استوار است. گستره هستی آشکارا و مؤکد بر این امر گواهی می‌دهد. توحید و یگانه‌پرستی در عین حال پایه بنیادینی است که زندگی بشریت به طور کلی در اصول و فروع خود وقتی شایسته و بایسته می‌گردد که بر آن استوار و پایدار شود.

در این وقت که ما از مبارزه قریش با این عقیده سخن می‌گوئیم و دهشت و وحشت آنان و شگفت و شگرف ایشان را بیان می‌داریم از این که اسلام خدایان را یک خدا می‌سازد، و می‌گوئیم پیش از مشرکان قریش هم در طول تاریخ بشریت و پیایی آمدن رسالت‌های آسمانی همراه با این حقیقت، و پافشاری هر پیغمبری بر آن، و استوار گردیدن و پایدار شدن هر رسالتی بر پایه و اساس توحید، و صرف کوشش و تلاش بسیاری که برای استقرار این حقیقت در نفوس مردمان در طول قرون و اعصار گردیده است، زیبا است اندکی در باره ارزش این حقیقت صحبت بکنیم.

توحید و یگانه‌پرستی، نخستین حقیقت بزرگ و سترگی است که هستی بر آن استوار می‌گردد، و هرچه در گستره هستی است بدان گواهی می‌دهد.

وحدت قوانین جهانی حاکم بر سراسر جهان دیدنی را آشکارا مشاهده می‌کنیم. وحدتی که گویای این واقعیت است این است اراده‌ای که این قوانین را آفریده است قطعاً باید اراده واحدی باشد... به هرجای این جهان بنگریم این حقیقت خود را به ما نشان می‌دهد، حقیقت وحدت قوانین. آن وحدتی که بیانگر وحدت اراده است.

خاطر جمع باشند و آرامش خود را حفظ کنند. سران و بزرگان بیدارند و مواظب مصالح و عقائد و إلهه ایشان هستند!

این راه معمول و مکزری است که طایغان و قلدران عامه مردمان را از توجه به کارهای همگانی، و از دنبال حقیقت رفتن و گشتن، و از تدبّر و تفکر در باره حقائق مهم و بزرگی که با آنان رویاروی می‌شود، باز می‌دارند. زیرا عامه مردمان اگر خودشان برای آشنائی با حقائق تلاش کنند و شخصاً به پژوهش حقائق بپردازند برای طایغان و قلدران، و برای سران و سردمداران خطر دارد، و این کار ایشان سبب می‌گردد باطلهائی که عامه مردمان را بدان سرگرم می‌دارند روشن شود و یاوه‌کاریها و یاوه‌سرائیهایشان پوچ از آب درآید. آخر سران و سردمداران جز در سایه غرق کردن عامه مردمان در باطلها و یاوه‌کاریها و یاوه‌سرائیهها زندگی نمی‌کنند!

گذشته از این، مردمان را گول می‌زنند با ظواهر عقیده‌ای که به فهم و شعور ایشان نزدیک است که عقیده اهل کتاب است، بعد از آن که افسانه‌هائی به عقیده اهل کتاب رخنه کرده است، افسانه‌هائی که این عقیده را از توحید و یگانه‌پرستی خالص منحرف کرده است. آنان می‌گویند:

﴿ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ. إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقٌ ۝ ﴾

ما در آئین دیگری، این (یکتاپرستی) را نشنیده‌ایم. این جز دروغ ساختگی نیست.

عقیده تثلیث - یعنی سه گانه پرستی - در مسیحیگری، و افسانه عَزْر نیز در یهودیگری، شائع و پخش بود. سران قریش بدین مطلب اشاره می‌کردند، وقتی که می‌گفتند:

﴿ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ ۝ ﴾

ما در آئین دیگری، این (یکتاپرستی) را نشنیده‌ایم.

ما این یکتاپرستی مطلق برای خدا را نشنیده‌ایم که مُحَمَّد ﷺ آن را با خود آورده است، پس در این

ماده و انرژی در این صورت اصل یکسانی دارند.^(۴) این است وحدتی که در هستی جهان است، بدان گونه که انسانها در این اواخر آن را در آزمایشهای محسوس خود شناخته‌اند... یک وحدت ظاهری و نمودار در نظام هستی است همان گونه که به قانون حرکت همیشگی اشاره کردیم. گذشته از این، این حرکت همیشگی حرکت منظم و هماهنگی است که چیزی در این جهان از آن مستثنی نمی‌گردد و کناره نمی‌رود... توازن و هم‌آوایی این حرکت در میان تمام پدیده‌های کائنات است، بدان شکلی که یکی دیگری را از کار نمی‌اندازد و یکی با دیگری برخورد ندارد. نزدیک‌ترین نمونه، این سیارگان و ستارگان و کهکشانهای بزرگ و سترگی است که در فضا شناور هستند:

﴿كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾.

(انبیاء/۳۳)

همه در مداری می‌گردند.

این سیارگان و ستارگان و کهکشانهای بزرگ و سترگ گواهی می‌دهند که گرداننده آنها در این فضا، و تنظیم کننده حرکت و حجم و فاصله و موقعیت آنها یکی است و دو تا و بیشتر نیست. او آگاه از طبیعت و حرکت آنها است. او همه آنها را در طرح و نقشه این جهان شگفت اندازه‌گیری کرده است و دقیق گنجانده است. بدین نگاه گذرا بسنده می‌کنیم در دنبال کردن حقیقت وحدتی که نظام جهان بر آن منطبق است، و هرآنچه در جهان است گواه بر آن است.

هر چیزی که در این جهان است دارای حرکت دائمی و منظمی است... اتم کوچکی که نخستین واحد ساختار هر چیزی اتم از زنده و غیر زنده است، پیوسته در حرکت است. اتم فراهم آمده است از الکترونها که پیوسته پیرامون هسته می‌گردند، هسته‌ای که از پروتونها تشکیل گردیده است. الکترونها بدان گونه پیرامون هسته می‌گردند که سیارگان پیرامون خورشید در منظومه شمسی می‌چرخند. همچنین کهکشان که از منظومه‌ها و سحابیها تشکیل گردیده است پیرامون خود می‌گردد... الکترونها و سیاره‌ها و کهکشانها همه و همه رو به یک جهت حرکت می‌کنند که از غرب به شرق، و برعکس گردش عقربه ساعت است!^(۱)

عناصری که زمین و سایر سیارگان از آنها تشکیل شده‌اند یکسان هستند. عناصر ستارگان نیز همانند عناصر زمین می‌باشند. عناصر از اتمها فراهم آمده‌اند، و اتمها هم از الکترونها و پروتونها و نوترونها تشکیل شده‌اند... همه ذرات جهان بدون استثناء از همین آجرهای سه گانه فراهم آمده‌اند!

همان گونه که همه مواد از این آجرهای سه گانه فراهم آمده‌اند، دانشمندان «انرژیها» را نیز به یک اصل برمی‌گردانند: نور و حرارت... پرتوهای رادیو آکتیو، امواج رادیویی، اشعه گاما، و همه پرتوهایی که در دنیا هستند، شکلهای متعدد و گوناگونی از یک انرژی هستند، و آن پرتو الکتروماتیکی است. همه اشعه‌ها با یک سرعت حرکت می‌کنند، و اختلاف آنها تنها در اختلاف طول موج است.

ماده زیربنای سه گانه مشترکی دارد، و انرژیها اشکال گوناگونی از یک پرتو واحد هستند.^(۲)

انبیشتین می‌آید و در نظریه نسبیت خاص خود میان ماده و انرژی سازش و آشتی می‌دهد، و می‌گوید: ماده و انرژی یک چیزند. آزمایشها ادعای او را ثابت می‌کنند. آخرین آزمایش ادعای او را با بلندترین صدائی که دنیا آن را می‌شنود تصدیق می‌کند. این آزمایش شکافتن اتم در بمب اتمی است.^(۳)

۱- به نقل از کتاب: «مَعَ اللَّهِ فِي السَّمَاءِ». تالیف: دکتر احمد زکی، رئیس سابق دانشگاه الأزهر.

۲- میلیونها نوع ماده از بیسط و مرکب، در آخر کار همه از سه نوع ذرات الکتریکی ساخته شده‌اند. و آن سه چیز، شکلهای سه گانه حقیقت واحد، یعنی الکتریسته است، و این یکی نیز به نوبه خود مظهري از حقیقت نهائی «انرژی» است. (نگاه: اثبات وجود خدا، صفحه ۴۸، مقاله جان کلولد کورن). (مترجم)

۳- $E = MC^2$. (مترجم)

۴- کتاب: «مَعَ اللَّهِ فِي السَّمَاءِ». تالیف: دکتر احمد زکی، رئیس سابق دانشگاه الأزهر.

همانگی برقرار سازد. چنین کسی قانون خدا را ترجیح می‌دهد، چون خدا است که میان حرکت انسان و حرکت کل هستی همانگی برقرار می‌فرماید.

به طور کلی درک و فهم این حقیقت ضروری است برای اصلاح دل انسان و برقرار و پایدار نمودن آن، روشن کردن دل و سازش آن با جهان پیرامونش، هماهنگ ساختن حرکت انسان با حرکت کل جهان، روشن شدن ارتباط و پیوندها میان انسان و میان آفریدگارش، جدای از این، میان او و میان جهان پیرامونش، و بالاتر از این، میان او و میان هرکه و هرچه در این جهان اعم از زنده و غیر زنده است. بالأخره درک و فهم این حقیقت برای همه انگیزه‌های اخلاقی و رفتاری و اجتماعی و انسانی به طور کلی و در هر زمینه‌ای از زمینه‌های زندگی، ضروری است.^(۱)

بدین خاطر است که این همه حرص و آز برای استقرار عقیده توحیدی و یگانه‌پرستی مبذول می‌شود. این تلاش و کوشش در هر رسالتی و از طرف هر پیغمبری پیوسته شده است و پیاپی تکرار گردیده است. این اصرار و پافشاری، بی وقفه و بی‌امان از سوی همه پیغمبران - صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ - بر سخن توحید و یگانه‌پرستی شده است.

این اصرار و پافشاری و کوشش و تلاش در تکرار کردن مسئله توحید و مقتضیات یگانه‌پرستی در سوره‌های قرآن مجید به ویژه در سوره‌های مکی، و در سوره‌های مدنی نیز به شکلهایی که با سرشت موضوعاتی می‌خواند و تناسب دارد که سوره‌های مدنی بدانها می‌پردازند، کاملاً پیدا و هویدا است.

این همان حقیقتی است که مشرکان از آن تعجب می‌کردند، و در شگفت بودند که چرا باید محمد ﷺ این همه اصرار و پافشاری بر این حقیقت داشته باشد. در باره این حقیقت با او گفتگو می‌نمودند و مانور

این وحدت، حقیقتی است که کار و بار انسانها جز بر آن راست و درست در نمی‌آید. روشنی این حقیقت در درون انسانها دارای اهمیت فراوانی در اندیشه آنان راجع به جهان پیرامونشان، و راجع به موقعیت ایشان در این جهان، و راجع به ارتباط و پیوندشان با هرکه و هرچه از زنده و غیر زنده در این جهان است. گذشته از این، روشنی این حقیقت در اندیشه ایشان راجع به خداوند یگانه، و راجع به حقیقت ارتباط و پیوندشان با او و با هرکه و هرچه جز او در این جهان است، تأثیر بسزائی دارد و از اهمیت فراوانی برخوردار است. . . همه اینها دارای اهمیت زیادی در دگرگونی احساسات و تفکرات بشری راجع به همه کار و بار زندگی است. کسی که به خدای یگانه ایمان دارد، و معنی این وحدت را می‌داند، ارتباط خود را با خدای خود بر این اساس دگرگون می‌سازد، و ارتباط خویش را با هرکسی و با هر چیزی جز خدا در جای مربوط و مشخص آن قرار می‌دهد و از آن تعدی و تخطی نمی‌کند. در نتیجه نیروها و احساسها و اندیشه‌های چنین فرد مؤمنی میان خدایان و معبودهایی که دارای سرشتهای گوناگونند، و میان کسانی و چیزهایی که خدا آنان و آنها را آفریده است، پخش و پراکنده نمی‌گردد و هرز نمی‌رود.

فرد مؤمنی که معتقد است خدای یگانه این هستی یگانه را آفریده است، با هرکه و با هرچه در جهان است بر اساس آشنائی و همکاری و الفت و مودت رفتار می‌کند. برای زندگی امیدی و رنگی می‌سازد که جدای از آن چیزی است که در درون کسی است که بدین وحدت ایمان ندارد، و این وحدت را در میان خود و در میان کسانی و چیزهایی که پیرامونش هستند احساس نمی‌کند.

شخصی که به قانون الهی حاکم بر جهان ایمان دارد، رهنمودها و مقرراتی را که خدا برای او معین و مشخص می‌دارد، به گونه خاصی دریافت می‌دارد و پذیرای آنها می‌گردد، تا میان قانون حاکم زندگی انسانها و میان قانونی که بر سراسر جهان فرمانروا است

۱- امیدواریم که خداوند توفیق عطاء فرماید این را در کتابی به نام: «فكرة الإسلام عن الكون والحياة والإنسان» شرح و بسط دهیم.

می رفتند و قدرت نمائی می کردند، و با هر وسیله ممکن ایشان را از همچون حقیقتی برمی گردانند و بازشان می داشتند.

❦

گذشته از این، از این که خدا او علیه السلام را برگزیده است تا پیغمبری بشود، تعجب می کردند و اظهار شگفت می نمودند:

﴿أَنْزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا؟﴾

آیا از میان همه ما، قرآن بر او نازل شده است؟

این که مایه شگفتی نیست. بلکه این رشک ورزیدن است. رشک ورزیدنی که به دشمنانگی و خود بزرگ بینی و مخالفت سر می کشد.

ابن اسحاق گفته است: محمد پسر مسلم پسر شهاب زهری برایم روایت کرده است که چنین اتفاق افتاد ابوسفیان پسر حرب، ابوجهل پسر هشام، و اخنس پسر شریق پسر عمرو پسر وهب ثقفی همیمان بنی زهره، شبی بیرون آمدند تا به سخنان پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله گوش فرادهند بدان هنگام که او به نماز شب در منزل خود می پرداخت. هریک از این افراد در گوشه ای نشست و بدو گوش فراداد. هیچ یک از آنان هم از جایگاه دوست خود مطلع نبود. تا پایان شب بدو گوش فرادادند. وقتی که بامدادان سپیده دمید پراکنده شدند. در راه به یکدیگر رسیدند و همدیگر را سرزنش و نکوهش کردند. یکی به دیگری گفت: دیگر به چنین کاری برنگردید. اگر فردی از نادانان قوم شما را ببیند دغدغه ای را به دل او راه می اندازید. آن گاه همدیگر را رها کردند و رفتند. وقتی که دیگر باره شب فرارسید در شب دوم نیز هریک از ایشان به جایگاه شب قبل خود برگشت و تا دم صبح بدو گوش فراداد. چون سپیده دمید برخاستند و پراکنده شدند. باز هم در راه به یکدیگر رسیدند و به همدیگر همان چیزهایی را گفتند که شب اول گفته بودند. آن گاه رفتند و پراکنده شدند. شب سوم هم به همان شکل برگشتند و در جایگاه خود نشستند و تا سپیده دم بدو گوش فرادادند. بامدادان

برخاستند و رفتند و در راه به یکدیگر رسیدند. به همدیگر گفتند: از اینجا تکان نمی خوریم تا پیمان نبندیم که دیگر برنگردیم. با یکدیگر بر این کار پیمان بستند و پراکنده شدند ... وقتی که روز شد اخنس پسر شریق چوگان خود را برگرفت و بیرون رفت و راه منزل ابوسفیان را در پیش گرفت. وقتی که به خانه ابوسفیان وارد شد، بدو گفت: ای ابوحنظله نظریه خود را در باره آنچه از محمد شنیدی به من بگو. پاسخ داد و گفت: ای ابو ثعلبه به خدا سوگند چیزهایی را شنیدم که می دانم چیستند و مراد آنها کدام است. و چیزهایی را هم شنیدم نمی دانم چیستند و مراد آنها چه چیز است. اخنس گفت: من هم بدان کسی سوگند که تو بدو سوگند خوردی همین گونه شنیده ام و برداشت کرده ام. پس از پیش او بیرون آمد و به سوی خانه ابوجهل رفت. وقتی که به خانه اش وارد شد گفت: ای ابو حکم، نظریه تو در باره چیزهایی که از محمد شنیده ای چیست؟ گفت: چه چیز شنیده ام؟ ما و بنی عبد مناف بر سر شرافت و کرامت به یکبار برخاستیم: آنان خوراک دادند ما هم خوراک دادیم. ایشان مردمان را سوار کردند ما هم مردمان را سوار کردیم. آنان بذل و بخشش کردند و هدیه و عطاء دادند ما هم بذل و بخشش کردیم و هدیه و عطاء دادیم. تا کار بدانجا کشید که به موازات یکدیگر تاختیم و همچون دو اسب مسابقه از همدیگر پیشی و پسی نداشتیم. سرانجام آنان گفتند: پیغمبری از میان ما برانگیخته شده است و از آسمان بدو وحی و پیام می شود. دیگر ما کی بدین مرتبه و مقام می رسیم؟ به خدا سوگند هرگز بدین پیغمبر نمی گرویم و ایمان نمی آوریم و او را تصدیق نمی نمائیم! اخنس از پیش او برخاست و به ترک او گفت ...

این رشک ورزیدن است، همان گونه که می بینیم. رشک ورزیدنی که ابوجهل را از اعتراف و اقرار به حق باز می دارد، حقّی که ابوجهل در سه شب خواسته است خود را از شنیدن آن به دور بدارد و بر نفس خویشتن پیروز بشود، ولی نفس ابوجهل بر ابوجهل

غلبه می‌کند و چیره می‌شود. این رشک ورزیدن به چیزی است که محمّد بدان رسیده است و هیچ کسی نمی‌تواند امید رسیدن بدان را داشته باشد. این همان رازی است که نهان در گفتار کسانی است که می‌گفتند:

﴿أَنْزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا؟﴾

آیا از میان همه ما، قرآن بر او نازل شده است؟

آنان همان کسانی‌اند که می‌گفتند:

﴿لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ﴾

گفتند: چرا این قرآن بر مرد بزرگواری از یکی از دو شهر (مکه و طائف) فرو فرستاده نشده است؟! (زخرف/۳۱)

مرادشان از دو شهر، مکه و طائف بود. در آن دو شهر بزرگان و سران مشرکان بودند و فرمانروائی و ریاست داشتند. کسانی بودند که به سروری و آقائی از راه دین چشم طمع می‌دوختند، هر وقت که می‌شنیدند پیغمبر تازه‌ای زمان مبعوث شدنش فرارسیده است. اشخاصی بودند که تازیانه حسد و تکبر بر دل و درونشان نواخته شد، وقتی که خدا آگاهانه پیغمبرش محمّد ﷺ را برگزید، و درهای رحمتش را برای او گشود، و از گنجینه‌هایش چیزهای فراوانی بدو بخشید، چیزهایی که او را سزاوار آنها می‌دید و جهانیان را شایان آنها نمی‌دید.

بدین پرسش ایشان پاسخی می‌دهد که بوی ریشخند و بیم و تهدید از آن برمی‌خیزد:

﴿بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي. بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابٍ﴾

اصلاً آنان در باره قرآن من بدگمان و متردّدند. اصلاً آنان عذاب مرا نچشیده‌اند (این است که چنین گستاخانه سخن می‌گویند).

آنان می‌پرسند:

﴿أَنْزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا؟﴾

آیا از میان همه ما، قرآن بر او نازل شده است؟

در حالی که آنان در باره خود قرآن بدگمان و متردّدند،

و دلها و درونهایشان نیارمیده است و یقین پیدا نکرده است به این که قرآن از جانب یزدان نازل گردیده است: ایشان در باره حقیقت قرآن به ستیز می‌پردازند. قرآن فراتر از گفتار انسانها و بالاتر از سخنانی است که بدانها خویر و آشنا هستند.

آنگاه از گفتارشان در باره قرآن، و از شک و تردیدشان در باره آن صرف نظر می‌کند تا با تهدیدشان به عذاب پذیره ایشان رود:

﴿بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابٍ﴾

اصلاً آنان عذاب مرا نچشیده‌اند (این است که چنین گستاخانه سخن می‌گویند).

انگار می‌فرماید: آنان می‌گویند آنچه را که می‌گویند، چون ایشان هنوز برکنار از عذاب هستند. ولی زمانی که عذاب را می‌چشند از این چیزها چیزی نمی‌گویند. زیرا بدان هنگام خواهند دانست که دنیا چه خبر است! سپس بر این که رحمتی را زیاد می‌دانند که خدا به محمّد داده است و او را از میان ایشان به عنوان پیغمبری برگزیده است، با پرسشی از ایشان پیرو می‌زنند. از آنان می‌پرسد مگر ایشان صاحبان گنجینه‌های رحمت خدا هستند تا داوری و فرمانروائی بکنند در باره کسانی که بدیشان لطف می‌شود و نعمت داده می‌شود یا کسانی که از لطف و مرحمت خدا محروم می‌گردند:

﴿أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ؟﴾

راستی مگر گنجهای رحمت پروردگار بسیار با عزّت و بس بخشاینده تو در دست ایشان است؟ (تا هر که را بخواهند نبوّت بدهند و هر کس را که بخواهند محروم سازند؟)

ایشان را تهدید می‌کند در برابر سوء ادبی که با خدا دارند، و از این که دخالت می‌کنند در چیزی که به بندگان مربوط نیست و فراتر از وظیفه ایشان است. خدا است به هر کس که بخواهد لطف می‌کند و نعمت می‌دهد، و هر کس را که بخواهد از لطف و نعمت خود محروم می‌کند. او بسیار با عزّت و بسیار توانا است، با

جهان است و در هر چیزی که دارد هرگونه که بخواهد دخل و تصرف می‌کند.
آن‌گاه این فرض ریشخندآمیز را با بیان حقیقت واقعیت ایشان به پایان می‌برد:

﴿جُنْدُ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ﴾.

اینان که اینجا (در شهر مکه) هستند، سپاه ناچیز شکست خورده‌ای از دسته‌ها و گروه‌هایند (که قبلاً در برابر پیغمبران علم طغیان برافراشته‌اند و سرانجام مغلوب گشته‌اند و تار و مار شده‌اند).

آنان بیش از این نیستند که سپاه شکست خورده‌ای بوده و «هُنَالِكَ: آنجا» دور افکنده شده‌اند. نه به گرداندن و اداره کردن این ملک و مملکت می‌توانند نزدیک بشوند، و نه به چرخاندن و دست یازیدن آن خزینه‌ها و گنجینه‌ها می‌توانند دست ببرند. اصلاً آنان هیچ‌گونه کاری بر عهده ندارند در امور و شؤونی که در ملک و مملکت خدا می‌گذرد، و کم‌ترین قوت و قدرتی برای تغییر اراده و خواست خدا ندارند... «جُنْدُ مَا: گروهک و سپاه ناچیزی هستند»... گروهک و سپاه ناچیز و بی‌نام و نشان و کم اهمیت می‌باشند. «مَهْزُومٌ: شکست خورده» هستند... انگار شکست خوردن صفت لازمه ایشان است. بدیشان چسبیده است، و آمیزه سرشتشان شده است!... «مِنَ الْأَحْزَابِ: از دسته‌ها و گروهک‌هایند»... از زمره دسته‌ها و گروهک‌هایی هستند که دارای رویکردها و خواسته‌های گوناگون و مختلف می‌باشند!

دشمنان خدا و پیغمبرش بیش از این جایگاه و پایگاهی ندارند که در اینجا سایه‌روشنهای تعبیر قرآنی آن را به تصویر می‌کشد و پیش چشم می‌دارد. سایه روشنهای تعبیر قرآن الهامگر ناتوان و سستی و دور بودن دشمنان خدا و پیغمبرش از دائرة اداره کردن و گرداندن و چرخاندن و راه بردن کار و بار است... آنان هر اندازه نیرومند باشند، و تاخت و تازشان شدت و حدت داشته باشد، و در زمین مدت زمانی زور بگویند و قلدری بکنند، عاجز و ضعیف محسوب می‌شوند و از رتق و فتق امور درمانده بشمارند.

عزت و توانائی که کسی نمی‌تواند در برابر اراده و خواست او بایستد و آن را بازدارد. او بسیار بخشاینده و بخشایشگر است، بخشاینده و بخشایشگری که عطاء و بخشش او پایان نمی‌پذیرد.

آنان این را برای محمد ﷺ زیاد می‌دیدند که خدا او را برگزیند. آخر ایشان به چه حقی و با داشتن چه مقام و منزلتی عطاء و داده خدا را تقسیم می‌کنند، در حالی که آنان صاحبان گنجینه‌های رحمت خدا نیستند؟!
﴿أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا؟﴾.

یا مالکیت و حاکمیت آسمانها و زمین و چیزهایی که در میان آن دو است، از آن ایشان است؟.

این هم ادعائی است که جرأت آن را نمی‌کنند. مالک آسمانها و زمین و چیزهایی که در میان آن دو است که می‌بخشد و باز می‌دارد. هرکه را که بخواهد برمی‌گزیند و برانگیخته می‌کند. وقتی که آنان مالکیت و حاکمیت آسمانها و زمین و چیزهایی را ندارند که در میان آن دو است، چرا باید در کار و بار مالک کائنات دخالت کنند، مالکی که در چیزهای خودش هرگونه که بخواهد تصرف می‌کند و بدانها دست می‌برد؟

از راه ریشخند کردن و سرکوفت زدن بر پرسش ایشان پیرو می‌زند بدین‌گونه که اگر مالکیت و حاکمیت آسمانها و زمین و چیزهایی که در میان آن دو است متعلق بدیشان است، پس:

﴿قَلِيلٌ تَقْوَا فِي الْأَسْبَابِ﴾.

با وسایل و اسباب (لازمه صعودی که در دست دارند به سوی آسمانها) بالا روند (و هرگونه که خود می‌خواهند حکومت کنند، و به هرکس که می‌خواهند وحی بفرستند).

به آسمانها و زمین و چیزهایی که در میان آن دو است سرک بکشند و نظارت بکنند، و در گنجینه‌های خدا تصرف و دخالت بنمایند، و به هرکس که می‌خواهند عطاء کنند و هرکس را که می‌خواهند محروم کنند. همان گونه که مقتضی اعتراض ایشان است بر این که خدا هرکه را که می‌خواهد برمی‌گزیند، خدائی که مالک

یزدان مثالهایی را از میان کسانی می آورد که در طول قرون و اعصار زورگوئی کرده اند و قلدری ورزیده اند، و سرانجام تبدیل شده اند به:

﴿جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ﴾.

اینان که اینجا (در شهر مکه) هستند، سپاه ناچیز شکست خورده ای از دسته ها و گروه هایند (که قبلاً در برابر پیغمبران علم طغیان برافراشته اند و سرانجام مغلوب گشته اند و تار و مار شده اند).

﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ، وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ. أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ. إِنَّ كُلَّ الْأَكْذَبِ الْأَرْسُلِ فَحَقَّ عِقَابُ﴾.

قبل از اینان نیز قوم نوح و عاد و فرعون که دارای بناهایی بلند و استوار همچون کوه بوده اند (پیغمبران ما را) تکذیب کرده اند. و قوم ثمود و لوط و صاحبان باغهای فراوان سر درهم کشیده (به تکذیب پیغمبران پرداخته اند و کیفر خویش را دیده اند). اینان همان گروه ها و دسته هایند. (گروه ها و دسته های ششگانه ای که نمونه ای از مردمان کفرپیشه و ستمگر تاریخند و بر پیغمبران شوریده اند و به عذاب الهی گرفتار آمده اند). هریک از این گروه ها، پیغمبران را تکذیب کرده و عذاب من گریبانگیرشان گشته است.

﴿أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ﴾.

اینان همان گروه ها و دسته هایند.

اینان کسانی بوده اند که پیغمبران را تکذیب کرده اند. کارشان به کجا کشیده است، گرچه طاغی و یاغی و ستمگر و زورگو و قلدر بوده اند؟

﴿فَحَقَّ عِقَابُ﴾.

و عذاب من گریبانگیرشان گشته است.

و کارشان بدانجا کشیده است که کشیده است. چنان رفتند که انگار که نبودند. از ایشان جز آثار و ویرانه هایی نمانده است که گویای شکست و مقهور و مغلوب شدن ایشان است!

این فرجام کار دسته ها و گروه هایی بوده است که در

تاریخ بوده اند و گذشته اند... و اما اینان - به طور عام - به خود رها می شوند تا وقتی که صدائی برمی خیزد و زندگی را در زمین پایان می دهد پیش از این که روز حساب و کتاب به میان آید:

﴿وَمَا يَنْظُرُ هُوَ إِلَّا الصَّيْحَةَ وَاحِدَةً مَا هَا مِنْ فَوَاقٍ﴾.

اینان (نیز با این اعمال و افعال که دارند) انتظاری جز این نمی کشند که یک صدای آسمانی فرا رسد، صدائی

که نیازی به تکرار ندارد (و در آن بازگشتی نیست).

این صدا وقتی که بلند می شود و فرا می رسد به تأخیر نمی افتد حتی مدت کوتاهی به اندازة: «فَوَاقٍ نَّاقَةٌ: برگشتن شتر ماده برای دوشیدن». فَوَاقٍ فاصله میان دو شیر دوشیدن است.^(۱) این فریاد در موعد مشخص خود سر می دهد، موعد مشخصی که جلو یا عقب نمی افتد. خداوند برای این ملت واپسین مقدر فرموده است که بدیشان مهلت و فرصت دهد، و زود ایشان را هلاک و نابود نفرماید بدان گونه که آن گروه ها و دسته ها را تار و مار کرده است و دمار از روزگارشان برآورده است.

این هم لطف و مرحمت خدا در حق این ملت واپسین است، ولی آنان قدر این لطف و مرحمت را نشناخته اند، و شکر این نعمت و فضیلت را بجای نیاورده اند. این است که شتابان فرا رسیدن زودرس سزا و جزای خود را خواسته اند، و درخواست نموده اند که بهره و نصیب عذابشان هرچه زودتر در رسد پیش از این که روز قیامت فرا رسد که یزدان بدیشان تا آن وقت مهلت و فرصت داده است:

﴿وَقَالُوا: رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْعَانًا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ﴾.

(کافران مسخره کنان) می گویند: پروردگارا! سهم

(عذاب) ما را پیش از روز رستاخیز و حساب و کتاب

۱- فَوَاقٍ: تکرار، رجوع و بازگشت، مهلت... یعنی این صیحه و فریاد یکباره همه جا و همه کس را فرا می گیرد و درها به روی انسانها بسته می شود. نه رهائی از آن ممکن است و نه پشیمانی سودی دارد و نه فریادها به جایی می رسد. (مترجم)

(قیامت) به ما برسان.

در اینجا روند قرآنی به ترک ایشان می گوید، و به پیغمبر ﷺ رو می کند و به دلداریش می پردازد و بدو گوشزد می کند که نادانی این قوم، بی ادبی ایشان با خدا، جزا و سزا را پیش از موقع خود با شتاب خواستن، تکذیب تهدید و بیم و وعده الهی، ناسپاس گذاشتن لطف و مرحمت خدا، و غیره را به هیچ گیرد و گوشش بدانان و بدان کارهای ناپهنازش بدهکار نباشد ... روند قرآنی پیغمبر ﷺ را دعوت می کند به این که بلاها و آزمونهائی را یاد کند و پیش چشم بدارد که پیش از او پیغمبران بدانها گرفتار آمده اند و بدانها آزموده شده اند. به یاد آورد لطف و مرحمتی را که خدا به پیغمبران بعد از گذشت بلاها و آزمونها کرده است و چگونه ایشان را مشمول فضل و کرم خود فرموده است.

أَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَادْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ إِذْ أَلَيْنَاهُ أَوْبَابَ ۖ إِنَّا نَحْنُ الْحَكِيمُ ۚ وَادْكُرْ أَوْبَابَ ۖ وَشَدَدْنَا مُلْكَكُمْ وَأَتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ الْخِطَابِ ۚ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ سُورُوا الْمِحْرَابَ ۖ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصِمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَأَخْرَجْنَا بِالْحَقِّ وَلَا تَسْخَطُ وَاهِدَنَا إِلَى سِوَاهِ الصِّرَاطِ ۚ إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَجْمَةً وَلِي نَجْمَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَالَ أَكْفَلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ ۚ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَجْمِكَ إِلَى تَجَافُؤِهِ وَإِنْ كُنَّا مِنْ الْخُلَطَاءِ لَبَنِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقِيلَ لَهُمْ مَا هُمْ وَظَنَ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۖ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ ۖ وَإِن لَّمْ غَدَا لُزُلْفَى وَحُسْنُ مَثَابٍ ۖ يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ۚ

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلًا ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ۖ أَمْ يَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ يَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ۚ كَتَبَ أَرْزَاقَهُ إِلَيْكَ مِزْنَكَ يُدِيرُ أَمْرَهُ إِنَّتَهُ وَلِيَسْذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ۖ وَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نَعْمَ الْعَبْدَانِ لَهُ وَأَوَّابٌ ۖ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِرَتَانِ لِلْإِيعَادِ ۖ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ۖ رُدُّوهَا عَلَيَّ فطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ ۖ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ ۖ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ۖ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِ رَجُلَةٍ حَيْثُ أَصَابَ ۖ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَعَوَّاسٍ ۖ وَآخَرِينَ مَقَرَّيْنِ فِي الْأَصْفَادِ ۖ هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۖ وَإِن لَّمْ غَدَا لُزُلْفَى وَحُسْنُ مَثَابٍ ۖ وَادْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ۖ أَرْكَضَ بِرَحْمَتِهِ هَذَا مُمْسِكٌ بِأَرْكَاسِهِ وَشَرَابٍ ۖ وَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرًا لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۖ وَخَذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاصْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنُثْ ۖ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نَعْمَ الْعَبْدَانِ لَهُ وَأَوَّابٌ ۖ وَادْكُرْ عَبْدَنَا إِبْرَاهِيمَ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ أُولَى الْأَبْدَىٰ وَالْأَبْصَرَ ۖ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذَكَرَى الدَّارَ ۖ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنِ الْأَخْيَارِ ۖ وَادْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ ۚ

این درس سراسر آن داستانها و مثالهایی از زندگانی پیغمبران - صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ - است. آنها ذکر می شوند تا پیغمبر خدا ﷺ به یاد آنها باشد و گوش به چیزهایی ندهد که از سوی قوم خود می بیند، از قبیل تکذیب و اتهام و اظهار شگفت کردن و افتراء زدن. در برابر چیزی که با آن به مبارزه و مقابله اش می پردازند و از آن دلتنگ و ناراحت می شود، شکیبائی کند و صبر

پیش گیرد.

آزمون‌ها مبتلا فرموده است. تا آنان را ببخشد و بزرگوارشان فرماید. در ذکر این امور چیزی است که مایهٔ دلداری پیغمبر ﷺ می‌گردد، و دل مبارک او را به رعایت و عنایت خدایش اطمینان می‌دهد، و بدو یادآوری می‌کند در هر گامی که آن را در زندگانش برمی‌دارد تحت حمایت و حفاظت خدا قرار دارد.

❦

﴿إِصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، وَادْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ، إِنَّهُ أَوَّابٌ. إِنَّا سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحُن بِالْعَشِيِّ وَالْأَشْرَاقِ. وَاطَّيَّرْنَا مَحْشُورَةَ كُلِّ لَهْ أَوَّابٌ. وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَأَتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ الْخِطَابِ﴾.

در برابر چیزهایی که می‌گویند شکیبا باش، و به خاطر بیاور (پیغمبران شکیبا، از جمله) بندهٔ ما داوود قدرتمند و توانا را. واقعاً او (در همه کار و همه حال به خدا بازمی‌گشت و) بسی توبه‌کار بود. ما کوه‌ها را با او هم‌آوا کردیم. (کوه‌ها هم‌صدا با او) شامگاهان و بامدادان به تسبیح و تقدیس (آفریدگار جهان) می‌پرداختند. و پرندگان را نیز (با او در تسبیح و تقدیس) هم‌آوا کردیم و در پیش او گرد آوردیم. جملگی آنها فرمانبردار داوود بودند (و به دستور او عمل می‌کردند). و حکومت او را (با در اختیار قرار دادن وسائل مادی و معنوی) استحکام بخشیدیم، و بدو فرزاندگی و شناخت (امور) دادیم، و قدرت داوری قاطعانه و عادلانه‌اش ارزانی داشتیم.

﴿إِصْبِرْ: شکیبائی کن﴾. . . اشاره است به راه طی شده در زندگانی پیغمبران - عَلَيْهِمُ صَلَوَاتُ اللَّهِ - راهی که جملگی ایشان را به همدیگر می‌رساند و در کنار یکدیگر گرد می‌آورد. چه همگی آنان بر این راه بوده‌اند و در این راه رفته‌اند. همگی ایشان رنج برده‌اند، و جملگی آنان به بلا و مصیبت گرفتار آمده‌اند و آزمایش شده‌اند. همگی هم شکیبائی کرده‌اند. شکیبایی زاد و توشهٔ راهشان بوده است، و قالب زندگانش شده است. هریک از آنان در پلهٔ ویژهٔ خود در نردبان انبیاء قرار داشته‌اند و مرتبه و مقام خاص

این داستانها در عین حال، آثار رحمت خدا در حق پیغمبران پیش از او را بیان می‌دارد، و از نعمت و فضلی یاد می‌کند که ایشان را دربر گرفته است، و ذکر می‌کند که یزدان چه ملک و مملکت و حکومت و قدرتی به پیغمبران داده است و با چه رعایت و عنایت و نعمت و کرامتی ایشان را فرا گرفته است، و چگونه آنان را پائیده است و از دردها و رنجها نجات بخشیده است. ذکر این امور بدان خاطر است که به شگفت کردن قوم او از این که خدا او را برگزیده است پاسخ دهد، و بدیشان بگوید که محمد ﷺ چیز نوظهور و بی‌سابقه‌ای در میان انبیاء نیست. کسانی در بین پیغمبران بوده‌اند که خدا گذشته از نبوت و رسالت، بدیشان ملک و مملکت و سلطه و قدرت داده است. کسانی هم در بین آنان بوده‌اند که خدا کوه‌ها را مسخر ایشان کرده است، و کوه‌ها و پرندگان با آنان به تسبیح و تقدیس یزدان پرداخته‌اند. همچنین در میان پیغمبران کسانی بوده‌اند که یزدان سبحان بادها و شیاطین را در اختیار او قرار داده است . . . از قبیل داوود و سلیمان . . پس چه جای تعجب است که خدا محمد ﷺ صادق و امین را برگزیند تا در میان قریش و در آخر زمان قرآن را بر او نازل فرماید؟

همچنین این داستانها رعایت و عنایت یزدان در حق پیغمبرانش را به تصویر می‌کشد، و پیش چشم مردمان می‌دارد که چگونه خدا ایشان را از هرسو پائیده است و رهنمود و رهنمون‌شان کرده است و پرورده و تربیتشان نموده است. آخر پیغمبران انسان بوده‌اند - همان گونه که محمد ﷺ انسان است - در آنان ضعف و ناتوانی بشریت بوده است، و خدا ایشان را پائیده است و تحت رعایت و عنایت خویش قرار داده است. آنان را به ضعف و عجز بشری وانگذاشته است و به خود رها نکرده است. بلکه امور را برایشان بیان کرده است و توضیح داده است، و راهنمائیشان فرموده است و به راه راستشان انداخته است. ایشان را به بلاها و مصیبتها و

خویش را احراز نموده‌اند . . . سراسر زندگانی پیغمبران لبریز از بلاها و مصیبتها و آزمایشها و آزمونها بوده است! لبریز بوده است از دردها و رنجها. حتی خوشیها هم آزمایش و آزمون بوده است و محک صبر و شکیبائی ایشان بر سرورها و شادیاها گذشته از صبر و شکیبائی ایشان بر غمها و اندوهها بوده است. معلوم است خوشیها و ناخوشیها هر دوتا صبر و شکیبائی را می‌طلبند و تاب و تحمل را لازم دارند.

زندگانی پیغمبران را به طور همگانی پیش چشم می‌داریم، بدان گونه که قرآن مجید آن را برایمان روایت کرده است. در زندگانی پیغمبران می‌بینیم که صبر پایه بنیادین و عنصر برجسته ساختار زندگانی ایشان، و بلا و امتحان ماده و آب آن ساختار است. انگار آن زندگانی برگزیده - بلکه واقعاً هم آن چنان بود - صفحاتی از بلا و امتحان و صبر و شکیبائی است و به انسانها نشان داده می‌شود، تا بنگارد که چگونه روح انسان می‌تواند بر دردها و نیازمندیها پیروز گردد، و چگونه می‌تواند بر همه چیزهائی که در زمین بدانها می‌نازد و آنها را مایه عزت و قدرت می‌بیند برتری و والائی گیرد، و از هواها و هوسها و لذتها و خوشیهای ناپجا و از هر آنچه گول‌زننده و فریبنده است ببرد و بپیراید و صرف‌نظر نماید، و خالصانه از آن خدا شود و در امتحان موفق گردد، و خدا را بر هر چیز دیگری ترجیح دهد . . . گذشته از این در نهایت به بشریت بگوید: راه این است. راه رسیدن به والائی و راه اوجگیری این است. راه رسیدن به خدا این است.

﴿إِصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ﴾.

در برابر چیزهائی که می‌گویند شکیبا باش.

آنان گفته‌اند:

﴿هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ﴾.

این، جادوگر بسیار دروغگوئی است.

همچنین گفته‌اند:

﴿أَجْعَلِ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا؟ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ﴾.

آیا او بجای این همه خدایان، به خدای واحدی معتقد

است؟ واقعاً این (حرفی که می‌زند) چیز شگفتی است.

و گفته‌اند:

﴿أَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا؟﴾.

آیا از میان همه ما قرآن بر او نازل شده است؟

و چیزهای زیادی جز اینها را گفته‌اند. خداوند پیغمبرش را به صبر و شکیبائی در برابر آنچه می‌گویند رهنمود و رهنمون می‌فرماید. او را راهنمایی می‌نماید به این که با دل با نمونه‌های دیگری جدای از این کافران زندگی کند، نمونه‌هائی که برگزیده و بزرگوارند. آنان برادرانش، یعنی پیغمبرانی هستند که پیغمبر ﷺ ایشان را به یاد می‌آورد و احساس می‌کند خویشاوندی استواری میان او و آنان است، و در باره ایشان سخن برادرانه و خویشاوندانه می‌گوید. او می‌فرماید: خدا برادرم فلانی را رحمت کند. یا می‌فرماید: من سزاوارتر برای فلانی، و نزدیک‌تر به فلانی هستم.

﴿إِصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَادْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾.

در برابر چیزهائی که می‌گویند شکیبا باش. و به خاطر بیاور (پیغمبران شکیبا، از جمله) بنده ما داوود قدرتمند و توانا را. واقعاً او (در همه کار و همه حال به خدا بازمی‌گشت و) بسی توبه‌کار بود.

داوود را در اینجا قدرتمند و توانا نام می‌برد، و او را بسی توبه‌کار می‌شمارد . . . پیش از این، قوم نوح و عاد و فرعون که دارای بناهائی بلند و استوار همچون کوه بوده‌اند، و قوم ثمود و قوم لوط و صاحبان باغهای فراوان سر درهم کشیده را ذکر کرده است . . . آنان سرکش و ستمگر بوده‌اند و عَلم طغیان و عصیان برافراشته‌اند. مظهر قدرت و نماد قوت ایشان سرکشی و ستمگری و تکذیب بوده است. ولی داوود قدرتمند و توانا بوده است، ولیکن توبه‌کار بوده و به سوی خدا برگشته است و توبه نموده است. او به سوی خدا برمی‌گشت فرمانبردارانه و توبه‌کارانه و پرستشگرانه و ذاکرانه. او نیرومند و مقتدر بود و سلطه و قدرت داشت.

می کردند).

مردمان در برابر این خبر مدهوش می ایستند . . . کوه های جامد شامگاهان و بامدادان با داوود همصدا می شوند و به تسبیح و تقدیس یزدان می پردازند، بدان هنگام که به پرستش خدای خود می نشینند و با زمزمه های خود به مدح و ثنا و ذکر او می پردازد! پرندگان پیرامون زمزمه ها و نغمه های گرد می آیند تا بدو گوش فرا دهند و با او سرودهایش را تکرار کنند و سر بدهند . . . مردمان مدهوش می مانند از این خبری که با عادت و خوی ایشان نمی خواند، و با چیزی مخالفت دارد که همیشه دیده اند و آن را لمس کرده اند. پیوسته دیده اند که جنس انسان و جنس پرندگان و جنس کوه ها از هم جدا بوده اند!

ولیکن دهشت و وحشت چرا؟ چرا باید شگفت کرد؟ این آفریده ها همه دارای یک حقیقت هستند، حقیقتی که در فراسوی جداگانگی جنسها و شکلهای و صفتها و نشانه ها و سیماها است . . . حقیقت واحدی دارند که در آن با آفریدگار جملگی هستی چه زنده ها و چه غیر زنده ها گرد می آیند. وقتی که ارتباط انسان با یزدان به درجه خلوص و اشراق و صفا رسید، پرده ها کنار می روند و سدها و مانعها فرو می ریزند، و حقیقت صرف برای همه آنها روان و نمایان می شود و جاری و ساری می گردد و در فراسوی سدها و مانعهای جنس و شکل و صفت و نشانه و سیمائی که آنها را برابر عرف و عادت حیات از یکدیگر جدا می سازد، به همدیگر می پیوندند!

خدا همچون ویژگی و خاصیتی را به داوود عطاء فرمود. کوه ها را با او همنا و هما واکرد. کوه ها در شامگاهان و بامدادان با او به تسبیح و تقدیس می پرداختند. پرندگان را پیرامون او گرد آورد. پرندگان همراه و هماهنگ با زمزمه های داوود نغمه های تسبیح و تقدیس خدا سر می دادند. این هم هدیه همراه با نبوت و خلوص بود، و افزون بر ملک و مملکت و سلطه و قدرت بود.

﴿وَسَدَدْنَا مَلَكُةً ۖ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ﴾

سرآغاز داستان داوود، و نمودار و پدیدار آمدن او در سپاه طالوت در میان بنی اسرائیل گذشت. بدان هنگام که پس از موسی بنی اسرائیل به پیغمبری از پیغمبران خود گفتند: شاهی برای ما انتخاب کن تا تحت فرماندهی او در راه خدا جنگ کنیم. او طالوت را شاه ایشان کرد، و آنان را به جنگ دشمن قدرتمندشان جالوت و سپاهیانش برد و با ایشان رویاروی کرد. داوود که در آن وقت جوانی بود جالوت را کشت. از آن زمان به بعد ستاره اقبال داوود اوج گرفت تا سرانجام حکومت را به دست گرفت و صاحب سلطه و قدرت شد. اما با وجود داشتن حکومت و سلطه و قدرت توبه کار بود و پیوسته با طاعت و عبادت و ذکر و استغفار به سوی خدایش برمی گشت و کرنش می برد.

به همراه نبوت و حکومت، خدا به داوود از آستانه فضل و کرمش بدو دلی ذاکر و صدائی خوش عطاء فرموده بود. زمزمه دعاهایش را با این صدای زیبا طنین انداز می کرد و با آن پروردگارش را مدح و ثنا می نمود. آن اندازه نیروی غرق شدن او به ذکر قوی گردید، و آن اندازه زمزمه دعاهایش زیبا شد که میان وجود او و وجود این جهان پرده ها کنار رفت و مانعها زدود، و حقیقت هستی او به حقیقت هستی کوه ها و پرنده ها پیوست. کوه ها و پرنده ها در ارتباط او با آفریدگارش همراه و همناوی وی گردیدند، و با داوود در ستودن و پرستش کردن پروردگار شرکت کردند. کوه ها با او به تسبیح و تقدیس خدا می پرداختند، و پرندگان پیرامون او گرد می آمدند و با او نغمه پرستش سر می دادند و مولای خودشان و مولای داوود را مدح و ثنا می گفتند:

﴿إِنَّا سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعِشِيِّ وَالْأَشْرَاقِ. وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ﴾.

ما کوه ها را با او هما واکردیم. (کوه ها همصدا با او) شامگاهان و بامدادان به تسبیح و تقدیس (آفریدگار جهان) می پرداختند. و پرندگان را نیز (با او در تسبیح و تقدیس) هما واکردیم و در پیش او گرد آوردیم. جملگی آنها فرمانبردار داوود بودند (و به دستور او عمل

(و گمان برد که قصد کشتن وی را دارند. بدو) گفتند: مترس! ما دو نفر شاکی هستیم و یکی از ما بر دیگری ستم کرده است. تو در میان ما به حق و عدل داوری کن و ستم روا مدار، و ما را به راستای راه رهنمود فرما. (یکی از دو نفر گفت:) این برادر من است و او نود و نه میش دارد، و من تنها یک میش دارم، و (وی به من) می گوید: آن را به من واگذار (چرا که این یکی هم از من باشد بهتر است، و هیچی از یکی خویتر است!) و او بر من در سخن چیره شده است (چون از لحاظ فصاحت و بلاغت از من گویاتر و رساتر است و مرا مغلوب و منکوب قدرت منطق خود کرده است، و نیز با اصرار زیادی که در این باره می ورزد خسته و درمانده ام نموده است. داوود) گفت: مسلماً او با درخواست یگانه میش تو برای افزودن آن به میشهای خود، به تو ستم روا می دارد. اصلاً بسیاری از آمیزگاران و کسانی که با یکدیگر سر و کار دارند، نسبت به همدیگر ستم روا می دارند، مگر آنان که واقعاً مؤمنند و کارهای شایسته می کنند، ولی چنین کسانی هم بسیار کم و اندک هستند. داوود گمان برد که ما او را آزموده ایم (و اندازه هراس او از دیگران، و نیز نحوه قضاوت وی را به محک آزمایش زده ایم). پس از پروردگار خویش آمرزش خواست و به سجده افتاد و توبه کرد.

در توضیح این آزمایش باید گفت: داوود که پیغمبر و شاه بود، برخی از اوقات خود را صرف کارهای مملکتداری و فرمانروائی می کرد، و به قضاوت و داوری در میان مردمان می نشست. و بقیه اوقات به خلوت کردن و پرستش نمودن و سرودن و خواندن سروده ها و زمزمه های تسبیح و تقدیس یزدان در عبادتگاه می پرداخت. وقتی که به عبادتگاه برای عبادت می رفت و به خلوت می نشست کسی به پیش او وارد نمی شد تا او خودش از عبادتگاه بیرون می آمد و به سوی مردم می رفت.

در یکی از روزها ناگهانی دو مرد از دیوار عبادتگاهی که بر او بسته شده بود بالا آمدند و به پیش او رفتند. از

و حکومت او را (با در اختیار قرار دادن وسائل مادی و معنوی) استحکام بخشیدیم، و بدو فرزاندی و شناخت (امور) دادیم، و قدرت داوری قاطعانه و عادلانه اش ارزانی داشتیم.

ملک و مملکت داوود فراخ، و فرمانروائی و حکومتش قدرتمند و شکوهمند بود. کشورش را با حکمت و فرزاندی و همچنین با دوراندیشی و آینده نگری اداره می کرد. «فَضْلُ الْخِطَابِ: سخن فیصله دهنده» گفتار نیرومندی که نمایانگر قضاوت عادلانه و بیانگر داوری قاطعانه است. سخنی که قاطعانه انجام می گیرد و دوراندیشی بدون هرگونه شک و تردیدی در آن مراعات می شود. اگر حکمت و قوت در داوری و فرمانروائی مراعات گردد، داوری کامل و فرمانروائی شامل در جهان انسان بشمار می آید.

با وجود این، داوود در معرض آزمایش و بلا قرار می گیرد. ولی چشم خدا بدو بود و او را می پائید و گامهایش را رهنمود می کرد. دست خدا با او بود و ضعف و اشتباه او را برطرف می نمود و می زدود، و از خطر او را می پائید و بدو می آموخت که خدا او را چگونه محفوظ و مصون می دارد:

﴿وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَضَمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ؟ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ. قَالُوا: لَا تَحْزَنْ. خَضَمَانِ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ. فَأَحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ. وَآهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ. إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِي نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ. فَقَالَ: أَكْفُلْنِيهَا، وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ. قَالَ: لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ - وَ قَلِيلٌ مَّا هُمْ - وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ. فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ.﴾

(ای محمد!) آیا داستان شاکیانی به تو رسیده است که وقتی (از اوقات) از دیوار عبادتگاه (نه از درگاه خانه، به سوی داوود) بالا رفتند؟ ناگهان بر داوود وارد شدند (و ناگهانی در برابرش ظاهر گشتند) و او از ایشان ترسید

با طرف دعوای دیگر صحبت نمی‌کند سخن او را نمی‌شنود، و از او نمی‌خواهد قضیه را توضیح دهد، و دلیل خود را بیان نماید. ولیکن تصمیم به قضاوت می‌گیرد و داوری می‌کند:

﴿قَالَ: لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَ قَلِيلٌ مَّا هُمْ﴾.

(داوود) گفت: مسلماً او با درخواست یگانه میش تو برای افزودن آن به میشهای خود، به تو ستم روا می‌دارد. اصلاً بسیاری از آمیزگاران و کسانی که با یکدیگر سر و کار دارند، نسبت به همدیگر ستم روا می‌دارند، مگر آنان که واقعاً مؤمنند و کارهای شایسته می‌کنند، ولی چنین کسانی هم بسیار کم و اندک هستند. داوود گمان برد که ما او را آزموده‌ایم (و اندازه هراس او از دیگران، و نیز نحوه قضاوت وی را به محک آزمایش زده‌ایم). پس از پروردگار خویش آمرزش خواست و به سجده افتاد و توبه کرد.

چنین به نظر می‌آید که این دو مرد در همین جا پنهان گردیده‌اند. آنان دو فرشته بوده‌اند و برای امتحان داوود آمده‌اند! امتحان پیغمبری که شاه است و خدا بدو کار مردمان را واگذار فرموده است، تا در میانشان با حق و عدل داوری کند، و پیش از روشن کردن حق حکم صادر ننماید. آن دو فرشته مسأله را به صورت واضح و احساس برانگیزی مطرح کردند... ولیکن برای قاضی لازم است که احساساتی نشود، و شتاب نورزد. بر او لازم است که به ظاهر گفتار یکی از دو طرف دعاوی بسنده نکند، پیش از این که فرصت و مهلت به دیگری برای اظهار دلیل و حجت بدهد و سخنش را بشنود. زیرا پس از شنیدن سخن و اظهار دلیل و برهان او، چه بسا صورت مسأله به طور کلی یا برخی از آن تغییر کند، و پدیدار آید که ظاهر گفتار شخص اول گول‌زننده یا دروغ و یا ناقص بوده است.

بدین هنگام داوود متوجه گردید که این کار امتحان بوده است:

ایشان ترسید. چون شخص مؤمنی و فرد امینی از دیوار عبادتگاه بالا نمی‌رود! آن دو نفر هرچه زودتر او را اطمینان دادند:

﴿قَالُوا: لَا تَخَفْ. خَصَّانِ يَبَئِ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ﴾.

گفتند: مترس! ما دو نفر شاکی هستیم و یکی از ما بر دیگری ستم کرده است.

برای قضاوت به پیش تو آمده‌ایم.

﴿فَاخُذْهُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تَشْطِطْ وَ أَهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ﴾.

تو در میان ما به حق و عدل داوری کن و ستم روا مدار، و ما را به راستای راه رهنمود فرما.

یکی از آن دو آغاز به سخن کرد و دعوای خود را مطرح کرد:

﴿إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَ تِسْعُونَ نَعْجَةً وَ لِي نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ. فَقَالَ: أَكْفُلْنِيهَا﴾.

این برادر من است و او نود و نه میش دارد، و من تنها یک میش دارم، و (وی به من) می‌گوید: آن را به من واگذار (چرا که این یکی هم از من باشد بهتر است، و هیچی از یکی خویتر است).

یعنی این یک میش را نیز به من بده و جزو دارائی من کن و به من واگذار.

﴿وَ عَزَّنِي فِي الْخِطَابِ﴾.

و او بر من در سخن چیره شده است (چون از لحاظ فصاحت و بلاغت از من گویاتر و رساتر است و مرا مغلوب و منکوب قدرت منطق خود کرده است، و نیز با اصرار زیادی که در این باره می‌ورزد خسته و درمانده‌ام نموده است).

یعنی در سخن بر من سخت تاخته است و شدت و غلظت به کار برده است.

مسأله - همان‌گونه که یکی از دو طرف دعاوی مطرح می‌کند - ستم‌گویا و احساس برانگیزی را عرضه می‌دارد، ستمی که قابل تأویل نیست. بدین سبب است که داوود برمی‌جهد و به دنبال شنیدن آن مسأله راجع بدین ستم‌گویا حکم صادر می‌کند و داوری می‌نماید، و

﴿ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ ۖ ﴾

داوود گمان برد که ما او را آزموده ایم (و اندازۀ هراس او از دیگران، و نیز نحوه قضاوت وی را به محک آزمایش زده ایم).

در اینجا بود که سرشت خودش او را دریافت:

﴿ إِنَّهُ أَتَابٌ ۖ ﴾

واقعاً او (در همه کار و همه حال به خدا بازمی گشت و) بسی توبه کار بود.

﴿ فَاسْتَعَفَّرَ رِبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۖ ﴾

پس از پروردگار خویش آمرزش خواست و به سجده افتاد و توبه کرد.

﴿ فَقَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ ۖ ﴾

به هر حال، ما این (ترک اولی و سیئه مقربین) را بر او بخشیدیم (و وی را مشمول لطف و محبت خود قرار دادیم) و او در پیشگاه ما دارای مقام والا و برگشتگاه زیبا است (که بهشت برین و نعمت های فردوس اعلی است).

برخی از کتابهای تفسیر پیرامون این امتحان بسی به افسانه های اسرائیلی فرورفته اند، افسانه هایی که سرشت نبوت از آنها بیزار و گریزان است، و اصلاً با حقیقت نبوت نمی خواند. حتی روایتهایی که تلاش کرده اند این افسانه ها را تخفیف بدهند نیز گامهایی با آنها برداشته اند. این افسانه های اسرائیلی از پایست ویران و از اساس بر باد است و بررسی و واریسی را نشاید. این افسانه ها با فرمودۀ خداوند بزرگوار سازگار نیست:

﴿ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ ۖ ﴾

و قطعاً او در پیشگاه ما دارای مقام والا و برگشتگاه زیبا است (که بهشت برین و نعمت های فردوس اعلی است).

پیرو قرآنی ای که به دنبال این داستان می آید نیز پرده از سرشت این امتحان و آزمون برمی دارد، و مقصود خدا از آن را برای بنده خودش که داوری میان مردمان و فرمانروائی بر ایشان را بدو واگذار کرده است

مشخص و معین می نماید:

﴿ يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ، فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ. وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ. بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ۖ ﴾

ای داوود! ما تو را در زمین نماینده (خود) ساخته ایم (و بر جای پیغمبران پیشین نشانده ایم) پس در میان مردم به حق داوری کن و از هوای نفس پیروی مکن که تو را از راه خدا منحرف می سازد. بیگمان کسانی که از راه خدا منحرف می گردند عذاب سختی به خاطر فراموش کردن روز حساب و کتاب (قیامت) دارند.

این امتحان، خلافت در زمین، و فرمانروائی برابر حق و حقیقت در میان مردم، و عدم پیروی از هوا و هوس است. پیروی از هوا و هوس - در آنچه مربوط به پیغمبری است - راه افتادن با نخستین منفعل شدن، و تأمل نکردن و درنگ ننمودن و کار را روشن ساختن است... اینها چیزی است که ادامه آنها و پافشاری بر آنها به گمراهی می کشاند. ولی پیروی که به دنبال آیه می آید و فرجام گمراهی را به تصویر می کشد، این یک حکم عام و مطلق در بارۀ گمراهی از راه خدا است. گمراهی از راه خدا نیز خدا را فراموش کردن و خویشتن را در روز حساب و کتاب در معرض عذاب و عقاب قرار دادن است.

از عنایت و رعایتی که خدا به بنده خود داوود داشته است این است که خدا داوود را در نخستین نگاه و نگرشی که داشته است آگاه و هوشیار کرده است و او را بیدارباش داده است، و وی را از پیروی کردن از نخستین احساس و برداشت باز داشته است، و او را از فرجام آینده دور کار ترسانده است و برحذر فرموده است. داوود حتی گامی هم به سوی آن فرجام آینده دور برنداشته است! این هم لطف و فضل خدا در حق بندگان برگزیده اش می باشد. بندگان برگزیده اش چه بسا پاهایشان کم ترین سکندری و لغزشی داشته باشد، ولی خدا سکندری و لغزش ایشان را بپاید و جبران نماید، و

دست ایشان بگیرد و بدیشان بیاموزد که توبه کنند و به سوی او برگردند، و بدانان توفیق توبه و برگشت عنایت فرماید و ایشان را ببخشاید، و به دنبال آزمون نعمتهایش را برای آنان فراوان و بر سرشان ریزان گرداند.

❦

هنگام بیان کردن قاعده حق در خلافت زمین و در داوری میان مردمان، و پیش از این که داستان داوود در روند قرآنی به پایان خود برسد، این حق به قاعده بزرگ خود برگردانده می شود، قاعده ای که آسمان و زمین و آنچه در بین آن دو است بر آن استوار می گردد، و ریشه در سراسر این هستی دارد، و فراگیرتر از خلافت زمین، و از داوری در میان مردمان است، و بزرگتر از این زمین است. همچنین این قاعده فراختر از زندگی دنیا است، زیرا این قاعده نقشه جهان را دربر می گیرد، و فراتر از آن، زندگی آخرت را نیز فرا می گیرد. از این قاعده و بر این قاعده رسالت واپسین پدیدار گشته است و استوار گردیده است، و کتاب قرآن آمده است که این اصل حق فراگیر بزرگ را تفسیر و تعبیر کند:

﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِإِذْنِ ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا. قَوْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ النَّارِ. أَمْ يَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ؟ أَمْ يَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ؟ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ، لِيَذَّبَ بَرِّوْا آيَاتِهِ، وَ لِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾.

ما آسمانها و زمین و چیزهائی را که در بین آن دو تا است بیهوده نیافریده ایم. این، گمان کافران است (و انکاره اندیشه بیمار ایشان). وای بر کافران! به آتش دوزخ دچار می آیند. آیا (با حکمت و عدالت ما سازگار است) کسانی را که ایمان می آورند و کارهای شایسته انجام می دهند، همچون تباہکاران (و فسادپیشگان در زمین) بشمار آوریم؟ و یا این که پرهیزگاران را با بزهکاران برابر داریم؟ (ای محمد! این قرآن) کتاب

پرخیز و برکتی است و آن را برای تو فرو فرستاده ایم تا در باره آیه هایش بیندیشند، و خردمندان پند گیرند. بدین منوال، در این آیه های سه گانه، آن حقیقت سترگ و شگرف و فراگیر و دقیق و ژرف، با همه اطراف و جوانب و شاخه ها و حلقه هایش بیان می شود. آفرینش آسمان و زمین و آنچه میان آنها است بیهوده نبوده است و بر باطل استوار نگردیده است. بلکه به حق آفریده شده است و به حق استوار گردیده است. از این حق بزرگ است که سائر حقها جدا می شود: حق در خلافت زمین، حق در فرمانروائی بر مردمان و داوری در میانشان، حق در راست و درست گرداندن احساسها و اندیشه ها و اعمال و افعال انسانها، و... بدین خاطر است کسانی که ایمان آورده اند و کارهای پسندیده کرده اند همسان مفسدان و تباہکاران در زمین نخواهند بود، و ارج و ارزش پرهیزگاران با ارج و ارزش بزهکاران یکسان شمرده نخواهد شد. حقی که این کتاب مبارک - که خدا آن را نازل فرموده است - با خود به ارمغان آورده است تا خردمندان در باره آیات آن بیندیشند و یادآور شوند آنچه را که لازم است از این حقائق اصیل یادآور گردند، حقائق اصیلی که کافران نمی توانند آنها را تصور کنند و به خاطر سپارند، چون فطرتشان با حق اصیل در ساختار این جهان نمی تواند تماس بگیرد و پیوند پیدا کند، و به همین سبب است که گمانشان در باره خدایشان بد می گردد، و خودشان از اصالت حق چیزی درک و فهم نمی کنند:

﴿ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا قَوْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ﴾.

این، گمان کافران است (و انکاره اندیشه بیمار ایشان). وای بر کافران! به آتش دوزخ دچار می آیند.

شریعت خدا برای مردمان، گوشه ای از قانون خدا در آفرینش هستی است. کتابی را که خدا نازل فرموده است بیانگر حقی است که قانون جهان بر آن استوار و پایدار است. عدل و عدالتی که از جایگزینان این زمین و از فرمانروایان بر مردمان و داوران میان ایشان،

الْأَعْنَاقِ. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَداً ثُمَّ أَنَابَ. قَالَ: رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكاً لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي. إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ. فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ. وَالشَّيَاطِينُ كُلُّ بِنَاءٍ وَغَوَاصٍ. وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ. هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. وَإِنْ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنُ مَآبٍ ﴿٤٨﴾.

ما سلیمان را به داود عطاء کردیم. او بنده بسیار خوبی بود، چرا که او توبه کار بود. (خاطر نشان ساز) زمانی را که شامگاهان اسبهای نژاده تندرو و زیبای تیزرو، بدو نموده و عرضه شد. سلیمان گفت: من اسبان را سخت دوست می دارم، چون ساز و برگ من برای عبادت پروردگارم می باشند (که جهاد است. او همچنان به آنها نگاه می کرد) تا از دیدگانش در پرده (کرد و غبار) پنهان شدند. (اسبها آن قدر جالب بودند که سلیمان به چاکران دستور داد) آنها را به سوی من بازگردانید. (او شخصاً سواران را مورد تفقد، و اسبان را مورد نوازش قرار داد) و بر ساقها و گردنهای اسبها دست کشید. ما سلیمان را دچار بیماری ساختیم و وی را همچون کالبدی (بی جان) بر تخت سلطنت انداختیم (تا به ابهت خود ننزد و به نیروی خویش تکیه نکند و بداند که عظمت و قدرت انسان با کمترین ناخوشی و کوچکترین بیماری متزلزل و چه بسا نابود می گردد). سلیمان آن گاه (که بلای خدا را دید، توبه و استغفار سرداد و به درگاه الله) بازگشت. سلیمان گفت: پروردگار! مرا ببخشای و حکومتی به من عطاء فرمای که بعد از من کسی را نسزد (که چنین سلطنت و عظمتی داشته باشد). بیگمان تو بسیار بخشایشگری. پس ما (دعای سلیمان را برآورده کردیم و) باد را به زیر فرمان او درآوردیم. باد برابر فرمانش به هر کجا که می خواست، آرام حرکت می کرد. و به زیر فرمان او درآوردیم همه بناها و غواصان دیو را. و گروه دیگری از دیوها را در غل و زنجیر به زیر فرمان او کشیدیم (تا از فساد و اذیت و آزارشان به مردم جلوگیری نماید. ما

خواسته می شود، گوشه ای از آن حق کلی است. کار و بار مردمان راست و درست نمی گردد مگر زمانی که با بقیه چیزهای موجود در اطراف ایشان هماهنگ گردد. انحراف از شریعت خدا، و از حق در خلافت، و از عدالت در فرمانروائی، و از دادگری در داوری، در حقیقت انحراف از قانون جهانی است، قانون جهانی ای که آسمان و زمین بر آن برجا و پابرجا است. در این صورت انحراف از شریعت و حق و عدالت کار بسیار خطرناک و شرّ و بلای بزرگی است. و اصلاً برخورد با نیروهای سترگ جهانی است و سرانجام باید که درهم شکنند و درهم ریزد و هلاک و نابود شود. ممکن نیست ستمگر سرکش منحرف از سنت یزدان و از قانون جهان و از سرشت هستی پایداری کند و برجای بماند... ممکن نیست ستمگر سرکش منحرف برجای بماند... ممکن نیست بتواند با نیروی سست و ناچیز خود در برابر آن نیروهای خردکننده هراس انگیز تاب مقاومت بیاورد و ایستادگی کند. ممکن نیست در زیر چرخهای اژدها قدرتمند و خردکننده هستی بایستد و له و لورد نشود.

این چیزی است که باید اندیشمندان در باره اش بیندیشند، و خردمندان آن را به یاد داشته باشند.

بعد از این پیرو معترضه ای که در وسط داستان آمده است تا آن حقیقت بزرگ را آشکار و نمودار سازد، روند قرآنی به پیش می رود و نعمتی را یادآوری می کند که خدا به داود داده است. این نعمت در فرزندان و نوادگانی جلوه گر است که خدا به داود عطاء فرموده است، به ویژه در اعطاء پسرش سلیمان بدو، و در لطف و مرحمت و فضلی جلوه گر است که به سلیمان بخشیده است:

﴿وَهَبْنَا لِداوُدَ سُلَيْمَانَ. نِعَمَ الْعَبْدِ. إِنَّهُ أَوَّابٌ. إِذْ عَرَضَ عَلَيْهِ بِالْعِيسَى الصَّافِيَةَ الْجِيَادُ. فَقَالَ: إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ. رُدُّوْهَا عَلَيَّ. فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ وَ

خدا بخواهد، (آن هفتاد پسر به دنیا می آمدند و) قطعاً همه ایشان سوارکارانی می شدند و در راه خدا می جنگیدند. (۱)

درست خواهد بود که این رخداد همان امتحانی باشد که آیات قرآنی در اینجا بدان اشاره می کنند. و مراد از کالبد هم همین پسر ناقص الخلقه باشد. اما این تنها احتمالی است و احتمالی بیش نیست... و اما داستان اسبان، در این باره گفته اند: سلیمان علیه السلام شامگاهان از گله اسبان خود دیدن کرد. نمازی از او به تأخیر افتاد و وقت آن گذشت، نمازی که پیش از غروب می خواند. سلیمان گفت: اسبها را برگردانید. آنها را برگرداندند. به خاطر این که آن اسبها او را از یاد خدا غافل کرده بودند، همه آنها را گردن زد و دست و پا برید! روایت دیگری می گوید: سلیمان ساقها و گردنهای اسبها را دست کشید و نازشان کرد برای این که نشان دهد آن اسبها عزیز و گرامیند چون برای جنگ در راه خدا مورد استفاده قرار می گیرند... هیچ دلیلی بر صحت این دو روایت در دست نیست، و قاطعانه در باره چیزی از مطالب آنها نمی توان سخن گفت.

بدین خاطر هیچ پژوهشگری نمی تواند چیزی را در شرح و بسط این دو رخدادی که در قرآن بدانها اشاره شده است بگوید.

آنچه می توانیم در اینجا بگوئیم و خویشتن را از تنگنا برهانیم این است که بلا و مصیبتی از سوی خدا در رسید، و آزمایش پیغمبر خدا سلیمان علیه السلام در کاری از کارهای مربوط به ملک و مملکت و شاهی و فرمانروائی او در میان بوده است. همان گونه که خدا پیغمبران خود را به بلا و مصیبتی گرفتار می سازد و ایشان را دچار امتحان و آزمونی می فرماید تا آنان را رهنمود و رهنمون نماید، و گامهایشان را از لغزش

بدو وحی کردیم که (این چیزهایی که به تو داده ایم) عطاء ما است، پس (به هر کس که می خواهی) ببخش یا (آن را از هر کس که می خواهی) بازدار، بدون هیچ گونه حساب و کتابی (که در برابر دادن یا ندادن، از تو کشیده شود). قطعاً سلیمان در پیشگاه ما، مقامی ارجمند و سرانجامی نیکو دارد.

در اینجا اشاره ای که به «الْصَّافَّاتُ الْجِيَادُ» می شود که اسبهای نژاده تندرو و زیبای تیزرونده است، و اشاره ای هم که به کالبدی بی جان فرو افتاده بر تخت سلیمان می شود، برای هر دوی این اشاره ها در میان تفسیرها و روایتها تفسیری یا روایتی را پیدا نکردم که دلم بدان بیاساید و مرا آسوده خاطر نماید. هرچه را دیدم و یافتم یا اسرائیلیات زشت، و یا تأویلات بدون سند بود. خودم هم نتوانستم سرشت این دو حادثه را به گونه ای پیش چشم دارم که چنگی به دل بزند و دلم بدان بیاساید، و در اینجا آن را به تصویر بکشم و نقل کنم. در میان احادیث شریف هم حدیث صحیحی را پیدا نکردم مگر یک حدیث صحیح را. حدیثی که از لحاظ خودش صحیح است ولی پیوند آن با یکی از این دو حادثه مؤکد نیست. این حدیث را ابوهریره رضی الله عنه از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله روایت کرده است، و مسلم آن را به عنوان حدیث مرفوعی در کتاب صحیح خود ثبت و ضبط نموده است. بدین گونه:

(قَالَ سَلِيمَانُ: لَا طُوفَ الْاَلَيْلَةَ عَلَى سَبْعِينَ امْرَأَةً كُلِّ وَاحِدَةٍ تَأْتِي بِفَارِسٍ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. وَلَمْ يَقُلْ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ. فَطَافَ عَلَيْهِنَّ. فَلَمْ تَحْمِلْ إِلَّا امْرَأَةً وَاحِدَةً جَاءَتْ بِشِقِّ رَجُلٍ. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فُرْسَانًا أَجْمَعُونَ).

سلیمان گفت: امشب به پیش هفتاد زن می روم. هریک از آنان سواری را به دنیا خواهد آورد که در راه خدا خواهد جنگید. او نگفت: اگر خدا بخواهد. سلیمان به نزد ایشان رفت. ولی جز یکی از خانمها حامله نشد، و او هم پسر ناقص الخلقه به دنیا آورد. بدان کسی سوگند که جانم در قبضه توان او است، اگر سلیمان می گفت: اگر

۱- برخی از واژه های اصل این حدیث در تفسیر فی ظلال القرآن حذف گردیده است... مراجعه شود به تفسیر «التحریر و التنبیر» ابن عاشور. (مترجم)

پایاد و به دور فرماید.^(۱) سلیمان به سوی خدای خود برگشت و توبه کرد، و از او طلب آمرزش خواست، و با دعا و امید رو به آستانه یزدان کرد:

﴿قَالَ: رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾.

سلیمان گفت: پروردگارا! مرا ببخشای و حکومتی عطاء فرمای که بعد از من کسی را نسزد (که چنین سلطنت و عظمتی داشته باشد). بیگمان تو بسیار بخشایشگری. نزدیک ترین تأویل پسندیده این درخواست از طرف سلیمان علیه السلام این است که سلیمان مرادش خودنمائی و انحصارگرایی نبوده است. بلکه درخواست ویژگی و اختصاصی کرده است که به شکل معجزه جلوه گر شود. مقصودش از این درخواست نوعی معجزه بوده است. خواسته است نوعی مملکتداری و فرمانروایی دیگری که بعد از او خواهد بود جدا و ممتاز گرداند. مملکتداری و فرمانروایی او سرشت ویژه ای داشته باشد که مکرر نبوده و در میان مملکتداریها و فرمانروائیهای که انسانها می شناسند معهود و معروف نباشد.

پروردگار دعا و درخواست او را پذیرفت، و یک نوع مملکتداری و فرمانروایی بدو عطاء کرد که فراتر از مملکتداری و فرمانروایی معهود و معروف انسانها بود، و مملکتداری و فرمانروایی خاصی بدو داده شد که هرگز جهان هسان آن را به خود نمی بیند:

﴿فَسَخَرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُحَاءً حَيْثُ أَصَابَ. وَالْأَشْيَاطِ كُلَّ بَنَاءٍ وَغَوَاصٍ. وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ﴾.

پس ما (دعای سلیمان را برآورده کردیم و) باد را به زیر فرمان او درآوردیم. باد برابر فرمانش به هر کجا که می خواست، آرام حرکت می کرد. و به زیر فرمان او درآوردیم همه بَنَاهَا و غَوَاصان دیو را. و گروه دیگری از دیوها را در غل و زنجیر به زیر فرمان او کشیدیم (تا از فساد و اذیت و آزارشان به مردم جلوگیری نماید).

باد به زیر فرمان بنده ای از بندگان یزدان با اجازه

خداوند سبحان درآید، بدین معنی نیست که باد از زیر فرمان ایزد مَتَّان خارج شود و بدون اراده او بدینجا و بدانجا رود. بلکه باد همیشه مستخّر فرمان یزدان و اراده خداوند سبحان می ماند و شکی در این نیست. باد به فرمان یزدان برابر قوانین و سنن او حرکت می کند. هرگاه در مدّت زمانی از ازمنه خدا برای بنده ای از بندگان ممکن نمود بیانگر اراده یزدان سبحان شود، و در آن مدّت فرمان آن بنده با فرمان یزدان موافق و هماهنگ گردد، و مثلاً باد برابر فرمانش به هر کجا که خواست آرام حرکت کند، این کار برای خدا مشکل نیست. هسان همچون کاری به شکلهای گوناگون روی می دهد. یزدان سبحان در قرآن به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید:

﴿لَنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا﴾

اگر منافقان و بیماردلان و کسانی که در مدینه (شائعات بی اساس و اخبار دروغین پخش می کنند) باعث اضطراب (مؤمنان و تزلزل دین ایشان) می گردند، از کار خود دست نکشند، تو را بر ضد ایشان می شورانیم و بر آنان مسلط می گردانیم. آن گاه جز مدّت اندکی در جوار تو در شهر مدینه، نمی مانند (و بلکه در پرتو شوکت اسلام از آنجا رانده می شوند). (احزاب/۶۰)

معنی این چیست؟ معنی این، چنین است که اگر آنان دست نکشند و کار را به پایان نیاورند، اراده ما متوجه مسلط گرداندن و چیره ساختن تو بر آنان و بیرون راندن ایشان از مدینه می گردد. و این کار با رهنمود و

۱- عبدالکریم خطیب در تفسیر خود به نام: «التفسير القرآني للقرآن» با استفاده از تقریرات استاد محمّد شاهین حمزه، سخنی بدین مفهوم در باره «جسدأ» دارد: چه بسا روح سلیمان در حال بیداری از بیکر او جدا شده و دورا دور ناظر لاشه بی روان خود بوده است. این عمل را امروزه «الطرح الروحی» یعنی تجرید روح یا فراقنی روح می نامند (نگا: جزء ۲۴، صفحه ۱۰۸۶)...

حساب و کتابی (که در برابر دادن یا ندادن، از تو کشیده شود).

این هم نشانه بزرگداشت و لطف و مرحمت بیشتر یزدان در حق سلیمان بود. آن گاه افزون بر همه اینها بیان می شود که او در پیشگاه پروردگارش در دنیا قربت و منزلت، و در آخرت فرجام نیکو و بازگشتگاه پسندیده دارد:

﴿وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَّآبٍ﴾.

قطعاً سلیمان در پیشگاه ما، مقامی ارجمند و سرانجامی نیکو دارد.

این پلّه والائی و مرتبه بالائی از رعایت و عنایت و رضایت و اعطاء نعمت و تکریم و تعظیم است.

آن گاه با داستان بلا و مصیبت و امتحان و آزمون به پیش می رویم، و گذشته از آن، نعمت و فضل و لطف و مرحمت خدا را مشاهده می کنیم و دید می زنیم. در روند قرآنی به داستان ایوب می رسیم و با آن به پیش می رویم:

﴿وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ. أَرْكُضْ بِرَجُلِكَ. هَذَا مُعْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ. وَهَيِّنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِلْأَلْبَابِ. وَخَذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنُثْ، إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾.

(ای محمد!) خاطرنشان ساز (سرگذشت) بنده ما ایوب را. بدان گاه که پروردگار خود را خواند و گفت: اهریمن مرا دچار رنج و درد کرده است (و سخت زار و نزار و بیمارم. به فریادش رسیدیم و او را ندا دردادیم که) پای خود را به زمین بکوب. (هنگامی که چنین کرد چشمه آبی برجوشید. بدو پیام دادیم)، این، آبی است که هم برای شستشوی (تنت مفید) است و هم برای نوشیدن (گوارا و سودمند) است. (بیماری و ناراحتی ایوب را برطرف ساختیم و بجای) اولاد (و اموالی که از دست داده بود) دوچندان بدو عطاء کردیم، محض مرحمتمان

رهنمون کردن اراده تو، و مشتاق نمودن تو به پیکار و جنگشان و بیرون راندنشان، صورت می پذیرد. آن وقت اراده ما نیز در حق ایشان از راه اراده تو پیاده و محقق می گردد. این هم نوعی از توافقی و هماهنگی کار یزدان سبحان و کار پیغمبر ﷺ است. اراده و کار خدا اصل و اساس همه چیز است. اراده و کار خدا در اراده و کار پیغمبر ﷺ جلوه گر می آید، اگر یزدان سبحان بخواهد که چنین بشود. این سخن معنی تسخیر باد به زیر فرمان سلیمان ﷺ را به ذهن ما نزدیک می کند، تسخیر باد مطابق میل و خواستی که سلیمان خواهد داشت و مطابق و موافق با فرمان یزدان در رهنمود و رهنمون بادها جلوه گر می آید، رهنمود و رهنمونی که بیانگر فرمان خدا و تعبیرکننده آن در همه حال و همه آن است.

همچنین یزدان سبحان شیاطین و اهریمنان را مسخر فرمانش نمود تا برای او بسازند هرچه او از ایشان بخواهد. برایش در دریا غواصی کنند. به داخل زمین فرو روند، تا برایش آنچه می خواهد جستجو کنند. خدا به سلیمان سلطه و قدرت عقاب و عذاب مخالفان و مفسدان عطاء فرمود، مخالفان و مفسدان دیوهائی که آنها را مسخرش ساخته بود و به زیر فرمانش در آورده بود. او می توانست آن مخالفان و مفسدان را به غل و زنجیر بکشد و دستشان را به پایشان ببندد، یا آنان را اگر بخواهد دوتا دوتا یا بیشتر به یکدیگر ببندد و به غل و زنجیرشان بکشد.

گذشته از این بدو گفته شد: تو آزادی در سلطه و قدرت و نعمتی که خدا به تو داده است. به هرکس که می خواهی و هرگونه که می خواهی بذل و بخشش کن و هدیه و عطاء بده. یا به هرکس که می خواهی نبخش و نده. یا بدان اندازه ببخش و بده که می خواهی:

﴿هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾.

(ما بدو وحی کردیم که) این (چیزهائی که به تو داده ایم) عطاء ما است، پس (به هر کس که می خواهی) ببخش یا (آن را از هر کس که می خواهی) بازدار، بدون هیچ گونه

از بلا و مصیبت و زیان و ضرری که دیده بود آزار می داد. وقتی که زنش برخی از این گونه و سوسه ها را بدو گفت، سوگند خورد اگر خدا بدو بهبودی بخشد او را چندین تازیانه - گویا صد تازیانه - می زند.

بدین هنگام بود که رو به آستانه یزدان نمود و ناله سرداد و از اذیت و آزار و سوسه اهریمن شکوه کرد، و از دست تأثیرات و سوسه اهریمن در درون نزدیکان و مخلصانش به افغان درآمد و کمک خواست. این اذیت و آزار، او را زار و نزار کرد. فریاد برآورد: کریم! ﴿أَنْفِ مَسْنَى الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ﴾.

اهریمن مرا دچار رنج و درد کرده است (و سخت زار و نزار و بیمارم).

وقتی که پروردگارش صدق و صداقت و صبر و شکیبائی او را دید، و گریز و نفرت او را از تلاشهای شیطان مشاهده نمود، و به رنج و دردش از کوششهای اهریمن پی برد، با رحمت و عنایت خود او را دریافت، و بلا و مصیبت و امتحان و آزمون او را به پایان رساند، و صحت و تندرستی را بدو برگرداند. یزدان سبحان بدو دستور فرمود پا به زمین بکوبد تا چشمه خنکی برجوشد و خود را بدان بشوید و از آب آن بیاشامد تا شفا یابد و بهبودی پیدا کند:

﴿أَرْكَضَ بِرِجْلِكَ. هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَ شَرَابٌ﴾.

(به فریادش رسیدیم و او را ندا دردادیم که) پای خود را به زمین بکوب. (هنگامی که چنین کرد چشمه آبی برجوشید. بدو پیام دادیم) این، آبی است که هم برای شستشوی (تنت مفید) است و هم برای نوشیدن (گوارا و سودمند) است.

قرآن مجید می فرماید:

﴿وَهَيَّا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَ ذِكْرِي لِأُولَى الْأَلْبَابِ﴾.

(بیماری و ناراحتی ایوب را برطرف ساختیم و بجای) اولاد (و اموالی که از دست داده بود) دو چندان بدو عطا کردیم، محض مرحمتمان (در حق ایوب) و تذکارتی (از صبر و شکیبائی) برای خردمندان (تا

(در حق ایوب) و تذکارتی (از صبر و شکیبائی) برای خردمندان (تا همچون ایوب شکیبا و امیدوار به لطف و فضل خدا باشند و در حوادث و مشکلات، رشته صبر جمیل را از دست ندهند. ایوب سوگند خورده بود که یکی از افراد خانواده اش را تنبیه کند و چندین ضربه چوب بزند. ما برای رفع این مشکل نیز بدو دستور دادیم) بسته ای (از چوبهای نازک، یا رشته خرما، و یا ساقه های گندم و همانند آن) را برگیر و (او را) با آن بزن، و سوگند خود را مشکن. (و با کم ترین اذیت و آزاری قسم خویش را به مرحله اجراء درآور). ما ایوب را شکیبا یافتیم. چه بنده خوبی بود! او بسیار توبه و استغفار سرمی داد.

داستان بلا و مصیبت و امتحان و آزمون و صبر و شکیبائی ایوب مشهور و زبان زد خاص و عام است. داستان ایوب ضرب المثل بلا و مصیبت و امتحان و آزمون و صبر و شکیبائی شده است. ولیکن داستان ایوب با اسرائیلیاتی آمیخته شده است که بر خود داستان می چربد. آن مقدار که در این داستان دور از اسرائیلیات و مصون از پرت و پلا است، این است، ایوب عليه السلام آن گونه که در قرآن آمده است بنده شایسته و توبه کاری بوده است. خدا او را به بلا و مصیبت گرفتار کرده است و امتحان و آزمون فرموده است، و او صبر جمیل داشته است. به نظر می رسد که بلا و مصیبت و امتحان و آزمون او با از میان رفتن جملگی دارائی و اهل و فرزندان و صحت و تندرستی بوده است. اما با وجود این ایوب پیوندش را با پروردگارش قطع نکرده است، و از یقین و اطمینان خود به آفریدگارش نکاسته است، و راضی به چیزی بوده است که خدا بدو روا دیده بود.

اهریمن افراد مخلص اندکی را که بدو وفادار مانده بودند - از جمله همسرش - و سوسه می کرد که اگر خدا ایوب را دوست می داشت او را به بلا و مصیبت گرفتار نمی ساخت. این افراد مخلص چنین چیزی را به ایوب می گفتند. این گفتار او را سخت می رنجاند، و او را بیش

نازک، یا رشته خرما، و یا ساقه‌های گندم و همانند آن را بگیر و (او را) با آن بز، و سوگند خود را مشکن، (و با کم‌ترین اذیت و آزاری قسم خویش را به مرحله اجراء درآور).^(۱)

❶

پس از بیان این داستانهای سه گانه با اندک تفصیلی، بدان خاطر که پیغمبر خدا ﷺ آنها را به یاد داشته باشد و در برابر بلاها و مصیبتها و رنجها و دردهائی که می‌بیند شکیبائی کند، روند قرآنی به طور اجمال به مجموعه‌ای از داستانهای انبیاء اشاره می‌فرماید، انبیائی که در داستانهایشان از یک سو بلا و مصیبت و صبر و شکیبائی است، و از دیگر سو نعمت و عنایت و لطف و فضل الهی است، همان چیزهایی که در داستانهای داود و سلیمان و ایوب علیهم‌السلام بود. برخی از آن پیغمبران بر اینان مقدم بوده‌اند و جلوتر زندگی کرده‌اند و زمان ایشان هم مشهور و معروف است. بعضی از آنان هم زمان ایشان را نمی‌دانیم، چون قرآن و مصادر معتبری که در دست داریم زمانشان را مشخص و معین نکرده‌اند:

﴿وَأَذْكُرُ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَاسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ. إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ. وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ. وَأَذْكُرُ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَاكِرَ الْكَيْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ...﴾.
(ای پیغمبر! از بندگان ما ابراهیم و اسحاق و یعقوب سخن بگو، آنان که دارای قدرت و بینش (کافی و قوی

همچون ایوب شکبیا و امیدوار به لطف و فضل خدا باشند و در حوادث و مشکلات، رشته صبر جمیل را از دست ندهند.

برخی از روایات می‌گوید: خداوند برای ایوب فرزندان را زنده کرد و به اندازه آنان هم اولاد دیگری بدو عطا فرمود... ولی در نص قرآنی چیزی وجود ندارد که دال بر زنده گرداندن کسانی باشد که مرده‌اند. چه بسا معنی چنین باشد: خداوند ایوب را بهبودی بخشید و اهل و عیال و فرزندان را بدو برگرداند، اهل و عیال و فرزندان که نسبت بدو گمشده و از دست رفته بشمار می‌آمدند، و بدو اولاد دیگری عطا فرمود. این هم دال بر نعمت و رحمت و عنایت و حفاظت پروردگار بدو بود، و شایسته این است که خردها را بیدار کند و مایه هوشیاری گردد و درک و شعور را تلنگری بزند.

چیز مهمی که در اینجا در بیان داستانها است به تصویر زدن رحمت و عنایت و فضل و لطف یزدان بر بندگان است، بندگان که خدا ایشان را به بلا و مصیبت گرفتار می‌سازد و ایشان را به محک امتحان و آزمون می‌زند، و آنان بر بلا و مصیبت صبر و شکیبائی می‌ورزند، و راضی به قضا و قدر خدا می‌گردند، و از امتحان و آزمون سرافراز بیرون می‌آیند.

و اما مسأله سوگند خوردن ایوب مبنی بر این که همسرش را کتک بزند، رحمت خدا او را و همسرش را دریافت، همسری که به خدمتگذاری شوهرش برخاسته بود و بر بلا و مصیبت ایوب و بر گرفتار درد و رنج آمدن خود به خاطر او، صبر و شکیبائی نموده بود، خدا به ایوب دستور داد بسته‌ای از چوبها به تعدادی که معین کرده بود برگیرد، و یک بار همسرش را با آن بسته بزند. این هم قسم او را کفایت می‌کند و لازم نیست سوگندش را بشکند:

﴿وَ خُذْ بِكَ ذُرِّيَّتًا فَأَضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنُثْ﴾.

(ایوب سوگند خورده بود که یکی از افراد خانواده‌اش را تنبیه کند و چندین ضربه چوب بزند. ما برای رفع این مشکل نیز بدو دستور دادیم) بسته‌ای (از چوبهای

۱- «ذُرِّيَّتًا»: دسته‌ای از ساقه‌های گندم و جو یا چوبهای نازک. بسته‌ای از رشته‌های خرما یا گیاهان... اجراء حدود اسلامی به گونه‌ای که در آیه است، یا باید آن را خاص شریعت ایوب و مرحمتی در حق او دانست، و یا این که چنین حکمی را در مورد فرسودگان و بیماران خطاکار قلمداد کرد، و یا این که راجع به کسانی انگاشت که مرتکب جرمی نشده‌اند، ولیکن سرپرست یا ولی ایشان سوگند خورده است که آنان را کیفر دهد و چوب بزند و ظاهر قانون حدود را رعایت کنند... وگرنه اجراء حد زنا و تهمت و سوگند و غیره با بسته‌ای از ساقه‌ها و رشته‌ها و دسته‌ای از چوبهای نازک، یعنی تعطیل کردن حدود الهی، و چنین کاری مجاز نیست (نگاه: تفسیر قاسمی)... (مترجم).

﴿وَأَنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُضْطَفِّينَ الْأَخْيَارِ﴾.

ایشان در پیشگاه ما از زمرهٔ برگزیدگان بس نیک و نیکوکارند.

همچنین یزدان سبحان برای اسماعیل و یسع و ذوالکفل گواهی می‌دهد که از زمرهٔ خوبان و نیکان بوده‌اند. خداوند بزرگوار خاتم الانبیاء محمد مصطفی ﷺ را که خوب‌ترین خوبان و نیک‌ترین نیکان پیغمبرانش می‌باشد تذکر می‌دهد که آنان را یاد کند و با ایشان راه کاروان زندگی را بسپرد، و در بارهٔ صبر و شکیبائی ایشان و لطف و مرحمت خدا بدیشان بیندیشد، و در برابر چیزهایی که از قوم تکذیب‌کنندهٔ گمراهش می‌بیند صبر و شکیبائی نماید. چه صبر و شکیبائی راه رسالتها و پیغمبرها، راه دعوتها و فراخوانیها به سوی خدا است. خدا هم بندگان صابر و شکیبای خود را رها نمی‌سازد و به خود واگذار نمی‌نماید. بلکه در برابر صبر و شکیبائی آنان بدیشان خیر و خوبی و رحمت و عنایت و برکت و امتیاز مبذول می‌فرماید... آنچه در پیشگاه خدا است خوبرو و بهتر از همه چیز است. مکر و کید و دسیسه و نیرنگ مکاران و دسیسه‌سازان و نیرنگبازان تکذیب‌کننده، در برابر رحمت و رعایت و نعمت و لطف و فضل خدا ناچیز و حقیر است...

هَذَا ذِكْرٌ

وَإِنَّ الْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَتَابٍ ﴿٤١﴾ جَنَّاتٍ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

﴿٤٢﴾ مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ ﴿٤٣﴾

﴿٤٤﴾ وَعِنْدَهُمْ قَصِيرَاتُ الْإِبْرَةِ ﴿٤٥﴾ هَذَا مَا تَدْعُونَ لِيَوْمٍ

الْحِسَابِ ﴿٤٦﴾ إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَكُمْ مِنْ شَدَائِدٍ ﴿٤٧﴾ هَذَا أُولَئِكَ

لِلظَّالِمِينَ لَشَرِّ مَتَابٍ ﴿٤٨﴾ جَهَنَّمُ يَصْأَلُونَ فِيهَا الْمَاءَ ﴿٤٩﴾ هَذَا

فَلَيْدٌ وَفُوهُ حَمِيمٌ وَعَسَائِقُ ﴿٥٠﴾ وَآخِرُ مِنْ شَكْلِهِ أَرْوَاحٌ ﴿٥١﴾

هَذَا قَوْجٌ مُقْنَعٌ مَعَكُمْ لَا مَرْجَاءَ لَهُمْ أَنَّهُمْ صَالُوا النَّارَ ﴿٥٢﴾

قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَمَرْجَاءٍ بِكُمْ أَنْتُمْ قَدْ مَتَمُّوهُ لَنَا فَيَسِّرْ لَنَا الْقَرَارَ ﴿٥٣﴾

قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَرَدَّهٗ عَدَابًا ضَعُفًا فِي النَّارِ ﴿٥٤﴾

در بارهٔ امور زندگانی و رموز آئین یزدانی) بودند. ما آنان را با صفت خاصی و یژگی بخشیدیم که یاد همیشگی ایشان از سرای آخرت بود. ایشان در پیشگاه ما از زمرهٔ برگزیدگان بس نیک و نیکوکارند... ابراهیم و اسحاق و یعقوب - همچنین اسماعیل - قطعاً پیش از داود و سلیمان می‌زیسته‌اند، ولیکن نمی‌دانیم با زمان ایوب چگونه بوده‌اند. همچنین است تاریخ زندگانی یسع و ذوالکفل. در قرآن در بارهٔ یسع و ذوالکفل جز اشاره‌های گذرائی بدیشان نیست. پیغمبری از پیغمبران بنی‌اسرائیل بنا به ارجح اقوال نام عبری او «الیسع» که یسع در زبان عربی است. ولی ذوالکفل چیزی از او نمی‌دانیم این صفت او را:

﴿مِنَ الْأَخْيَارِ﴾.

از زمرهٔ برگزیدگان بس نیک و نیکوکار بوده است. خداوند ابراهیم و اسحاق و یعقوب را چنین توصیف می‌فرماید:

﴿أُولَ الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ﴾.

آنان دارای قدرت و بینش (کافی و قوی در بارهٔ امور زندگانی و رموز آئین یزدانی) بودند. این هم کنایه از انجام کارهای شایسته و بایسته با دستها، و نظریهٔ درست یا اندیشهٔ استوار با چشمان درون و بیرون است. انگار کسی که کار شایسته و بایسته نمی‌کند دست ندارد، و کسی که اندیشهٔ سالم ندارد عقل و خرد یا رأی و نظر ندارد!

همچنین صفت بزرگ داشت ایشان را بیان می‌دارد و می‌فرماید: خدا ایشان را با صفت خاصی و یژگی بخشیده است تا سرای آخرت را یاد کنند و به یاد آن جهان باشند، و از هرگونه چیز دیگری جز آخرت ببرند و بپایانند:

﴿إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ﴾.

ما آنان را با صفت خاصی و یژگی بخشیدیم که یاد (همیشگی ایشان از) سرای آخرت بود.

این امتیازشان و والایشان بود، و این امتیاز و والائی حاصل از این صفت، ایشان را در پیشگاه خدا از زمرهٔ برگزیدگان و خوبان کرده بود:

وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ ﴿٦٢﴾ أَتُخَذُونَ
سِخْرِيَا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ الْأَبْصَارُ ﴿٦٣﴾ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقُّ تَخَاصُّمِ أَهْلِ
النَّارِ ﴿٦٤﴾

نیست. آنجا دوزخ است و «دوزخ چه بد جایگاه و قرارگاهی است!». در آنجا نوشیدنی گرمی و خوراک قی و استفراغ آوری دارند. این نوشیدنی خونابه و گندابی است که از پیکرهای دوزخیان بیرون می‌تراود! برای ایشان انواع دیگری از نوع همین عذاب است. قرآن از آن انواع با واژه «أَزْوَاج» به معنی اقسام تعبیر می‌کند!

آن‌گاه صحنه با منظرهٔ سومی پایان می‌پذیرد، منظرهٔ سومی که زنده و برجسته است و در آن آشکارا گفتگو می‌شود: آهای اینان گروهی هستند از زمرهٔ آن سرکشان دوزخی! ایشان در دنیا عزیزان و دوستداران یکدیگر بودند. ولی امروز دشمنان و بیزاری‌جویندگان همدیگر هستند. در دنیای یکی دیگری را در گمراهی فرو می‌برد و رشتهٔ گمراهی را برای همدیگر دراز و شل می‌کردند و یکدیگر را به خوشی و لذت‌پرستی دعوت می‌کردند. برخی از آنان خویشتن را از مؤمنان بالاتر می‌گرفتند و بر ایشان تفاخر می‌فروختند، و سخن از بهشت گفتن آنان را و دعوت دیگران بدانجا را تمسخر می‌کردند. بدان‌گونه که سران قریش چنین می‌نمودند و همچون روش و رفتاری داشتند و می‌گفتند:

﴿أَأُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا؟﴾

آیا از میان همهٔ ما، قرآن بر او نازل شده است؟. (ص/ه)
هان! هم اینک این ایشان هستند که دسته دسته خود را به آتش می‌زنند و گروهی پس از دیگری بدان می‌افتند! آهای آنان یکی به دیگری می‌گوید:
﴿هَذَا قَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ﴾.

این گروه انبوه، بر اثر فشار و زور (فرشتگان) خود را به میان شما می‌اندازند (و چار بر شما تنگ می‌کنند)!. پاسخ باید چه باشد؟ پاسخ ایشان از سوی برخی دیگر با برآشتن و کینه‌توزی، چنین است:

﴿لَا مَرْجَا بِهِمْ إِنَّهُمْ ضَالُّو النَّارِ﴾.

خوش نیامدند و خوشی نبینند، آنان با آتش دوزخ سوخته می‌شوند!.

گشت و گذار پیشین، با زندگی و یاد و یادآوری برگزیدگان بندگان یزدان بود. از بلا و مصیبت و امتحان و آزمون و صبر و شکیبائی و رحمت و عنایت و لطف و فضل خدا سخن رفت. یادی از آن زندگیهای والا در این زمین و در همین دنیا بود... پس از آن روند قرآن گامهای خود را با بندگان پرهیزگار یزدان برمی‌دارد، و با تکذیب‌کنندگان و سرکشان به جهان دیگر می‌رود و در سرای جاویدان رویاروی ایشان می‌شود... روند قرآن گامهایش را در صحنه‌ای از صحنه‌های قیامت به جلو برمی‌دارد و دنبالهٔ آن را می‌گیرد. برای نشان دادن آن صحنه صفحاتی را از کتاب «مشاهد القیامة فی القرآن» به عاریت می‌گیریم و با اندک دخل و تصرفی بیان می‌داریم:

این صفحه با منظرهٔ متقابل کامل در مجموعه و اجزاء و در سیمایها و نمادها است: منظرهٔ «پرهیزگاران و متقیانی» است که دارای «حسن عاقبت و سرانجام نیک» هستند. و منظرهٔ «طاغیان و سرکشانی» است که دارای «سوء عاقبت و سرانجام بد» هستند. گروه نخست، پیشاپیش برایشان بازگردیده است. در آنجا آسوده خاطر تکیه می‌زنند، و از خوراک و نوشیدنی خوب لذت می‌برند. گذشته از لذت خوراک و نوشیدنی لذت حوریان جوان را دارند. حوریان گذشته از این که جوایزند «تنها به شوهران خود چشم می‌دوزند و شوهرانشان را دلباختهٔ خود می‌کنند». به کسان دیگری چشم طعم نمی‌دوزند و چشم‌چرانی نمی‌کنند. همهٔ آنان جوان و همسن و سالند. این هم لذت دائم و نعمتی از سوی خدا است و «هرگز نابودی و پایان ندارد». و اما گروه دوم و جدای از ایشان، جایگاه و قرارگاه دارند، ولیکن هیچ‌گونه آسایش و آرامشی در آن

دنیا) ایشان را حقیر و ناچیز گرفته بودیم و بدیشان گپی می‌زدیم (و هم اینک در بهشت بسر می‌برند و از مقریان درگاه یزدانند؟) و یا این که (همان گونه‌اند که ما گمان می‌بردیم و الآن در دوزخند و در میان این دودها و شعله‌های آتش)، چشمان (نزدیک‌بین ما) ایشان را نمی‌توانند ببینند.

در همان حال که دوزخیان در جستجوی یافتن مؤمنان هستند، مؤمنان در آنجا، یعنی در میان باغهای بهشت بسر می‌برند!

این صحنه با بیان واقعیت حال دوزخیان پایان می‌پذیرد:

﴿إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاضُّمُ أَهْلِ النَّارِ!!!﴾

این (گفتگوهای را که از زبان دوزخیان بیان داشتیم) یک واقعیت است (و قطعاً در وقت خود به وقوع می‌پیوندد) و نزاع و سخنان خصمانه دوزخیان با یکدیگر خواهد بود!!!

سرنوشت آنان چه اندازه از سرنوشت مؤمنان فاصله دارد! مؤمنانی که کافران ایشان را به تمسخر می‌گرفتند، و این را برای مؤمنان بسی زیاد می‌دیدند که خدا آنان را برگزیند و به اصطلاح ایشان را کسی بشمار آورد. بهره کافران چه بهره بدی است! کافرانی که در فرارسیدن همچون بهره‌ای شتاب می‌ورزیدند، و ایشان بودند که می‌گفتند:

﴿رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْعَانًا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ﴾

(کافران مسخره‌کنان) می‌گویند: پروردگار! سهم (عذاب) ما را پیش از روز رستاخیز و حساب و کتاب (قیامت) به ما برسان!

(ص/۱۶)

۱- قرائت دیگری جمله «أَتُخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا؟»، [آیا ما ایشان را به مسخره گرفته‌ایم و ناچیزشان دانسته‌ایم؟]. را استفهامی نمی‌سازد و بلکه آن را خبری می‌داند ولی ما قرائت استفهامی را برگزیده‌ایم، زیرا معنی براساس پرسشی، دقیق‌تر و روشن‌تر است، و «أَتُخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا» تکمله جملی قبلی و صفت «إِجْلَالاً» می‌گردد.

آیا دشنام داده شدگان ساکت و خاموش می‌مانند؟ هرگز. آنان بدیشان جواب می‌دهند:

﴿قَالُوا: بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ. أَنْتُمْ قَدْ مَثُمُوهُ لَنَا قَبِشَسَ الْقَرَارِ!﴾

(پيروان خطاب به سروران خود) می‌گویند: بلکه شما خوش نیامدید و خوشی نبینید. چرا که این شما بودید که چنین جائی را بهره‌ما کردید. و ه که چه مقر و جایگاه بدی است!

شما سبب این عذاب بودید. ناگهان دعائی می‌شود لبریز از دشمنانگی و بغض و کینه و ناراحتی و انتقام‌جویی:

﴿قَالُوا: رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَرَدَهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ!﴾

می‌گویند: پروردگار! هرکس چنین جایگاه و عذابی را نصیب ما نموده است، عذاب او را در آتش دوزخ چندین برابر گردان!

سپس چه شد؟ سپس آهای! این آناند که به دنبال مؤمنانند! مؤمنانی که در دنیا خویشتن را از ایشان بالاتر می‌دیدند و بر آنان تفاخر می‌کردند و عظمت می‌فروختند، و گمان می‌بردند که ایشان بلا و بدی می‌بینند و خیر و خوبی نمی‌بینند. هم ادعای بهشت ایشان را مسخره می‌کردند، و هم دعوتشان را به سوی نعمت و سعادت اخروی به باد استهزاء می‌گرفتند. آهای! این آناند که مؤمنان را جستجو می‌کنند و می‌خواهند ایشان را در دوزخ بیابند. ولی ایشان را با خود به آتش افتاده نمی‌یابند. این است که از یکدیگر می‌پرسند: مؤمنان کجایند؟ آنان کجا رفته‌اند؟ آیا ایشان در اینجا هستند و چشمانشان آنان را نمی‌بینند؟

﴿وَقَالُوا: مَا لَنَا لَنَرِي رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ أَتُخَذْنَاهُمْ^(۱) سِخْرِيًّا؟ أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ الْأَبْصَارُ؟﴾

(سرانجام، دوزخیان به همدیگر) می‌گویند: ما چرا کسانی را نمی‌بینیم که (در دنیا) ایشان را از زمره بدان و بدکاران به حساب می‌آوردیم؟ آیا ما (اشتباهاً در

که شیطان را به هلاکت انداخته است و از رحمت خدا رانده و مانده کرده است، آن زمان که لطف و فضلی را برای آدم زیاد شمرده است که خدا بدو ارزانی داشته است. همچنین این سوره پیکار همیشگی و مستمری را به تصویر می کشد که میان شیطان و آدمیزادگان برقرار است، پسکاری که زبانه آتش جنگ آن لحظه ای فروکش نمی کند و این رزم لحظه ای بارهای سنگین خود را فرو نمی اندازد و بر زمین نمی گذارد. معرکه ای است که شیطان در فراسوی آن می خواهد بیشترین آدمیزادگان را به تورهای خود بزند و به دامهای خود درافکند تا ایشان را با خود به آتش دوزخ داخل کند. این را هم برای انتقام گرفتن از پدرشان آدم انجام می دهد، چون وجود آدم بود که او را از رحمت خدا محروم و مطرود ساخت. جنگ میان شیطان و آدمیزادگان دارای اهداف مشهور و مشخصی است، ولیکن فرزندان آدم تسلیم دشمن قدیمی خود می گردند و فرمان او را می برند!

این سوره با تأکید مسأله وحی، و بیان عظمت چیزی خاتمه داده می شود که در فراسوی وحی است، چیزی که تکذیب کنندگان غافل از آن به خواب غفلت می روند.

❶

﴿قُلْ: إِنَّمَا أَنَا مُنْذِرٌ، وَمَا مِنِّي إِلَهٌ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْفَقَّارُ﴾.

بگو: من تنها بیم دهنده (مردمان از عذاب یزدان) می باشم و بس. و هیچ معبودی جز خداوند یگانه غالب (بر هر چیز و هر کس) وجود ندارد. پروردگار آسمانها و زمین و همه چیزهائی است که در میان آن دو است و بسیار با عزت و آمرزگار است.

بگو بدان مشرکانی که به شگفت و وحشت و دهشت و شگرف و شگفت می افتند و می گویند:

﴿أَجْعَلِ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا؟ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ﴾.

آیا او بجای این همه خدایان، به خدای واحدی معتقد

قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنْذِرٌ وَمَا مِنِّي إِلَهٌ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٦٥﴾
 رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْفَقَّارُ ﴿٦٦﴾ قُلْ هُوَ بَرُّ عَظِيمٌ ﴿٦٧﴾ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴿٦٨﴾ مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِاللَّهِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿٦٩﴾ إِنْ يُوحَىٰ إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٧٠﴾ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأِكَةِ إِنِّي خَلِقُ بَشَرًا مِّن طِينٍ ﴿٧١﴾ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴿٧٢﴾ فَسَجَدَ الْمَلَأِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿٧٣﴾ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٧٤﴾ قَالَ يَبَا إِبْلِيسَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيدِي اسْتَكْبَرْتَ أَتَمُكُنْتِ مِنَ الْآلِينَ ﴿٧٥﴾ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴿٧٦﴾ قَالَ فَأَخْرِجْهُنَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿٧٧﴾ وَإِن عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ﴿٧٨﴾ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿٧٩﴾ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴿٨٠﴾ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿٨١﴾ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَا أُخَوِّسُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٢﴾ الْإِبَادُكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ ﴿٨٣﴾ قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ ﴿٨٤﴾ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّن تَبَعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٥﴾ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ﴿٨٦﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٨٧﴾ وَلَنَعْلَمَنَّ بَابُكُمْ بَعْدَ حِينٍ ﴿٨٨﴾

این واپسین درس سوره، به بیان مسائل و قضایائی می پردازد که در دیباجه آن ذکر گردیده است: توحید و یگانه پرستی، و وحی و پیام آسمانی، و سزا و جزا در آخرت... این درس داستان آدم را به عنوان دلیل وحی و پیام آسمانی ذکر می کند. چرا که مسأله آدم بیانگر چیزی است که روزی و روزگاری در جهان بالا و در عالم فرشتگان درگرفته است، و سخن می گوید از محاسبه همگان در روز قیامت در برابر هدایت و ضلالت ایشان در این جهان. این هم مسأله ای بوده است که در جهان بالا و در عالم فرشتگان، آن روز مورد گفتگو بوده است. همچنین داستان آدم بیانگر رشک بردن و حسادت است که در درون شیطان وجود داشته است، و همین رشک بردن و حسادت بوده است

است؟ واقعاً این (حرفی که می‌زند) چیز شگفتی است.

(ص/۵)

بدیشان بگو: حقیقت همین است و بس:

﴿وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾.

و هیچ معبودی جز خداوند یگانه غالب (بر هر چیز و هر کس) وجود ندارد.

بدیشان بگو: هیچ کار و باری در دست تو نیست. آنچه از سوی خدا و طیفه تو است این است که بتراسانی و برحذر داری، و بعد از آن مردمان را به خدای واحد و یگانه چیره و توانا و امی‌گذاری و حواله می‌داری:

﴿رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾.

پروردگار آسمانها و زمین و همه چیزهایی است که در میان آن دو است.

خداوند دارای انبازی نیست. جز خدا پناه و پشتیبانی در آسمانها یا در زمین و یا در میان آن دو وجود ندارد. او «عَزِيزٌ» و توانا و نیرومند است. او «عَفَّارٌ» و بس آمرزگار است و از گناهان صرف نظر می‌فرماید و توبه را می‌پذیرد، و کسانی را می‌بخشاید که به سوی حمایت و حفاظت او برگردند و خویشتن را در پناه او دارند. بدیشان بگو: آنچه را که تو برای ایشان به ارمغان آورده‌ای و آنچه که ایشان از آن روی می‌گردانند پس بزرگ‌تر و والاتر از چیزی است که آنان گمان می‌برند و تصور می‌کنند. آنچه در فرا سوی آن است بلی که در فرا سوی آن است، آنچه که ایشان از آن غافلند:

﴿قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ﴾.

بگو: (آنچه من شما را به وسیله آن (بیم می‌دهم که قرآن بزرگوار است) خبر سترگی است. شما (بر اثر غفلت) از آن روگردانید.

قرآن کار عظیمی است، بسیار عظیم‌تر از ظاهر نزدیک آن. قرآن کاری از کارهای خدا در سراسر گستره هستی است. کاری از کارهای جهان به طور کلی است. قرآن قضا و قدری از قضاها و قدرهای یزدان در نظام این جهان است. قرآن نه بریده و نه دور از کار و بار

آسمانها و زمین، و از کار گذشته دور و آینده دور است.

این خبر عظیم آمده است تا از قریش در مکه، و از عربها در جزیره العرب، و از نسلی که با این دعوت در زمین معاصر است، بگذرد و تجاوز کند. بگذرد و تجاوز کند از این فاصله محدود مکان و زمان، و در سراسر آینده بشریت در همه قرون و اعصار و نواحی و اقطار، تأثیر بگذارد، و سرنوشتها را دگرگون کند از همان زمانی که بدین زمین نازل گردیده است تا آن زمان که یزدان زمین و کسانی را به ارث ببرد که در زمین بسر خواهند برد. قرآن در وقت مناسب خود و در زمان مقرر و مقدر خود در نظام سراسر هستی نازل گردیده است، تا نقش خود را در زمانی بازی کند که یزدان آن را برای قرآن مقدر و مقرر فرموده است.

قرآن خط سیر تاریخ بشریت را تغییر داد و انسانها را به راهی رهنمود کرد که دست قضا و قدر آن را با این خبر عظیم ترسیم نموده بود. فرق نمی‌کند این انسانها بدان ایمان آورده باشند یا بدان ایمان نیاورده باشند و از آن رویگردان شده باشند، و همراه آن رزمیده باشند و یا با آن جنگیده باشند. انسانها جزو معاصران آن و یا در میان نسلهای بعد از آن بوده باشند. در سراسر تاریخ بشریت حادثه‌ای یا خبری نبوده است که در بشریت آثاری برجای بگذارد و تأثیراتی به ارمغان آرد که بسان آثار و تأثیراتی باشد که این خبر عظیم برجای گذاشته است.

این قرآن ارزشها و اندیشه‌ها و معیارها و جهان‌بینیهای پدید آورده است، و قواعد و قوانین و مقرراتی را در سراسر این زمین پدیدار و نمودار کرده است و در میان جملگی نسلهای بشریت استوار و پایدار نموده است که عربها آن را نه تنها تصور نمی‌کردند، بلکه بر پرده خیال هم نمی‌دیدند!

در آن زمان درک و فهم نمی‌کردند که این خبر آمده است تا چهره زمین را دگرگون سازد، و خط سیر تاریخ را رهنمود و رهنمون کند، و قضا و قدر خدا را در

اصلاً او نمی توانست که بداند در فرا سوی آن چه چیز نهان است و چه چیز خواهد شد، اگر خدا آن را بدو تعلیم نمی داد و نمی آموخت. محمد پسر عبدالله صلی الله علیه و آله حاضر در مجلسی نبوده است که در آن میان فرشتگان در سر آغاز آفرینش آدم سخنانی ردّ و بدل می شده است تا از این امر باخبر گردد. بلکه خدا است که او را از این خبر آگاه و مطلع می فرماید:

﴿ مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْتَصِمُونَ إِنِّي يُوحِي إِلَيَّ إِلَّا أَنَا تَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾.

من از ملا اعلی (و فرشتگان عالم بالا) هنگامی که (در باره آفرینش آدم) گفتگو می کردند، خبر ندارم. (تنها چیزی که در این زمینه می دانم آن مقداری است که از طریق وحی به من رسیده است و بس). به من هم وحی نمی شود مگر بدان خاطر که (پیغمبر خدایم و) بیم دهنده (مردمان از عذاب یزدان و) بیانگر (اوامر و نواهی الهی) می باشم.

در این حدّ و مرز روند قرآنی به ذکر داستان بشریت می پردازد. از گفتگویی سخن می گوید که در عالم بالا و در جهان فرشتگان در آغاز آفرینش در گرفته است و راجع به بشریت بوده است. گفتگویی در آنجا در گرفته است که خطّ سیر بشریت را مشخص می سازد، و مقدرات و سرنوشت های انسانها را رقم می زند. این هم چیزی است که محمد صلی الله علیه و آله فرستاده نشده است تا آن را در آخر زمان تبلیغ کند و مردمان را بدان بیم دهد:

﴿ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ: إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴾.

وقتی (این گفتگو در ملا اعلی و عالم بالا در گرفت) که پروردگار به فرشتگان گفت: من انسانی را از گِل می آفرینم. هنگامی که آن را سر و سامان دادم و آراسته و پیراسته کردم، و از جان متعلق به خود در او دمیدم، در برابرش سجده (بزرگداشت و درود) بپريد. ما نمی دانیم چگونه خدا فرمود یا چگونه به فرشتگان

سرنوشت این زندگی پیاده کند و تحقق بخشد، و در دل و درون بشریت و در واقعیت ایشان تأثیر بگذارد، و همه اینها را با سراسر خطّ سیر هستی پیوند دهد، و با حقّ و حقیقتی مرتبط سازد که در آفرینش آسمانها و زمین و آنچه میان آن دو است نهفته است. این خبر تا به روز قیامت نیز سر می کشد، و نقش خود را در رهنمود و رهنمون مقدرات مردمان و مقدرات زندگی اداء کند.

مسلمانان امروزه در برابر این خبر می ایستند بدان گونه که عربها بار نخست در برابرش ایستادند. مسلمانان امروزه نمی دانند سرشت این قرآن و ارتباط سرشت آن با سرشت هستی گره خورده است. درباره حقّ نهان در قرآن نمی اندیشند و پژوهش نمی کنند، تا بدانند که این حقّ بخشی از حقّ نهان در ساختار جهان است. مسلمانان به آثار و تأثیرات قرآن در تاریخ بشریت و در خطّ سیر دور و دراز بشریت نمی نگرند و آن گونه که باید آن را پیش چشم نمی دارند. مسلمانان در نگرش به قرآن باید تکیه کنند بر نظریه مستقلّی که از آراء و نظرات دشمنان این خبر برگرفته نشده باشد، دشمنانی که پیوسته در این اندیشه اند از مقام و منزلت قرآن بکاهند و تأثیر آن را در دگرگونی زندگانی انسانها و در تعیین خطّ سیر تاریخ اندک نشان دهند... بدین خاطر است مسلمانان حقیقت نقش خودشان را در گذشته یا حال و یا آینده درک و فهم نمی کنند، نقشی که در این زمین تا آخر زمان جاری و ساری است.

عربهای پیشین گمان می بردند که این امر به خودشان و به محمد پسر عبدالله صلی الله علیه و آله مربوط است. او از میان ایشان برگزیده می شود تا قرآن بر او نازل گردد و بس. همّ و غمّ خود را بدین شکل، محصور و منوط می کردند. قرآن دیدگان شان را با این خبر متوجه کار بسیار بزرگتر از این می سازد، کاری که بزرگتر از خودشان و از محمد پسر عبدالله صلی الله علیه و آله است. بدیشان می فهماند که او تنها حامل این خبر و مبلغ آن است. او آن را ابتکار نکرده است و از خود ارائه نداده است.

فراتر رود که با حواس و با عقول درک و فهم می‌شوند، تا با ناشناخته‌هایی تماس پیدا کند که با حواس و با عقول درک و فهم نمی‌گردند.

ویژگی و خاصیت ترقی و تعالی عقلی و روحی یک ویژگی و خاصیت انسانی صرف است. سائر زنده‌های موجود در این زمین با انسان در این ویژگی و خاصیت شرکت ندارند. همزمان با تولد انسان نخستین، انواع و اجناس مختلفی از زنده‌ها به وجود آمده‌اند و پای به جهان گذاشته‌اند. ولی در طول تاریخ دور و دراز اتفاق نیفتاده است که نوعی یا جنسی - حتی فردی از افراد آنها - ترقی و تعالی عقلی یا روحی پیدا کرده باشد، حتی اگر هم ترقی و تعالی عضوی و اندامی را بپذیریم. خداوند از روح متعلق به خود بدین پدیده بشری دمیده است، زیرا اراده و مشیت او بر آن بوده است که انسان در زمین جایگزین و جانشین شود، و زمام اختیار این ستاره زمین نام را در حدود و ثغوری به دست گیرد که خدا برایش مقدر و مقّر فرموده است، حدود و ثغور آبادانی زمین، و تسخیر نیروها و انرژی‌هایی که مقتضی چنین آبادانی است.

خداوند در وجود انسان قدرت ترقی و تعالی دانش و آگاهی را به ودیعت نهاده است. از همان روز نخست که انسان قدرت به هم می‌رساند، هر زمان که با سرچشمه آن نفخه در تماس باشد، و از آن سرچشمه راست و درست مدد و یاری بطلبد، اوج می‌گیرد و پیشرفت می‌کند. ولی زمانی که انسان از آن سرچشمه آسمانی منحرف بشود، امواج دانش و آگاهی در وجودش و در زندگانش هماهنگ و همراه نمی‌گردد، و رویکرد کامل و هماهنگ و هم‌جهتی را در پیش نمی‌گیرد و جلو نمی‌افتد. و بلکه این امواج متقابل و متناقض خطری برای راستای رویکرد او می‌شود و سلامت آن را به مخاطره می‌اندازد. تازه اگر هم انسان را در ویژگی‌های انسانیش سرنگون و واژگون نگرداند، و از نردبان ترقی و تعالی حقیقی فرو نیندازد، هرچند هم علوم و تجارب او در ناحیه‌ای از نواحی زندگی افزایش یافته باشد و

می‌فرماید. ما همچنین نمی‌دانیم چگونه فرشتگان از یزدان سببان فرمان دریافت کردند، و نمی‌دانیم اصل ایشان و حقیقت آنان چیست، مگر بدان اندازه که در کتاب خدا صفات ایشان برای ما ذکر گردیده است و به ما رسیده است. هیچ‌گونه نیازی هم نداریم به این که در چیزی از اینها فرو رویم چون هیچ فائده‌ای در فراسوی فرو رفتن بدین چیزها وجود ندارد. بلکه ما به دنبال هدف داستان و مقصود آن هستیم بدان شکل و بدان گونه که قرآن آن را برایمان روایت می‌فرماید و مشخص می‌نماید.

خداوند این پدیده بشری را از گِل آفریده است، همان‌گونه که سائر موجودات زنده کره زمین از گِل آفریده شده‌اند. همه عنصرهای موجودات زنده از گِل است، مگر راز حیات. راز حیاتی که کسی نمی‌داند از کجا آمده است و چگونه آمده است! همه عنصرهای پدیده بشری هم از گِل است مگر آن راز حیات، و مگر آن نفخه آسمانی که انسان را انسان کرده است. همه عنصرهای اندامهای بدن انسان از گِل است. انسان از مادرش زمین متولد شده است، و از عنصرهای زمین متشکل شده است. سرانجام انسان بدان عنصرها تبدیل می‌گردد در آن وقت که آن راز ناشناخته الهی بدن انسان را رها می‌کند و از آن جدا می‌شود، و با جداشدن آن، آثار آن نفخه آسمانی هم از میان می‌رود، نفخه آسمانی‌ای که خط سیر انسان را در زندگی تعیین می‌کند.

ما اصل این نفخه را نمی‌دانیم. ولیکن ما آثار آن را می‌شناسیم. چه آثار آن همان است که این پدیده انسانی را از سائر پدیده‌های دیگر این زمین جدا و ممتاز می‌گرداند. او را جدا و ممتاز می‌گرداند با ویژگی و خاصیتی که قابلیت ترقی و تعالی عقلی و روحی را دارد. این ویژگی و خاصیت همان است که به عقل انسان اجازه می‌دهد به تجربه‌ها و آزموده‌های زمان گذشته بنگرد، و خط سیرهای آینده را ترسیم کند. به روح انسان اجازه می‌دهد از چیزهایی تجاوز کند و

فزونی گرفته باشد.

این پدیده کوچک و کم‌جثه‌ای که نیروی محدودی و عمر کوتاهی و دانش و آگاهی معینی دارد، او را نسزد به چیزی از این مکان و کرامت برسد مگر در سایه آن چیز ظریف و لطیف و ارزشمند الهی که روح است و ارمغان آسمانی است... اگر روح یعنی آن ارمغان آسمانی نباشد انسان چیست؟ او آن پدیده کوچک و ناچیز و ضعیفی است که بر این ستاره زمینی همراه با میلیون‌ها انواع و اجناس زنده‌ها زندگی می‌کند. ستاره زمینی هم جز کره کوچکی از کرات نیست. از این کره‌ها میلیون‌ها میلیون در فضائی است که جز خداوند بزرگوار کسی گستره آن را نمی‌داند... پس این انسان چه مقامی دارد که فرشتگان خدای مهربان برایش سجده ببرند، مگر با بودن آن راز ظریف و لطیف و عظیمی که در او با نفخه ربّانی به ودیعت نهاده شده است؟ قطعاً انسان در پرتو آن راز نهان، گرمی و بزرگوار است. هر زمان آن راز نهان از بدن انسان جدا و از آن گسیخته شود، به اصل ناچیز خود برمی‌گردد که گل است! فرشتگان فرمان پروردگارشان را بردند، همان گونه که فطرت ایشان است:

﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾.

پس همه فرشتگان جملگی سجده بردند.

چگونه؟ کجا؟ چه وقت؟ همه اینها غیب است و غیب را خدا می‌داند و بس. آگاهی از آن هم چیزی بر هدف داستان نمی‌افزاید، هدفی که در بالا بردن ارزش این انسان ساخته و پرداخته از گل، برجسته و هویدا است. ارزش انسان آن زمان از ارزش اصل خود بالا رفت و اوج گرفت که روح متعلق به خداوند بزرگوار با آن نفخه در او دمیده شد.

فرشتگان برای فرمانبرداری از فرمان خدا، و به سبب اطلاع از حکمت او در هر آنچه که بخواهد، سجده بردند.

﴿إِلَّا إِبْلِيسَ أَسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾.

جز ابلیس که تکبر ورزید، و از کافران گردید.

آیا ابلیس از زمره فرشتگان بوده است؟ ظاهر این است که او از زمره فرشتگان نبوده است.^(۱) زیرا اگر او از زمره فرشتگان می‌بود سرکشی و نافرمانی نمی‌کرد. چه فرشتگان:

﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾.

از خدا در آنچه بدیشان دستور داده است نافرمانی نمی‌کنند، و همان چیزی را انجام می‌دهند که بدان مأمور شده‌اند. (تحریم/۶)

خواهد آمد که ابلیس از آتش آفریده شده است. در حدیث آمده است که فرشتگان از نور آفریده شده‌اند... ابلیس در میان فرشتگان بوده است و به سجده بردن دستور داده شده است. در فرمان به سجده بردن از او نام برده نشده است. چون سرکشی و نافرمانی کرده است بدو اهتیت داده نشده است. متوجه هم شدیم که فرمان یزدان جهت توییح شیطان بدو رو کرده است و مخاطب واقع شده است:

﴿قَالَ: يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيْدِي؟ أَأَسْتَكْبَرْتَ؟ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْغَالِينَ؟﴾.

فرمود: ای ابلیس! چه چیز تو را بازداشت از این که سجده ببری برای چیزی که من آن را مستقیماً با قدرت خود آفریده‌ام؟ آیا تکبر ورزیده‌ای؟ یا اصلاً از متکبران بوده‌ای؟

﴿مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيْدِي؟﴾.

چه چیز تو را بازداشت از این که سجده ببری برای چیزی که من آن را مستقیماً با قدرت خود آفریده‌ام؟ خدا که آفریدگار هر چیزی است. پس باید یک ویژگی و خصوصیتی در آفرینش این انسان باشد که سزاوار همچون بیدارباشی و هوشیارباشی باشد. این ویژگی و خصوصیت، عنایت ربّانی در حقّ این پدیده است. به ودیعت نهادن نفخه‌ای از روح متعلق به خدا هم بر این عنایت دلالت دارد.

۱- قاطعانه این است که ابلیس از زمره فرشتگان نیست. مگر در قرآن مجید نیامده است: «...إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ...» (کهف/۵۰)... (مترجم)

﴿أَسْتَكْبَرْتَ؟ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْغَالِبِينَ؟﴾.

آیا تکبر ورزیده‌ای؟ یا اصلاً از متکبران بوده‌ای؟

آیا بزرگی فروخته‌ای یا از خودبزرگ‌بینان هستی، خودبزرگ‌بینانی که کرنش نمی‌برند و فروتنی نمی‌کنند؟

﴿قَالَ: أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ. خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ!﴾.

گفت: من بهتر از او هستم. تو مرا از آتش آفریده‌ای و وی را از گل!

رشک و حسد از این پاسخ برمی‌جوشد. غفلت کردن یا خود را به غفلت زدن از عنصر ارزشمندی که افزون بر گل در آدم است، و آدم را سزاوار این تکریم و تعظیم کرده است، انگیزه دیگر نافرمانی اهریمن بوده است. این پاسخ زشت از سرشتی بیرون می‌آید که از هرگونه خیر و صلاحی در آن جایگاه دیدنی پالوده و زدوده است.

در اینجا است که فرمان والای الهی برای طرد این آفریده سرکش و زشت و پلشت صادر می‌گردد:

﴿قَالَ: فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ. وَإِنْ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ﴾.

گفت: از میان آن (جماعت ملا اعلی و فرشتگان عالم بالا) بیرون شو، چرا که تو مطرود (از رحمت ما) و رانده شده (از میان فرشتگان) هستی. قطعاً نفرین من تا روز جزا بر تو خواهد بود.

نمی‌توانیم مرجع ضمیر را در این فرموده یزدان: «مِنْهَا» از آن «دقیقاً مشخص کنیم. آیا مرجع «جَنَّة» بهشت است؟ یا مرجع «رَحْمَةً» و مرحمت یزدان است؟ ... جائز است مرجع ضمیر «ها» هریک از این دو چیز باشد. جای جدل و ستیز فراوان نیست. آنچه هست این است که جزا و سزای سرکشی و نافرمانی و جسارت و جرأت در برابر دستور خداوند بزرگوار، طرد و لعنت و غضب است.

در اینجا حسد و رشک به کینه و دشمنانگی تبدیل شده است، و بدانجا سرکشیده است که ابلیس تصمیم انتقام

بگیرد و برای آن نقشه بریزد:

﴿قَالَ: رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾.

گفت: پروردگارا! (حال که چنین است) پس تا روزی مرا مهلت بده و ممیزان که مردمان دوباره زنده می‌گردند (و رستاخیز شروع می‌شود).

اراده و مشیت خدا به خاطر حکمت مقدر و مقرر در دانش او اقتضاء کرد که درخواست اهریمن را بپذیرد، و بدو مهلت و فرصتی بدهد که تقاضا نموده بود:

﴿قَالَ: فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ. إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ﴾.

فرمود: تو از مهلت داده شدگانی (و تا پایان جهان زنده می‌مانی). تا روز زمان معین (که پایان عمر جهان و سرآغاز قیامت است).

اهریمن پرده از هدفی برداشت که کینه توزی و دشمنانگی خود را در راه آن به کار می‌برد و صرف آن می‌کند:

﴿قَالَ: فَبِعِزَّتِكَ لأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ﴾.

گفت: به عزت و عظمتت سوگند که (در پرتو عمر جاویدان و تلاش بی‌امان) همه آنان را گمراه خواهم کرد، مگر بندگان مخلص تو از ایشان را (که بر آنان سلطه و قدرتی نداشته و وسوسه‌ام در ایشان نمی‌گیرد).

بدین گونه برنامه اهریمن و راه روش او معین و مشخص گردید. او به عزت و عظمت خدا سوگند یاد می‌کند همه آدمیزادگان را گمراه می‌سازد. او جز کسانی را مستثنی نمی‌گرداند که بر ایشان تسلط ندارد. این هم نه بذل و بخششی از سوی او است. این را به خاطر ناتوانی از دستیابی بدیشان می‌گوید. بدین وسیله روشن می‌کند که سد و مانع میان او و میان رهائی یابندگان از گمراهسازی و نیرنگبازی او چیست، و چه چیزی آدمیزادگان را از دست او می‌رهاند و مانع دسترسی وی بدیشان می‌شود. آن چیز عبادت خدا است. عبادت خدا ایشان را مال خدا می‌سازد. عبادت

طوق نجات و ریسمان حیات است! . . این هم برابر مشیت و اراده خدا و تقدیر و تدبیر خدا در کار هلاک و در کار نجات است. خداوند سبحان اراده و مشیت خود را اعلام و اعلان داشته است، و برنامه و راه را مشخص فرموده است:

﴿قَالَ: فَالْحَقُّ. وَالْحَقُّ أَقُولُ. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِنْ تَبِعِكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ﴾.

فرمود: به حق سوگند - و حق می گویم (و جز حق نمی گویم) - هرآینه دوزخ را هم از تو و هم از کسانی که از تو پیروی کنند پر و لبریز می سازم.

خداوند همیشه حق می گوید. قرآن این را بیان می دارد و اشاره بدان را در این سوره به شکل های جوراجور و در مناسبت های گوناگون تأکید می کند. طرفین دعاوی وقتی که از دیوار بالا می روند و به محراب داوود داخل می شوند، بدو می گویند:

﴿فَاخُكُمُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ﴾.

تو در میان ما به حق و عدل داوری کن و ستم روا مدار. (ص/۲۲)

یزدان سبحان بنده خود داوود را ندا در می دهد:

﴿فَاخُكُمُ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ﴾.

در میان مردم به حق داوری کن و از هوای نفس پیروی مکن. (ص/۲۶)

آن گاه بر این کار پیرو می زند با اشاره ای به حق نهانی که در آفرینش آسمانها و زمین است:

﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بِإِطْلَافٍ. ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾.

ما آسمانها و زمین و چیزهائی را که در بین آن دو تا است بیهوده نیافریده ایم. این، گمان کافران است (و انکاره اندیشه بیمار ایشان). (ص/۲۷)

گذشته از اینها ذکر حق بر زبان خداوند توانا و چیره می رود:

﴿قَالَ: فَالْحَقُّ. وَالْحَقُّ أَقُولُ﴾.

فرمود: به حق سوگند - و حق می گویم (و جز حق نمی گویم).

این حق همان حقی است که مواضع و موارد و صورتها و شکلهایش متعدد می شود، ولی سرشت و اصل آن یکی است. از جمله حق، این وعده راستین است:

﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِنْ تَبِعِكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ﴾.

هرآینه دوزخ را هم از تو و هم از کسانی که از تو پیروی کنند پر و لبریز می سازم.

در این صورت این پیکار موجود در میان شیطان و آدمیزادگان است. هر دو طرف آگاهانه بدین پیکار می روند و بدان داخل می شوند. فرجام کار هم برایشان در وعده راستین و روشن و آشکار خدا پیدا و هویدا است. بعد از این بیان، مسؤولیت چیزی بر عهده خودشان است که آن را برای خویشان انتخاب می کنند. خداوند مهربان خواسته است که آنان را نادان و ناآگاه و غافل و بی خبر رها نسازد. بدین خاطر بیم دهندگانی را به سوی ایشان ارسال فرموده است.

در آخر این مرحله و در پایان این سوره، پروردگار جهان پیغمبر ﷺ را موظف و مکلف می فرماید که واپسین سخن را رو در روی ایشان بگوید:

﴿قُلْ: مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ. إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. وَلَتَعْلَمَنَّ نَبَأُهُ بَعْدَ حِينٍ﴾.

(ای پیغمبر!) بگو: من از شما در مقابل تبلیغ قرآن و رساندن دین خدا هیچ پاداشی نمی طلبم، و از زمره مدعیان (دروغین نبوت هم) نیستم (و آنچه می گویم ساختگی نبوده و از پیش خود به هم نمی بافم). این قرآن، چیزی جز پند و اندرز جهانیان (و مایه بیداری جملگی ایشان) نمی باشد. و خبر آن را بعد از مدت زمانی خواهید دانست (و به زودی صدق وعده و وعید و راستی اخبار و گفتار قرآن را هم در این جهان و هم در آن جهان خواهید دید).

این دعوت خالصانه برای نجات و رستگاری است که بعد از روشن کردن فرجام کار و سرنوشت مردمان، و پس از اعلان تهدید و بیم ذکر می گردد. دعوت

خالصانه‌ای است که شخص دعوت‌کننده اجر و مزدی نمی‌خواهد. او دعوت‌کننده‌ای است که دارای فطرت سالم است. او با زبان خود سخن می‌گوید و تکلف و تصنع ندارد. به چیزی دستور نمی‌دهد مگر این که سهل و ساده باشد و فطرت الهامگر آن باشد. آنچه می‌گوید پند و اندرز برای جملگی جهانیان، و یادآوری ایشان است. تذکر و یادآوری است چون چه بسا آنان فراموش بکنند و غافل گردند. این خبر بزرگی است و آنان امروز بدان دل نمی‌دهند و توجه نمی‌کنند، ولی پس از مدّت زمانی از آن آگاهی پیدا می‌کنند. از خبر آن در زمین مطلع می‌گردند - چند سال بعد از این سخن از آن آگاهی پیدا کردند - و از خبر آن در روز مشخص قیامت هم آگاهی پیدا می‌کنند، بدان هنگام که وعده راستین خدا تحقق پیدا می‌کند و عملاً روی می‌دهد:

﴿لَا مَلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ﴾.

هرآینه دوزخ را هم از تو و هم از کسانی که از تو پیروی کنند پر و لبریز می‌سازم.

این پایانی است که با سرآغاز سوره و با موضوعات آن و با مسائل و قضایائی که سوره بدان می‌پردازد هماهنگ می‌گردد. این هم آهنگی است که طنین‌انداز و ژرف است، و بیانگر بزرگی و سترگی چیزی است که روی خواهد داد:

﴿وَلَتَعْلَمَنَّ نَبَأُ بَعْدَ حِينٍ﴾.

و خبر آن را بعد از مدّت زمانی خواهید دانست (و به زودی صدق وعد و وعید و راستی اخبار و گفتار قرآن را هم در این جهان و هم در آن جهان خواهید دید).

پایان جزء بیست و سوم

به دنبال آن جزء بیست و چهارم می‌آید که با سوره زمر می‌آغازد.

فِي ظِلَالِ الْقُرْآنِ

جزء بیست و چهارم

سورة زمر، سورة غافر و سورة فصلت

این سوره تقریباً محدود به توضیح مسأله توحید و یگانه پرستی است. دل انسان را به گردشهای پیاپی می برد، و بر تارهای دل آهنگهای متصل را می نوازد، و دل را از زرفا، تکانهای سخت و پیاپی می دهد تا حقیقت توحید و یگانه پرستی را بر دل بنگارد و آن را در دل جایگزین گرداند، و از دل هرگونه شبهه ای را هرگونه شیخی را دور گرداند که این حقیقت را بیالاید و آن را آغشته بنماید. بدین خاطر این سوره دارای یک موضوع یگانه است که از آغاز تا به انجام متصل به هم است و به شکلهای گوناگون عرضه می گردد.

از سرآغاز این سوره، این مسأله یگانه ای که نزدیک است سوره تنها بدان محدود شود و به چاره جوئی آن بپردازد، خودنمایی می کند و جلوه گر می آید:

﴿ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ۝ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۝ إِنَّكَ الْكِتَابُ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ ۝ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ... ﴾ الخ ...

نزول کتاب (قرآن) از سوی خداوند با عزت و با حکمت انجام پذیرفته است. (ای پیغمبر!) ما این کتاب را که دربرگیرنده حق و حقیقت است، بر تو فرو فرستاده ایم. خدا را پرستش کن و پرستش خود را سره و خاص او گردان. هان! تنها طاعت و عبادت خالصانه برای خدا است و بس تا آخر ... (زمر/۳-)

این مسأله در بندهای خود و در بخشهای نزدیک به یکدیگر تکرار می گردد، چه به صورت نصّ، و چه به شکل مفهوم.

به صورت نصّ مانند این فرموده خداوند بزرگوار:

﴿ قُلْ: إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ. وَ أُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ. قُلْ: إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. قُلْ: اللَّهُ أَعْبَدُ مُخْلِصاً لَهُ دِينِي فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ ... ﴾ الخ ...

بگو: اگر من از (اوامر) پروردگارم سرکشی کنم، از عذاب روز بزرگ (قیامت) می ترسم. (چرا که من باید اولین مؤمن به آئین خویش و پیشگام ترین مسلمانان در انجام وظائف مکتب آسمانی باشم، و هرکس در هر

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مکی و مشتمل بر ۷۵ آیه است

سُورَةُ الزُّمَرِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ۝ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ
الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ ۝ أَلَا
لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ
مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ
فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ
كَفَّارٌ ۝ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَاصْطَفَىٰ مِمَّا
يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝
خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ الْبَلَدَ عَلَى النَّهَارِ
وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى الْبَلَدِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى ۚ أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ۝

خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَانزَلَ لَكُمْ
مِنْ الْأَنْعَامِ ثَمَنِيَّةً أَنْزَلَ خَلْقَكُمْ فِي بَطُونٍ أَمْهَتَكُمْ
خَلَقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقِي فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ
الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصَرِّفُونَ ۝ إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ
اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ
لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ
فَإُنْشِقْكُمْ يَوْمَ أَنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝

لَهُ مِنْ مُضِلٍّ. أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ؟ ﴿۱﴾

آیا خداوند برای (حفاظت و حمایت از) بنده‌اش کافی نیست؟ آنان تو را از کسانی جز خدا می‌ترسانند. (مگر) بتها و معبودهای دروغین و عداوت کافران و دشمنان و طوفان حوادث زمان، می‌توانند کمترین زیانی به کسی برسانند که خدا پشتیبان او است؟). هرکس را خدا گمراه کند، راهنما و رهبری نخواهد داشت، و هرکس را خدا رهنمود کند، هیچ گمراه‌کننده‌ای نخواهد داشت. مگر خدا چیره انتقام‌گیرنده نیست؟ (پس ای مؤمنان! تکیه بر لطف خدا کنید و از انبوه دشمنان نهراسید و از کمی همراهان باک مدارید).

(زمر/۱۱ و ۱۲)

در کنار حقیقت توحید و یگانه‌پرستی‌ای که این سوره می‌خواهد آن را در دل بنگارد و جایگزین سازد، می‌بینیم که در این سوره رهنمودها و اشاره‌هایی برای بیدار کردن این دل و به جوش و خروش انداختن آن و برانگیختن حساسیت و گوش به زنگ شدن آن برای دریافت و تأثیرپذیری و پاسخگویی، موجود است. مثال آن همچون این فرموده‌های خداوند بزرگوار:

﴿وَالَّذِينَ اخْتَبَتُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ، وَ أُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾.

کسانی که از عبادت طاغوت دوری می‌گزینند، و (با) توبه و استغفار) به سوی خدا باز می‌گردند، ایشان را بشارت باد (به اجر و پاداش عظیم خداوندی). مژده بده به بندگانم، آن کسانی که به همه سخنان گوش فرا می‌دهند و از نیکوترین و زیباترین آنها پیروی می‌کنند. آنان کسانی‌اند که خدا هدایتشان بخشیده است، و ایشان واقعاً خردمندند.

(زمر/۱۷ و ۱۸)

﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَابًا تَتَشَعَّرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ: ذَٰلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ. وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾.

مقامی که باشد اگر در برابر مقام الوهیت، عبودیت خود را نشان ندهد، باید به عذاب الهی بسوزد). بگو: تنها خدا را می‌پرستم و بس، و عبادت و طاعت را خالص او می‌کنم و (پرستش او را از هرگونه کفر و شرک می‌زدایم و) می‌پالایم، اما شما هرچه و هرکه را جز او می‌خواهید بپرستید ... تا آخر ... (زمر/۱۱-۱۵)

یا این فرموده خدای بزرگوار:

﴿قُلْ أَغْفِرُ اللَّهُ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ؟ وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَنْ أَشْرَكَتَ لِيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ وَلِتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. بَلِ اللَّهُ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾.

به تو و به یکایک پیغمبران پیش از تو وحی شده است که اگر شرک ورزی کردارت (باطل و بی‌پاداش می‌گردد و) هیچ و نابود می‌شود، و از زیانکاران خواهی بود. پس در این صورت تنها خدا را بپرست و از زمرهٔ سپاسگزاران باش. (زمر/۶۴-۶۶)

به صورت مفهوم همچون این فرموده خداوند بزرگوار:

﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ، وَ رَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ. هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا؟ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾.

خداوند مثالی زده است: مردی را که برده شریکانی است که پیوسته در بارهٔ او به مشاجره و منازعه مشغولند (و هر کدام او را به کاری دستور می‌دهد و او در میان دستورهای ضد و نقیض ایشان سرگردان و ویلان است). و مردی را که تنها تسلیم یک نفر است (و تحت سرپرستی او خط و برنامه‌اش مشخص است و لذا سرگردان و حیران در میان این و آن نیست). آیا این دو (برده که نمونهٔ مشرک و موحدند) برابر و یکسانند؟ (هرگز). حمد و سپاس تنها خدا را سزا است (نه بتها و انبازها و معبودهای دروغین را) ولیکن بیشتر آنان نمی‌دانند (و این حقیقت را فراموش کرده‌اند). (زمر/۲۹)

یا این فرموده خداوند بزرگوار:

﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ؟ وَ يَخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ، وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا

این جولانگاه نمایش نخستین در سوره است که برجسته و مکرر در لابلای آن به میان می‌آید. بدین خاطر است که صحنه‌های قیامت یا اشاره بدانها در هر بخش و بندی از بخشها و بندهای فراوان آن پیایی ذکر می‌شود و به همدیگر می‌پیوندند. مثل این اشاره‌ها:

﴿أَمْ مَنْ هُوَ فَأَنْتَ آتَاءُ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةً رَبِّهِ؟﴾.

یا کسی که در اوقات شب سجده‌کنان و ایستاده به طاعت و عبادت مشغول می‌شود و (خویشترن را) از (عذاب) آخرت به دور می‌دارد، و رحمت پروردگار خود را خواستار می‌گردد؟.

﴿قُلْ: إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾.

بگو: اگر من از (اوامر) پروردگارم سرکشی کنم، از عذاب روز بزرگ (قیامت) می‌ترسم (چرا که من باید اولین مؤمن به آئین خویش و پیشگام‌ترین مسلمانان در انجام وظائف مکتب آسمانی باشم، و هرکس در هر مقامی که باشد اگر در برابر مقام الوهیت، عبودیت خود را نشان ندهد، باید به عذاب الهی بسوزد).

﴿أَفَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي الْآثَارِ؟﴾.

آیا کسی که (به خاطر ارتکاب معاصی و اصرار بر ظلم و فساد، روح ایمان و تشخیص برای همیشه در او مرده است و وجودش یکپارچه وجود جهنمی شده است، و لذا) فرمان عذاب درباره او قطعی و محقق گشته است (تو می‌توانی وی را از عذاب برهانی؟) آیا تو می‌توانی کسی را نجات دهی که در آتش دوزخ قرار گرفته است؟.

﴿أَفَنْ يَتَّبِعِي بَوَجهِ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟﴾.

آیا کسی که عذاب بد (و سوزناک دوزخ) را در روز قیامت با چهره و صورت از خود دور می‌سازد (زیرا دست و پای وی در غل و زنجیر است، همانند کسی است که در آن روز در نهایت امنیت و خوشی بسر می‌برد؟).

خداوند بهترین سخن را (به نام قرآن) فرو فرستاده است، کتابی را که (از لحاظ کاربرد و گیرائی الفاظ، و والائی و همآوایی معانی، در اعجاز) همگون و (مطالبی چون مواظ و براهین و قصص، و مسائل مقابل و مختلفی همانند: ایمان و کفر، حق و باطل، هدایت و ضلالت، خیر و شر، حسنات و سیئات، بهشت و دوزخ؛ البته هر بار به شکلی تازه و به شیوه‌ای نو، در آن) مکرر است. از (شنیدن آیات) آن لرزه بر اندام کسانی می‌افتد که از پروردگار خود می‌ترسند، و از آن پس پوستهایشان و دل‌هایشان (و همه وجودشان) نرم و آماده پذیرش قرآن خدا می‌گردد (و آن را تصدیق و بدان عمل می‌کنند). این (کتاب مشتمل بر) رهنمود الهی است و خدا هر که را بخواهد در پرتو آن راهیاب می‌سازد، و خدا هر که را گمراه سازد، اصلاً راهنما و راهبری نخواهد داشت.

﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ. وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَاداً لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ. قُلْ: تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ﴾.

هنگامی که گزند می‌تواند متوجه انسان می‌گردد، پروردگار خود را به فریاد می‌خواند و تضرع‌کنان رو به درگاه او می‌آورد. سپس هنگامی که نعمت بزرگی از جانب خود بدو داد (و شقاوت او را به سعادت و ناخوشی وی را به خوشی می‌برد و به ترک دعا می‌گوید) و خداگونه‌هایی را برای خدا می‌سازد تا (هم خود را و هم مردمان را بدان) از راه او به در برد و گمراه کند. (ای پیغمبر! به چنین فردی) بگو: اندک روزگاری از کفر خود بهره‌مند شو (و با آن خوش بگذران، اما بدان که) تواز دوزخیانی.

پدیده‌نمایی در فضای سوره دیده می‌شود... سایه آخرت از اول سوره تا آخر آن را می‌پوشاند. روند سوره دل بشری را در هر مرحله‌ای از مراحل کوتاه آن به گشت و گذار درمی‌اندازد، و دل بشری را اغلب اوقات به زندگی در زیر سایه‌های جهان دیگر می‌برد!

﴿وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كُنَّا نَعْلَمُونَ﴾.

و قطعاً عذاب آخرت (انسان از عذاب ذلت و پستی همین جهان ایشان، بسیار سخت‌تر و) بزرگ‌تر است اگر بدانند (و اهل سنجش و بینش باشند). (زمر/۲۶)

﴿أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ؟﴾.

آیا منزل و مأوی کافران در دوزخ نخواهد بود؟

(زمر/۳۲)

﴿وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ﴾.

اگر ستمکاران (مشرک) تمام چیزهایی که در زمین است و همچنان آن مال ایشان باشد، حاضر خواهند بود همه آنها را در برابر رهایی خود از عذاب شدید روز قیامت بپردازند... و از جانب خدا چیزی (از شکنجه و عذاب) برای ایشان جلوه‌گر و پدیدار می‌شود که گمانش نمی‌بردند (و به فکرشان هم نمی‌رسید).

(زمر/۴۷)

﴿وَأَنبِئُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلُمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَ أَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَىٰ مَا فَرَطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّآخِرِينَ. أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَىٰ الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ...﴾.

و به سوی پروردگار خود برگردید (و با ترک سیئات و انجام حسنات به سوی آفریدگارتان تغییر مسیر دهید) و تسلیم او شوید (و خاضعانه و خاشعانه از او امرش فرمانبرداری کنید) پیش از این که عذاب (خانه‌برانداز و ریشه‌کن کننده دنیوی و سخت و دردناک و سرمدی اخروی) ناگهان به سوی شما تاخت آورد و دیگر کمک و یاری نشوید (و کسی نتواند شما را از عذاب خدا برهاند) و از زیباترین چیزی که از سوی پروردگارتان برای شما فرو فرستاده شده است (که قرآن است)

پیروی کنید پیش از این که عذاب (دنیوی یا اخروی) ناگهان به سوی شما تاخت آورد، در حالی که شما بی‌خبر باشید. (به درگاه خدا برگردید و تسلیم فرمان او شوید و از تعالیم وی پیروی کنید) تا روز قیامت کسی نکويد: دردا و حسرتا! چه کوتاهیها که در حق (طاعت و عبادت) خدا کرده‌ام. دریغا و فسوسا! من از زمره مسخره‌کنندگان (آئین یزدانی) بوده‌ام. (وای بر من! سرمایه وجودم را باختام و گرفتار خشم خدا شده‌ام. یا این که نکويد: اگر خداوند راهنمائیم می‌کرد از زمره نیکوکاران کردم!). (زمر/۵۴-۵۸)

اینها گذشته از صحنه‌های کاملی است که گستره فراخی از سوره را فرا می‌گیرند، و با سایه‌های آخرت بر آن سایه می‌افکنند.

و اما صحنه‌های جهانی را که بسیار و به شیوه‌های گوناگون در سوره‌های مکی دیده‌ایم بدان‌گاه که حقائق عقیده را بیان می‌دارند، در این سوره اندک هستند. یک صحنه جهانی است که در سرآغاز سوره بیان می‌گردد:

﴿خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَ يُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى. أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ﴾.

خداوند آسمانها و زمین را به حق آفریده است (نه به بازیچه). شب را بر روز، و روز را بر شب می‌پیچد، و خورشید و ماه را فرمانبردار (دستور خود) کرده است (و برای مصلحت بندگان به گردش و چرخش انداخته است). هریک از آنها تا مدت معین و مشخصی (که خدا می‌داند) در حرکت خواهد بود. ها! خدا بسیار مقتدر و بخشنده است (و هرچه را بخواهد می‌کند و هر که را بخواهد می‌بخشد). (زمر/۵)

صحنه دیگری هم در میانه سوره است:

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ؛ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً مُّخْتَلِفاً أَلْوَانُهُ؛ ثُمَّ يَهْبِطُ فَرَّاهُ مُمْضِراً؛ ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَاماً؟ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرٍ

لأُولَى الْأَبْطَابِ ﴿۱﴾.

در این سوره از سرشت نفس بشری در وقت زیان و ضرر و درد و رنج، و در وقت سود و نفع و خوشی و شادی، سخن می‌رود:

﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ؛ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ...﴾
... الخ ...

هنگامی که گزندى متوجه انسان مى‌گردد، پروردگار خود را به فریاد مى‌خواند و تضرع‌کنان رو به درگاه او مى‌آورد. سپس هنگامی که نعمت بزرگی از جانب خود بدو داد (و شقاوت او را به سعادت و ناخوشی وی را به خوشی تبدیل کرد) خدا را که قبلاً به فریاد مى‌خواند فراموش مى‌کند (و گزند را از یاد مى‌برد و به ترک دعا مى‌گردد) ... تا آخر ... (زمر/۸)

﴿فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا؛ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا، قَالَ: إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ. بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ...﴾.

هنگامی که به انسان گزند و آزار و زیان و ضرری برسد، ما را به فریاد مى‌خواند، و هنگامی که از سوی خود نعمتی بدو عطاء مى‌کنیم، خواهد گفت: این نعمت در پرتو آگاهی و کاردانیم به من داده شده است. چنین نیست؛ بلکه این نعمت وسیله آزمایش است ...

(زمر/۴۹)

در به تصویر کشیدن این که جان انسانها در همه آن و همه حال در قبضه تصرف خدا است، آمده است:

﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا؛ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾.

خداوند ارواح را به هنگام مرگ انسانها و در وقت خواب انسانها برمی‌گیرد. ارواح کسانی را که فرمان مرگ آنان را صادر کرده است نگاه مى‌دارد، و ارواح دیگری را (که هنوز صاحبانشان اجلشان فرا نرسیده به تن) باز مى‌گرداند تا سرآمد معیتی (و وقت مشخصی که پایان عمر است). در این مسئله (خواب و بیداری که همسان مردن و زنده شدن است) نشانه‌ای روشنی (از

(ای مخاطب!) مگر نمی‌بینی که خداوند از آسمان آب را می‌باراند و آن را به آب‌انبارهای زیرزمینی زمین وارد و مستقر می‌گرداند، و سپس به وسیله آن انواع سبزه‌زارها و کشتزارها را با رنگهای گوناگون می‌رویاند، و آن‌گاه سبزه‌زارها و کشتزارها می‌بالند و لبریز از جوش و خروش می‌شوند و بعداً آنها را پژمرده و زردرنگ می‌بینی، و آن وقت خدا آنها را خشک و پریز می‌سازد؟ واقعاً در این (چرخه آب و گیاه، درس) عبرتی برای خردمندان است. (زمر/۲۱)

بجز این دو صحنه برجسته و پیدا اشاره‌های تند و سریعی به آفرینش آسمانها و زمین می‌گردد.

همچنین این سوره پسوده‌هایی از واقعیت زندگانی انسانها و ژرفاهای درونشان را دربر دارد که در لابلای آن پخش و پراکنده‌اند.

در سرآغاز سخن از پیدایش انسان آمده است:

﴿خَلَقَكُم مِّنْ نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ؛ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا. وَ أَنْزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظِلْمَاتٍ ثَلَاثٍ. ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ. لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، فَآتَىٰ تُصْرَفُونَ؟﴾.

خداوند شما را از یک تن (به نام آدم) بیافرید، سپس از جنس او همسرش را (به نام حواء) خلق کرد، و برای شما هشت جفت چهارپا گسیل داشت. او شما را در شکمهای مادرانتان، در میان تاریکیهای سه‌گانه، آفرینشهای جوراجور و پیاپی می‌بخشد (و جنین را هردم به گونه‌ای درآورده و به پله‌ای از خلقت می‌رساند). کسی که چنین (نعمتهایی را می‌بخشد و این‌گونه نقش آفرینی) می‌کند، الله است که پروردگار شما است و حکومت و مملکت (سراسر عالم هستی) از آن او است. پس چگونه (با وجود این همه موجبات و دواعی عبادت از حق منحرف می‌گردید، و از پرستش خدا به پرستش چیزهای دیگر) برگردانده می‌شوید؟

(زمر/۶۱)

عَظِيمٌ.

بگو: اگر من از (اوامر) پروردگارم سرکشی کنم، از

عذاب روز بزرگ (قیامت) می ترسم. (زمر/۱۳)

﴿لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَ مِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ﴾

ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهَ بِهِ عِبَادَهُ. يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ.

بالای سرشان سایبانهایی از آتش و در زیر پاهایشان

سایبانهایی از آتش دارند (و بلکه از هر سو آتش بر

آنان خیمه زده است و طبقات آتش ایشان را فرا گرفته

است). این چیزی است که خداوند بندگان خود را از آن

می ترساند (و برحذر می دارد). پس ای بندگان!

خویشتر را از (عذاب من بپرهیزید و با انجام طاعت و

عبادت خود را از آتش دوزخ در امان دارید). (زمر/۱۶)

گذشته از این، همچون امری را خواهیم یافت در

صحنه های قیامت و در جزع و فزع و ترس و هراسی که

در آنها جلوه گر می آید، و در توبه و برگشت و پشیمانی

و خشوع و خضوعی که در آنها پدیدار می گردد.

❖

این سوره به یک موضوع اساسی با چرخشها و

گردشهای کوتاه و پیاپی می پردازد. هر چرخش و

گردشی تقریباً با صحنه ای از صحنه های قیامت، و یا با

سایه روشنی از سایه روشنهای آن، به اتمام می رسد و

خاتمه می پذیرد. خواهیم کوشید این چرخشها و

گردشهای پیاپی را بدان گونه که در روند قرآنی آمده

است بررسی و واری کنیم و نشان دهیم. چرا که تقسیم

این سوره به درسهای طولانی مشکل می نماید. هر

مجموعه اندکی از آیات سوره، حلقه ای را تشکیل

می دهد که در جای مناسب آن آیات نشان داده می شود،

و همه این حلقه ها هم به حقیقت واحدی می پردازند که

حقیقت بزرگ توحید و یگانه پرستی است.

❖

﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ

مبدأ و معاد و قدرت خدا و ضعف انسانها) برای

اندیشمندان است. (زمر/۴۲)

ولیکن سایه آخرت و فضای آن پیوسته بر سراسر این

سوره چیره است - همان گونه که قبلاً گفتیم - تا بدانجا

که این سوره با صحنه فروتنانه ای که سایه آن روز و

فضای آن را ترسیم می کند، به پایان می رسد:

﴿و تَرَى الْمَلَائِكَةَ حَاقِقِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ

بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ، وَقِيلَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ

رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.

(در آن روز، ای مخاطب!) فرشتگان را خواهی دید که

گرداگرد عرش خدا حلقه زده اند و به سپاس و ستایش

پروردگار خود مشغولند. در میان (بندگان خدا داوری

می شود) و دادگرانه و واقعی در میانشان داوری

می گردد، (و از سوی همه هستی فریاد برآورده

می شود) و گفته می شود: حمد و سپاس خداوند

جهانیان را سزا است!.

(زمر/۷۵)

این سایه هماهنگ با فضای سوره، و با نوع پسودهائی

است که سوره دل بشری را با آنها فرا می گیرد. این

پسوده ها به فضای ترس و هراس و لرزش و تپش

نزدیک ترند. بدین خاطر حالتی را که می یابیم،

حالتی لرزش و تپش و تکان و جنبش و ترس و

هراس دل است. این امر را در تصویر کسی می یابیم که

در اوقات شب سجده کتان و ایستاده به طاعت و عبادت

مشغول می شود و خویشتر را از عذاب آخرت به دور

می دارد و رحمت پروردگار خود را خواستار

می گردد.^(۱) و آن را همچنین در تصویر کسانی می یابیم

که از پروردگار خود می ترسند و در برابر این قرآن

پوستهایشان به لرزه به افتد، و آنگاه پوستهایشان و

دلهایشان نرم و آماده پذیرش قوانین و احکام قرآن و

تسلیم حقائق و معانی آن می گردد.^(۲) همچنین این امر

را در رهنمون و رهنمود به تقوا و پرهیزگاری و ترس و

هراس از عذاب، و در بیم دادن و برحذر داشتن از

عذاب، خواهیم یافت:

﴿قُلْ: إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ

۱- مراجعه شود به زمر/۹. (مترجم)

۲- مراجعه شود به زمر/۲۳. (مترجم)

زدودن و میرا دانستن، و مستقیم و بدون واسطه و میانجی رو بدو کردن است:

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ﴾.

(ای پیغمبر!) ما این کتاب را که دربرگیرنده حق و حقیقت است، بر تو فرو فرستاده ایم.

بنیاد حقّی که کتاب قرآن را با خود به ارمغان آورده است، وحدانیت مطلق است که جهان هستی بر آن استوار و پایدار است. در آیه پنجم همین سوره آمده است:

﴿خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ﴾.

خداوند آسمانها و زمین را به حق آفریده است (نه به بازیچه).

این حق همان است که آسمانها و زمین بر آن استوار و پایدار است، و این کتاب قرآن نام بدان ناطق و بیانگر آن است. حقّ واحد و یگانه‌ای است که وحدت نظام هستی بدان گواهی می‌دهد، نظامی که آسمانها و زمین را می‌گرداند، و این کتاب آسمانی گویای آن است. حقّی است که هرچه در وجود است و از ساختار سازنده نوآفرین و زیبانگار است نشاندار بدان است.

﴿فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴾.

خدا را پرستش کن و پرستش خود را سره و خاصّ او گردان.

خطاب به پیغمبر خدا ﷺ است که این کتاب که دربرگیرنده حقّ و فرمان‌دهنده به حقّ است بر او نازل گردیده است. این کتاب برنامه او است، برنامه‌ای که جملگی مردمان را به سوی آن می‌خواند... محتوای آن خدا را به یگانگی پرستیدن، و پرستش و اطاعت خود را سره و خاصّ او کردن، و سراسر زندگی را بر بنیاد این توحید و یگانه‌پرستی استوار و پایدار داشتن است.

خدا را به یگانگی پرستیدن و اطاعت و پرستش را سره و خاصّ او کردن، تنها سخنی نیست که با زبان گفته شود و بس، بلکه برنامه کامل زندگی است. از جهان‌بینی و باور درون می‌آغازد، و به سیستم و نظامی منتهی

إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، فَاَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ، وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ﴾.

نزول کتاب (قرآن) از سوی خداوند با عزّت و باحکمت انجام پذیرفته است. (ای پیغمبر!) ما این کتاب را که دربرگیرنده حقّ و حقیقت است، بر تو فرو فرستاده ایم. خدا را پرستش کن و پرستش خود را سره و خاصّ او گردان. هان! تنها طاعت و عبادت خالصانه برای خدا است و بس. کسانی که جز خدا سرپرستان و یاوران دیگری را برمی‌گیرند (و بداندان تقرب و توسل می‌جویند، می‌گویند): ما آنان را پرستش نمی‌کنیم مگر بدان خاطر که ما را به خداوند نزدیک گردانند. خداوند روز قیامت میان ایشان (و مؤمنان) در باره چیزی که در آن اختلاف دارند داوری خواهد کرد. خداوند دروغگوی کفرپیشه را (به سوی حقّ) هدایت و رهنمود نمی‌کند (و او را با وجود کذب و کفر به درک و فهم حقیقت نائل نمی‌گرداند).

این سوره با همچون بیان قاطعانه‌ای آغاز می‌گردد:

﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾.

نزول کتاب (قرآن) از سوی خداوند با عزّت و باحکمت انجام پذیرفته است.

خداوند با عزّتی که بر فرو فرستادن قرآن توانا است. حکیم و کاریجا است و می‌داند در باره چه چیز و برای چه آن را نازل می‌گرداند. این کار را با حکمت و تدبیر و تقدیر انجام می‌دهد.

روند قرآنی در حدّ و مرز این حقیقت زیاد نمی‌ایستد. چه این حقیقت دیباچه مسأله اصلی است که نزدیک است این سوره وقف آن شود، و قرآن نازل گردیده است تا آن را بیان کند و مؤکدش دارد. این مسأله، توحید یزدان و یگانه‌پرستی ایزد سبحان، و تنها او را پرستیدن، و فقط از او اطاعت کردن و فرمان بردن، و او را از هرگونه شرکی در هر شکلی از اشکال شرک

می شود که شامل زندگی فرد و اجتماع است.

دلی که خدا را به یگانگی می پرستد، تنها او را پرستش می کند، و فقط از او اطاعت می نماید و فرمان می برد، و سرش را در برابر کسی جز او خم نمی کند، و چیزی از غیر او نمی طلبد، و بر کسی از آفریدگانش تکیه نمی کند، و به کسی جز او پشت نمی بندد. زیرا تنها خدا به عقیده او توانا و نیرومند است، و فقط او بر پندگانش چیره و مسلط است. پندگان همگی ضعیف و ناتوانند. آنان نه مالک سودی و نه مالک زیانی هستند. پس نیازی ندارد به این که سرش را در برابر کسی از ایشان خم کند و برای او کرنش برد. آنان جملگی همسان اویند، نه مالک سودی و نه مالک زیانی برای خودشان هستند. تنها خدا است که بخشنده و بازدارنده است. هیچ نیازی بدین ندارد که متوجه کسی شود و به سوی کسی جز خدا روی آرد. خدا است که بی نیاز و دارا است، و آفریدگان همه نیازمند و نادارند.

دلی که خدا را به یگانگی می شناسد، به وحدت قانون الهی ایمان می آورد، قانونی که سراسر جهان هستی را اداره می کند، و در این صورت ایمان می آورد به این که سیستم و نظامی که خدا آن را برای انسانها برگزیده است بخشی از آن قانون یگانه است، و زندگانی انسانها خوب و رو به راه نمی گردد و با جهان هستی ای که انسانها در آن زندگی می کنند راست و درست در نمی آید مگر با پیروی از این قانون. بدین خاطر همچون دلی چیزی را بر نمی گزیند مگر آن چیزی را که خدا از مقررات برگزیده است، و از چیزی پیروی نمی کند مگر از شریعت خدا، شریعتی که با سیستم و نظام کلّ هستی و با سیستم و نظام حیات هماهنگ است.

دلی که خدا را به یگانگی می شناسد، میان خود و میان همه چیزهایی که دست خدا در این جهان از زنده ها و غیر زنده ها آفریده است و به جهان گسیل داشته است، قربایت و نزدیکی را احساس می کند، و در جهانی زندگی می کند که دوست او بشمار می آید. نسبت بدین

جهان مهر می ورزد و با آن هما می شود، و دست خدا را در همه چیزهایی احساس می کند که پیرامون او هستند. این است که در انس و الفت با خدا و آفریده های او زندگی می کند، آفریده هایی که دستهایش آنها را می پساید و لمس می نماید و چشمانش بر آنها می افتد و آنها را مشاهده می کند. همچنین همچون دلی می فهمد که باید از اذیت و آزار رساندن به افراد دوری بگزیند، و چیزی را تلف نکند و نابود نسازد، و در باره کسی یا چیزی کاری نکند مگر بدان گونه و بدان شیوه که خدا دستور داده است و اجازه فرموده است، خدائی که آفریدگار هر چیزی، و زندگی بخش هر زنده ای، و پروردگار او و پروردگار هر چیزی و هر زنده ای است. همچنین آثار توحید جلوه گر می آید در جهان بینیها و اندیشه ها و بینشها و احساسها، بدان گونه که آثار توحید جلوه گر می آید در رفتار و کردار و اعمال و افعال. برای سراسر زندگی هم برنامه کامل و واضح و ممتازی را ترسیم می کند. آن وقت است که توحید و یگانه پرستی تنها کلمه ای نخواهد بود که بر زبان رود و بس. از همین جا است این همه عنایت و توجه می شود به بیان عقیده توحید و توضیح آن و تکرار سخن از آن در کتابی که خدا آن را نازل فرموده است. هرکسی هم نیاز به تدبّر و تفکر این سخن دارد، در هر عصر و زمانی و در هر محیط و مکانی که باشد. چه توحید و یگانه پرستی در معنی واقعی خود دارای مفهوم بزرگ و فراگیری است و نیاز به درک و فهم دارد.

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْخَالِصُ﴾

هان! تنها طاعت و عبادت خالصانه برای خدا است و بس.

عقیده توحیدی و یگانه پرستی را بدین گونه طنین انداز و بلند در این تعبیر بلند آوای قرآنی اعلان می دارد، و آن را با واژه افتتاح «أَلَا: هان» و به شیوه کوتاه ذکر می فرماید:

﴿لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ﴾

تنها طاعت و عبادت خالصانه برای خدا است و بس.

و با ساختار واژگانی عبارت، معنی انحصار را مؤکد می‌فرماید... این هم قاعده‌ای است که زندگی به طور کلی بر آن استوار می‌گردد، و بلکه سراسر هستی بر آن پایدار می‌شود. بدین خاطر لازم است به ژرفای دلها فرو رود و واضح و آشکار شود و بدین شیوه مؤکد و قاطعانه اعلام و اعلان گردد:

﴿أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ﴾.

هان! تنها طاعت و عبادت خالصانه برای خدا است و بس.

آنگاه روند قرآنی به چاره‌جویی افسانه‌گنگ و پیچیده‌ای می‌پردازد که مشرکان آن را در برابر عقیده توحیدی و یگانه‌پرستی اظهار می‌داشتند و به پیکار آن می‌رفتند:

﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُوا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ. إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ﴾.

کسانی که جز خدا سرپرستان و یاوران دیگری را برمی‌گیرند (و بدانان تقرب و توسل می‌جویند، می‌گویند): ما آنان را پرستش نمی‌کنیم مگر بدان خاطر که ما را به خداوند نزدیک گردانند. خداوند روز قیامت میان ایشان (و مؤمنان) در باره چیزی که در آن اختلاف دارند داوری خواهد کرد. خداوند دروغگوی کفرپیشه را (به سوی حق) هدایت و رهنمود نمی‌کند (و او را با وجود کذب و کفر به درک و فهم حقیقت نائل نمی‌گرداند).

مشرکان اعلان می‌داشتند که خدا آفریدگار ایشان و آفریدگار آسمانها و زمین است... ولیکن آنان با منطق فطرت راه نمی‌رفتند در این که آفریدگار را تنها عبادت کنند، و اطاعت و عبادت را فقط به خدا اختصاص دهند و برای او شریک و انباز درست نکنند. بلکه ایشان افسانه‌ فرزند بودن فرشتگان برای یزدان سبحان را به هم می‌بافتند، و فرشتگان را فرزندان خدا می‌دانستند. بدین لحاظ مجسمه‌هایی را از فرشتگان می‌ساختند و آنها را پرستش می‌کردند. گمان هم می‌بردند که عبادت

مجسمه‌های فرشتگان - همان چیزهایی که آنها را آلهه می‌نامیدند، از قبیل: لات، و عزی، و منات - عبادت آن مجسمه‌ها نیست. بلکه عبادت مجسمه‌ها عبادت خدا است، و این مجسمه‌ها وسیله قربت و نزدیک شدن به خدا می‌گردند و در پیشگاه خدا برایشان شفاعت می‌نمایند و میانجیگری می‌کنند!

این کار انحراف از سادگی و درستی فطرت، به سوی پیچیدگی و خیالافی و خرافه‌گرایی است. چه نه فرشتگان دختران یزدانند، و نه بتها مجسمه‌های فرشتگانند، و نه یزدان سبحان از این انحراف خشنود می‌گردد، و نه شفاعت و میانجیگری را برایشان می‌پذیرد، و نه ایشان را از این راه به خود نزدیک می‌فرماید و عزیزشان می‌نماید.

انسانها از منطق فطرت منحرف می‌گردند هر زمان که از توحید خالص ساده‌ای منحرف می‌شوند که اسلام آن را با خود آورده است، و هر عقیده‌ای از عقائد یگانه الهی هم فقط آن را به همراه آورده است و به مردمان ارمغان داشته است. ما امروزه در هر مکانی می‌بینیم که مردمان مقدّسان و پاکان و اولیاء یزدان را عبادت می‌کنند! عبادتی که شبیه به عبادت عربهای نخستین برای فرشتگان - یا برای مجسمه‌های فرشتگان - است و مراد از آن - به گمان ایشان - قربت و نزدیک شدن به خدا، و طلب شفاعت از آن مقدّسان و پاکان و اولیاء یزدان در پیشگاه ایزد متّان است! در حالی که یزدان سبحان راه رسیدن به آستانه خود را مشخص و معین فرموده است که راه توحید خالصانه و یگانه‌پرستی ساده و بی‌آلایشی است که با واسطاتی یا شفاعتی بسان آن افسانه شگفت و شگرف آمیخته و آلوده نگردد.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ﴾.

قطعاً خداوند دروغگوی کفرپیشه را (به سوی حق) هدایت و رهنمود نمی‌کند (و او را با وجود کذب و کفر به درک و فهم حقیقت نائل نمی‌گرداند).

مشرکان از زبان خدا دروغ می‌گفتند، و فرزندی فرشتگان را به یزدان سبحان نسبت می‌دادند، و از زبان

او است. این مشیت او است. این تقدیر و تدبیر او است. و این هم منزّه و میرّا فرمودن خدا از فرزند و انباز است:

﴿سُبْحَانَهُ! هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾.

خداوند پاک و منزّه (از همه عیبها به‌ویژه از نیاز به فرزند) است. او خداوند یگانه پیروزمند است (و فرزند داشتن مخالف با یگانگی، و نیاز به فرزند بیانگر عدم پیروزمندی و چیرگی است).

او را به برگزیدن فرزند چه نیاز است؟ او که همه چیز را از نیستی به هستی آورده است. او آفریدگار هر چیزی است. او گرداننده و اداره کننده هر چیزی است. همه چیز و همه کس از آن او است. او هر چیزی را که بخواهد انجام می‌دهد:

﴿خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَ يُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ، وَ سَخَّرَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى. أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ﴾.

خداوند آسمانها و زمین را به حق آفریده است (نه به بازیچه). شب را بر روز، و روز را بر شب می‌پیچد، و خورشید و ماه را فرمانبردار (دستور خود) کرده است (و برای مصلحت بندگان به گردش و چرخش انداخته است). هریک از آنها تا مدت معین و مشخصی (که خدا می‌داند) در حرکت خواهد بود. هان! خدا بسیار مقتدر و بخشنده است (و هرچه را بخواهد می‌کند و هرکه را بخواهد می‌بخشد).

این نگاه گذرا به ملکوت آسمانها و زمین، و به پدیده شب و روز، و به تسخیر خورشید و ماه، حقیقت الوهیتی را به فطرت الهام می‌کند که با آن سزاوار نیست فرزندی یا انبازی باشد. چه کسی که این مخلوقات را می‌آفریند و آنها را از نیستی به هستی می‌آورد، نیاز به فرزند ندارد و انبازی با او نیست.

نشانه وحدانیت پدیدار و نمایان است در نحوه آفرینش آسمانها و زمین، و در قانونی که بر جهان فرمانروا است. تنها نگاهی به آسمانها و زمین انداختن،

خدا دروغ می‌گفتند و اظهار می‌داشتند که این عبادت در پیشگاه خدا وسیله شفاعت و نجاتشان می‌گردد! در صورتی که با همچون عبادتی کافر می‌شدند، و با آن از راه یزدان منحرف می‌گردیدند و با فرمان واضح و صریح او مخالفت می‌ورزیدند.

خدا کسی را هدایت عطاء نمی‌فرماید و به راستای راه حق راهنمود نمی‌نماید که از زبان او دروغ بگوید، و بدو کافر شود. چه هدایت و راهیابی، پاداش رو به خدا کردن و مخلص فرمان او بودن و دوری از گناه نمودن، و همچنین عشق و علاقه به هدایت و راهیابی و برگزیدن راه توحید و یگانه پرستی است. و اما کسانی که از زبان خدا دروغ می‌گویند و کافر می‌گردند، آنان مستحق هدایت خدا و سزاوار رعایت و عنایت او نیستند. ایشان خودشان دوری از راه خدا را برای خویشتن برمی‌گزینند، پس کی و کجا هدایت را به خود می‌بینند؟

آن‌گاه روند قرآنی پرده از این هرزه‌درائی و یاوه‌سرائی و بی‌ارجی اندیشه و جهان‌بینی برمی‌دارد:

﴿لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَاصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ. سُبْحَانَهُ! هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾.

اگر خداوند می‌خواست فرزندی داشته باشد، می‌بایست از میان چیزهائی که خود می‌آفریند کسی یا چیزی را برگزیند. (در صورتی که فرزند باید از جنس پدر بوده و همچون او قدیم باشد. این هم ناممکن است). خداوند پاک و منزّه (از همه عیبها به‌ویژه از نیاز به فرزند) است. او خداوند یگانه پیروزمند است (و فرزند داشتن مخالف با یگانگی، و نیاز به فرزند بیانگر عدم پیروزمندی و چیرگی است).

این یک فرض جدلی برای تصحیح جهان‌بینی است. چه اگر خدا می‌خواست فرزندی را برگزیند، از میان آفریدگان خود چیزی یا کسی را برمی‌گزید. اراده و مشیت خدا مطلق و نامقید است. ولیکن یزدان سبحان خود را از گزینش فرزند منزّه و میرّا فرموده است. لذا کسی را نسزد که بدو فرزندی را نسبت دهد. این اراده

الهام بخش وحدت اراده آفریننده اداره کننده جهان هستی است. چیزی که انسانها تا به امروز از دلائل وحدت کشف کرده اند و بدان رسیده اند کافی و بسنده است. روشن شده است که جهان شناخته شده برای انسان، سراسر آن از اتمهای ساخته و پرداخته گردیده است که همه آنها در ماهیت یکسانند.

همه آنها در نقشی که بر عهده دارند از پرتوهائی فراهم آمده اند که دارای سرشت واحدی هستند. روشن هم شده است که همه اتمها و همه ستاره هائی که از اتمها تشکیل گردیده اند، چه زمینی که روی آن زندگی می کنیم یا ستارگان و سیارگان دیگر همه در حرکت دائم هستند و پیوسته می گردند، و این حرکت و گردش قانون ثابتی است و حتی در اتم کوچکی و همچنین در ستاره بزرگی تخلف نمی پذیرد. روشن هم شده است که این حرکت و گردش دارای سیستم و نظام ثابتی است که این هم به نوبه خود بیانگر وحدت آفرینش و وحدت تدبیر و تقدیر و گرداندن و اداره کردن جهان هستی است ... انسانها هر روز به کشف جدیدی از دلائل وحدت نائل می آیند، وحدتی که در طرح و نقشه جهان هستی است. و هر روز حق ثابتی را کشف می کنند که در این طرح و نقشه است و با آرزوها و گرایشهای این و آن دگرگون نمی گردد، و بدین سو و بدان سو منحرف نمی شود، و یک لحظه هم تخلف نمی کند و کناره نمی رود.

﴿ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ﴾.

خداوند آسمانها و زمین را به حق آفریده است (نه به بازیچه).

کتاب قرآن را به حق نازل کرده است و دربرگیرنده حق است ... این حق، حق واحدی در جهان و در قرآن است ... هم جهان و هم قرآن از سرچشمه یگانه ای بردمیده اند و سرچشمه گرفته اند. هردو تای جهان و قرآن نشانه ای بر وحدت هستی بخش توانای فرزانه کاریجا هستند.

﴿ يَكُوِّرُ اللَّيْلُ عَلَى النَّهَارِ وَيَكُوِّرُ النَّهَارُ عَلَى اللَّيْلِ ﴾.

شب را بر روز، و روز را بر شب می پیچد.

تعبیر شگفتی است. کسی که بدین تغییر بنگرد و ادوار می شود که به چیزی توجه کند و اهمیت بدهد که به تازگی در باره کروی بودن زمین کشف شده است. من هرچند در «فی ظلال القرآن» آزمندم بر این که قرآن را در پرتو نظریه هائی دنبال نکنم که انسانها به کشف آنها نائل می آیند، زیرا نظریه ها گاهی به خطا می روند و گاهی درست درمی آیند. چه بسا امروز نظریه ای درست باشد و فردا نادرست قلمداد شود. ولی قرآن حق ثابت و پابرجائی است و نشانه صدق خود را در ضمن خود دارد و با خود برمی دارد، و از موافقت یا از مخالفت چیزی کمک نمی گیرد که انسانهای ضعیف و ناچیز به کشف آن نائل می آیند.

ولی با وجود این آزمندی، این تعبیر مرا بر آن وامی دارد که به موضوع کروی بودن زمین بنگرم و توجه کنم. چه این موضوع یک حقیقت مادی محسوس و ملحوظی را در سطح زمین به تصویر می کشد. زمین کروی است و پیرامون خود روبروی خورشید می گردد. بخشی از سطح کروی زمین که روبروی خورشید قرار می گیرد، نور بدان می تابد و آن را فرا می گیرد و روز بشمار می آید. ولیکن این بخش ثابت و بر دوام نمی ماند چون زمین پیرامون خود دور می زند. هر وقت که زمین حرکت می کند و دور می زند، شب کم کم از ناحیه دیگری در می رسد و تاریکی سطحی را می پوشاند که در آنجا روز بود. این سطح نیز درهم پیچیده می شود. چه روز درهم پیچیده می شود و شب به دنبالش می آید و آن را درهم می پیچد و بساط آن را جمع می گرداند. بعد از زمانی روز از ناحیه دیگری می آغازد و بر شب می پیچد و بساط آن را جمع می کند. این کار شب و روز، همیشگی و پیوسته در چرخش و گردش است. واژه ای که در اینجا به کار رفته است^(۱) شکل را ترسیم می کند، و وضعیت را مشخص

۱- این واژه «يَكُوِّرُ» است به معنی می پیچد ... خداوند زمین را کروی

روند قرآنی از این نگاه گذرا به افقهای جهان بزرگ، منتقل می‌شود به پسوند دلها و درونهای بندگان، و به نشانه زندگی نزدیک خودشان که در خویشتن خودشان و در چهارپایان مسخر ایشان، وجود دارد:

﴿ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ. ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا. وَ أَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ. يَخْلُقْكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظِلْمَاتٍ ثَلَاثٍ. ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ. لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَى تَضَرَّفُونَ؟ ﴾

خداوند شما را از یک تن (به نام آدم) بیافرید، سپس از جنس او همسرش را (به نام حواء) خلق کرد. و برای شما هشت جفت چهارپا گسیل داشت. او شما را در شکمهای مادرانتان، در میان تاریکیهای سه‌گانه، آفرینشهای جوراجور و پیایی می‌بخشد (و جنین را هردم به گونه‌ای درآورده و به پله‌ای از خلقت می‌رساند). کسی که چنین (نعمتهایی را می‌بخشد و این‌گونه نقش آفرینی) می‌کند، الله است که پروردگار شما است و حکومت و مملکت (سراسر عالم هستی) از آن او است. جز او معبودی وجود ندارد. پس چگونه (با وجود این همه موجبات و دواعی عبادت از حق منحرف می‌گردید، و از پرستش خدا به پرستش چیزهای دیگر) برگردانده می‌شوید؟

وقتی که انسان درباره وجود خود بیندیشد می‌بیند که خودش وجودش را نیافریده است. از آفرینش وجودش چیزی نمی‌داند مگر آنچه را که خدا برای او روایت می‌فرماید. وجودش منحصر به فرد است. سرشت یگانه‌ای دارد. دارای ویژگیهای خاص خود است. ویژگیهایی دارد که او را از سایر آفریدگان جدا می‌سازد، هرچند هم که این ویژگیها در تمام همنوعان او هست و همه همنوعانش را در چهارچوبی گرد

می‌گرداند، و نوع سرشت زمین و حرکت آن را معین می‌سازد. کروی بودن زمین و گردش آن این تفسیر را دقیق‌تر از هر تفسیر دیگری که با این نظریه همراه نباشد به تصویر می‌کشد.

﴿ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ﴾

و خورشید و ماه را فرمانبردار (دستور خود) کرده است (و برای مصلحت بندگان به گردش و چرخش انداخته است). هریک از آنها تا مدت معین و مشخصی (که خدا می‌داند) در حرکت خواهد بود.

خورشید در مدار خود حرکت می‌کند. ماه در مدار خود حرکت می‌کند. هر دوی آنها مسخر فرمان یزدانند. هیچ کسی گمان نبرده است و گمان نمی‌برد که او خورشید و ماه را به حرکت در می‌اندازد. منطق فطرت هم نمی‌پذیرد خورشید و ماه بدون حرکت‌دهنده حرکت بکنند، و آن دو را بگرداند و بچرخاند و کار و بارشان را رو به راه سازد با این نظم و نظامی که در میلیونها سال به اندازه موئی خلل نپذیرفته و خلل نمی‌پذیرد.

خورشید حرکت خواهد کرد، و ماه حرکت خواهد کرد تا: ﴿ لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ﴾. تا مدت معین و مشخصی (که خدا می‌داند).

تا مدت معین و مشخصی که کسی جز یزدان سبحان از آن آگاه نیست.

﴿ أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْعَفْوَ ﴾

هان! خدا بسیار مقتدر و بخشنده است (و هرچه را بخواهد می‌کند و هرکه را بخواهد می‌بخشد).

خدا با وجود داشتن قدرت و قوت و عزت، بخشنده کسی است که توبه کند و به سوی او برگردد، از آن کسانی که از زبان خدا دروغ می‌گویند و کافر می‌شوند و با او خداگونه‌هایی را برمی‌گزینند، و گمان می‌برند که یزدان دارای فرزند است - بدان‌گونه که گفته شد - در جلوشان راه باز است تا برگردند به سوی خداوند چیره و توانا و بخشنده و آمرزنده.

﴿ آفریده است و به دور خود به گردش انداخته است. بر اثر این گردش، قسمتی از کره زمین روز و قسمتی شب است. گوئی از یک سو نوار سفید بر سیاه، و از سوی دیگر نوار سیاه بر سفید پیچیده می‌شود. مصدر آن «تکویر» است که به معنی پیچیدن عمامه و دستار به دور سر است. (مترجم)

می آورد. نفس بشری در جملگی میلیونها افراد پراکنده در زمین و در میان همه نسلها و در همه سرزمینها یکسان است. همسرش نیز از جنس او است. زن با مرد در ویژگیهای عمومی بشری شرکت دارد - با وجود اختلاف کلی در تفصیلات این ویژگیها - همه اینها بیانگر وحدت طرح و نقشه بنیادین این پدیده بشری است، اعم از زن و مرد، و بیانگر وحدت اراده ای است که این نفس واحده را با دو نیم آن - که زن و مرد است - آفریده است.

هنگام اشاره به خاصیت زوجیت در نفس بشری، بدین خاصیت که در چهارپایان نیز موجود است اشاره ای به میان می آید. این هم بیانگر وحدت قانون در جملگی زنده ها است:

﴿وَأَنْزَلْ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ مَنَاقِبَ أَرْوَاجٍ﴾.

و برای شما هشت جفت چهارپا گسیل داشت.

چهارپایان هشتگانه - همان گونه که در آیه دیگری هم آمده است^(۱) - عبارتند از: گوسفند و بز و گاو و شتر ... نر و ماده اینها. هریک از نر و ماده جفت همدیگر نامیده می شوند، وقتی که در کنار یکدیگر قرار می گیرند. چهار نوع حیوان نر و چهار صنف حیوان ماده، رویهمرفته هشت تا می گردند ... تعبیر قرآنی بیانگر مسخر کردن حیوان برای انسان است، چون می فرماید از سوی خدا روانه کردن و گسیل داشتن آنها صورت پذیرفته است. معلوم است این تسخیر از جانب خدا صورت گرفته است، و از آستانه والای او اجازه استفاده انسان از حیوان صادر گردیده است.

روند قرآنی بعد از این اشاره به وحدت خاصیت زوجیت در انسانها و همچنین در چهارپایان، به پیگیری مراحل آفرینش جنینها در شکمهای مادرانسان بر می گردد:

﴿يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ﴾.

او شما را در شکمهای مادرانتان، در میان تاریکیهای سه گانه، آفرینشهای جوراجور و پیایی می بخشد (و

جنین را هردم به گونه ای در آورده و به پله ای از خلقت می رساند).

مراد تطورات جنین و تحولات عجیب آن در مراحل مختلف است، از قبیل: نطفه، علقه، مضغه، عظام،^(۲) و آنگاه مخلوق شکل گرفته و پدیداری که در آن عنصر بشری هویدا و پیدا است.

﴿فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ﴾.

در میان تاریکیهای سه گانه.

این سه تاریکی عبارتند از: تاریکی مشیمه یا بچه دان که جنین را فرا می گیرد. تاریکی رحم که مشیمه یا بچه دان در آن قرار می گیرد. تاریکی شکم که رحم در آن جایگزین می شود.^(۳) دست قدرت خدا این سلول کوچک را آفرینشهای پیایی می بخشد و هردم آن را به شکلی در می آورد. چشم خدا این آفریده را می پاید و قدرت رشد و نمو در او به ودیعت می گذارد، و توانائی تحول و ترقی بدو می بخشد. بدو قدرت می دهد بیال و گام به گام در راه انسان شدن حرکت کند و پیشرفت نماید بدان گونه که آفریدگارش برای او مقدر و مقرر فرموده است.

دنبال کردن این کوچ کوتاه مدتی که دارای فاصله ها و مرحله های دور از یکدیگر است، و اندیشیدن در باره این تغییرات و تحولات، و تدبیر و تفکر درباره آن ویژگیهای شگفتی که گامهای این سلول ضعیف را در کوچ شگرفی که دارد رهبری و راهنمایی می کند در داخل تاریکیهایی که فراتر از دانش انسان و قدرت انسان و چشم انسان است، همه اینها می طلبد که دل بشری را به دیدن دست آفریدگار زیبانگار بکشد،

۱- سورة انعام آیه ۱۴۳. (مترجم)

۲- «نطفه»: مراد موجود زنده حاصل در منی است. «علقه»: خون بسته زالوگونه. «مضغه»: قطعه گوشتی بدان شکل و اندازه که جویده شود. «عظام»: استخوانها ... مراجعه شود به سورة حج آیه ۵. (مترجم)

۳- «ظلمات ثلاث»: چه بسا مراد ظلمت شکم مادر، و ظلمت رحم، و ظلمت مشیمه یا بچه دان باشد. یا مراد لایه های جنینی اکتودرم و مزودرم و اندودرم باشد. یا این که مراد تخمدان و لوله فالوپ و رحم باشد. (مترجم)

را بر دوش نمی کشد (و گناهان دیگری را به گردن نمی گیرد). بعدها بازگشت همه شماها به سوی پروردگارتان خواهد بود و از چیزهایی که می کرده اید آگاهتان خواهد ساخت. چرا که او آگاه از اسرار و افکار نهفته در سینه ها است.

کوچ درون شکمهای مادران مرحله ای از راه دور و دراز است. به دنبال این مرحله، مرحله زندگی بیرون از شکمهای مادران می آغازد. بعدها به دنبال این مرحله هم مرحله واپسین می آید که مرحله حساب و کتاب و سزا و جزا است. این مراحل با تدبیر و تقدیر خداوند هستی بخش بس دانا و بس آگاه صورت می پذیرد. یزدان سبحان بی نیاز از بندگان ضعیف و ناچیز است. اما فضل و مرحمت او می طلبد که بندگان را تحت عنایت و رعایت خود بگیرد. آنان همان ضعیف و ناچیزی را دارند که دارند.

﴿إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ﴾.

اگر کافر گردید، خدا بی نیاز از (ایمان و عبادت) شما است.

ایمان شما چیزی بر ملک و مملکت خدا نمی افزاید. کفر شما هم از ملک و مملکت خدا چیزی نمی کاهد. ولیکن خدا از کفر کافران راضی نیست و آن را دوست نمی دارد:

﴿وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾.

کفر را از بندگان خود نمی پسندد.^(۱)

﴿وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ﴾.

و اگر (با انجام عبادت و طاعت خدا را) سپاسگزاری کنید، از این کارتان خشنود می گردد.

از شکر و سپاس شما خشنود می شود و آن را دوست می دارد، و پاداش خوبی در برابر آن به شما می دهد. هرکسی در گرو عمل خویش است، و در برابر کار و کسب و رفتار و کردارش محاسبه می گردد و مورد پرس

دیدن دست آفریننده دادار از دریچه مشاهده آثار زنده روشن و برجسته و پدیدار و نمودار. همچنین همه اینها می طلبد که دل بشری ایمان بیاورد به وحدانیتی که اثر آن در کار آفرینش و پیدایش هویدا و پیدا است. با وجود همه اینها چگونه دلی یافته می شود که از دیدن این حقیقت منصرف و روی گردان می گردد؟:

﴿ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ. لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ. فَآَنِي تُصِرُّونَ؟﴾.

الله است که پروردگار شما است و حکومت و مملکت (سراسر عالم هستی) از آن او است. جز او معبودی وجود ندارد. پس چگونه (با وجود این همه موجبات و دواعی عبادت از حق منحرف می گردید، و از پرستش خدا به پرستش چیزهای دیگر) برگردانده می شوید؟.

روند قرآنی پس از نگاه داشتن مردمان در پیشگاه مشاهده آشکار نشانه وحدانیت مطلق، و نشانه قدرت کامل، مردمان را در پیشگاه وجود خودشان نگاه می دارد، و دوراهه جدائی کفر و شکر را بدیشان نشان می دهد، و آنان را به مسؤولیت فردی و مستقیم در گزینش راه آشنا می گرداند، و پایان کوچ را دورادور بدیشان نشان می دهد، و بدانان می گوید که حساب و کتابی در انتظارشان است، حساب و کتابی که کسی عهده دار آن است که ایشان را در آن تاریکیهای سه گانه می آفریند، و مطلع و آگاه از همه اسرار و رموزی است که در سینه ها نهان و پنهان می شود:

﴿إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ. وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ. وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾.

اگر کافر گردید، خدا بی نیاز از (ایمان و عبادت) شما است، ولیکن کفر را از بندگان خود نمی پسندد، و اگر (با انجام عبادت و طاعت خدا را) سپاسگزاری کنید، از این کارتان خشنود می گردد. هیچ کس بار گناهان دیگری

۱- واژه کفر در این آیه می تواند به معنی الحاد و بی دینی، و به معنی ناشکری و کفران نعمت هم باشد. (مترجم)

در چرخش و گردش نخستین، خداوند بزرگوار دلهای مردمان را پسود و لمس نمود با ذکر داستان وجودشان، و آفرینش ایشان از یک کس، و آفرینش یک زن از جنس خودش، و زوجیت انسان، و همچنین آفرینش حیوان و زوجیت بخشیدن بدان. اشاره شد به آفرینش انسانها در شکمهای مادرانشان و قرار گرفتن آنان در تاریکیهای سه گانه. بدیشان فهماند که دست قدرت خدا است که ویژگیهای جنس بشری را اولین بار بدانان داده است، و ویژگیهای ماندگاری و رشد و نمو و ترقی و تعالی را بدیشان ارزانی داشته است.

در اینجا دیگر باره دلهایشان را می پساید و لمس می نماید، بدان گاه که هیئت و وضع ایشان را وقت خوشی و ناخوشی و داشتن و نداشتن بدیشان نشان می دهد، و دگرگونی و سستی و اذعاء و ناپایداریشان را بر یک روال و یک منوال پیش چشمانشان می دارد. بدیشان اطلاع می دهد تنها وقتی نیرومند و پایدار می مانند و ضعف و زبونی بدانان دست نمی دهد که با پروردگارشان در تماس باشند و بدو چشم امید بدوزند و برایش کرنش برند و تسلیم فرمانش شوند. آن وقت است که راه را می شناسند، و حقیقت را می دانند، و از ویژگیهای انسان که خدا بدیشان داده است بهره مند می شوند و سود می برند.

﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ. ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ، وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ. قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا، إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْأَنْثَارِ﴾.

هنگامی که گزندى متوجه انسان مى گردد، پروردگار خود را به فریاد مى خواند و تضرع کنان رو به درگاه او مى آورد. سپس هنگامی که نعمت بزرگی از جانب خود بدو داد (و شقاوت او را به سعادت و ناخوشی وی را به خوشی می برد و به ترک دعا می گوید) و خداگونه هائی را برای خدا می سازد تا (هم خود را و هم مردمان را بدان) از راه او به در برد و گمراه کند. (ای پیغمبر! به

و جو قرار می گیرد. هیچ کسی بار گناهان کس دیگری را بر نمی دارد و بر دوش نمی کشد. بلکه هر کسی بار خود را خودش برمی دارد و مسؤول کار خود است.

﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾.

هیچ کس بار گناهان دیگری را بر دوش نمی کشد (و گناهان دیگری را به گردن نمی گیرد).

بازگشت همگان سرانجام به سوی یزدان است نه به سوی دیگران. هیچ گریزی و گزیری از حضور در پیشگاه خدا نیست، و هیچ گونه پناهگاهی در نزد غیر او پیدا نمی شود:

﴿ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾.

بعدها بازگشت همه شماها به سوی پروردگارتان خواهد بود و از چیزهائی که می کرده اید آگاهتان خواهد ساخت.

هیچ چیزی از کار و بار شما بر خدا پوشیده نمی ماند: ﴿إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾.

او آگاه از اسرار و افکار نهفته در سینه ها است.

این، سرانجام کار است. آن هم دلائل هدایت و راهیابی است. این هم دو راهه جدائی است... هر کسی هرچه می خواهد می تواند برگزیند، ولی این گزینش باید از روی دلیل و حجت و تدبیر و تفکر باشد و در پرتو دانش و بینش صورت پذیرد.

﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ۝۸ أَمَّنْ هُوَ قَنِيتُ إِعَاءَ الْإِلِلِّ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولَٰؤِ الْأَلْبَابِ ۝۹ قُلْ يٰعِبَادِ الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۚ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝۱۰﴾

چنین فردی) بگو: اندک روزگاری از کفر خود بهره‌مند شو (و با آن خوش بگذران، اما بدان که) تواز دوزخیانی.

وقتی که زیان و ضرر و بلا و مصیبتی به انسان می‌رسد، فطرت انسان لخت و آشکار جلوه‌گر و پدیدار می‌گردد، و توده‌ها و انباشته‌ها از روی فطرت فرو می‌افتند و کنار می‌روند، و پرده‌ها از روی آن دور می‌گردند، و اوهام و خیالیافها از آن دور می‌شوند، در این وقت فطرت تنها رو به پروردگار خود می‌کند، و تنها به سوی او برمی‌گردد، و فقط از او یاری و مدد می‌طلبد. چون بدین هنگام فطرت می‌داند و درک و فهم می‌کند که جز خدا کسی و چیزی زیان و ضرر و بلا و مصیبت را دفع و برطرف نمی‌کند، و آگاه می‌گردد که انبازها و میانجیگرانی که قبلاً به کمک خواسته است و از ایشان مدد طلبیده است، همه پوچ و نقش بر آب هستند.

ولی زمانی که زیان و ضرر و بلا و مصیبت از میان می‌رود، و زمان رفاه و خوشی در می‌رسد، و خدا نعمتی از جانب خود بدو می‌دهد، و درد و رنج و زبونی و گرفتاری را از او می‌زداید و به دور می‌نماید، آن انسانی که در وقت زیان و ضرر و بلا و مصیبت فطرتش لخت و زدوده شده بود برمی‌گردد و توده‌ها و انباشته‌ها را بر فطرتش می‌گذارد و آن را آغشته و آلوده می‌دارد، و تضرع و زاری و توبه و بازگشت به سوی خدا و یگانه‌پرستی پروردگارش را فراموش می‌نماید، و چشم دوختن خود به آستانه الهی در وقت محنت و زحمت را از یاد می‌برد، در آن وقت که دفع درد و رنج و بلا و مصیبت را فقط از خدا می‌خواست و جز خدا نمی‌توانست محنت و زحمت را از دوش او بردارد و شرّ بلا و مصیبت را از سر او کوتاه کند... همه اینها را فراموش می‌کند و انبازها و شریکهای برای خدا ترتیب می‌دهد، چه خداگونه‌هایی که آنها را می‌پرستد بدان گونه که در جاهلیت پیشین خود آنها را می‌پرستید، و یا ارزشها و اشخاص و اوضاعی که برای

آنها در درون خود با خدا شرکتشان می‌دهد، بدان‌سان که در جاهلیتهای فراوانش چنین می‌کند. ناگهان دیده می‌شود که او هواها و هوسها، آرزوها و گرایشها، آزاها، ترسها و بیمها، اموال و اولاد، و فرمانروایان و بزرگان را عبادت و پرستش می‌کند، بدان‌گونه که خدا را می‌پرستد، یا حتی عبادت و پرستش مخلصانه‌تری برای آنها انجام می‌دهد، و آنها را دوست می‌دارد و یا بیشتر از خدا هم دوستشان می‌دارد!... شرک انواع و اقسامی دارد. در میان انواع شرک یکی شرک خفی یا نهان است و مردمان آن را شرک نمی‌انگارند. زیرا این نوع شرک، شکل شرک معروف و شناخته شده را به خود نمی‌گیرد، ولی در اصل خود شرک بشمار می‌آید. چنین کاری سرانجام گمراهی و دور شدن از راه خدا است. چه راه خدا یکی بیش نیست و چند تا نمی‌شود. تنها خدا را عبادت و پرستش کردن، و تنها رو به درگاه او آوردن و سر بر آستانه‌اش سودن، و فقط عشق و محبت او را داشتن، راه او است و بس. عقیده به خدا تاب تحمل شرکت کسی با خدا در دل را ندارد، و شرکت مال، فرزند، میهن، زمین، صدیق، خویشاوند و غیره را با خدا نمی‌پذیرد. هرگونه شرک با خدا از این چیزها و امثال آنها، انباز ورزیدن و شریک نمودن است، و گمراهی بشمار می‌آید و راه خدا را گم کردن است، و بعد از مدت زمان اندکی بهره‌وری و استفاده از خوشبها و کالاهای بر روی این زمین است:

﴿قُلْ مَنْ مَتَّعَ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا: إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ﴾.

بگو: اندک روزگاری از کفر خود بهره‌مند شو (و با آن خوش بگذران، اما بدان که) تواز دوزخیانی.

هرگونه بهره‌مندی و لذتی در این زمین اندک بشمار است هرچند هم زیاد و فراوان باشد و به طول بینجامد. روزهایی که انسان بر روی این زمین دارد قابل شمارش و اندک است، هر اندازه هم عمر کرده باشد و سالهای سال را پشت سر گذاشته باشد. بلکه زندگانی جنس بشری رویهمرفته کوتاه است و بهره‌مندی اندک

محسوب می‌گردد، وقتی که با روزها و روزگاران خدا مقایسه می‌شود و با آخرت سنجیده و مقایسه می‌گردد.

❦

روند قرآنی در کنار این سیمای بدیبار و نکبت‌بار انسان، سیمای دیگری را نشان می‌دهد... سیمای دلی که از خدا می‌ترسد و از عذاب او می‌هراسد. خدا را به یاد دارد و به ذکرش در خروش است، و خدا را در شادی و خوشی و ناشادی و ناخوشی و در هنگام داشتن و نداشتن، فراموش نمی‌کند، و در سراسر زندگی خود بر روی این زمین، آخرت را به یاد دارد و خویشتن را از عذاب آن می‌پاید، و به مرحمت و محبت و لطف و کرم خدا چشم امید می‌دوزد، و از تماس و پیوندی که با خدا دارد دانش درست و آگاهی صحیحی از حقائق هستی خواهد داشت و در راستای راه راست گام برمی‌دارد:

﴿أَمْ مَنْ هُوَ فَاثِتٌ أَنَاَ اللَّيْلُ سَاجِدًا وَ قَائِمًا، يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَ يَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ؟ قُلْ: هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ؟ إِنَّمَا يَسْتَدْكُرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾.

(آیا چنین شخص مشرکی که بیان کردیم، بهتر است) یا کسی که در اوقات شب سجده‌کنان و ایستاده به طاعت و عبادت مشغول می‌شود و (خویشتن را) از (عذاب) آخرت به دور می‌دارد، و رحمت پروردگار خود را خواستار می‌گردد؟ بگو: آیا کسانی که (وظیفه خود را در قبال خدا) می‌دانند، با کسانی که (چنین چیزی را) نمی‌دانند، برابر و یکسانند؟! (هرگز). تنها خردمندان (فرق اینان را با آنان تشخیص می‌دهند، و از آن) پند و اندرز می‌گیرند.

این تصویر درخشان و رخشان و لطیف و ظریفی است. کرنش بردن و اطاعت کردن و توجه نمودن - در حالی که انسان بر سجده افتاده است و به پا خاسته است - و این حساسیت تیزبینانه و هوشمندانه - در حالی که انسان خویشتن را از عذاب آخرت می‌پاید و رحمت پروردگار را چشم می‌دارد - و این پاکی و این

شفافیتی که بینش را باز می‌کند، و به دل نعمت دیدار و تماس و دریافت را می‌بخشد، همه اینها تصویری را ترسیم می‌کنند که متعلق به انسانی است دارای چهره درخشان و نورانی که در برابر آن تصویر زشت و پلشت و واژگونه و بدشگونی قرار دارد که آیه پیشین ترسیم کرده بود. به ناچار این کار مقایسه و سنجش را دشوار و پیچیده می‌سازد:

﴿قُلْ: هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ؟﴾.

بگو: آیا کسانی که (وظیفه خود را در قبال خدا) می‌دانند، با کسانی که (چنین چیزی را) نمی‌دانند، برابر و یکسانند؟!.

دانش راستین، آشنائی و شناخت است. آشنائی و شناخت هم درک و فهم حقیقت است. درک و فهم حقیقت نیز باز شدن بینش است. باز شدن بینش هم تماس و پیوند با حقائق ثابت و پایدار در این جهان است. دانش عبارت از معلومات مجرد و منقطعی نیست که در ذهن انباشته می‌شوند، و به حقائق جهان بزرگ منتهی نمی‌گردند، و از ظواهر محسوسات فراتر نمی‌روند.

راه رسیدن به دانش راستین و راه دستیابی به شناخت روشن و روشنگر همین است... این همان راه است... تسلیم خدا شدن و برایش کرنش بردن، حساسیت دل، هوشیار و بیدار از عذاب آخرت پرهیز کردن، چشم امید به رحمت و فضل خدا دوختن و به لطف و کرمش امیدوار بودن، و خدا را ترسان و کرنش‌کنان مراقب اوضاع و احوال خود دیدن، راه این است. کسی که این صفات را داشته باشد عقل و مغز را می‌شناسد. دانش و شناخت دارد. می‌داند چه می‌کند. از آنچه می‌بیند سود می‌برد. از آنچه می‌آزماید بهره‌مند می‌گردد. و سرانجام کارش به جایی می‌کشد که حقائق بزرگ و ثابت جهان را با دوربین کوچک مشاهدات اندک و تجارب کم خود می‌بیند و درک و فهم می‌کند. و اما کسانی در حد و مرز تجارب مجرد و مشاهدات ظاهر

می ایستند، آنان گرد آورندگان معلومات هستند و عالم و فرزانه بشمار نمی آیند.

﴿إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾.

تنها خردمندان پند و اندرز می گیرند.

تنها و تنها صاحبان هوشیار و بینا و دارای بینش باز و درک و فهم فراخ با حقایق آشنائی پیدا می کنند که در فراسوی ظواهر است، آن صاحب دانی که سود می برند و استفاده می کنند از آنچه می بینند و از آنچه آگاهی پیدا می کنند. آن کسانی که هر چیزی را که ببینند و هر چیزی را که لمس کنند با آن به یاد خدا می افتند و خدا را به یاد می آورند، و خدا را فراموش نمی کنند، و خدا هم در روزی که او را ملاقات می نمایند ایشان را فراموش نمی فرماید.

۵

روند قرآنی پس از نشان دادن این دو تصویر، به کسانی رو می کند که ایمان آورده اند. ایشان را فریاد می دارد از خدا بترسند و پرهیزگاری کنند و نیکی و نیکوکاری در پیش گیرند. زندگانی کوتاهی را که بر روی این زمین دارند وسیله فراقنگ آوردن اندوخته فراوان آخرت کنند:

﴿قُلْ: يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ: لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ. وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ. إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾.

(ای پیغمبر! از سوی من به مردمان) بگو: ای بندگان مؤمن من! از (عذاب) پروردگارتان (خوشتن را) بپرهیزید. کسانی که نیکی کنند، در همین جهان بدیشان نیکی می شود. (در مراکز کفر و شرک و ظلم و غرق در گناه زندگی نکنید و پستی و خواری را نپذیرید و هجرت را پیشه سازید). زمین خداوند وسیع و فراخ است (و در دیار غربت شکیبائی کنید). قطعاً به شکیبایان اجر و پاداششان به تمام و کمال و بدون حساب داده می شود.

در این تعبیر نگرش ویژه ای است:

﴿قُلْ: يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا﴾.

بگو: ای بندگان مؤمن من!

در اصل چنین است: بگو به بندگان من، آن کسانی که ایمان آورده اند... بگو بدیشان: از پروردگار خود بترسید و بپرسید. ولیکن آن را به شکل منادا بیان فرموده است. ایشان را فریاد می دارد، چون در فریاد داشتن اعلان و اعلام و بیدارباش و هوشیارباش است. پیغمبر ﷺ بدیشان نمی گوید:

﴿يَا عِبَادِي﴾ ای بندگان من. زیرا آنان بندگان خداوند. این نگرشی است که در اینجا آمده است و در لابلای انجام وظیفه اش صنعت التفات به کار رفته است، وظیفه اش که تبلیغ فرمان و از جمله فریاد داشتن ایشان به نام یزدان است. این نداء در حقیقت از سوی خدا است. محمد ﷺ جز رساننده نداء بدیشان نیست.

﴿قُلْ: يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ﴾.

بگو: ای بندگان مؤمن من! از (عذاب) پروردگارتان (خوشتن را) بپرهیزید.

تقوا و پرهیزگاری حساسیتی در دل است. چشم دوختن به خدا است همراه با ترس و هراس از او، و امیدوار بودن به کرم و لطف او، و طمع ورزیدن به نعمت و فضل او. در ضمن خوشتن را از خشم خدا دور نگاه داشتن و به اوامر و نواهی او تن در دادن و خشنود بودن با آمادگی و هوشیاری لازم... این تصویر درخشان و رخشانی است که آیه پیشین از آن گروه فروتن و مطیع بندگان خدا ترسیم کرده است.

﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ﴾.

کسانی که نیکی کنند، در همین جهان بدیشان نیکی می شود.

چه سزا و جزای فراوانی است! حسنه ای که در این جهان کوتاه و دارای روزهای ماندگاری اندک انجام بگیرد، در برابرش حسنه ای در آخرت دارد که سرای ماندگاری و جاودانگی است. ولیکن این فضل و لطف خدا در حق این انسان است. خدائی که ضعف و عجز انسان را می داند و از ناچیزی تلاش و پویش او آگاه است. ایمن است که در حق انسان اکرام و انعام

می فرماید و او را تحت رعایت و عنایت خود قرار می دهد.

﴿وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ﴾.

زمین خداوند وسیع و فراخ است.

عشق به زمین، و انس و الفت به مکان، و روابط خویشاوندی و نزدیکی و دوستی در سرزمینی، شما را از هجرت از آنجا باز ندارد، زمانی که از لحاظ دین بر شما تنگ گرفتند، و شما را از نیکی و نیکوکاری بازداشتند. در همچون حالتی چسبیدن به زمین راهی از راههای نفوذ اهریمن است، و نوعی از انتخاب انتخابها برای خدا در دل است.

این هم یک نگرش ظریف و لطیف قرآنی است. انسان را توجه می دهد به محلّهای نهانی شرک در دل آدمی. این نگرش وقتی انداخته می شود که از توحید و یکتائی خدا و از ترس و هراس از او سخن می رود. این نگرش خبر از سرچشمه این قرآن می دهد. به معالجه و چاره جوئی این دل بشری این چنین نمی پردازد مگر آفریننده این دل و بیننده این دل و آگاه از اسرار و نهایهای این دل.

خدا که آفریدگار مردمان است، می داند که کوچیدن و هجرت کردن از سرزمینی برای دل و درون آدمی چه اندازه مشکل و دشوار است. بریدن از همه آن پیوندها و خویشاوندیها کار سخت و سنگینی است. به ترک عادات و زندگی مانوس گفتن، و وسائل و ابزار رزق و روزی را رها کردن، و پذیرای زندگی در سرزمین تازه ای رفتن، تکلیف و وظیفه دشوار و سختی برای آدمیزادگان است. بدین خاطر خدا در اینجا به صبر کردن و پاداش مطلق و بدون حساب آن در نزد خدا اشاره می فرماید:

﴿إِنَّمَا يُؤْتِي الضَّالِّينَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾.

قطعا به شکیبایان اجر و پاداششان به تمام و کمال و بدون حساب داده می شود.

خدا دلّهای شکیبایان را با این پسوده در جای مناسب خود لمس می نماید، و به چاره جوئی آن دلّهای ضعیف

می پردازد، و این گونه به تمام و به کمال آن دلّها را معالجه و مداوا می فرماید، و در جایگاه سختی و دشواری نسیم قربت و رحمت را بر آن دلّها وزان می کند، و درهای عوض میهن و زمین و اهل و انس و الفت را برایشان باز می گرداند، به عنوان عطای بدون حسابی از سوی خود... پاک و منزّه خداوندگاری است که از این دلّها کاملاً آگاه است، و از جایگاههای ورود و نفوذ اهریمن دقیقاً خبر دارد، و می داند چه اسرار نهانی به دلّها می خزد و در آنها چه چیزهایی در غوغا است.

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ﴿١٣﴾ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٤﴾ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥﴾ قُلْ اللَّهُ أَعْبَدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي ﴿١٦﴾ فَأَعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ﴿١٧﴾ لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهَ بِهِ عِبَادَهُ يَعْبَادُونَ ﴿١٨﴾ وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادَ ﴿١٩﴾ الَّذِينَ يَسْتَعِضُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٢٠﴾ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كِتَابُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُعِزُّهُ فِي النَّارِ ﴿٢١﴾ لَكِنَّ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْهُمْ هُمْ عَرْفٌ مِنْ فَوْقِهَا عَرْفٌ مَبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعَدَ اللَّهُ لَا يَخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ ﴿٢٢﴾

فضای آخرت بر سراسر این بخش سایه انداز است. ترس و هراس از عذاب و امید به ثواب آخرت بر این بخش حاکم است. این بخش می آغازد با رهنمون و رهنمود کردن پیغمبر ﷺ به اعلان سخن توحید خالصانه و یگانه پرستی مخلصانه، و اعلام ترس و هراس او - هر چند که پیغمبر مرسل است - از فرجام انحراف از توحید و یگانه پرستی، و اعلان تصمیم او بر

و به صف می ایستند، و ذات یزدان سبحان منحصر می ماند و بالاتر و والاتر از جملگی بندگان قرار می گیرد... مقصود و مراد نیز همین است.

در اینجا معنی الوهیت، و معنی عبودیت روشن می گردد و از همدیگر جدا می شود. دیگر الوهیت و عبودیت با همدیگر نمی آمیزد و با یکدیگر اشتباه نمی گردد. صفت وحدانیت یزدان سبحان از انباز و همگون می پالاید... وقتی که محمد ﷺ پیغمبر خدا در مقام عبودیت خود برای خدای یگانه می ایستد و بندگی خود را برای خدا اعلان می دارد، و این چنین از سرکشی و نافرمانی می هراسد، دیگر مجالی به هیچ وجه برای این ادعاء نمی ماند که گفته شود ما بتها یا فرشتگان را جدای از خدا یا به همراه خدا عبادت می کنیم تا برایمان شفاعت و میانجیگری کنند.

بار دیگر این اعلان و اعلام همراه با اصرار بر راه خود، و مشرکان را به راه خودشان رها کردن و به سرنوشت دردناکشان وا گذاشتن، مکرر می گردد:

﴿قُلْ: اللَّهُ أَعْبُدْ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي فَعَبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ. قُلْ: إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَ أَهْلِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾.

بگو: تنها خدا را می پرستم و بس، و عبادت و طاعت را خاص او می کنم و (پرستش او را از هرگونه کفر و شرکی می زدایم و) می پالایم، اما شما هرچه و هرکه را جز او می خواهید پرستید. (راه من این بود و راه شما هرچه می خواهد باشد، هرکسی آن درود عاقبت کار که کشت). بگو: زیانکاران واقعی کسانی هستند که (عمر و جان) خود را (به سبب گمراهی، و حتی عمر و جان اهل و عیال) و وابستگان خود را (با گمراه سازی)، در روز قیامت (هدر دهند و) زیانبار کنند. هان! زیان آشکار واقعاً همین است.

بار دیگر اعلام و اعلان می دارد: قطعاً من به راه خود ادامه می دهم. تنها و تنها خدا را عبادت و پرستش می کنم. و دینداری و دین باوری و طاعت و عبادت را مخلصانه از آن او می کنم، و اما شما به راه خود بروید،

ماندگاری و پایداری بر برنامه و راه خود، و واگذاری ایشان به برنامه و راهشان. و بالاخره بیان عاقبت این راه و آن راه در روزی که حساب و کتاب به میان می آید.

﴿قُلْ: إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ؛ وَ أُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ. قُلْ: إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾.

بگو: به من فرمان داده شده است به این که خدا را بپرستم و پرستش را (از هرگونه شائبه کفر و شرک و ریاء پالوده و زدوده سازم و) خاص او کنم. و به من دستور داده شده است که نخستین فرد از افراد منقاد (اوامر خدا) باشم. بگو: اگر من از (اوامر) پروردگارم سرکشی کنم، از عذاب روز بزرگ (قیامت) می ترسم. (چرا که من باید اولین مؤمن به آئین خویش و پیشگام ترین مسلمانان در انجام وظائف مکتب آسمانی باشم، و هرکس در هر مقامی که باشد اگر در برابر مقام الوهیت، عبودیت - خود را نشان ندهد، باید به عذاب الهی بسوزد).

این اعلان از سوی پیغمبر ﷺ مبنی بر این که او مأمور و موظف است که تنها خداوند یکتا را بپرستد و بس، و طاعت و عبادت را تنها بدو اختصاص دهد و بس، و بدین وسیله نخستین فرد مسلمان (و پیرو دین اسلام باشد و قدوه و الگوی دیگران گردد، و نخستین فرد) از تسلیم شوندگان (اوامر یزدان در حرکت با کاروان ایمان به قافله سالاری پیغمبران) باشد، و اعلان دارد که او از عذاب روز بزرگ قیامت می ترسد اگر از پروردگار خود نافرمانی کند، همچون اعلان و اعلامی دارای ارج و ارزش فراوانی در زدودن و پالودن و خالص گرداندن عقیده توحید و یگانه پرستی است، عقیده ای که اسلام آن را با خود به ارمغان آورده است. چه پیغمبر ﷺ در چنین مرتبت و منزلتی بنده خدا است. این مقام او است و از آن تخطی و تجاوز نمی کند. در مقام عبادت هم همه بندگان صف می کشند

تا خویشان را از آن بهره‌یزند و دور نگاه دارند:
﴿ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهَ بِهِ عِبَادَهُ﴾.

این چیزی است که خداوند بندگان خود را از آن می‌ترساند (و برحذر می‌دارد).

خداوند بندگان خود را فریاد می‌دارد تا هوشیار و بیدار گردند و خویشان را برحذر دارند و بهره‌یزند و تسلیم فرمان یزدان شوند:

﴿يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ﴾.

ای بندگانم! خویشان را از (عذاب) من بهره‌یزید (و با انجام طاعت و عبادت خود را از آتش دوزخ در امان دارید).

بر کناره آن سوی دیگر، رستگاران می‌ایستند، آن کسانی که از این سرنوشت منحوس و از این فرجا شوم ترسیده‌اند:

﴿وَالَّذِينَ اجْتَنَّبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى. فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ. وَ أُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾.

کسانی که از عبادت طاغوت دوری می‌گزینند، و (با توبه و استغفار) به سوی خدا باز می‌گردند، ایشان را بشارت باد (به اجر و پاداش عظیم خداوندی). مژده بده به بندگانم، آن کسانی که به همه سخنان گوش فرا می‌دهند و از نیکوترین و زیباترین آنها پیروی می‌کنند. آنان کسانی‌اند که خدا هدایتشان بخشیده است، و ایشان واقعاً خردمندند.

«طاغوت»^(۱) ساختاری از طغیان است. برای مبالغه به کار می‌رود، همچون: مَلَكُوت و عَظُمُوت و رَحْمُوت.^(۲) بر مبالغه و ستبری دلالت دارد. طاغوت هرکه و هرچه طغیان و سرکشی کند و پای از حد و مرز خود فراتر

راهی که دوست می‌دارید و می‌خواهید. هرکه و هرچه را می‌خواهید با خدا یا بدون خدا بپرستید و عبادت کنید. ولیکن بدانید که به زیان و ضرری گرفتار می‌آئید که جز آن هرگونه زیان و ضرری زیان و ضرر بشمار نمی‌آید. زیان و ضرر وجودتان که به دوزخ درمی‌افتد. زیان و ضرر اهل و عیالتان که آنان را چه مؤمن باشند و چه کافر از دست می‌دهید. اگر آنان مؤمن باشند مشرکان ایشان را از دست می‌دهند، چون اینان راهی را در پیش گرفته‌اند و آنان راه دیگری را طی می‌کنند. اگر هم اهل و عیالتان همسان خودشان مشرک باشند، جملگی اینان و آنان وجود خود را می‌بازند چون آن را به آتش دوزخ می‌اندازند!

﴿أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾.

هان! زیان آشکار واقعاً همین است.

آن گاه صحنه زیان آشکار را نشان می‌دهد:

﴿هُمْ مِنْ قَوْمِهِمْ ظِلٌّ مِنْ أَلْثَارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظِلٌّ. ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهَ بِهِ عِبَادَهُ. يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ﴾.

بالای سرشان سایبان‌هایی از آتش و در زیر پاهایشان سایبانی از آتش دارند (و بلکه از هرسو آتش بر آنان خیمه زده است و طبقات آتش ایشان را فراگرفته است). این چیزی است که خداوند بندگان خود را از آن می‌ترساند (و برحذر می‌دارد). پس ای بندگانم! خویشان را از (عذاب) من بهره‌یزید (و با انجام طاعت و عبادت خود را از آتش دوزخ در امان دارید).

واقعاً این صحنه هراس‌انگیزی است، صحنه آتش به شکل سایبان‌هایی که بر بالای سرشان و سایبانی که در زیرشان است. آنان در میان توده‌ها و لابلای این سایبان‌های تاریک قرار دارند و چنین سایبان‌هایی ایشان را در خود می‌پیچد و از هرسو آنان را فرامی‌گیرد. این سایبان‌ها هم از آتش هستند!!!

صحنه هراس‌انگیزی است. یزدان سبحان آن را به بندگان نشان می‌دهد، در حالی که ایشان هنوز در زمین هستند و می‌توانند خود را از راه ورود بدان به دور دارند. این فرجام بدفرجام را بدیشان نشان می‌دهد

۱- مصدر است و از «طفو» یا «طفی»، بر وزن «فعلوت» است. لام الفعل بر عین الفعل مقدم گردیده است و به الف تبدیل شده است. (مترجم)

۲- ملکوت: ملک و مملکت بزرگ و فراخ. عظمت: بسی بزرگ و سترگ. رحمت: مهر فراوان.

(مترجم)

پاکیزگی بکشاند و به نجات و رستگاری برساند. کسی که راه پاکی و پاکیزگی و نجات و رستگاری را دنبال نکند و نسپرد، انگار که عقل ندارد و محروم از این نعمتهائی است که خدا بدو عطاء فرموده است.

پیش از این که صحنهٔ اینان را در نعمت و ناز آخرتشان بیان دارد، مقرر می‌کند که بندگان طاغوت، یعنی بتان و شیاطین و هر معبودی جز خدا، عملاً به آتش دوزخ در افتاده‌اند، و کسی نمی‌تواند ایشان را از این آتش بیرون بیاورد و برهاند:

﴿أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ؟﴾

آیا کسی که (به خاطر ارتکاب معاصی و اصرار بر ظلم و فساد، روح ایمان و تشخیص برای همیشه در او مرده است و وجودش یکپارچه وجود جهنمی شده است، و لذا) فرمان عذاب دربارهٔ او قطعی و محقق گشته است (تو می‌توانی وی را از عذاب برهانی؟) آیا تو می‌توانی کسی را نجات دهی که در آتش دوزخ قرار گرفته است؟

خطاب متوجه پیغمبر خدا ﷺ است. وقتی که او نتواند آنان را از آتشی برهاند که بدان درافتاده‌اند، چه کسی جز او می‌تواند این کار را بکند؟! در برابر صحنهٔ اینان در آتش - که انگار عملاً هم اینک بدان درافتاده‌اند، چرا که عذاب سزاوارشان شده است - صحنهٔ کسانی را نشان می‌دهد که از پروردگارشان ترسیده‌اند و تقوا پیشه کرده‌اند، و از هر آنچه خدا ایشان را از آن بیم داده است پرهیز نموده‌اند:

﴿لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّيْبُتَةٌ، تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. وَعَدَ اللَّهُ لِمُخْلِِفٍ اللَّهُ الْمِيعَادِ﴾

و اما کسانی که از (عذاب) پروردگارشان (خوشتن را) بپرهیزند، آنان (در بهشت برین جای دارند و) دارای قصرها و کاخهائی هستند که بالای یکدیگر ساخته شده‌اند و در زیر آنها رودبارها جاری است. این وعده را خدا می‌دهد و خدا خلاف وعده نمی‌کند.

نهد. کسانی که از عبادت طاغوت دوری می‌گزینند، از عبادت هر کسی و هر چیزی جز معبود راستین خودداری می‌کنند و دوری می‌گزینند، این عبادت به هر نوعی و هر شکلی از انواع و اشکال عبادت باشد. آن کسانی که به سوی پروردگارشان برگشته‌اند و توبه نموده‌اند، و در مقام بندگی خدای یگانه استوار و پایدار مانده‌اند.

همچون کسانی: ﴿لَهُمُ الْبُشْرَى﴾ ایشان را بشارت باد. بشارتی که از جهان والا صادر می‌گردد، و پیغمبر ﷺ آن را به مردمان به فرمان یزدان ابلاغ می‌دارد:

﴿فَبَشِّرْ عِبَادِ﴾. مژده بده به بندگان.

این بشارت مژدهٔ جهان والا است که پیغمبر عزیز ﷺ آن را با خود می‌آورد و به دیگران می‌رساند. این نیز به تنهائی نعمت است.

از جمله صفات این چنین کسانی این است که به سخنانی که گوش فرا می‌دارند، دلهایشان زیباترین و خوب‌ترین آنها را برمی‌گیرند و جز آن را دور می‌اندازند. بر دلهایشان جز سخنان خوب نمی‌نشینند، سخنان خوبی که جانها و قلبها بدانها اوج می‌گیرد و پاکیزه می‌گردد... جان پاک رو به سخن پاک می‌گشاید و آن را دریافت می‌نماید و بدان پاسخ می‌گوید. جان ناپاک جز رو به سخن ناپاک نمی‌گشاید و جز بدان پاسخ نمی‌گوید.

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ﴾

آنان کسانی که خدا هدایتشان بخشیده است.

خداوند در جانها و دلهایشان از خیر و خوبی اطلاع پیدا کرده است، این است که آنان را به گوش فرادادن به زیباترین و بهترین سخن و پاسخگوئی بدان هدایت داده است و رهنمود کرده است. هدایت و رهنمود هم تنها هدایت و رهنمود یزدان است و بس.

﴿وَأُولَئِكَ هُمُ أُولُو الْأَنْبَابِ﴾

و ایشان واقعاً خردمندند.

عقل سالم عقلی است که دارندهٔ خود را به پاکی و

إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ذَٰلِكَ هُدَىٰ اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ ﴿٢٩﴾ أَفَمَن يَتَّبِعِ بَوَجهَهُ سَوْءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٣٠﴾ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَاَتَتْهُمْ الْعَذَابُ مِن حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٣١﴾ فَاذْأَقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَلِلْعَذَابِ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٣٢﴾ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٣٣﴾ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٣٤﴾ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٥﴾

در این بند سوره نگرشی به زندگی گیاهان بر روی زمین می‌گردد به دنبال بارش باران از آسمان بر آن، و سرانجامی که بدان هرچه زودتر می‌رسد. در بسیاری از اوقات مثال گیاهان و باران به عنوان ضرب‌المثل حقیقت زندگی دنیای فناپذیر بیان می‌شود.

خردمندان هم رهنمود می‌گردند که این مثال را به خاطر آورند و در باره‌اش بیندیشند و آن را به یاد دارند. پس از یاد فروفرستادن باران از آسمان به کتاب نازل شده از آسمان هم اشاره می‌شود تا دلها بدان زنده شود و سینه‌ها از آن شاد گردد و بگشاید. با تصویر الهام‌گرا نه‌ای از پاسخگوئی دل‌هایی که فروتنانه و لرزان، و بعد آهسته و آرام و با اطمینان رو به این کتاب باز شده‌اند، و با تصویر دیگری از فرجام کار کسانی که دل به یاد خدا داده‌اند و فرمان او را لَبَّیک گفته‌اند، و با تصویر سومی از سنگدلانی که از یاد خدا غافل مانده‌اند و او را فراموش کرده‌اند، این بند به دنبال این تصویرها، در نهایت متوجه حقیقت توحید و یگانه‌پرستی می‌شود، و مثال کسی را می‌آورد که خدای یگانه را می‌پرستد و عبادت می‌کند، و مثال کسی را ذکر می‌کند خدایان متعددی را می‌پرستد و عبادت می‌کند. معلوم است که این کسان برابر و یکسان بشمار

صحنه قصرها و کاخهای ساخته و پرداخته و آماده‌ای که بالای آنها قصرها و کاخها وجود دارد، و در زیر آنها جویبارها روان است، این صحنه با صحنه‌ای تقابل دارد که سایبانهای آتش از بالایشان و از پائینشان در آنجا وجود دارد. این همان تقابلی است که با آن تعبیر قرآنی صحنه‌هایی را برای چشمها ترسیم می‌کند و به تصویر می‌زند.

این وعده خدا است، و وعده خدا هم تخلف‌ناپذیر است و قطعاً رخ می‌دهد. خدا خلاف وعده نمی‌فرماید.

مسلمانانی که در صدر اسلام برای نخستین بار این قرآن را دریافت داشتند، عملاً و واقعاً با این صحنه‌ها می‌زیستند. آنان در درون‌هایشان چنین تصوّر نمی‌کردند که اینها وعد و وعید است و در آینده دوری با آنها رویاروی می‌شوند و پیاده شدن آنها را می‌بینند. بلکه وعد و وعید برایشان حاضر و آماده بود و دل‌هایشان آنها را می‌نگریست و احساس می‌کرد و می‌دید. دل‌هایشان متأثر می‌گردید و بر خود می‌لرزید و بدانچه می‌دید پاسخ می‌گفت. بدین خاطر دل‌ها و درون‌هایشان آن دگرگونی شگفت و شگرف را پیدا کرد، و زندگانی‌شان بر روی این زمین در پرتو آن واقعیت اخروی چنین حال و وضعی به خود گرفت، آن واقعیت اخروی‌ای که با آن می‌زیستند در حالی که هنوز در دنیا بودند! مسلمان باید وعده خدا را این چنین دریافت دارد.

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنبُوعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا أَلْوَنُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفًّى ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَلًا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرًا لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿٣٦﴾ أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِإِسْلَامٍ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِ قَوَّلٌ لِّلْفَيْسَةِ قُلُوبُهُمْ مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أَوْ لِيكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٣٧﴾ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْغَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ

نمی آیند و یک حال و یک وضع را ندارند. بدان گونه که حال و وضع بندهای که صاحبان زیادی دارد با بندهای برابر و یکسان نیست که یک صاحب دارد و برای یک آقا کار می کند و کسی با اربابش در او سهم نمی باشد.

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ الْآبِ، ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ، ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفًّى، ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا؟ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾.

(ای مخاطب) مگر نمی بینی که خداوند از آسمان آب را می باراند و آن را به آب انبارهای زیرزمینی زمین وارد و مستقر می گرداند و سپس به وسیله آن انواع سبزه زارها و کشتزارها را با رنگهای گوناگون می رویند، و آن گاه سبزه زارها و کشتزارها می بالند و لبریز از جوش و خروش می شوند و بعداً آنها را پژمرده و زرد رنگ می بینی، و آن وقت خدا آنها را خشک و پریز می سازد؟ واقعاً در این (چرخه آب و گیاه، درس) عبرتی برای خردمندان است.

این پدیده ای که قرآن چشمها را برای واری کردن و اندیشیدن متوجه آن می سازد، پدیده ای است که پیوسته در نواحی زمین تکرار می گردد، تا بدانجا که انس و الفت بدان و شگفتیهایی که در گام به گام و مرحله به مرحله آن وجود دارد، تازگی و عظمت آن را از میان می برد و می زداید. قرآن مجید دیدگان را متوجه رؤیت دست خدا و دنبال کردن آثار آن در هر گامی از گامهای زندگی می گرداند.

این آبی که از آسمان نازل می گردد، چیست و چگونه پائین می آید؟ ما به خاطر الفت زیاد بدان و طول تکرار آن، تند و سریع از کنار آن می گذریم. خود آفرینش آب، معجزه است. هرچند که ما می دانیم آب از ترکیب دو اتم نیدروژن با یک اتم اکسیژن^(۱) در شرائط ویژه حاصل می گردد، این آگاهی باید که دلپایمان را بیدار گرداند و دست خدا را به ما بنمایاند، دستی که این

جهان را به گونه ای ساخته است که نیدروژن و اکسیژن و شرائط ویژه ای یافته می شود، شرائطی که اجازه می دهد نیدروژن و اکسیژن ترکیب شوند، و از این ترکیب آب حاصل گردد، و آن گاه زندگی در این زمین پدیدار آید و میسر شود. اگر آب نبود حیات هم نبود. اینها زنجیره ای از اندیشه و پژوهش است و از راه آن به وجود آب و به وجود حیات می رسیم. در پشت سر این چرخه آب و حیات خدا است. همه اینها ساختار دست آفریدگار است... گذشته از تشکیل و پیدایش آب، بارش این آب و نزول آن نیز معجزه نوینی است که از بابر جایی زمین و جهان بر این نظم و نظام استوار است، نظم و نظامی که اجازه می دهد آب تشکیل و حاصل شود و برابر تدبیر و تقدیر خدا ببارد و پائین بیاید.

آن گاه گام و مرحله بعدی نزول آب به میان می آید:

﴿فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ﴾.

و آن را به آب انبارهای زیرزمینی زمین وارد و مستقر می گرداند.

فرقی نمی کند چه مراد رودبارهای جاری بر سطح زمین باشد، و چه مراد رودبارهای جاری در زیر چینها و لایه های زمین باشد. رودبارهای زیرزمینی از آبهای سطحی تشکیل می گردند، سپس به شکل چشمه ها و چشمه سارها از زمین برمی جوشند، یا به شکل چاهها پدیدار می آیند. دست خدا آب را نگاه و محفوظ می دارد و نمی گذارد به ژرفاهای زمین آن اندازه فرو برود که هرگز بدان دسترسی حاصل نگردد و اثری از آن دیده نشود!

﴿ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ﴾.

سپس به وسیله آن انواع سبزه زارها و کشتزارها را با رنگهای گوناگون می رویند.

زندگی گیاهی که به دنبال نزول آب قرار می گیرد و از آب پدید می آید، این نوع زندگی هم معجزه است،

خردمندان است.

آن خردمندانی که به تدبّر و تفکّر می پردازند و خدای را به یاد می آورند، و از عقل و خرد و درک و فهمی که خدا بدیشان بخشیده است استفاده می کنند و سود می برند.

﴿أَفَنُشْرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ؟ قَوْلٌ لِّلْفَاسِقَةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ. أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِي تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ؛ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ. ذَٰلِكَ هُدَىٰ اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ.﴾

آیا کسی که خداوند سینه اش را برای پذیرش اسلام گشاده و فراخ ساخته است و دارای (بینشی روشن از) نور پروردگارش می باشد (و در پرتو آن، راه را از چاه تشخیص می دهد، همچون کسی است که هدایت الهی در سایه اسلام پرتوی به دل او نیفکنده است و درونش با ایمان تابان نشده است؟! ای بر کسانی که دل های سنگینی دارند و یاد خدا بدانها راه نمی یابد (و قرآن یزدان در آنها اثر نمی گذارد!)، آنان واقعاً به گمراهی و سرگشتگی آشکاری دچارند. خداوند بهترین سخن را (به نام قرآن) فروفرستاده است. کتابی را که (از لحاظ کاربرد و گیرائی الفاظ، و والائی و همآوائی معانی، در اعجاز) همگون و (مطالبی چون مواعظ و براهین و قصص، و مسائل مقابل و مختلفی همانند: ایمان و کفر، حق و باطل، هدایت و ضلالت، خیر و شر، حسنات و سیئات، بهشت و دوزخ، البتّه هربار به شکلی تازه و به شیوه ای نو، در آن) مکرّر است. از (شنیدن آیات) آن لرزه بر اندام کسانی می افتد که از پروردگار خود می ترسند، و از آن پس پوستهایشان و دل هایشان (و همه وجودشان) نرم و آماده پذیرش قرآن خدا می گردد (و آن را تصدیق و بدان عمل می کنند). این (کتاب مشتمل بر) رهنمود الهی است و خدا هرکه را بخواهد در پرتو آن راهیاب می سازد، و خدا هرکه را

معجزه ای که در برابرش کوشش و تلاش انسان درمانده و ناتوان می ماند. دیدن گیاهک کوچکی که پرده خاک زمین را پاره می کند و آن را کنار می زند، و توده های سنگین را از روی خود می زداید، و رو به فضا و نور و آزادی می رود و کم کم می بالد و به سوی بالا اوج می گیرد، دیدن چنین چیزی کافی است برای این که دل باز را از یاد خدا لبریز کند، و در آن احساس شناخت خدای آفریدگار نوآفرین زیبانگاری را برانگیزد که به هر چیزی آفرینش ویژه خودش را داده است و سپس او را به راه و روش خود رهنمون و رهنمود کرده است. سبزه زار و کشتزاری که دارای رنگهای گوناگونی در سرزمینی است، بلکه در یک گیاه، و بلکه در یک شکوفه و گل است، جز نمایشگاه قدرت نمائی نیست. انسان با دیدن این همه رنگها و زیباییها احساس می کند کاملاً ناتوان از پدید آوردن چیزی از این رنگها و زیباییها است!

این سبزه زار و کشتزاری که رشد و نمو می کند و نرم و لطیف است و حیات در آن موج می زند، به تمام و کمال خود می رسد، و روزهای خود را سپری می نماید:

﴿ثُمَّ يَهْبِجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا﴾.

آن گاه سبزه زارها و کشتزارها می بالند و لبریز از جوش و خروش می شوند، و بعداً آنها را پژمرده و زردرنگ می بینی.

سبزه زارها و کشتزارها به پایان عمر مقدّر و مقرر خود در قانون هستی، و در نظام جهان، و در مراحل حیات می رسد، و آماده درو می گردد:

﴿ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا﴾.

و آن وقت خدا آنها را خشک و پریر می سازد.

سبزه زارها و کشتزارها به سر رسید عمر خود رسیده اند و نقش خود را ایفاء نموده اند و بازی کرده اند بدان اندازه و بدان گونه که بخشنده حیات، مقدّر و مقرر فرموده است.

﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ﴾.

واقعاً در این (چرخه آب و گیاه، درس) عبرتی برای

و میان آنان است.

همچنین آیه دوم، هیئت و حالت دریافتن و پذیرفتن این قرآن از سوی مؤمنان را به تصویر می‌زند. این کتاب هماهنگ است. نه در سرشت خود، و نه در رویکرد خود، و نه در روح خویش، و نه در ویژگیهای خویشتن اختلاف ندارد. این کتاب «مُتَشَابِه» یعنی همگون و همسان است. این کتاب «مَثَانِی» یعنی مکرر یادوتا و جفت همدیگر است. بندها و بخشها و داستانها و رهنمودها و صحنه‌های آن تکرار می‌شوند، ولیکن اختلاف پیدا نمی‌کنند و متعارض نمی‌افتند و ضدّ و نقیض در نمی‌آیند. بلکه در موارد متعدّدی به شکلهای متفاوت و صورتهای مختلف تکرار می‌شوند و عودت می‌گردند، برابر فلسفه و حکمتی که در تکرار و عودت است. هماهنگی و استواری این کتاب و اصول ثابت متشابهی است، به گونه‌ای که هیچ‌گونه تناقض و تعارضی و هیچ‌گونه تضادّ و اختلافی در آن یافته نمی‌شود.

کسانی که از پروردگار خود می‌ترسند و از خشم و عذاب او خویشتن را می‌پرهیزند، و با پرهیز و هراس زندگی می‌کنند و پیوسته چشم امید به خدا می‌دوزند، این قرآن را با ترس و لرز دریافت می‌دارند، و سخت از آن متأثر می‌شوند و پوستهای بدنشان از آن به لرزه می‌افتد، سپس درونهایشان آرام می‌گیرد، و دلهایشان بدین قرآن انس و الفت پیدا می‌کند، و پوستهایشان و دلهایشان نرم می‌شود و به یاد خدا اطمینان پیدا می‌کند و آرامش می‌یابد.

این تصویر زنده حسّاسی است که واژه‌ها آن را ترسیم می‌کنند و نزدیک است حرکات در آن پدیدار و نمودار گردد.

﴿ذَٰلِكَ هُدَىٰ اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ﴾.

این (کتاب مشتمل بر) رهنمود الهی است و خدا هر که را بخواهد در پرتو آن راهیاب می‌سازد.

دلها بدین منوال و بر این روال به جنبش و لرزش در نمی‌افتند مگر زمانی که انگشت خداوند مهربان آنها

گمراه سازد، اصلاً راهنما و راهبری نخواهد داشت.

همان گونه که خدا آب را از آسمان نازل می‌کند، و سبزه‌زار و کشتزار را به رنگهای گوناگون بدان می‌رویاند، به همین شکل از آسمان آب را نازل می‌کند و آن را مایهٔ یاد و یادآوری می‌گرداند، و دلهای زنده آن را دریافت می‌دارند و بدان باز و شکوفا می‌شوند و می‌گشایند و جنبش حیات به حرکت و موج درمی‌آید، ولی دلهای سخت قرآن را دریافت می‌دارند اما بدان گونه که صخره سنگهای سخت بدون حیات و بدون تری و شادابی، آن را دریافت می‌دارند!

خداوند دلهایی را برای پذیرش اسلام می‌گشاید و فراخی می‌بخشاید که در آنها خیر و صلاح سراغ داشته باشد. همچون دلهایی را به نور خود واصل می‌گرداند. در این وقت چنین دلهایی درخشان و رخشان می‌شوند. فرق میان این دلها و دلهای دیگری که سخت و سنگین هستند، فرق زیادی است.

﴿قَوْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾.

وای بر کسانی که دلهای سنگینی دارند و یاد خدا بدانها راه نمی‌یابد.

﴿أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾.

آنان واقعاً به گمراهی و سرگشتگی آشکاری دچارند. این آیه حقیقت دلهایی را به تصویر می‌کشد که اسلام را دریافت می‌دارند و می‌پذیرند و از آن شاد و گشوده می‌گردند و بدان شاداب و تازه می‌شوند. و حال و وضع چنین دلهایی را با خدا به تصویر می‌زند، حال و وضع گشایش یافتن و شکفتن و بازشدن و شادابی یافتن و شادمان گردیدن و درخشان و رخشان شدن. همچنین این آیه حقیقت دلهای دیگری را به تصویر می‌کشد و با سنگینی و زمختی و مردگی و خشکی و تیرگی و تاریکی‌ای که دارند... کسانی که خدا سینه‌های ایشان را برای پذیرش اسلام بگشاید و از نور خود بدانان کمک نماید، قطعاً بسان کسانی نیستند که سنگین‌دلانی هستند و خدا را به یاد ندارند و به ذکرش نمی‌پردازند. واقعاً فاصله‌های زیادی میان اینان

تکذیب کنندگانی می آورد که با محمد ﷺ رو در رو می شدند. تا بدیشان بگوید حکایت آنچه بر سر تکذیب کنندگان پیش از آنان آمده است. بلکه بیدار و هوشیار شوند و خویشتن را دریابند:

﴿كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ. فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾.

(ستمگران تصور نکنند فقط در آخرت دچار عذاب می گردند و در این جهان در امان می مانند) کسانی که قبل از ایشان بوده اند (و پیغمبران ما را) تکذیب کرده اند، عذاب (الهی به گونه ای) از جایی دامانشان را گرفته است که (انتظارش را نداشته و) بدان پی نبرده اند. خداوند خواری و رسوائی را بدیشان چشانده است، و قطعاً عذاب آخرت (آنان از عذاب ذلت و پستی همین جهان ایشان، بسیار سخت تر و) بزرگ تر است اگر بدانند (و اهل سنجش و بینش باشند).

این حال تکذیب کنندگان است در دنیا و آخرت. در دنیا خدا خواری و رسوائی را بهره ایشان می سازد، و در آخرت عذاب بس بزرگ و سترگ در انتظارشان است. قانون و سنت خدا اجراء می گردد و تخلف ناپذیر است. محلّهای نابودی و نقش زمین شدن نسلهای پیش از ایشان گواهی بر این قضیه است. وعده کیفری هم که خدا بدیشان می دهد در آخرت حاضر و آماده است. هنوز هم فرصت جبران گذشته ها در اختیارشان است. این نیز پند و اندرز برای کسی است که پند و اندرز بگیرد.

﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾.

اگر بدانند (و اهل سنجش و بینش باشند).

﴿وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، قُرْآنًا غَرِيبًا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَسْتَفْقُونَ. ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَ رَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ، هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا؟ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾.

را به سوی هدایت و پاسخگوئی و درخشندگی حرکت دهد. خداوند از حقیقت دلها چیزی را می داند که هدایت یا ضلالت است و در برابر آن پاداش و پادافره می دهد:

﴿وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾.

خدا هر که را گمراه سازد، اصلاً راهنما و راهبری نخواهد داشت.

خدا او را گمراه می کند در برابر حقیقت ضلالتی که از او سراغ دارد و وی را مستقر بر آن می بیند، ضلالتی که هدایت نمی پذیرد و به هیچ وجه به سوی آن نمی گراید. سپس چیزی را که منتظر گمراهان در روز قیامت است، در صحنه ناامیدوارانه ای که مربوط به موعد درو کردن اعمال و خرمن افعال است نشان می دهد!

﴿أَفَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ: ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ﴾.

آیا کسی که عذاب بد (و سوزناک دوزخ) را در روز قیامت با چهره و صورت از خود دور می سازد (زیرا دست و پای وی در غل و زنجیر است، همانند کسی است که در آن روز در نهایت امنیت و خوشی بسر می برد؟ در آن روز) به ظالمان گفته می شود: بچشید (کیفر) کارهایی را که کرده اید.

انسان معمولاً با دست و بدن خود، چهره و صورت خویش را محفوظ و مصون می دارد. اما در اینجا نمی تواند با دستها و پاهایش از چهره و صورتش آتش را به دور دارد. بلکه با چهره و صورتش به دفع آتش می کوشد، و با چهره و صورت عذاب بد و سخت دوزخ را به دور می دارد! این هم چیزی است که بیانگر هول و هراس و شدت و حدت و اضطراب و پریشانی است. در گیر و دار همچون عذابی، انسان دوزخی تنبیه و تهدید را می شنود، و اندوخته زندگانش به سوی او پرت می شود. وای چه اندوخته ای!

﴿وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ: ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ﴾.

به ظالمان گفته می شود: بچشید (کیفر) کارهایی را که کرده اید.

از این صحنه می پردازد و روی به سخن گفتن از

ما در این قرآن برای مردمان هر نوع مثلی را (که برای رهنمود و بیداری ایشان مفید باشد) بیان داشته‌ایم، تا این که آنان پند گیرند و هوشیار گردند. قرآن فصیحی که به زبان عربی (نازل شده) است و خالی از هرگونه کژی (ظاهری) و نادرستی (معنوی) است، شاید که ایشان پرهیزگاری پیشه کنند (و در پرتو فهم قرآن، خویششان را از خواروی دنیا و عذاب سخت آخرت برهانند و به دوردارند).

برای بندهٔ یکتاپرست و برای بندهٔ مشرک مثال می‌آورد. بندهٔ مشرک بسان برده‌ای است که اربابان و صاحبانی داشته باشد و بر سر او یکی با دیگری به جدال و نزاع پردازد. او در میانشان سرگردان باشد و هریک او را به کاری و راهی رهنمود گرداند و تکلیف و وظیفه‌ای برایش تعیین کند و از او بخواهد. او در میانشان پریشان شود و برابر برنامه‌ای کار نکند، و بر راستای راهی استوار نماند، و نتواند خواستها و آرزوهای ستیزه‌جویانه و پرخاشگرانه و متناقض و متضادشان را برآورد کند، خواستها و آرزوهائی که رویکردها و نیروهای او را پخش و پراکنده می‌دارند! بندهٔ یکتاپرست هم بسان برده‌ای است که یک ارباب و صاحب داشته باشد. در نتیجه او می‌داند ارباب و صاحبش چه چیزی از او می‌خواهد و او را وادار به انجام چه تکلیف و وظیفه‌ای می‌کند. همچون برده‌ای آسوده‌خاطر است و خود را مستقر بر برنامهٔ یگانهٔ آشکاری می‌بیند و می‌داند چه کاری را باید بکند.

﴿هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا؟﴾

آیا این دو (برده که نمونهٔ مشرک و موحدند) برابر و یکسانند؟ (هرگز).

آن دو برده برابر نیستند. برده‌ای که یک ارباب و صاحب دارد از آسایش استقرار و شناخت و اطمینان برخوردار است. توان و نیروی خود را جمع می‌کند، و جهت یگانه‌ای را در پیش می‌گیرد، و راه و روش روشنی برای خود دارد. اما برده‌ای که مطیع و فرمانبردار اربابان و صاحبان کشمکش‌کننده و درگیر

جنگ با یکدیگر است، معذب و مضطرب و پریشان‌حال و روزگار است. بر حال و وضع یگانه‌ای مستقر نمی‌ماند، و یکی از آنان را خشنود نمی‌گرداند چه رسد به این که همهٔ ایشان را خشنود گرداند!

این مثال حقیقت توحید و یکتاپرستی، و حقیقت شرک و چندگانه‌پرستی را در تمام اوضاع و احوال به تصویر می‌کشد. چه دلی که به حقیقت توحید و یکتاپرستی ایمان دارد، دلی است که کوچ این جهانی را در پرتو هدایت و راهیابی بر روی این زمین می‌سپرد، چون چشمانش همیشه متوجه ستارهٔ واحدی بر روی افق است و راه را کج و گم نمی‌کند. زیرا او سرچشمهٔ یگانه‌ای برای زندگی و قدرت و رزق، و برای سود و زیان، و برای بخشیدن و بازداشتن می‌شناسد و بس. در نتیجه گامهایش را راست و روان به سوی این سرچشمهٔ یگانه برمی‌دارد، و تنها از او مدد و کمک می‌جوید و می‌خواهد، و دستهایش را تنها به رشتهٔ یگانه‌ای محکم می‌کند، و به دستاویز آن سخت متوسل می‌شود و چنگ می‌زند، و به رویکرد و جهت خود اطمینان دارد و می‌داند که راستای راهش به سوی هدف یگانه‌ای است. چشمانش از این هدف یگانه سر نمی‌کشد و جز آن را نمی‌نگرد. به خدمت ارباب واحدی می‌پردازد، و می‌داند که چه چیز او را خشنود می‌گرداند، آن را انجام می‌دهد، و می‌داند که چه چیز او را خشمگین می‌نماید، از آن دوری و پرهیز می‌کند... بدین لحاظ نیرویش جمع می‌گردد و یکسو می‌شود، و به تمام و کمال توان و تلاش او به ثمر می‌نشیند، و در حالی که پاهایش بر زمین راست و استوار قرار دارد، چشمانش را به خداوند یگانه‌ای که در آسمان است می‌دوزد...

روند قرآنی بر این مثال گویای الهام‌گرانه پیرو می‌زند با حمد و ستایش خدائی که برای بندگانش آسایش و آرامش و استقامت و استقرار برگزیده است. ولی با این وجود مشرکان منحرف می‌شوند و به کژراهه می‌افتند، و اکثر ایشان نادان هستند.

این مثال از جمله مثالهایی است که قرآن آنها را برای مردمان ذکر می‌کند، تا یادآور شوند و پند و اندرز گیرند. قرآن به زبان عربی و گویا و روشن و راست و درست است. در قرآن کجی و کژی و انحراف و اشتباهی وجود ندارد. قرآن فطرت را با منطق نزدیک به ذهن و قابل فهم فطرت، مخاطب قرار می‌دهد.

﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ﴾.

(ای محمّد! مرگ از مسائلی است که همه انسانها در آن یکسانند، و شستری است که بر در خانه همه کس می‌خوابد. لذا) تو هم می‌میری، و همه آنان می‌میرند (و سرانجام نیک و خوش و جاویدان از آن پرهیزگاران است). سپس شما روز قیامت نزد پروردگارتان به نزاع و کشمکش می‌پردازید (و خدا در میانتان داوری می‌کند و حق هرکسی را به کف دستش می‌دهد).

این مرگ است که فرجام هر زنده‌ای است. هیچ کسی جاودانه نیست بجز خدا. در مرگ همه انسانها مساویند، حتی محمد پیغمبر خدا ﷺ با ایشان در این قضیه یکسان است. بیان این حقیقت در اینجا حلقه‌ای از حلقه‌های توحید و یکتاپرستی را تشکیل می‌دهد، توحید و یکتاپرستی که سراسر این سوره آن را مقرر و مؤکد می‌دارد. بعد از بیان این امر از چیزی سخن می‌رود که بعد از مرگ روی می‌دهد. چه مرگ پایان گشت و گذار نیست. بلکه مرگ حلقه‌ای است و حلقه‌های دیگری از پیدایش مقدر و نشأت مجدد را به دنبال دارد که هیچ بخشی از آن بیهوده و بیفایده و سرسری و ناسنجیده نیست. مثلاً در روز قیامت بندگان با یکدیگر به دفاع از اختلافاتی می‌پردازند که در میانشان بوده است. پیغمبر خدا ﷺ در پیشگاه پروردگار خود می‌ایستد و مردمانی نیز نگاه داشته می‌شوند و دادگاهی می‌گردند درباره چیزهایی که در حق او می‌گفتند و کارهایی که می‌کردند، و پیکاری که با هدایت نازل شده از سوی خدا داشته‌اند و با آن مبارزه می‌کرده‌اند.

﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ؟ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ؟﴾.

چه کسی ستمکارتر از کسی است که بر خدا دروغ می‌بندد، و حقیقت و صداقت را که (توسط پیغمبران) بدو رسیده است (بدون کم‌ترین پژوهش و اندیشه‌ای)

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ
ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ﴿۳۱﴾
﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ؟ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ﴿۳۲﴾ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۳۳﴾ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴿۳۴﴾ لِيَكْفُرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۳۵﴾﴾

این بند و این بخش پیروی است بر چیزی که پیش از آن آمده است و از آن سخن رفته است، بعد از آن که معجزه آبی را نشان داده است که از آسمان پائین می‌آید، و معجزه سبزه‌زار و کشتزاری را پیش چشم داشته است که با همچون آبی می‌روید و سر برمی‌زند و می‌بالد، و معجزه کتابی را عرضه کرده است که از سوی خدا نازل گردیده است، و به مثل‌هایی اشاره کرده است که در قرآن آورده می‌شوند، و آن‌گاه گفته است:

﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾.

بلکه بیشتر آنان نمی‌دانند.

بر این امر پیرو زده شده است که کار پیغمبر ﷺ و کار ایشان به خدا واگذار می‌گردد، و این خدا است که پس از مرگ میانشان داوری می‌کند، و دروغ‌گویان تکذیب‌کننده را کفر و مجازاتی خواهد داد که سزاوار آن هستند، و راست‌گویان تصدیق‌کننده را جزا و سزائی خواهد داد که لیاقت آن را دارند.

﴿هَمْ﴾. برای ایشان است و دارند.

در پیشگاه خدایشان ... این حق ایشان است، حقی که نه سر به ناامیدی می کشد، و نه هدر می رود و ضائع می شود.

﴿ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ﴾.

این پاداش نیکوکاران است، (آنان که عقیده نیک و کردار نیک دارند).

این بدان خاطر است که خدا می خواهد خیر و خوبی و کرامت و بزرگواری ای را که برایشان خواسته است تحقق بخشد و پیاده فرماید، و فضل و لطفی در حق ایشان کند که بر عدل و عدالتی فزونی گیرد که با آن با آنان رفتار می نماید. این هم تفضل و احسانی است که خود روا می دارد:

﴿لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا؛ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾.

خداوند (چنین تفضلی در حق ایشان می فرماید) تا بدترین کارهای ایشان را (چه برسد به لغزشهای ناچیزشان بزداید و) ببخشد، و آنان را برابر نیکوترین کارهایشان پاداش عطا نماید.

دادگری این است خویبها و بدیها محاسبه شود، و آن گاه جزا و سزا تعلق بگیرد.

تفضل این است که خدا به این بندگان پرهیزگار خود روا می دارد. بدین گونه که بدترین اعمالشان را می بخشد، و دیگر چیزی از گناهانشان در ترازوی حسابشان باقی نمی ماند. و بدیشان هم پاداششان را برابر با بهترین اعمالشان می دهد. بدین وسیله خویبهایشان افزایش می یابد و بالا می رود و در ترازوی حساب و کتاب اوج می گیرد.

این لطف و فضل یزدان است، آن را به هرکس که بخواهد عطا می فرماید. با وعده ای که خدا بدین کار می دهد، آن را بر خود واجب می نماید. پس قطعاً همچون چیزی تحقق پیدا می کند و پرهیزگاران نیکوکار بدان اطمینان و یقین دارند.

تکذیب می کند؟ آیا منزل و مأوی کافران در دوزخ نخواهد بود؟ (پس بگذار هرچه می خواهند بگویند و بکنند، تا بدانجا می رسند).

این پرسشی برای تقریر و بیان است. چه، کسی یافته نمی شود که ستمگرتر از فردی باشد که بر خدا دروغ ببندد و گمان برد خدا دخترانی دارد و یا انبازهایی دارد. صدقی را تکذیب کند که پیغمبر خدا ﷺ با خود آورده است، و سخن توحید و یکتاپرستی را تصدیق نکند و باور نداشته باشد. این کار کفر است، و جایگاه کافران دوزخ است. این مطلب به شکل سؤال تقریری بیان می شود برای توضیح و تاکید بیشتر.

این یک طرف جدال و ستیز است. و اما طرف آخر کسبی است که صدق را از سوی خدا آورده است، و خودش آن را تصدیق کرده است و از روی عقیده و قانع گردیدن به تبلیغ آن کوشیده است. همه پیغمبران پیش از پیغمبر خدا ﷺ در این صفت شرکت می ورزند، همان گونه که هرکسی با پیغمبر خدا ﷺ شرکت می ورزد که به سوی این صدق دعوت کند و خودش بدان قانع شده باشد و ایمان داشته باشد که این صدق حق است. و در این مسأله دلش هم با زبانش در چیزی که بدان دعوت می کند یکی باشد.

﴿أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾.

آنان پرهیزگاران واقعی هستند.

یزدان سبحان در عرضه کردن صفت این پرهیزگاران، و در توصیف سزا و جزائی که برایشان آماده کرده است، بیشتر صحبت می فرماید:

﴿لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ﴾.

هرچه بخواهد برایشان در پیشگاه پروردگارشان آماده است. این، پاداش نیکوکاران است. (آنان که عقیده نیک و کردار نیک دارند).

این تعبیر شامل و جامعی است. همه رغائب و علائق و چیزهای مورد علاقه و دوست داشتنی شخص مؤمن را در بر می گیرد. بیان هم می فرماید که اینها:

أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۴۹﴾ قَدْ قَالُوا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۵۰﴾ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿۵۱﴾ أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۵۲﴾

این چرخش و گردش، فراخ ترین بخش از بخشهای سوره است، و حقیقت توحید و یکتاپرستی را از زوایای متعددی و با پسوده‌های متنوعی فرامی گیرد. با به تصویر کشیدن دل مؤمن و موضع آن در برابر نیروهای زمین، و اهمیتی دادن و پشت بستن به نیروی یگانه یزدان جهان و تکیه کردن بر آن، بدون توجه نمودن به غیر آن که نیروهای ناچیز و ضعیف دیگران است. بدین جهت دل مؤمن دست خود را از همه این نیروهای وهمی و گمانی می شوید و کار و بار خود را و کار و بار ستیزه گران با خود را به خدا وامی گذارد تا در روز قیامت آنچه خواهد بدیشان روا دارد. و به راه خود ادامه می دهد و استوار و پایدار راه خویش را می سپرد و به سرنوشت خود یقین و اطمینان دارد.

به دنبال این، وظیفه و تکلیف پیغمبر ﷺ می آید، و بیان می شود که او وکیل و محافظ بندگان در کار هدایت و ضلالت ایشان نیست. بلکه این خدا است که بر بندگان مسلط و چیره است. در هر حالتی از حالات ایشان، زمام اختیارشان در دست خدا است. جز خدا شفیع و میانجی ندارند، چه شفاعت به طور کلی متعلق به خدا است، و ملک و مملکت و حکومت و فرمانروایی آسمانها و زمین از آن یزدان است که آفریدگار همه چیز و همگان است. و برگشت بندگان به سوی او است و سرنوشت همگان در دست او است.

آن گاه خوی و خصال مشرکان بیان می شود، و از منقبض گردیدن دلهایشان به هنگام ذکر کلمه توحید و یگانه پرستی، و منبسط شدن و گشودن دلهایشان در وقت ذکر شرک و انباز ورزی، سخن می رود. بر این امر

أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ. وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿۳۶﴾ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْفِصَارٍ ﴿۳۷﴾ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّيهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هِيَ مُمْسِكَةٌ بِرَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿۳۸﴾ قُلْ يَتَقَوْمِ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَمِلْتُ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿۳۹﴾ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴿۴۰﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَكَىٰ فَلِنَفْسِهِ. وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهِهَا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ﴿۴۱﴾ اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَازِلِهَا فِيمَسْكُ الْإِنِّي قَضَىٰ عَلَيْهِمُ الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأَخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ ﴿۴۲﴾ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذْنَا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفْعَاءَ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ ﴿۴۳﴾ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا لَمْ يَلِكْ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۴۴﴾ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿۴۵﴾ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿۴۶﴾ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَا فَنَدُوا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَبَدَأَهُمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَهُمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ﴿۴۷﴾ وَبَدَأَهُمُ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿۴۸﴾ فَإِذَا مَسَّ الْأَوَّلِينَ مُرْدَعَانَهُمْ إِذَا حَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ

قُلْ: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ، إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ؟ قُلْ: حَسْبِيَ اللَّهُ، عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ. قُلْ: يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ.﴾

آیا خداوند برای (حفاظت و حمایت از) بنده‌اش کافی نیست؟ آنان تو را از کسانی جز خدا می‌ترسانند. (مگر) بتها و معبودهای دروغین و عداوت کافران و دشمنان و طوفان حوادث زمان، می‌توانند کم‌ترین زیانی به کسی برسانند که خدا پشتیبان او است؟). هرکس را خدا گمراه کند، راهنما و رهبری نخواهد داشت. و هرکس را خدا رهنمود کند، هیچ گمراه‌کننده‌ای نخواهد داشت. مگر خدا چیزی را انتقام‌گیرنده نیست؟ (پس ای مؤمنان! تکیه بر لطف خدا کنید و از انبوه دشمنان نه‌راسید و از کمی همراهان باک مدارید). اگر از مشرکان بپرسی چه کسی آسمانها و زمین را آفریده است؟ خواهند گفت: خدا. بگو: آیا چیزهایی را که بجز خدا به فریاد می‌خوانید چنین می‌بینید که اگر خدا بخواهد زیان و گزندى به من برساند، آنها بتوانند آن زیان و گزند خداوندی را برطرف سازند؟ و یا اگر خدا بخواهد لطف و مرحمتی در حق من روا دارد، آنها بتوانند جلو لطف و مرحمتش را بگیرند و آن را باز دارند؟ بگو: خدا مرا بس است. توکل‌کنندگان تنها بر او تکیه و توکل می‌کنند و بس. بگو: ای قوم من! شما بر موضع خود باشید و هرچه در توان دارید انجام دهید، من نیز در راه خود ثابت‌قدم هستم و به وظیفه خود عمل می‌کنم، اما خواهید دانست که چه کسی عذاب خوارکننده (دنیا) به سراغ او خواهد آمد و خوار و رسوایش خواهد کرد. و (به دنبال آن) عذاب جلاویدان (آخرت) گریبانگیرش می‌گردد.

این آیه‌های چهارگانه، منطق ایمان صحیح را با سادگی و نیرو و روشنی و ژرفائی که دارد به تصویر می‌کشد، آن‌گونه ایمان صحیحی که در دل پیغمبر خدا ﷺ

پیروی می‌آید مبنی بر دعوت پیغمبر ﷺ به این که خالصانه از توحید و یگانه‌پرستی سخن بگوید، و کار مشرکان را به خدا واگذارد. سپس مشرکان را در روز قیامت به تصویر می‌کشد، در آن حال و احوالی که آنان دوست می‌دارند پُر زمین و همچندان آن ثروت می‌داشتند و آن را فدیه خود می‌دادند و خویشتن را از عذاب می‌رهانیدند! خدا عذاب و عقابی را بدیشان می‌نماید که آدمی را می‌ترساند و بیهوش می‌گرداند! مشرکان که در دنیا انبازها به خدا نسبت می‌دهند، در وقت زیان و ضرر و بلا و مصیبت تنها خداوند یکتا را به کمک و یاری می‌طلبند. زمانی که خدا از سوی خود بدیشان نعمتی می‌دهد ادعای عریض و طویلی سر می‌دهند، و گویندهٔ ایشان می‌گوید: این نعمت در پرتو علم و دانش خودم به من داده شده است! این هم سخنی است که افراد پیش از ایشان آن را گفته‌اند و همچون ادعائی را داشته‌اند، و خداوند آنان را به جرم گناهشان گرفته است، خداوندی که می‌تواند اینان را نیز به جرم گناهشان بگیرد. نه آنان و نه اینان نتوانسته‌اند و نمی‌توانند خداوند را از این کار بازداشته و دارند و درمانده و ناتوان کرده و نکنند. دادن نعمت به بندگان و بازگرفتن نعمت از ایشان، قانون و ستنی از قوانین و سنن خدا است، و برابر حکمت و قضا و قدر خدا جاری و ساری می‌شود. کسی که دهندهٔ نعمت است تنها خدا است، و کسی که بازدارندهٔ نعمت است تنها خدا است: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾.

واقعاً در این (افزایش و کاهش نعمت) نشانه‌های مهمی برای مؤمنان است (این که مواظب باشند مسبب الأسباب را فراموش نکنند و تنها به اسباب چشم ندوزند).

(زمر/۵۲)

﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ؟ وَ يَخْلُقُ نَفْسًا مِّنْ دُونِهِ. وَ مَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. وَ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُّضِلٍّ. أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ؟ وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ.

برسانند که خدا پشتیبان او است؟).

بنده‌ای که خدا او را بپاید و مراقبت بنماید چگونه می‌ترسد؟ کسی جز خدا نمی‌تواند شخصی را بترساند که خدا او را محافظت و مراقبت می‌فرماید. آیا تمام کسانی که در زمین هستند، پائین‌تر از خدا نیستند؟ این مسأله ساده روشنی است و نیازی به جدال و ستیز و خسته کردن ذهن و شعور ندارد... او خدا است، و دیگران پائین‌تر از او هستند. وقتی که موضع این‌گونه است دیگر شک و تردیدی برجای نمی‌ماند، و اشتباهی رخ نمی‌دهد.

اراده و مشیت خدا غالب و چیره است و اجراء می‌گردد. این خدا است که آنچه خواهد در حقّ بندگان خود می‌کند، و در باره ذات خودشان، و نسبت به حرکات دل‌هایشان و احساسات حواس‌شان قضا و قدر خود را پیاده می‌نماید:

﴿وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ...﴾

هرکس را خدا گمراه کند، راهنما و راهبری نخواهد داشت. و هرکس را خدا رهنمود کند، هیچ گمراه‌کننده‌ای نخواهد داشت....

خدا می‌داند چه کسی سزاوار گمراهی است و او گمراهش می‌کند، و چه کسی مستحقّ هدایت است و او هدایتش می‌دهد. هر وقت قضا و قدرش این را خواست یا آن را خواست هیچ کسی نمی‌تواند آنچه را که او خواسته است تغییر دهد و دگرگون سازد.

﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ؟﴾

مگر خدا چیره انتقام‌گیرنده نیست؟.

بلی که خدا چیره انتقام‌گیرنده است. او غالب و قوی است. او هرکسی را سزا و جزا می‌دهد آن‌گونه که سزاوار و مستحقّ است. او انتقام می‌گیرد از کسی که سزاوار و مستحقّ انتقام باشد. پس چگونه شخصی که حقّ عبودیت و بندگی را در قبال خدا انجام می‌دهد، و خدا عهده‌دار او و کافی برای او است، از کسی یا چیزی می‌ترسد؟

بوده است، و آن‌گونه ایمان صحیحی که باید در دل هرکسی بوده و باشد که به رسالتی ایمان دارد، و موظف به دعوتی و ناظر بر دعوتی است، و آن رسالت و دعوت یگانه قانون اساسی او است، قانونی که او را از هر قانون دیگری بی‌نیاز می‌کند و او را بسنده است، و راه رساننده به سعادت، و راه درست و استوار او بشمار می‌آید.

در باره شأن نزول این آیه گفته‌اند: مشرکان قریش پیغمبر خدا ﷺ را از خدایان خود می‌ترساندند و او را از خشم آنها بیم می‌دادند. او معبودهایشان را با اوصاف ننگین‌کننده‌ای معرفی می‌فرماید. آنان تهدیدش می‌کنند که اگر از آنها دست برندارد خداگونه‌هایشان بدو اذیت و آزار خواهند رساند.

ولی مدلول و مفهوم این آیه‌ها فراخ‌تر و فراگیرتر از این حادثه است. این آیه‌ها حقیقت پیکار موجود میان دعوت‌کننده به سوی حقّ و میان همه نیروهای دشمن موجود در زمین را به تصویر می‌کشد. همان‌گونه که وثوق و یقین و اطمینان و آرامش موجود در دل مؤمن را به تصویر می‌زند، بعد از برکشیدن و سنجیدن این نیروها با ترازوی درست این آیات.

﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ؟﴾

آیا خداوند برای (حفاظت و حمایت از) بنده‌اش کافی نیست؟.

بلی که کافی است. پس چه کسی بنده‌اش را به هول و هراس می‌اندازد، و چه چیز او را به ترس و خوف می‌اندازد، وقتی که خدا با او باشد؟ و وقتی که او مقام عبودیت را در پیش گرفته باشد و حقّ این مقام را اداء کرده باشد؟ اصلاً چه کسی در کافی بودن و بس بودن خدا برای بنده‌اش شک و تردید می‌کند؟ مگر نه این است که خدا بر بندگان خود غالب و چیره است؟

﴿وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾

آنان تو را از کسانی جز خدا می‌ترسانند. (مگر بت‌ها و معبودهای دروغین و عداوت کافران و دشمنان و طوفان حوادث زمان، می‌توانند کم‌ترین زبانی به کسی

می‌گردد؟ چه کسی می‌تواند زیان و ضرر و بلا و مصیبت را از او برطرف گرداند؟ چه کسی می‌تواند مانع رحمت خدا بدو شود؟ چه چیز او را نگران و پریشان می‌کند یا او را به هول و هراس می‌اندازد و یا او را از راه خودش باز می‌دارد؟

هر زمان این حقیقت در دل مؤمن مستقر شود، نسبت بدو کار پایان پذیرفته است، و جدال و ستیز تمام شده است، و هول و هراس نمانده است، و امید و آرزو گسیخته است، از هر کسی و از هر چیزی مگر از حضرت یزدان سبحان. چه یزدان سبحان برای بنده‌اش کافی و بسنده است، و همچون بنده‌ای تنها بر او تکیه می‌کند و بدو توکل می‌نماید:

﴿قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾.

بگو: خدا مرا بس است. توکل‌کنندگان تنها بر او تکیه و توکل می‌کنند و بس.

آن‌گاه به دنبال این، آرامش و اعتماد و یقین است. آرامشی که ترس و هراس نمی‌شناسد، و اعتمادی که آشفته و پریشان نمی‌شود، و یقین و باوری که لرزان و جنبان نمی‌گردد، و به راه ادامه دادنی که به پایان راه ایمان و اطمینان است:

﴿قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ﴾.

بگو: ای قوم من! شما بر موضع خود باشید و هرچه در توان دارید انجام دهید، من نیز در راه خود ثابت قدم هستم و به وظیفه خود عمل می‌کنم، اما خواهید دانست که چه کسی عذاب خوارکننده (دنیا) به سراغ او خواهد آمد و خوار و رسوایش خواهد کرد، و (به دنبال آن) عذاب جاویدان (آخرت) گریبانگیرش می‌گردد.

ای قوم من به شیوه خود کار کنید و راه خود را درپیش گیرید و بر حال و احوال خویش بمانید. قطعاً من به شیوه خود عمل می‌کنم و به راه خود می‌روم و کج و کژ و منحرف نمی‌شوم، و هول و هراس ندارم، و آشفته و پریشان نمی‌گردم. خواهید دانست چه کسی عذابی بدو

پس این حقیقت را به شکل دیگری بیان می‌دارد، به شکلی که برگرفته از منطق خودشان است، و از واقعیت چیزی نشأت می‌گیرد و برمی‌جوشد که در فطرتشان است، و آن حقیقت توحید و یگانه پرستی است:

﴿وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ؟ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾.

اگر از مشرکان بپرسی چه کسی آسمانها و زمین را آفریده است؟ خواهند گفت: خدا. بگو: آیا چیزهایی را که بجز خدا به فریاد می‌خوانید چنین می‌بینید که اگر خدا بخواهد زیان و گزندى به من برساند، آنها بتوانند آن زیان و گزند خداوندی را برطرف سازند؟ و یا اگر خدا بخواهد لطف و مرحمتی در حق من روا دارد، آنها بتوانند جلوه لطف و مرحمتش را بگیرند و آن را بازدارند؟ بگو: خدا مرا بس است. توکل‌کنندگان تنها بر او تکیه و توکل می‌کنند و بس.

مشرکان وقتی که از ایشان پرسش می‌گردید، می‌گفتند: خدا آفریدگار آسمانها و زمین است. هیچ فطرتی جز این را نمی‌تواند بگوید، و هیچ عقلی نمی‌تواند پیدایش آسمانها و زمین را تعلیل کند مگر این که بگوید اراده والائی آسمانها و زمین را پدید آورده است. خدا ایشان را و جملگی خردمندان را با این حقیقت فطری روشن، رویاروی و گرفتار می‌نماید... وقتی که خدا آفریدگار آسمانها و زمین است، آیا کسی یا چیزی در این آسمانها و زمین می‌تواند زیان و ضرر و بلا و مصیبتی را برطرف نماید که خدا اراده فرموده باشد به بنده‌ای از بندگان؟ یا کسی و یا چیزی در این آسمانها و زمین می‌تواند رحمتی را باز دارد که خدا اراده فرموده باشد به بنده‌ای از بندگان؟ برسد؟

پاسخ قاطعانه این است که خیر... وقتی که همچون چیزی مقرر گردید، دعوت‌کننده به سوی خدا از چه چیز می‌ترسد؟ از چه چیز می‌ترسد و به چه چیز امیدوار

می‌رسد که او را در دنیا خوار و رسوا می‌کند، و در آخرت عذاب ماندگار و جاودانی گریبانگیرش می‌شود. بعد از بیان حقیقت ساده‌ای که فطرت گویای آن است، و هستی گواه آن است، کار پایان می‌پذیرد و قضاوت انجام می‌گیرد... خدا آفریدگار آسمانها و زمین است. خدا چیره بر آسمانها و زمین است. خدا صاحب این دعوت است، دعوتی که پیغمبران پرچم آن را بر دوش کشیده‌اند و دعوت‌کنندگان عهده‌دار آن شده‌اند. چه کسی در آسمانها و زمین می‌تواند مالک و صاحب چیزی در آسمانها و زمین برای پیغمبران خدا یا دعوت‌کنندگان او بشود؟ چه کسی می‌تواند از ایشان زیان و ضرر و بلا و مصیبتی دفع بکند یا رحمتی را از آنان بازگیرد؟ وقتی که کسی نمی‌تواند برایشان چنین و چنان کند، پس از چه چیز می‌ترسند و چه چیز را می‌طلبند از پیشگاه کسی جز خدا؟

هان! کار روشن است و راه معین. دیگر جایی برای جدال و ستیز و شدن و ناشدن، نمانده است و نیست!

این حقیقت وضع و حال میان پیغمبران یزدان و میان سائر نیروهای زمین است، نیروهائی که بر سر راه پیغمبران می‌ایستند و مشکلات و موانع برایشان تولید می‌کنند. پس حقیقت وظیفه پیغمبران و اصل کار و بارشان با تکذیب‌کنندگان چگونه است؟

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ. فَمَنْ أَهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ. وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهِ. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ؟ قُلْ: أَوْ لَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَقُولُونَ؟ قُلْ: اللَّهُ أَشْفَعَاءُ جَمِيعًا. لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾.

ما کتاب (قرآن) را که مشتمل بر حق و حقیقت است بر تو نازل کرده‌ایم تا آن را به مردمان برسانی. هرکس

(از آن درس برگیرد و) هدایت پذیرد، به نفع خود او است، و هرکس (از آن دوری گزیند و) گمراه گردد، به زیان خود سرگردان و ویلان شود (وظیفه تو تنها ابلاغ و انذار است) و تو مواظب و مراقب ایشان نمی‌باشی (تا اعمالشان را بجائی و افعالشان را زیر نظر بداری). خداوند ارواح را به هنگام مرگ انسانها و در وقت خواب انسانها برمی‌گیرد. ارواح کسانی را که فرمان مرگ آنان را صادر کرده است نگاه می‌دارد، و ارواح دیگری را (که هنوز صاحبانشان اجلشان فرا نرسیده به تن) باز می‌گرداند، تا سرآمد معیتی (و وقت مشخصی که پایان عمر است. در این مسأله خواب و بیداری که همسان مردن و زنده شدن است) نشانه‌های روشنی (از مبدأ و معاد و قدرت خدا و ضعف انسانها) برای اندیشمندان است. بلکه آنان بدون رضایت و اجازه خداوند میانجیهائی را برگزیده‌اند (تا به گمان ایشان میان آنان و خداوند سبحان، در برآوردن نیازمندیهای این جهان و دفع عذاب آن جهان، واسطه گردند). بگو: آیا (چنین چیزهائی را میانجی و متصرف در امور می‌دانید) هرچند که کاری اصلاً از دست ایشان ساخته نبوده و فهم و شعوری نداشته باشند؟ بگو: هرگونه میانجیگری از آن خدا است (و کسی نمی‌تواند کم‌ترین میانجیگری بکند، مگر این که: کسی که برای او میانجیگری می‌شود مورد رضایت خدا بوده، و به شخص میانجی هم اجازه این کار داده شود، و شفاعت هم حسنه باشد). مالکیت و حاکمیت آسمانها و زمین از آن خدا است. (پس در این جهان کاری از دست کسی بر نمی‌آید). بعد (هم در آخرت که روز جزا و سزا است) به سوی خدا برگردانده می‌شوید (و کسی دارای کوچک‌ترین اختیار و توانی نیست تا برای شما کاری بکند).

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ﴾.

ما کتاب (قرآن) را که مشتمل بر حق و حقیقت است بر تو نازل کرده‌ایم برای مردمان. حق در سرشت این کتاب است. حق در برنامه این کتاب

می‌رسند به تمام و کمال می‌گیرد، و جان کسانی را که به سر رسید عمر خود نرسیده‌اند در وقت خوابیدن می‌گیرد - گرچه هنوز نمرده‌اند - چنین کسانی در خواب تا مدتی می‌میرند. کسی که اجلش فرا رسیده باشد دیگر بیدار نمی‌گردد و خدا جان او را بر نمی‌گرداند. ولی کسی که هنوز اجلش فرا نرسیده باشد خدا جان او را بر می‌گرداند و از خواب بیدار می‌شود. این کار تا زمانی است که اجل معین و مشخص او فرا می‌رسد... جانها همیشه در قبضه تصرف خداوند چه در وقت بیداری مردمان و چه در وقت خواب ایشان.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾.

در این مسأله (خواب و بیداری که همسان مردن و زنده شدن است) نشانه‌های روشنی (از مبدأ و معاد و قدرت خدا و ضعف انسانها) برای اندیشمندان است.

مردمان همیشه این‌گونه در قبضه قدرت خداوند. او محافظ و مراقب ایشان است. تو محافظ و مراقب آنان نیست. آنان اگر هدایت شوند و راهیاب گردند به نفع خود هدایت می‌شوند و راهیاب می‌گردند، و اگر آنان گمراه شوند و سرگردان گردند به زیان خود گمراه می‌شوند و سرگردان می‌گردند. مردمان در این صورت محاسبه و بازپرسی می‌شوند و به ترک ایشان گفته نمی‌شود و به خود رها نمی‌گردند... پس در این صورت برای آزاد گردیدن و نجات یافتن به چه چیز امیدوارند، و وسیله نجات خود را در چه می‌بینند و از که می‌خواهند؟

﴿أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ؟ قُلْ: أَوْ لَوْ كُنَّا أَوْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ؟ قُلْ: لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا. لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾.

بلکه آنان بدون رضایت و اجازه خداوند میانجیهائی را برگزیده‌اند (تا به گمان ایشان میان آنان و خداوند سبحان، در برآوردن نیازمندیهای این جهان و دفع عذاب آن جهان، واسطه گردند). بگو: آیا (چنین چیزهائی را میانجی و متصرف در امور می‌دانید)

است. حق در شریعت این کتاب است، حقی که آسمانها و زمین بر آن پایدار است، و نظام بشریت بر آن در این کتاب استوار می‌گردد، و نظام سراسر هستی بر آن در هماهنگی به هدیدگر می‌رسد.

این حق نازل شده است ﴿لِلنَّاسِ﴾. برای مردمان. تا در پرتو آن هدایت یابند و راهیاب گردند و با آن زندگی کنند و بر آن بایستند و پایدار گردند. تو مبلغ و رساننده پیامی، و ایشان بعد از آن هرچه می‌خواهند برای خود از هدایت و ضلالت و نعمت و عذاب بگذار برگزینند و درپیش گیرند. هر کسی می‌تواند خود را به چیزی در اندازد که می‌خواهد. تو بر آنان چیره نیستی و مسؤول اعمال ایشان نمی‌باشی:

﴿فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ، وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، وَ مَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ﴾.

هرکس (از آن درس بگیرد و) هدایت پذیرد، به نفع خود او است، و هرکس (از آن دوری گزیند و) گمراه گردد، به زیان خود سرگردان و ویلان شود. (وظیفه تو تنها ابلاغ و انداز است) و تو مواظب و مراقب ایشان نمی‌باشی (تا اعمالشان را پائی و افعالشان را زیر نظر بداری).

بلکه مواظب و مراقب آنان تنها خدا است، و ایشان در بیداریشان و در خوابشان و در هر حالتی از حالتهاشان در قبضه تصرف خداوند، و او هرگونه که بخواهد درباره ایشان روا می‌دارد:

﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا، وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا، فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾.

خداوند ارواح را به هنگام مرگ انسانها و در وقت خواب انسانها بر می‌گیرد. ارواح کسانی را که فرمان مرگ آنان را صادر کرده است نگاه می‌دارد، و ارواح دیگری را (که هنوز صاحبانشان اجلشان فرا نرسیده به تن) باز می‌گرداند، تا سرآمد معینی (و وقت مشخصی که پایان عمر است).

خداوند جان کسانی را که به سر رسید عمر خود

اختیار و توانی نیست تا برای شما کاری بکند).

نه گزیری و نه گزیری از برگشتن به سوی او است، در آن زمان که گشت و گذار جهان به پایان می آید.

در همچون موقعیتی که تنها یزدان سبحان دارای مالکیت و حاکمیت و قوت و قدرت است، خداوند بزرگوار بیان می فرماید: آنان چرا باید از سخن توحید و یگانه پرستی بیزاری جویند و از سخن شرک و انبازورزی شادمان گردند؟! شرک و انبازی که همه موجودات پیرامونشان در جهان، بیزار از آن هستند، و آن را زشت می شمارند و پلشت می دانند:

﴿وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾.

هنگامی که خداوند به یگانگی یاد می شود، کسانی که به آخرت ایمان ندارند، دلهایشان می گیرد و بیزار (از یکتا پرستی) می گردد. اما هنگامی که از معبودهائی جز خدا سخن به میان می آید شاد و خوشحال می شوند!

این آیه واقعیت حال و وضعی را بیان می دارد که در روزگار پیغمبر ﷺ بوده است. مشرکان بدان هنگام شاد می شدند و شادمانی می کردند وقتی که از بتها و معبودهایشان سخن می رفت، و آزرده خاطر و دلتنگ و گریزان می شدند وقتی که سخن توحید و یگانه پرستی به میان می آمد و از یکتا پرستی سخن می رفت. گذشته از این شأن نزول، این آیه یک حالت روانی را بیان می دارد که در محیطهای گوناگون و در زمانهای مختلف تکرار می گردد و به میان می آید. در میان مردمان کسانی هستند دلهایشان می گیرد و جانهایشان به لب می رسد وقتی که به سوی خدای یگانه دعوت می شوند و یکتا پرستی را به گوششان می رسانند، و ایشان را دعوت می کنند که تنها شریعت خداوند یکتا قانون ایشان باشد، و فقط برنامه خدا برنامه نظام و سیستم زندگانشان باشد. اما زمانی که از برنامه های زمینی و از مقررات زمینی و از شریعتهای زمینی سخن

هرچند که کاری اصلاً از دست ایشان ساخته نبوده و فهم و شعوری نداشته باشند؟ بگو: هرگونه میانجیگری از آن خدا است. (و کسی نمی تواند کمترین میانجیگری بکند، مگر این که: کسی که برای او میانجیگری می شود مورد رضایت خدا بوده، و به شخص میانجی هم اجازه این کار داده شود، و شفاعت هم حسنه باشد). مالکیت و حاکمیت آسمانها و زمین از آن خدا است. (پس در این جهان کاری از دست کسی بر نمی آید). بعد (هم در آخرت که روز جزا و سزا است) به سوی خدا برگردانده می شوید (و کسی دارای کوچکترین اختیار و توانی نیست تا برای شما کاری بکند).

این پرسش برای ریشخند کردن و به تمسخر گرفتن گمان ایشان است. آنان گمان می بردند که مجسمه های فرشتگان را پرستش و عبادت می کنند تا ایشان را به خدا نزدیک کنند و مقرب دارند!

﴿أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ؟﴾.

آیا (چنین چیزهائی را میانجی و متصرف در امور می دانید) هرچند که کاری اصلاً از دست ایشان ساخته نبوده و فهم و شعوری نداشته باشند؟

یک بیان قاطعانه ای بر این عقیده و باور پیرو زده می شود و اعلام می گردد هرگونه میانجیگری و شفاعتی از آن خدا است و بس. خدا است که اجازه میانجیگری و شفاعت را برای کسی که خود بخواهد به شخصی می دهد که خود بخواهد. پس آیا ایشان را سزاوار شفاعت می کند این که بجز خدا انبازهائی را بگیرند و به شریکانی برای او معتقد شوند؟!

﴿لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾.

مالکیت و حاکمیت آسمانها و زمین از آن خدا است.

کسی و چیزی در سراسر هستی وجود ندارد که از زیر این مالکیت و حاکمیت به در رود و تحت اراده و مشیت خدا نباشد.

﴿ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾.

بعد (هم در آخرت که روز جزا و سزا است) به سوی خدا برگردانده می شوید (و کسی دارای کوچکترین

می رود، شاد می شوند و شادمانی می کنند و به همچون سخنی خوش آمد می گویند و از آن دلهایشان می گشاید، و سینه هایشان را برای دریافتن و پاسخ گفتن بدان باز و فراخ می گردانند. این افراد درست همان کسانی که یزدان نمونه ای از آنان را در این آیه به تصویر می کشد، و همچون اشخاصی درست در هر زمانی و در هر مکانی وجود دارند. آنان کسانی که فطرت هایشان مسخ گردیده است، و سرشتشان منحرف شده است، و گمراه و گمراه کننده اند، هر چند که محیطها و زمانها مختلف و جوراجور باشد، و نژادها و قومها متفاوت و گوناگون باشند.

پاسخ همچون مسخ شدن و منحرف گردیدن و گمراه شدن، همان چیزی است که خداوند بزرگوار آن را به پیغمبر خود تلقین می فرماید تا آن را رو در روی حال و وضعی بدین سان بگوید:

﴿قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فَيْسَ كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾.

بگو: خداوند! ای هستی بخش آسمانها و زمین! ای آگاه از نهان و آشکار! این تویی که در میان بندگان راجع بدانچه در آن اختلاف دارند داوری می کنی. (من آئین توحیدی را به این کج اندیشان رساندم. در قیامت تو خود دانی و گمراهان).

این دعای فطرتی است که آسمان و زمین را می بیند، و برایش دشوار است آفریدگاری را بجز خدا برای آسمان و زمین بیابد، خدائی که آسمانها و زمین را از نیستی به هستی آورده است. این است چنین فطرتی با اعتراف و اقرار رو به خدا می کند، و او را با صفتی می ستاید که سزاوار آفریننده آسمانها و زمین است.

﴿عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾.

آگاه از نهان و آشکار.

﴿أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فَيْسَ كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾.

این تویی که در میان بندگان راجع بدانچه در آن

اختلاف دارند داوری می کنی.

تنها خدا قاضی و داور است در روزی که مردمان به سوی یزدان برگردانده می شوند. مردمان هم قطعاً به سوی یزدان برگردانده می شوند.

بعد از این تلقین و دیکته کردن، حال هراسناک ایشان را نشان می دهد، حالی که در آن روز که به سوی خدا برگردانده می شوند تا در میانشان داوری کند در باره چیزهایی که راجع بدانها اختلاف داشته اند و بر سر آنها کشمکش نموده اند:

﴿وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾.

اگر ستمکاران (مشرك) تمام چیزهایی که در زمین است و همپندان آن، مال ایشان باشد، حاضر خواهند بود همه آنها را در برابر رهائی خود از عذاب شدید روز قیامت بپردازند... و از جانب خدا چیزی (از شکنجه و عذاب) برای ایشان جلوه گر و پدیدار می شود که گمانش نمی بردند (و به فکرشان هم نمی رسید. در آن روز) اعمال زشتی را که (در دنیا) انجام می داده اند برای ایشان نمایان و آشکار می گردد (و کیفر بديها را می بینند) و آنچه را که (در دنیا) به باد تمسخر می گرفته اند آنان را دربر می گیرد.

این هول و خوفی است که در لابلای تعبیر هراس انگیز است. اگر برای این ستمگران - ستمگرانی که به سبب شرک ستمگر بشمارند، چون شرک ستم بزرگ است - باشد:

﴿مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً﴾.

تمام چیزهایی که در زمین است.

برای این ستمگران باشد تمام چیزهایی که در زمین است، آن چیزهایی که بر آنها حرص و جوش می خورند و با افتخار به داشتن آنها از پذیرش اسلام دوری می گزینند، و افزون بر این چیزها:

﴿وَمِثْلَهُ مَعَهُ﴾.

و از آن چه گفت؟! *

و همچندان آن، مال ایشان باشد.

همه و همه را می دهند تا آنها را فدیه بازخرید خود کنند و خویشان را از دست عذاب بد روز قیامت که بدان گرفتار آمده اند، نجات دهند. هول و هراس دیگری در لابلای این تعبیر فشرده است:

﴿وَبَدَأُ لَهُمْ مِنْ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ﴾.

و از جانب خدا چیزی (از شکنجه و عذاب) برای ایشان جلوه گر و پدیدار می شود که گمانش نمی بردند (و به فکرشان هم نمی رسید).

از جانب خدا چیزی برایشان جلوه گر و پدیدار می شود که آنان در دنیا انتظارش را نمی کشیده اند، یزدان جهان آشکارا از چنین چیزی سخن نمی گوید، و واضح و روشن آن را ذکر نمی فرماید. ولیکن به همین منوال و روال ترس آور و هولناک و وحشت انگیز بدان اشاره می نماید ... او خدا است، خدائی که از جانب او برای این ضعیفان چیزی پدیدار می آید که توقع و انتظارش را ندارند! به همین منوال و روال، بدون شناساندن و مشخص نمودن بدان اشاره می رود و دیگر هیچ!

﴿وَبَدَأُ لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، وَخَاقٍ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾.

(در آن روز) اعمال زشتی را که (در دنیا) انجام می داده اند برای ایشان نمایان و آشکار می گردد (و) کیفر بدیها را می بینند) و آنچه را که (در دنیا) به باد تمسخر می گرفته اند آنان را دربر می گیرد.

این هم بسان اشاره قبلی بر بدی موقعیت می افزاید. وقتی که بدی و زشتی کارهایی پدیدار و نمودار می گردد که در دنیا انجام داده اند، و زمانی که چیزی ایشان را فراموشی گیرد که در دنیا به تمسخرش می گرفته اند و وعد و وعید و بیم و تهدید آن را استهزاء می نموده اند، در آن حال و احوالی که هستند و در آن موقعیت و حشتناکی که دارند ... راستی باید عذابشان و درد و رنجشان را چگونه پیش چشم داشت

پس از بیان این صحنه ای که از حال و احوالشان سخن می گوید، حال و احوالی که در آن روزی دارند که به سوی خدا برگردانده می شوند، خدائی که برای او شریک و انباز قرار می دادند، و دلهایشان بیزاری می جست وقتی که خدا به یگانگی یاد می شد، و دلهایشان شاد می گردید زمانی که بتها و خداگونه های ادعائی ایشان یاد می گردید. پس از نشان دادن این صحنه، به تصویر کشیدن حال شگفت ایشان برمی گردد. آنان وحدانیت خدا را انکار می کنند، ولی زمانی که زیان و ضرری و بلا و مصیبتی بدیشان دست می دهد، جز به سوی خداوند یکتا رو نمی کنند و جز بر آستانه او نمی نالند و بر نمی گردند! اینان وقتی که خدا بدیشان لطف می فرماید و نعمت بدانان عطاء می نماید، تکبر و تفاخر می کنند، و خدا را فراموش می نمایند:

﴿فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا؛ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا، قَالَ: إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ. بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾.

هنگامی که به انسان گزند و آزار و زیان و ضرری برسد، ما را به فریاد می خواند، و هنگامی که از سوی خود نعمتی بدو عطاء می کنیم، خواهد گفت: این نعمت در پرتو آگاهی و کاردانیم به من داده شده است. چنین نیست؛ بلکه این نعمت وسیله آزمایش است، ولیکن بیشتر مردم (این مسأله را) نمی دانند.

این آیه نمونه مکرری از انسانها را به تصویر می کشد، انسانهایی که فطرتشان به سوی حق راهیاب نمی شود، و به سوی پروردگار یگانه خود بر نمی گردد، و راه وصول به او را نمی شناسد، تا در شادی و اندوه و داشتن و نداشتن سرگشته نگردد و خدا را فراموش ننماید.

ضرر و زیان و بلا و مصیبت، توده های هواها و هوسها و شهوات و لذائذ را از روی فطرت فرو می اندازد، و فطرت را از انگیزه ها و وسیله های ساختگی لخت و

عریان می‌سازد، انگیزه‌ها و وسیله‌هایی را که حقّ نهان در فطرت و پنهان در لابلای این جهان هستی را از چشم فطرت پوشیده می‌دارد. بدین هنگام که توده‌ها برافتاد و انگیزه‌ها و وسیله‌ها در میان نماند، فطرت خدا را می‌بیند، و او را می‌شناسد، و تنها بدو رو می‌کند. ولی آن زمان که شدّت و سختی می‌گذرد، و آسایش و آرامش و خوشی در می‌رسد، دوباره این چنین انسانی آنچه را که در شدّت و سختی و به هنگام زیان و ضرر و بلا و مصیبت گفته است فراموش می‌کند، و فطرتش بر اثر هواها و هوسها و شهوات و لذائذ منحرف می‌گردد، و در باره نعمت و لطف و فضل و رزق و روزی خدا می‌گوید:

﴿إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ﴾.

این نعمت در پرتو آگاهی و کاردانیم به من داده شده است.

این سخن را قارون گفته است،^(۱) و هر گول خورده‌ای آن را بر زبان رانده است که گول علم و دانش، یا پیشه و صنعت، و یا چاره‌جویی و چاره‌سازی و حیل و نیرنگی را خورده است، و آن را سبب کسب ثروتی یا سلطه و قدرتی شمرده است، و از سرچشمه نعمت و دهنده قدرت و بخشنده علم و دانش غافل گردیده است، و مسبب الأسباب، و مقدّر الأرزاق را فراموش کرده است.

﴿بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾.

بلکه این نعمت وسیله آزمایش است، ولیکن بیشتر مردم (این مسأله را) نمی‌دانند.

این نعمت و قدرت وسیله آزمایش و امتحان است. این نعمت و قدرت برای این است که روشن شود چه کسی شکر و سپاس آن را می‌گوید، و چه کسی ناشکری و ناسپاسی می‌کند. چه کسی در سایه نعمت و قدرت خوب می‌گردد و به اصلاح می‌پردازد، و چه کسی با داشتن نعمت و قدرت تباه می‌شود و به تباهی می‌پردازد، و چه کسی راه را خواهد شناخت و راستای

راه راست را در پیش می‌گیرد، و چه کسی منحرف و گمراه می‌شود و به کژراهه می‌رود.

قرآن رحمت بندگان است. پرده را به کنار می‌زند و راز خوشبختی و بدبختی را بدیشان می‌گوید. مردمان را از خطر آگاه می‌سازد، و آنان را از فتنه و بلا، و از امتحان و آزمون مطلع می‌گرداند. دیگر حاجتی و عذر و بهانه‌ای پس از همچون بیانی برایشان نمی‌ماند.

قرآن دل‌های انسان‌ها را می‌پساید و لمس می‌نماید با نشان دادن محلّهای نقش زمین شدن و هلاک گردیدن کسانی که پیش از ایشان بوده‌اند و سر خود گرفته‌اند. بدیشان می‌گوید که پیشینیان با گفتن همچون سخن نابجا و ناروایی که گوینده ایشان گفته است، نقش زمین شده‌اند و هلاک گردیده‌اند و بدبخت و بیچاره شده‌اند: ﴿إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ﴾.

این نعمت در پرتو آگاهی و کاردانیم به من داده شده است.

﴿قَدْ فَالَمَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا. وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِن هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَ مَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾.

این سخن را کسانی هم گفته‌اند که پیش از ایشان می‌زیسته‌اند. اما چیزهایی را که به دست آوردند بدیشان سودی نبخشید (و آنان را از عذاب ما رها نساخت و دیدند آنچه را که می‌بایست ببینند). پس بدیهای اعمال خود را دیدند (و کیفر کارهای زشتشان را چشیدند) و از اینان هم کسانی که ستم می‌کنند (و کفر و شرک می‌ورزند) بدیهای اعمالشان (و کیفر کردار ناپاکشان) گریبانشان را خواهد گرفت و هرگز نمی‌توانند (از چنگال عذاب الهی بگریزند و خدای را) ناتوان کنند.

این درست همان سخن گمراهانه‌ای است که کسانی آن

را گفته‌اند که پیش از اینان بوده‌اند. همچون سخن نابجا و ناروایی ایشان را به بدی و بدبختی کشانده است و سزاوار کيفرشان نموده است و فرجام ایشان را تباه گردانده است. علم و دانششان بدیشان سودی نرسانیده است، و ثروت و قدرتشان کاری برایشان نکرده است. بدینان هم خواهد رسید همان چیزی که به پیشینیان و گذشتگان رسیده است. چه قانون و سنت خدا تبدیل و تغییر نمی‌پذیرد.

﴿وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾.

و آنان هرگز نمی‌توانند (از چنگال عذاب الهی بگریزند و خدای را) ناتوان کنند.

آفریدگان ضعیف و ناچیز خدا، خدا را نمی‌توانند عاجز و درمانده کنند. و اما چیزی که خدا از نعمت بدیشان داده است، و آنچه از رزق و روزی بدانان بخشیده است، همچون کاری پیرو اراده و مشیت خدا است و برابر حکمت و فلسفه و تدبیر و تقدیری صورت می‌پذیرد که ناظر بر بسط دادن و فزونی بخشیدن روزی، و کم کردن و کاستن روزی است. افزایش و کاهش رزق و روزی برای امتحان و آزمون بندگان خدا است، و برای این است که یزدان اراده و مشیت خود را اجراء فرماید بدان‌گونه و بدان شکلی که خود می‌خواهد:

﴿أَوْ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ؟ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾.

مگر ندانسته‌اند که خداوند روزی را برای هرکس که خود بخواهد گسترده و فراخ یا تنگ و کم می‌گرداند؟ واقعاً در این (افزایش و کاهش نعمت) نشانه‌های مهمی برای مؤمنان است (این که مواظب باشند مسبب الأسباب را فراموش نکنند و تنها به اسباب چشم ندوزند).

آیات خدا را سبب کفر و ضلال نسازند. چه آیات خدا برای هدایت و ایمان نازل گردیده‌اند.

﴿قُلْ يٰعِبَادِیَ الَّذِیْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰی اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ یَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِیْعًا اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ ۝۵۳ وَ اَنِیْٓؤُا اِلٰی رَبِّکُمْ وَاَسْلِمُوْا لِمَنْ قَبْلَیْ اٰیَاتِکُمْ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُوْنَ ۝۵۴ وَ اَتَّبِعُوْا اَحْسَنَ مَا اُنْزِلَ اِلَیْکُمْ مِنْ رَبِّکُمْ مِنْ قَبْلِیْ اِنِّیْٓ اَنْۢبِئُکُمُ الْعَذَابَ بَعَثَہٗ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ ۝۵۵ اَنْ نَقُوْلَ نَفْسٌ بِحَسْرَتٍ عَلٰی مَا فَرَطْتَ فِیْ جَنْبِ اللّٰهِ وَاِنْ کُنْتَ لِمِنَ السَّخِرِیْنَ ۝۵۶ اَوْ نَقُوْلَ لَوَاۤ اَنَّ اللّٰهَ هَدٰی لَکُنْتَ مِنَ الْمُتَّقِیْنَ ۝۵۷ اَوْ نَقُوْلَ حِیْنَ تَرٰی الْعَذَابَ لَوَاۤ اَنَّ لِیْ کَرَّةً فَا کُوْنُ مِنَ الْمُحْسِنِیْنَ ۝۵۸ اٰیٰی فَا جَاءَ تِلْکَ اٰیٰتِیْ فَکَذَّبَتْ بِهَا وَاَسْتَكْبَرَتْ وَکُنْتَ مِنَ الْکٰفِرِیْنَ ۝۵۹ وَ یَوْمَ الْقِیٰمَةِ تَرٰی الَّذِیْنَ کَذَّبُوْا عَلٰی اللّٰهِ وَجُوْهُهُم مُّسْوَدَّةٌ اَلِیْسَ فِیْ جَهَنَّمَ مَثْوٰی لِّلْمُتَّکِبِیْنَ ۝۶۰ وَ یَسْجٰی اللّٰهُ الَّذِیْنَ اَتَقَوْا بِمَقَارِئِهِمْ لَا یَمْسُهُمُ السُّوْءُ وَلَا هُمْ یَحْزَنُوْنَ ۝۶۱﴾

وقتی خدا حال هراسناکی را به تصویر می‌کشد که ستمگران در روز قیامت خواهند داشت، و می‌فرماید:

﴿وَلَوْ اَنَّ لِلَّذِیْنَ ظَلَمُوْا مَا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا وَ مِثْلُهٗ مَعَهٗ لَا فَعَدُوْا بِهٖ مِنْ سُوْءِ الْعَذَابِ یَوْمَ الْقِیٰمَةِ، وَ بَدَا لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مَا لَمْ یَكُوْنُوْا یَحْتَسِبُوْنَ، وَ بَدَا لَهُمْ سَیِّئَاتُ مَا کَسَبُوْا وَ خَاقٍ بِهِنَّ مَا کَانُوْا بِهٖ یَسْتَهْزِئُوْنَ﴾.

اگر ستمکاران (مشرک) تمام چیزهائی که در زمین است و همچندان آن، مال ایشان باشد، حاضر خواهند بود همه آنها را در برابر رهائی خود از عذاب شدید روز قیامت بپردازند... و از جانب خدا چیزی (از شکنجه و عذاب) برای ایشان جلوه‌گر و پدیدار می‌شود که گمانش نمی‌بردند (و به فکرشان هم نمی‌رسید، در آن روز) اعمال زشتی را که (در دنیا) انجام می‌داده‌اند برای ایشان نمایان و آشکار می‌گردد (و کيفر بديها را می‌بینند) و آنچه را که (در دنیا) به باد تمسخر می‌گرفته‌اند آنان را دربر می‌گیرد.

بیچاره است، و هرچه زودتر فرو می افتد اگر رشته یزدان یعنی قرآن از دستش بگسلد، رشته ای که او را محکم نگاه می دارد، و اگر دستاویز الهی یعنی کتاب آسمانی از دستش به در رود، دستاویزی که او را بر جای خود استوار و پایدار می دارد. اهریمن می داند که وظائف و امیال و شهواتی که در ترکیب بند سرشت انسان است، هرچه زودتر از توازن و همآوایی منحرف می گردد، و در اینجا یا آنجا انسان را به کژراهه می اندازد، و او را به گناه آلوده می سازد، انسانی که در این هنگام ناتوان از حفظ توازن صحیح و همآوایی درست است.

یزدان سبحان همه اینها را از این آفریده می داند و بدو کمک و یاری می رساند، و رحمت را برای او گسترش می دهد، و او را به گناهایش نمی گیرد تا نخست جمیع وسائل را برای او آماده می سازد تا در پرتو آنها اشتباه خود را اصلاح بکند و گامهایش را بر راستای راه استوار و پایدار بدارد. و بعد از این که به گناه بیفتد و بدان فرو رود، و در بزهکاری اسراف ورزد، و گمان برد که او رانده و مانده است و کار او ساخته است، و دیگر پذیرفته نمی شود و پذیرفته نخواهد شد. در این لحظه، در لحظه یأس و ناامیدی، ندای رحمت دلنواز و دل انگیز و ظریف و لطیف را می شنود:

﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾.

(از قول خدا به مردمان) بگو: ای بندگانم! ای آنان که در معاصی زیاده روی هم کرده اید! از لطف و مرحمت خدا مأیوس و ناامید نگردید، قطعاً خداوند همه گناهان را می آمرزد. چرا که او بسیار آمرزگار و بس مهربان است.

میان او - که در گناه زیاده روی کرده است، و بر گناه اصرار ورزیده است، و از قرق خدا گریخته است، و از گلیم خود پا را فراتر نهاده است، و از راه دوری گزیده است - و میان رحمت دلنواز و خوشایند و

آنگاه برمی گردد و دو لنگه درهای رحمتش را برای توبه باز می فرماید. تا بدانجا که گناهکاران هر اندازه هم گناه کرده باشند به مرحمتش و به مغفرتش چشم طمع می دوزند. یزدان مهربان بزهکاران را به توبه و برگشت دعوت می فرماید، و از ایشان می خواهد مأیوس و ناامید نگردند. همراه دعوت به مرحمت و مغفرت تصویری از چیزی است که منتظرشان است اگر برنگردند و توبه نکنند، و اگر از این فرصت و مهلت داده شده استفاده نکنند و زمان آن بگذرد و مدت آن بسر رسد...

﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾.

(از قول خدا به مردمان) بگو: ای بندگانم! ای آنان که در معاصی زیاده روی هم کرده اید! از لطف و مرحمت خدا مأیوس و ناامید نگردید، قطعاً خداوند همه گناهان را می آمرزد. چرا که او بسیار آمرزگار و بس مهربان است.

این رحمت فراخ و فراوانی است که هر گناهی را دربر می گیرد. این گناه هرچه بوده است و هرچه هست. این دعوت به برگشتن و توبه نمودن است. دعوت بزهکاران اسراف کننده گریز پای فرو رفته در ژرفای گمراهی است. دعوت ایشان به سوی امید و آرزو و یقین و اطمینان به عفو و گذشت یزدان است، یزدانی که نسبت به بندگانش بس مهربان است. او ضعف و عجزشان را می داند، و عوامل و اسباب و انگیزه های درونی و بیرونی وجودشان را می شناسد. آگاه است از این که اهریمن در اینجا و آنجا و همه جا در کمین ایشان است. هر راهی از راههایشان را می گیرد و بر سر راهی از راههایشان می نشیند. با سواران و پیادگان خود بر سرشان می تازد. اهریمن کاملاً در کار زشت و پلشت خود جدی و تلاشگر است! می داند که ساختار وجودی این آفریده انسان نام سست بنیاد و لرزان است. انسان

شادیاها و خوشیها همه و همه در پشت دروازه است. نه دریانی آنجا است و نه حسابرسی!

آهای! آهای بیائید پیش از آن که فرصت از دست برود و زمان مناسب به سر آید. بیائید و برگردید:

﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ﴾.

پیش از این که عذاب (دنیوی یا اخروی) ناگهان به سوی شما تاخت آرد، و دیگر کمک و یاری نشوید (و کسی نتواند شما را از عذاب خدا برهاند).

دیگر آن وقت کمک کننده و فریادری در میان نخواهد بود. بیائید و برگردید وقت تضمین نمی گردد. چه بسا دادرسی و بازپرسی کارها شروع شود، و درها و دروازه ها در یک لحظه از لحظه های شبها و روزها بسته گردد. بیائید و برگردید:

﴿وَأَتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ﴾.

و از زیباترین و بهترین چیزی که از سوی پروردگارتان برای شما فرو فرستاده شده است (که قرآن است) پیروی کنید.

آن چیز این قرآن است که در دسترس شما قرار دارد ... ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَ أَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾.

پیش از این عذاب (دنیوی یا اخروی) ناگهان به سوی شما تاخت آرد، در حالی که شما بی خبر باشید.

آهای بیائید پیش از این که بر از دست رفتن فرصت و مهلت، و بر کوتاهی کردن در اطاعت از خدا، و بر تمسخر کردن و استهزاء نمودن به وعد و وعید خدا، حسرت ببرید و فسوسا و دریغا سر بدهید:

﴿أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ: يَا حَسْرَتًا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ. وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّخِرِينَ﴾.

(به درگاه خدا برگردید و تسلیم فرمان او شوید و از تعالیم وی پیروی کنید) تا روز قیامت کسی نگوید: دردا و حسرتا! چه کوتاهیها که در حق (طاعت و عبادت) خدا کرده ام. دریغا و فسوسا! من از زمره مسخره کنندگان (اثین یزدانی) بوده ام. (وای بر من! سرمایه وجودم را باختام و گرفتار خشم خدا شده ام!).

سایه روشنهای بخشش حیات بخش، و میان او و همه اینها جز توبه فاصله ای نیست، تنها توبه. یعنی برگشتن به درگاه باری که دربانانی بر آن نیستند تا انسان را از آنجا بازدارند، و کسی که بدانجا وارد می گردد نیازی به اجازه خواستن و اجازه گرفتن ندارد:

﴿وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلُمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ. وَأَتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَ أَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾.

و به سوی پروردگار خود برگردید (و با ترک سیئات و انجام حسنات به سوی آفریدگارتان تغییر مسیر دهید) و تسلیم او شوید (و خاضعانه و خاشعانه از او امرش فرمانبرداری کنید) پیش از این که عذاب (خانه برانداز و ریشه کن کننده دنیوی و سخت و دردناک و سرمدی اخروی) ناگهان به سوی شما تاخت آرد و دیگر کمک و یاری نشوید (و کسی نتواند شما را از عذاب خدا برهاند. و از زیباترین و بهترین چیزی که از سوی پروردگارتان برای شما فرو فرستاده شده است) (که قرآن است) پیروی کنید پیش از این که عذاب (دنیوی یا اخروی) ناگهان به سوی شما تاخت آرد، در حالی که شما بی خبر باشید.

توبه کردن و برگشتن، تسلیم فرمان یزدان شدن، برگشتن به سوی سایه های طاعت و عبادت، و به زیر سایه روشنهای فرمانبرداری، اینها همه چیزند. هیچ گونه آداب و رسومی، شروط و رسومی، سدها و مانعائی، و واسطه ها و میانجیگرانی ندارد و نمی خواهد!

حساب و کتابی میان بنده و پروردگار است، و پیوند مستقیمی میان آفریده و آفریدگار است. از گریز پایان هرکس که می خواهد برگردد می تواند برگردد، و هرکس از گمراهان می خواهد باز آید می تواند باز آید. و از سرکشان هرکس که می خواهد فرمانبردار شود بیاید و فرمانبردار شود ... هرکس و هرکس، می خواهد برگردد و باز آید، برگردد و باز آید و وارد شود، چه دروازه باز است، و سایه ها و سایه روشنها و شبنما و زاله ها و

آن‌گاه روند قرآنی به پیش می‌رود، در حالی که دلها را و احساسها را به میدان آخرت رسانده است... به پیش می‌رود و به نشان دادن صحنه تکذیب‌کنندگان و پرهیزگاران، در آن موقعیت بزرگ و جایگاه سترگ، می‌پردازد:

﴿وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ؟ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمِثَاقَتِهِمْ، لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾.

کسانی که بر خدا دروغ می‌بندند، روز قیامت آنان را خواهی دید که (بر اثر غم و اندوه و ذلت و خواری) روهایشان سیاه است، مگر جایگاه متکبران دوزخ نیست؟ خداوند کسانی را که تقوا پیشه کرده‌اند رهایی می‌بخشد و به مقصودشان می‌رساند. هیچ‌گونه بدی و بلائی بدیشان نمی‌رسد و غمگین و اندوهگین نمی‌گردند.

این سرنوشت واپسین است. دسته‌ای از خواری و دل‌شکستگی و شعله‌های آتش دوزخ، سیاه‌روی هستند. این دسته جماعتی می‌باشند که در زمین تکبر می‌ورزیدند و خودبزرگ‌بینی می‌کردند. آن کسانی که به سوی خدا دعوت می‌شدند، و این دعوت بعد از اسراف ایشان در گناه و سرکشی ادامه داده می‌شد، ولی آنان نداء‌دهنده نجات و رستگاری را پاسخ نگفته‌اند. اینان ایشانند که امروز در خواری و پستی هستند و از خواری و پستی روهایشان سیاه است. دسته دیگری گروه رستگارانند. بدی بدیشان نمی‌رسد و ایشان را نمی‌پساید و غم و اندوه گرد ایشان نمی‌گردد و آنان را لمس نمی‌نماید. اینان گروه پرهیزگارانند، آن کسانی که در دنیا زیسته‌اند در حالی از عذاب آخرت خویشتن را برحذر داشته‌اند، و چشم طمع به رحمت خدا دوخته‌اند. این است که امروز به نجات و رستگاری و مقصود و مراد و امن و امان می‌رسند:

﴿لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾.

یا کسی بگوید: خدا گمراهی را بر من نوشته بود و واجب فرموده بود، اگر بر من هدایت و رهنمود نوشته بود و واجب فرموده بود، من راهیاب می‌شدم و تقوا در پیش می‌گرفتم:

﴿أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾.

یا این که کسی بگوید: اگر خداوند راهنمایی می‌کرد از زمره پرهیزگاران می‌شدم (و هم اکنون همچون ایشان در بهشت بسر می‌بردم. اما دیگر گذشت). اینها علت تراشیه‌ها و بهانه آوردنهایی است که اصل و اساسی ندارند. چه فرصت هم اینک در پیش است، و وسائل هدایت و اسباب راهیابی هنوز آماده و در دسترس است. درگاه توبه و بازگشت هم اکنون باز است.

﴿أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ: لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾.

یا این که - بدان‌گاه که عذاب را مشاهده می‌کند - کسی بگوید: کاشکی بازگشتی به دنیا برایم میسر می‌بود تا از زمره نیکوکاران کردم!

این آرزویی است که بر نمی‌آید و بدان دسترسی حاصل نمی‌گردد. چه وقتی که این دنیا به پایان آمد، هیچ‌گونه بازگشت و رجوعی وجود نخواهد داشت. آهای! هم اینک شما در دنیا هستید که سرای عمل و کار کردن است و مزرعه آخرت بشمار است. دنیا یک فرصت و مهلت است، هر زمان این فرصت و مهلت تمام شد و به پایان آمد، دیگر بر نمی‌گردد. از شما در باره فرصت و مهلت دنیا پرس و جو می‌گردد، آن هم با سرکوبی و خوار داشتن همراه است:

﴿بَلَىٰ! قَدْ جَاءَ تَكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَ كُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾.

آری! (ای پشیمان!) آیه‌های من (که دربرگیرنده تعالیم من بود، توسط پیام‌آورانم) به تو رسید، ولی آنها را تکذیب کردی و تکبر نمودی و از زمره کافران گشتی. (مقتصر اصلی خودت هستی و خودکرده را چاره نیست).

هیچ گونه بدی و بلائی بدیشان نمی رسد و غمگین و اندوهگین نمی گردند.

بعد از این بیان هرکس که می خواهد ندای دعوت به سوی رحمت خویشاند و سایه انداز پاسخ بگوید که در پشت در باز و گشوده است، و هرکس که می خواهد در اسراف خود و در بدیهای خویش بماند تا عذاب ایشان را فرا می گیرد در حالی که آنان غافل و بی خبر زندگی را می سپرند!

الْجَنَّةُ زُمرًا حَقَّ إِذَا جَاءَهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلِّمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ﴿٧٥﴾
وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدُومُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَّبِعُ مَنْ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَمَلِينَ ﴿٧٦﴾
وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٧٧﴾

این بخش واپسین سوره، حقیقت توحید و یگانه پرستی را از جنبه وحدانیت آفریدگاری اعلان می دارد که همه چیز را آفریده است، و مالک و صاحب همه چیز است و متصرف در همه چیز است. این حقیقت توحید می آغازد با دعوت مشرکان از پیغمبر ﷺ برای شرکت او در عبادت بتها و خداگونه هایشان تا آنان هم شرکت بکنند در عبادت خدای او! این دعوت، عجیب و غریب جلوه گر می آید. مگر خدا آفریدگار همه چیز، و متصرف در ملکوت آسمانها و زمین بدون شریک و انباز نیست؟ پس چطور با او چیز دیگری پرستیده می شود، در حالی که مالکیت و حاکمیت آسمانها و زمین تنها در دست قدرت او است؟! ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾.

آنان آن گونه که شایسته است خدا را نشناخته اند (این است که تو را به شرک می خوانند).

آنان برای خدا شریک و انباز قرار می دهند، در صورتی که تنها او معبود توانا و چیره است:

﴿وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ﴾.

(خدا آن کسی است که) در روز قیامت سراسر کره زمین یکباره در مشت او قرار دارد و آسمانها با دست راست او درهم پیچیده می شود.

به مناسبت به تصویر کشیدن این حقیقت بدین شیوه و بدین گونه در روز قیامت، صحنه شگرفی از صحنه های قیامت را نشان می دهد، صحنه ای که به پایان می آید با

اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿٧٥﴾ لَهُ مَقَالِدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٧٦﴾ قُلْ أَفَعَيَّرَ اللَّهُ تَأْمُرُونَ أَعْبَادِيهَا الْجِنُّهُلُونَ ﴿٧٧﴾ وَلَقَدْ أَوْحَى إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٧٨﴾ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٧٩﴾ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٨٠﴾ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ﴿٨١﴾ وَأُشْرِقَتِ الْأَرْضُ بُنُورَ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِئَتْ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءُ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٨٢﴾ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿٨٣﴾ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمرًا حَقَّ إِذَا جَاءَهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٨٤﴾ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٨٥﴾ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى

بدان است.

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾.

کسانی که آیات خدا را باور نمی‌دارند ایشان زیانکارند. آنان فهم و شعور را باخته‌اند و از دست داده‌اند، فهم و شعوری که زندگانی ایشان را در زمین با زندگی سراسر جهان هستی هماهنگ و هم‌آوا می‌گرداند. ایشان آسایش هدایت و جمال ایمان و آرامش اعتقاد و خلوت و شیرینی یقین را باخته‌اند و از دست داده‌اند. این در همین دنیا، و در آخرت آنان خودشان را و اهل و عیالشان را می‌بازند و از دست می‌دهند. پس واقعاً آنان زیانمندانی هستند که واژه «خاسرون: زیانباران» بر ایشان منطبق است!

در پرتو این حقیقتی که آسمانها و زمین گویای آن است، و هر چیزی که در جهان هستی است گواه بر آن است، یزدان سبحان به پیغمبر ﷺ دستور می‌فرماید و دیکته می‌نماید مشرکان آنچه را که بدو پیشنهاد می‌کنند نپذیرد و زشت و پلشت بداند. آنچه مشرکان پیشنهاد می‌کردند این بود که پیغمبر ﷺ بتها و خداگونه‌هایشان را عبادت و پرستش بکند تا در برابر این کار او، ایشان هم همراه با او خدای وی را عبادت و پرستش بکنند! انگار عبادت و پرستش قابل معامله است و در بازار به خرید و فروش گذاشته می‌شود و شایان افزایش و کاهش قیمت است!

﴿قُلْ: أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ؟﴾.

بگو: ای نادانان! آیا به من دستور می‌دهید که غیر خدا را پرستش کنم؟!

این هم زشت و پلشت شمردنی است که فطرت آن را فریاد می‌دارد و در روی همچون پیشنهاد ابلهانه‌ای که بیانگر جهل مطلق و نادانی همه‌جانبه و کوری کامل بینش است.

بر این امر با برحذر داشتن از شرک پیرو می‌زند. این بیداری‌اش و دورباش، نخست از انبیاء و مرسلین

موقعیت فرشتگان، فرشتگانی که گرداگرد عرش خدا حلقه زده‌اند و به سپاس پروردگارشان مشغولند، و کلّ جهان هستی هم با حمد و ثنای خدا به گفتار درمی‌آید: ﴿وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.

و گفته می‌شود: حمد و سپاس خداوند جهانیان را سزا است!

بدین وسیله این سخن نهائی در باره حقیقت توحید زده خواهد شد و آن را فیصله می‌دهد.

﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ. لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾.

خدا آفریدگار همه چیز است و همه چیز را می‌پاید و مراقبت می‌نماید. کلیدهای آسمانها و زمین از آن او است. کسانی که آیات خدا را باور نمی‌دارند ایشان زیانکارند. (چرا که قوانین و رهنمودهای کسی را نمی‌پذیرند که مالک و صاحب سراسر جهان و فرمانده و گرداننده آن است).

این حقیقتی است که همه چیز گویای آن است. چه هیچ کسی نمی‌تواند ادّعاء کند که او چیزی را آفریده است. و هیچ عقلی نمی‌تواند گمان برد که هستی پیدا شده است بدون پدیدآورنده‌ای. هر چیزی که در جهان است بیانگر قصد و هدف و تدبیر و تقدیر است. هیچ کاری از کارهای جهان به خود رها نشده است و تصادفی پدیدار نگشته است، چه کار آن کوچک باشد و چه بزرگ: ﴿وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾.

او همه چیز را می‌پاید و مراقبت می‌نماید.

رهبری آسمانها و زمین از آن خدا است. او است که آسمانها و زمین را آن‌گونه که بخواهد اداره می‌کند، و آسمانها و زمین با نظم و نظامی حرکت می‌کنند و راه می‌روند که او مقدر و مقرر فرموده است. هیچ اراده‌ای و خواستی جز اراده و خواست یزدان در اداره کردن و گرداندن امور جهان دخالت ندارد. فطرت بر این گواه است، و واقعیت گویای آن است، و دل و خرد معترف

که حقائق کلی را به صورت جزئی به انسانها نشان می دهد، و به ذهن آنان نزدیک می گرداند، بدان گونه که درک و فهم محدودشان بدان پی ببرد:

﴿وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ﴾.

(خدا آن کسی است که) در روز قیامت سراسر کره زمین یکباره در مشت او قرار دارد و آسمانها با دست راست او درهم پیچیده می شوند. خدا پاک و منزّه از شرک آنان (و دور از انبازهای ایشان، و فراقتر از اندیشه انسان) است.

همه چیزهائی که در قرآن و در حدیث از این قبیل تصویرها و صحنه ها می آید، تنها و تنها برای نزدیک گرداندن حقایق به ذهن است که انسانها نمی توانند آنها را درک و فهم کنند، مگر این که برایشان به رشته تعبیر به شکلی درآیند که آنها را بفهمند و تصوّر کنند. از جمله همچون مواردی یکی هم به تصویر کشیدن گوشه ای از حقیقت قدرت مطلق است، قدرت مطلق که مقید به شکلی و صورتی نیست، و در قید و بند مکان و زمان نمی گنجد، و حدود و ثغوری ندارد.^(۱)

❦

آن گاه به صحنه ای از صحنه های قیامت می پردازد، و آن را از دیدن نخستین بار به صور می آغازد، و با همایش در محشر، و راندن دوزخیان به سوی آتش دوزخ، و رهنمود کردن بهشتیان به سوی بهشت، و انحصار خدای بزرگوار به خدائی، و رو کردن کلّ جهان با تسبیح و تقدیس به یزدان، خاتمه می پذیرد.

این هم صحنه ای زیبا و لریز از صفا است. متحرک و جنبان آغاز می گردد. سپس آهسته و آرام به پیش می رود، تا بدانجا که هر حرکت و جنبشی آرام می گیرد، و هر ناله ای و زمزمه ای به سکوت می گراید، و بر گستره نمودن و نشان دادن، عظمت سکوت و هراس خشوع در پیشگاه خداوند یگانه چیره و توانا، خیمه می زند!

می آغازد. انبیاء و مرسلین - صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ - هرگز کم ترین شرکی به دلهایشان راه پیدا نمی کند. ولیکن این بیداریاش و دورباش در اینجا غیر انبیاء و مرسلین را آگاهی و هوشیاری می دهد، یعنی اقوام و کسانی که از ایشان پیروی کرده اند و می کنند باید بیدار و هوشیار باشند و تنها یزدان سبحان را عبادت و پرستش کنند، و تنها خدا در مقام عبادت و پرستش باشد، و جملگی انسانها یکپارچه در مقام عبودیت و بندگی بمانند، چه انسانها انبیاء و مرسلین باشند و چه دیگران:

﴿وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ: لَنْ أَشْرَكَكَ لَسِيخْبُطَنَّ عَمَلُكَ، وَلَسَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَافِرِينَ﴾.

به تو و به یکایک پیغمبران پیش از تو وحی شده است که اگر شرک ورزی کردارت (باطل و بی پاداش می گردد و) هیچ و نابود می شود، و از زیانکاران خواهی بود.

این برحذر از شرک باش و دور از شرک باش، با فرمان به توحید خاتمه می پذیرد، توحید عبادت و شکر بر هدایت و یقین، و شکر نعمتهای یزدان که جملگی بندگان را دربر می گیرد، و نعمتهای او بیرون از شمار است و مردمان از شمارش آنها درمانده و ناتوانند، آن نعمتهائی که خودشان در آنها غرق هستند:

﴿بَلِ اللَّهِ فَاَعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾.

پس در این صورت تنها خدا را بپرست و از زمره سپاسگزاران باش.

❦

﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾.

آنان آن گونه که شایسته است خدا را نشناخته اند.

بلی، آنان آن گونه که شایسته است خدا را نشناخته اند، این است که برخی از آفریده هایش را شریک و انباز او می کنند. آنان آن گونه که باید خدا را عبادت و پرستش نمی کنند، و ایشان وحدانیت خدا و عظمت او را درک و فهم نمی کنند، و به جلال و عظمت و قدرت و قوّت او پی نمی برند.

آن گاه خدا گوشه ای از عظمت و قوّت خود را برایشان نمودار و پدیدار می سازد، به شیوه تصویرگری قرآنی

۱- برای اطلاع بیشتر مراجعه شود به کتاب: «التصویر الفنی فی القرآن»، فصل التخیل الحسی و التجسیم.

سخن نمی رود تا هماهنگی و هماوائی با فضای عظمت و خشوعی برقرار شود که بر جایگاه عام محشر حاکم است:

﴿وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾.

و راست و درست در میان مردم داوری می گردد، و اصلاً بدیشان ستم نمی شود. و به تمام و کمال سزا و جزای هر کاری را که انسان کرده است بدو داده می شود، و خدا (از هرکس دیگری) بهتر می داند که آنان چه کارهائی را می کرده اند.

هیچ گونه نیازی به گفتن سخنی نیست. هیچ گونه احتیاجی به صدائی نیست که برخیزد و برآید. بدین جهت کار حساب و کتاب و سؤال و جوابی که در صحنه های دیگری نشان داده می شود و از آن سخن می رود، در اینجا چکیده و خلاصه بدان اشاره می گردد و طومار آن درهم پیچیده می شود. زیرا مقام در اینجا مقام دل انگیزی و زیبائی و جلال و عظمت است.

﴿وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا﴾.

و کافران به سوی دوزخ گروه گروه رانده می شوند.

﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا قُتِحَتْ أَبْوَابُهَا﴾.

هنگامی که بدانجا رسیدند درهای آن به رویشان گشوده می گردد.

نگهبانان دوزخ به سویشان می آیند و سزاواری ایشان برای دوزخ را می نویسند، و بدیشان اسباب و علل فرو افتادنشان به دوزخ را گوشزد می کنند:

﴿وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا: أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا؟﴾.

و نگهبانان دوزخ بدیشان می گویند: آیا پیغمبرانی از جنس خودتان به میانتان نیامده اند تا آیه های پروردگارتان را برای شما بخوانند و شما را از رویارویی چنین روزی بترسانند؟

﴿قَالُوا: بَلَىٰ. وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾.

می گویند: آری! (پیغمبران برانگیخته شدند و اوامر و نواهی خدا را به ما رساندند و از عذاب آخرت بیمان

آهای! این نخستین فریاد است که بلند می شود. به دنبال آن هر زنده ای که در زمین مانده است می میرد، و همچنین هرکس که در آسمانها است قالب تهی می کند - مگر آن کس که خدا بخواهد - ما نمی دانیم چه مدت باید بگذرد تا فریاد دوم برخیزد:

﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَقِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ﴾.

در صور دمیده خواهد شد و تمام کسانی که در آسمانها و زمین هستند می میرند مگر کسانی که خدا بخواهد (آنان را تا زمان دیگری زنده بدارد). سپس بار دیگر در آن دمیده می شود. بناگاه همگی (جان می گیرند و) بپا می خیزند و می نگرند (تا در حق ایشان چه شود و حساب و کتابشان کی انجام پذیرد و سرنوشتشان به کجا بینجامد).

فریاد سوم در اینجا ذکر نمی شود که فریاد همایش و گردآوری است. آه ها و ناله ها و غوغاها و صداهای محشر هم به تصور در نمی آید. زیرا این صحنه در اینجا به آرامی ترسیم می شود، و در آرامش حرکت می کند و به جنبش می افتد.

﴿وَأُشْرِقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا﴾.

و زمین (محشر و عرصات قیامت) با نور (تجلی) خداوندگارش روشن می شود.

سرزمین گستره ای مراد است که سان دیدن و بازدید کردن همگان در آنجا صورت می پذیرد. و مراد از نور پروردگارش، نور یزدان است که نوری جز نور او در این جایگاه وجود ندارد.

﴿وَوُضِعَ الْكِتَابُ﴾.

و کتاب (و نامه اعمال به دست صاحبانش) گذاشته می شود.

کتابی که بایگانی و حافظ اعمال بندگان است.

﴿وَجِيءَ بِالتَّيِّبِينَ وَالشَّهَدَاءِ﴾.

و پیغمبران و گواهان آورده می شوند.

پیغمبران و گواهان آورده می شوند تا سخن حقی را که می دانند بگویند ... هرگونه مجادله و دشمنانگی و ستیزی درهم پیچیده می شود و در این صحنه از آن

در اینجا زمزمه تسبیح و تقدیس بهشتیان نغمه پرداز می شود:

﴿وَقَالُوا: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ﴾.

و می گویند: سپاس و ستایش خداوندی را سزا است که با ما به وعده خویش (که توسط پیغمبران به آدمیزادگان داده بود) وفا کرد و سرزمین (بهشت) را از آن ما نموده است تا در هر جائی از بهشت که بخواهیم منزل گزینیم و بسر ببریم.

اینجا سرزمینی است که می سزد به ارث برده شود. بهشتیان در بهشت سکونت می گزینند در هر جا که بخواهند و از بهشت به دست می آورند هر چه را که بخواهند.

﴿فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ﴾.

پاداش عمل کنندگان (به دستورات پروردگار) چه خوب و جالب است!

آن گاه صحنه پایان می پذیرد با جمال و هیبت و عظمتی که جان را فرامی گیرد، و با چیزی که با فضای کل صحنه و با سایه روشن آن هماهنگی و هماوائی دارد. آنچه این سوره بدان پایان می پذیرد مناسب ترین خاتمه است. سراسر جهان هستی با حمد و ثنا، و با خشوع و خضوع و تسلیم شدن و فرمان بردن، رو به پروردگار خود می کند. حمد و ثنا را هر زنده ای و هر موجود دیگری با تسلیم شدن و فرمان بردن می گوید:

﴿وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ خَافِقِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، وَقُضِيَ بَيْنَهُمُ بِالْحَقِّ، وَقِيلَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.

(در آن روز، ای مخاطب!) فرشتگان را خواهی دید که گرداگرد عرش خدا حلقه زده اند و به سپاس و ستایش پروردگار خود مشغولند. در میان (بندگان خدا داوری می شود) و دادگرانه و واقعی در میانشان داوری می گردد، (و از سوی همه هستی فریاد برآورده می شود) و گفته می شود: حمد و سپاس خداوند جهانیان را سزا است!

دادند) و لیکن فرمان عذاب بر کافران ثابت و قطعی است (و ما راه کفر در پیش گرفتیم و باید هم تاوان آن را بپردازیم و چنین سرنوشت شومی داشته باشیم). این جایگاه، جایگاه اقرار و اعتراف و تسلیم شدن و فرمان بردن است. نه جایگاه جنگ و جدال و دشمنانگی و ستیز کردن است. آنان اعتراف می کنند و تسلیم می شوند!

﴿قِيلَ أَذْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا. فَبُشِّرْ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ﴾.

بدیشان گفته می شود: از درهای دوزخ داخل شوید. جاویدانه در آن می مانید. جایگاه متکبران چه بد جایگاهی است!

آنان کاروانیان دوزخ بودند که متکبرانند. اما کاروانیان بهشت چگونه هستند، آنان که پرهیزگاراند؟

﴿وَسَبِّحْ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا. وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا: سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. طِبْنُمْ. فَأَدْخُلُوهَا خَالِدِينَ﴾.

و کسانی که از (عذاب و خشم) پروردگارشان می پرهیزند، گروه گروه به سوی بهشت رهنمود می شوند تا بدان گاه که به بهشت می رسند، بهشتی که درهای آن (برای احترامشان به رویشان) باز است. بدین هنگام نگاهبانان بهشت بدیشان می گویند: درودتان باد! خوب بوده اید و به نیکی زیسته اید، پس خوش باشید و داخل بهشت شوید و جاویدانه در آن بمانید.

این استقبال خوبی است. مدح و ثنای دوست داشتنی است. بیان سبب و علت ورود به بهشت است: ﴿طِبْنُمْ﴾.

در دنیا خوب بوده اید و به نیکی زیسته اید... خوش باشید و به خوشی زندگی کنید!... تلاشتان نیکو بوده است و پاداشتان نیکو خواهد بود... جاه و مکان خوب و خوشی دارید.

پاک و خوب بوده اید. افراد نیکی بوده اید. خوش آمدید. در بهشت جز خوب و نیک وجود ندارد. جز خوبان و نیکان به بهشت در نمی آیند. در اینجا جاویدانه زیستن در میان این نعمتها است.

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مکی و مشتمل بر ۸۵ آیه است

سُورَةُ الْغَافِرِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حَمْدٌ ۱ نَزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۲ غَافِرِ
 الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
 إِلَهُهُ الْمَصِيرُ ۳ مَا يَجِدُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا
 فَلَا يَغْزِرُكَ تَقَاتُلُهُمْ فِي الْبِلَادِ ۴ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ
 نُوحٍ وَالْأَحْزَابِ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ
 لِيَأْخُذُوهُ وَجَدُوا لِابْنِ بَطِلٍ لِيَدْخُلُوا بِهِ الْحَقَّ فَاخْتَدْتُمْ
 فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ۵ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَيْمَتُ رَبِّكَ عَلَى
 الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ۶ الَّذِينَ يَجْلُونَ الْعَرْشِ
 وَمَنْ حَوْلَهُمْ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ
 لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا
 فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ۷
 رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ
 مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ
 الْحَكِيمُ ۸ وَفَهُمُ السَّعِيَاتُ وَمَنْ تَوَلَّى السَّعِيَاتِ
 يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْنَاهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۹ إِنَّ
 الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّا دَعَوْنَا لَمَقَاتِ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقَاتِكُمْ
 أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ ۱۰
 قَالُوا رَبَّنَا آتِنَا اثْنَيْنِ وَأَحْيَيْنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا

فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ ۱۱ ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ
 اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكَ بِهِ تَوَلَّيْتُمْ أَفَلَا تَحْكُمُ لِلَّهِ
 الْعِلْمُ الْكَبِيرُ ۱۲ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ ءَايَاتِهِ وَيُنَزِّلُ
 لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَبْدُوَنَّ كُرْأَىٰ مَنْ يُنِيبُ ۱۳
 فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ۱۴
 رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ
 يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ ۱۵ يَوْمَ هُمْ بَرْزُورُونَ لَا يَخْفَىٰ
 عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ۱۶
 الْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ
 اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۱۷ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ
 لَدَى الْحَنَاجِرِ كَظِيمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعَ
 يُطَاعُ ۱۸ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ۱۹
 وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ
 شَيْئًا وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۲۰

این سوره می بردارد به مسأله حق و باطل، ایمان و کفر، دعوت و تکذیب، و در آخر مسأله برتری جوئی و زورگوئی به ناحق در زمین. همچنین از انتقام خدائی سخن می گوید که برتری جویان زورگو را فرامی گیرد ... در لابلای این قضیه، سوره به جایگاه مؤمنان راهیاب فرمانبردار، و کمک خداوند دادار بدیشان، و طلب آمرزش فرشتگان برایشان، و پذیرش دعایشان از سوی یزدان جهان، و چیزی که در آخرت در انتظارشان است، سخن می گوید.

بدین خاطر فضای کلی این سوره، انگار فضای پیکار است، پیکار میان حق و باطل، و میان ایمان و طغیان، و میان متکبران زورگو و زورمدار روی زمین. سخن می رود از انتقام خدائی که متکبران زورگو و زورمدار را فرامی گیرد و ایشان را هلاک و نابود می سازد. در لابلای همچون فضائی نسیمهای رحمت و رضایت وزیدن می گیرد، بدان هنگام که ذکر مؤمنان می شود و

از ایشان سخن می‌رود!

این فضا پدیدار و نمودار می‌آید در نشان دادن نابودگاه‌های گذشتگان و محلّهای هلاک پیشینیان. همچنین این فضا آشکار و جلوه‌گر می‌شود در نشان دادن صحنه‌های قیامت. هم این و هم آن در روند سوره پخش و پراکنده است، و به شکل آشکار و پدیدار تکرار می‌گردد، و به صورتهای تازه و هراسناک و ترس‌آوری که با فضای کلی سوره هماهنگی دارد، نشان داده می‌شود. این صورتهای و شکلهای تند و تیز و وحشتناک و هراس‌برانگیز با قالب درشتی و زمختی و شدت و حدّت سوره، اشتراک و همخوانی دارد.

چهبسا آنچه با این نشانه متّفق و هم‌آوا است سرآغاز این سوره است. سرآغاز این سوره با آهنگهایی می‌آغازد که دارای طنین ویژه‌ای است:

﴿غَافِرٍ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ﴾.

یزدانی که بخشنده گناه، پذیرنده توبه، دارای عذاب سخت، و صاحب انعام و احسان است. هیچ معبودی جز او وجود ندارد. بازگشت به سوی او است. (غافر/۳)

انگار این آهنگها پتکه‌هایی هستند با صدای ضربه‌های منظم و پیایی و دارای آواهای یکنواخت با بندهای برجای و استوار، و همچنین با معانی و مفاهیمی که تکیه‌گاه آهنگهای موسیقی سوره است.

همچنین واژه «بَاسِ اللَّهِ: عذاب شدید خدا» و «بَاسُنَا: عذاب شدید ما» را خواهیم یافت که در موارد گوناگون سوره آمده است.^(۱) واژه‌های دیگری وجود دارد که بیانگر شدت و حدّت و تندی و درشتی در ساختار و یا در معنی هستند.

❦

به طور عموم، سراسر این سوره چنین به نظر می‌آید که پتکه‌ها و چکش‌هایی هستند و بر دل انسانها فرود می‌آیند و با شدت و حدّت بر دل تأثیر می‌گذارند، در آن حال و احوالی که این سوره صحنه‌های قیامت و محلّهای نقش زمین شدنهای گذشتگان را نشان می‌دهد. گاه‌گاهی نیز

این سوره لطیف و ظریف می‌گردد و به پسوده‌ها و آهنگهایی تبدیل می‌شود که دلها را آرام می‌پساید و نوازش می‌نماید. این هم وقتی است که این سوره از بردارندگان عرش و از کسانی صحبت می‌کند که در اطراف عرش هستند و پروردگارش را با دعا و زاری فریاد می‌دارند که بر بندگان مؤمن خود بزرگواری بفرماید و فضل و کرم بنماید. و یا در زمانی است که نشانه‌های پیدا و هودای جهان بیرون را به دل نشان می‌دهد و یا نشانه‌های پنهان و نهان در جهان درون بشری را بدو عرضه می‌دارد.

برخی از مثالهایی از این و از آن ذکر می‌کنیم که فضای این سوره و سایه‌روشن آن را ترسیم می‌کند. درباره نقش زمین شدن‌ها و نابودگاه‌های گذشتگان می‌خوانیم:

﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَ هَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ، وَ جَادُوا بِالْبَاطِلِ لِئَیْذَحْضُوا بِهِ الْحَقَّ. فَآخَذْتُهُمْ. فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ؟﴾.

پیش از اینان (که مشرکان معاصرند) قوم نوح و دسته‌ها و گروه‌هایی (همچون عاد و ثمود و لوط) که بعد از ایشان بوده‌اند (پیغمبران خدا را) تکذیب کرده‌اند و همه ملت‌ها خواسته‌اند که (با زر و زور و تزویر) در حق پیغمبر خود توطئه کنند تا او را بگیرند و (بکشند). گذشته از این با دلایل و براهین فرستادگان خدا) به ناحق جدال و نزاع ورزیده‌اند، تا بدین وسیله باطل حق را نابود و برطرف کنند. ولی من ایشان را (به عذاب دنیوی) گرفتار ساختم. آیا عذاب (و عذاب دنیوی) من نسبت بدیشان چگونه است؟ (ویرانه‌های شهرهایشان در مسیر مسافرت‌های شما به چشم می‌خورد، و سرنوشت شوم و عاقبت سیاه و تاریک ایشان بر صفحات تاریخ و در سینه‌های صاحب‌دلان ثبت است.

(غافر/۵)

بنگرید و عبرت بگیرید.

﴿أَوَلَمْ يَسْأَرُوا فِي الْأَرْضِ، فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

پیغمبران فرو فرستاده ایم تکذیب می دارند، به زودی (نتیجه شوم کار خود را) خواهند فهمید، آن زمان که غلها و زنجیرها در گردن دارند و روی زمین کشیده می شوند. در آب بسیار داغ برافروخته، و سپس در آتش تافته می گردند....

(غافر/۷۰-۷۲)

از جمله پسوده های خوشایند و شادی آفرین، صحنه بردارندگان عرش با دعاها ی خاشعانه خداجویانه است:

﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا. رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا، فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ. رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ، وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ، وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ. وَذَلِكَ هُوَ الْقَوْرُ الْعَظِيمُ﴾.

آنان که بردارندگان عرش خدایند و آنان که گرداگرد آند به سپاس و ستایش پروردگارشان سرگردند و بدو ایمان دارند و برای مؤمنان طلب آمرزش می کنند (و می گویند): پروردگار! مهربانی و دانش تو همه چیز را فرا گرفته است (هم اعمال اقوالشان را کاملاً می دانی و هم مرحمت و مهربانیت می تواند ایشان را دربر گیرد) پس درگذر از کسانی که (از گناهان دست می کشند و به طاعت و عبادات می پردازند، و از راههای انحرافی دوری می گیرند و به راستای راهت) برمی گردند و راه تو را درپیش می گیرند، و آنان را از عذاب دوزخ مصون و محفوظ فرما. پروردگار! آنان را به باغهای ماندگار بهشتی داخل گردان که بدیشان (توسط پیغمبران) وعده داده ای، همراه با پدران خوب و همسران شایسته و فرزندان بایسته ایشان. قطعاً تو (بر هر چیزی) چیره و توانا و (در هر کاری) دارای فلسفه و حکمت هستی. و آنان را از (عقوبت دنیوی و کیفر اخروی) بدیها نگاهدار. و تو هر که را در آن روز از کیفر بدیها نگاهداری، واقعاً بدو رحم کرده ای (و مورد الطاف خود قرار داده ای) و آن مسلماً رستگاری بزرگ

الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ، كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ، فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ؛ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا، فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ، إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾.

آیا در زمین به سیر و سیاحت نپرداخته اند تا ببینند سرانجام کار کسانی که پیش از ایشان بوده اند به کجا کشیده است. آنان نیرویشان و آثارشان در زمین بیشتر از شما بوده است و خداوند ایشان را به سبب گناهانشان گرفته و هلاک ساخته است و مدافعی در برابر (عذاب) خدا نداشته اند (و کسی ایشان را از عذاب رهایی نداده است). این (هلاک و عذاب) بدان خاطر بوده است که پیغمبرانشان دلائل و براهین روشن برای ایشان می آوردند و ارائه می دادند و آنان راه کفر درپیش می گرفتند، و خدا ایشان را گرفته و هلاک می کرد. چرا که او نیرومند شدیدالعقابی است.

(غافر/۲۱ و ۲۲)

در باره صحنه های قیامت می خوانیم:

﴿وَأَنذَرَهُمْ يَوْمَ الْأَرْفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاطْمِينَ. مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حِمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ﴾.

(ای محمدا!) آنان را از روز نزدیک بترسان (که قیامت است). آن زمانی که دلها (از شدت وحشت) به گلوگاه می رسند (و انگار از جای خود کنده و به بالا پرت شده اند) و تمام وجودشان مملو از خشم و اندوه می گردد (خشم بر کسانی که ایشان را به چنین سرنوشتی دچار کرده اند، و خشم بر خود که به حرف دیگران گوش فراداده اند، و غم و اندوه بر روزگار هدر رفته و طلای عمری بخته شده). ستمگران نه دارای دوست دلسوزند، و نه دارای میانجیگری که میانجی او پذیرفته گردد.

(غافر/۱۸)

﴿الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ...﴾.

کسانی که کتابهای آسمانی و چیزهایی را که به همراه

(غافر/۷-۹)

و نیل به مقصود سترگی است.

از پسوده‌های الهام‌گرانه‌ای که آیات و نشانه‌های خدا را در آنفس و آفاق می‌نمایانند، می‌خوانیم:

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تَرَابٍ، ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ، ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ، ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً، ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، ثُمَّ لَتَكُونُوا شُيُوخًا، وَ مِنْكُمْ مَنْ يَسْتَوْفِي مِنْ قَبْلُ، وَ لَتَبْلُغُوا أَجْلاً مُّسَمًّى، وَ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ. فَإِذَا قُضِيَ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾.

خدا کسی است که شما را از خاک می‌آفریند، سپس (خاک را) به منی تبدیل می‌گرداند، و بعد (منی را) به زالوگونه‌ای تبدیل می‌نماید، و آن‌گاه به شکل نوزادی (از شکم مادرانتان) بیرون‌تان می‌آورد. بعد (شما را) زنده نگاه می‌دارد) تا می‌رسید به کمال قوت خود، آن‌گاه پیر می‌شوید. برخی از شما پیش از آن مرحله می‌میرند - (باز هم شما را زنده نگاه می‌دارد) تا به وقت معین (اجل تمام) می‌رسید. امید است شما (درسهای عبرت و نشانه‌های قدرتی را که در این احوال و اطوار است) بفهمید. او کسی است که زندگی می‌بخشد و می‌میراند، و هنگامی که خواست کاری انجام پذیرد، تنها بدو می‌گوید: باش، پس می‌شود.

(غافر/۶۷ و ۶۸)

﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ لَتَسْكُنُوا فِيهِ وَ النَّهَارَ مُبْصِرًا. إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، وَ لَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. ذَلِكَمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ. لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَآَنِي تُؤْفَكُونَ؟﴾.

خداوند کسی است که شب را برای شما آفرید تا در آن بیاسائید و بیارامید، و روز را روشن گردانید (تا در آن به فعالیت و کار و کوشش بپردازید). خداوند نسبت به مردم فضل و کرم دارد، ولیکن بیشتر مردم شکرگزاری نمی‌کنند. آن (که دهنده نعمتها است) الله، پروردگار شما، و آفریدگار همه اشیاء است و جز او معبودی نیست. پس چگونه منحرف گرداننده می‌شوید؟.

(غافر/۶۷ و ۶۸)

﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ قَرَارًا وَ السَّمَاءَ بِنَاءً وَ صَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ، وَ رَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. ذَلِكَمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ. فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾.

خدا کسی است که زمین را جایگاه و قرارگاه شما کرد، و آسمان را به شکل خیمه و خرگاه ساخت و شما را شکل بخشید و شکلهایتان را زیبا بیافرید، و خوراکیهای پاکیزه نصیب‌تان نمود. آن که چنین (لطافی) در حق شما کرده است الله است. پس بالا و بالا خداوند تعالی است که پروردگار جهانیان است.

(غافر/۶۴)

اینها و آنها فضای سوره را به تصویر می‌کشند، و سایه‌روشنهای آن را ترسیم می‌کنند، و با موضوع سوره با قالب آن هماهنگ می‌گردند.

روند سوره موضوعات را در چهار مرحله جداگانه به پیش می‌برد.

نخستین مرحله سوره با شروع سوره به وسیله حروف مقطعه می‌آغازد:

﴿ح. تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾.

ح.ا. میم... فرو فرستادن این کتاب (قرآن) از سوی یزدان چیره و آگاه انجام می‌پذیرد.

(غافر/۱ و ۲)

به دنبال آن، این آواها و آهنگهای متین و استوار می‌آید:

﴿غَافِرِ الذَّنْبِ. وَ قَابِلِ التَّوْبِ. شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ. لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ. إِلَهِي الْمَصِيرِ﴾.

یزدانی که بخشنده گناه، پذیرنده توبه، دارای عذاب سخت، و صاحب انعام و احسان است. هیچ معبودی جز او وجود ندارد. بازگشت به سوی او است.

(غافر/۳)

سپس بیان می‌دارد که سراسر هستی مطیع و فرمانبردار خدا است. و جز کسانی که کافر باشند در باره آیات و نشانه‌های خدا به جدال و ستیز نمی‌پردازند، و آنان با این جدال و ستیز از سائر موجودات و مخلوقات دور می‌افتند و کژراهه می‌روند. بدین خاطر است که ایشان

﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا﴾.

او کسی است که دلائل (قدرت) و نشانه‌های (عظمت) خود را به شما می‌نماید و از آسمان برای شما روزی می‌فرستد. (غافر/۱۳)

بدیشان تذکر می‌دهد که به سوی پروردگارشان برگردند و توبه کنند و او را به یگانگی بپرستند:

﴿فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾.

اکنون که چنین است، خدا را به فریاد بخوانید و عبادت و طاعت را خاص او بدانید، هرچند که کافران دوست نداشته باشند. (غافر/۱۴)

به وحی و برحذر داشتن از آن روز سخت اشاره می‌کند، و به صحنه ایشان در قیامت می‌رسد:

﴿يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ﴾.

روز رویارویی روزی است که مردمان ظاهر و آشکار می‌شوند (و تمام پرده‌ها و حجابها کنار می‌روند، و موانع مادی برچیده می‌شوند. بالاخره علاوه از سر برآوردن مردم از گورها، درون و برون و خلوت و جلوت همه انسانها نمودار می‌گردد) و چیزی از (کار و بار و رفتار و پندار) ایشان بر خدا پنهان نمی‌ماند. (غافر/۱۶)

در حالی که قلدران و زورگویان و متکبران و ستیزه‌گران نهان گردیده‌اند:

﴿لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ؟ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾.

(فریاد وحشتناکی را می‌شنوند که می‌گوید: ملک و حکومت، امروز از آن کیست؟ (پاسخ قاطعانه داده می‌شود که) از آن خداوند یکتای چیره و توانا است. (غافر/۱۶)

روند قرآنی به نشان دادن تصویرهایی از آن روزی می‌پردازد که یزدان جهان - جَلَّ جَلَالُهُ - منحصر به فرد در فرمانروائی و داوری می‌گردد، و هرکه و هرچه را که پیش از آن بجز خدا می‌پرستیده‌اند پنهان می‌گردد و نابود می‌شود، هم بدان‌گونه که طاغیان و بزهکاران در

سزاوار این نیستند که پیغمبر خدا ﷺ بدیشان اهیّت بدهد، هراندازه هم در کالاهای و نعمتها غوطه‌ور باشند و خوش باشند و خوش بگذرانند. چه آنان به همان سرنوشتی گرفتار می‌آیند که گروه‌ها و دسته‌های تکذیب‌کننده پیش از ایشان بدان گرفتار آمده‌اند، و خداوند آنان را سخت گرفتار عقاب و عذابی کرده است که بسی شگفت‌انگیز بوده است! با وجود گرفتار کردن ایشان به عقاب و عذاب دنیوی، عقاب و عذاب آخرت هم در انتظار ایشان است... اینان این‌گونه‌اند، در صورتی که بردارندگان عرش و فرشتگان پیرامون آن ایمان خود را به پروردگار خویش اظهار و اعلان می‌دارند، و او را عبادت و پرستش می‌کنند، و برای کسانی که در زمین ایمان آورده‌اند طلب آمرزش می‌نمایند، و دعای مغفرت و نعمت و نجات و رستگاری را برایشان سر می‌دهند... در همان وقت صحنه کافران نشان داده می‌شود. که در روز قیامت از سوی همه چیز جهان هستی که مطیع و فرمانبردار خدا هستند، فریاد زده می‌شوند:

﴿لَمَقْتُ اللَّهَ أَكْبَرَ مِنْ مَقَّتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ﴾.

قطعاً خدا بیش از این که خودتان بر خویشتن خشم‌گیرید بر شما خشمگین است. چرا که (در دنیا توسط انبیاء و علماء) به سوی ایمان آوردن فراخوانده می‌شدید و راه کفر در پیش می‌گرفتید. (غافر/۱۰)

کافران بدین هنگام در جایگاه خواری و رسوائی و سرشکستگی هستند، و این خواری و رسوائی و سرشکستگی ایشان به دنبال تکبر و خودبزرگ‌بینی است. آنان به گناه خود اعتراف می‌کنند، و به وجود پروردگارشان اقرار می‌نمایند، ولی اعتراف و اقرار سودی بدیشان نمی‌رساند. بدانان شرک و تکبرشان گوشزد می‌گردد، شرک و تکبری که در دنیا می‌ورزیده‌اند... از این جایگاه حضور در پیشگاه خدا که در قیامت است، روند قرآنی مردمان را به پیشگاه خدا در همین جهان برمی‌گرداند:

آنجا پنهان می‌شوند.

مرحله دوم می‌آغازد با نگرشی به جایگاه‌های نقش زمین شدن پیشینیان و گذشتگان پیش از ایشان، به عنوان مقدمه‌ای برای سخن گفتن از داستان موسی (علیه السلام) با فرعون و هامان و قارون. این مقدمه موضوعی طغیان و سرکشی در برابر دعوت به سوی حق را پیش چشم می‌دارد. حلقه تازه‌ای در آن ذکر می‌گردد که در داستان موسی پیش از این نیامده است، و جز در این سوره بیان نگردیده است. این حلقه هم حلقه پیدایش مرد مؤمنی از اهل و بیت فرعون است که ایمان خود را پنهان می‌دارد. این مرد مؤمن از موسی که تصمیم به قتل او گرفته‌اند دفاع می‌کند، و سخن حق و بیان ایمان را اول با نرمش و حذر مطرح می‌کند، و سپس در پایان کار روشن و آشکار حق و حقیقت و عقیده و ایمان را فریاد می‌دارد. در مجادله‌ای که با فرعون می‌کند دلائل و براهین حق و حقیقت را قوی و واضح ذکر می‌نماید و برمی‌شمرد، و فرعون و فرعونیان را از روز قیامت می‌ترساند و برحذر می‌گرداند، و برخی از صحنه‌های قیامت را با شیوه مؤثری پیش چشم می‌دارد، و ایشان را به یاد موضعگیریشان و موضعگیری نسلهای پیشین با یوسف (علیه السلام) و با رسالت او می‌اندازد... روند قرآنی داستان را ادامه می‌دهد تا نهایت آن به دامنه قیامت می‌رسد. به ناگاه آنان را در قیامت می‌یابیم. ایشان را می‌یابیم که دارند در آتش برای همدیگر دلیل و برهان می‌آورند. میان افراد ضعیف و میان اشخاص متکبر دنیا کشمکش و گفتگو درگرفته است. میان جملگی ایشان با نگاهبانان دوزخ کشمکش و گفتگو درگرفته است و از نگاهبانان دوزخ درخواست نجات و رهائی می‌کنند. اما دیگر فرصت گذشته است و وقت نجات و رهائی نمانده است! در پرتو همین صحنه، خداوند بزرگوار پیغمبر خود (صلی الله علیه و آله) را به صبر و شکیبائی، و یقین و اطمینان به وعده راستین خدا، و رو کردن به سوی پروردگارش با تسبیح و حمد و طلب آمرزش، دعوت می‌فرماید. و اما مرحله سوم می‌آغازد با بیان این که کسانی که در

باره آیات خدا و نشانه‌های او، بدون دلیل و برهان به مجادله و ستیزه‌گری می‌پردازند، تنها چیزی که ایشان را بدین کار برمی‌انگیزد خود را بالاتر و بزرگ‌تر از آن دانستن است که به دنبال حق راه بیفتند و بدان چنگ بزنند. در صورتی که آنان بسی کوچک‌تر و ناچیزتر از این خود بزرگ‌بینی و بالا و والا دیدن خویشان هستند. روند قرآنی در اینجا چشم بینش دلها را متوجه جهان بزرگ و سترگی می‌کند که خدا آن را آفریده است، جهانی که بسیار بزرگ‌تر از جملگی مردمان است. بدان امید که متکبران در برابر عظمت آفریده‌های یزدان خویشان را کوچک ببینند و ناچیز بینگارند، و چشم بینش درونشان بگشاید و دیگر کور نگردند و نابینا نشوند:

﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمَسِيءُ. قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ﴾.

آنان که چشمانشان (از دیدن حق) کور است، با آنان که (حق) را می‌بینند، و کسانی که ایمان آورده‌اند و کارهای نیکو کرده‌اند، با کسانی که بدکار و بزهکارند یکسان نیستند. اما شما (بر اثر خودخواهی و زشتکاری) کمتر پند می‌گیرید (و متوجه حقیقت می‌شوید).

(غافر/۵۸)

ایشان را متوجه آمدن قیامت می‌کند، و آنان را به دعا کردن و نالیدن به آستانه خدا دعوت می‌کند، خدائی که دعا را قبول می‌فرماید و استجاب می‌نماید. کسانی که تکبر بکنند و عظمت بفروشند، خوار و حقیر به آتش دوزخ در می‌افتند. در این صورت موقعیت برخی از نشانه‌های جهانی را بدیشان می‌نماید که غافل و بی‌خبر از کنار آنها می‌گذرند. شب را به عنوان وسیله آرمیدن و آسایش پیدا کردن، و روز را به عنوان دیدن و به تلاش ایستادن، نشان می‌دهد. زمین را محل استقرار و آسمان را ساختمان و خیمه‌گاه معرفی می‌کند. ایشان را متوجه دستگاه وجودشان می‌نماید، و بدیشان می‌گوید خدا ایشان را شکل بخشیده است و آنان را به شکل زیبایی آفریده است. ایشان را به پذیرش دعوت

می خواند. حال چه زنده بماند و برخی از تحقق یافتن این وعده را ببینند، یا خدا او را بمیراند پیش از این که شاهد پیاده شدن بخشی از این وعده گردد. به هر حال وعده خدا تخلف ناپذیر است و روی می دهد.

مرحله پایانی سوره به مرحله سوم می پیوندد، پس از آن که پیغمبر ﷺ به صبر و شکیبایی و انتظار تحقق یافتن وعده الهی دعوت می شود، و بدو تذکر داده می شود یزدان جهان پیغمبران زیادی را پیش از او برانگیخته است و روانه کرده است.

﴿وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾.

هیچ پیغمبری حق نداشته است معجزه‌ای را (که قوم او پیشنهاد کرده‌اند) نشان دهد مگر به فرمان خدا.

(غافر/۷۸)

هرچند نشانه‌هایی در جهان است، و در حضور و دسترستان آمده‌ها و نشانه‌های نزدیک فراوان است، ولی آنان از بررسی و پژوهش آنها غافلند... همین چهارپایانی که مسخر و فرمانبردار ایشان هستند، چه کسی آنها را مسخر و فرمانبردار ایشان کرده است؟ این کشتیهایی که ایشان را برمی دارد آیا نشانه‌ای نیست که آن را می بینند؟! جایگاه‌های نقش زمین شدن پیشینیان آیا در دل‌هایشان پند و اندرز و تقوا و پرهیزگاری بر نمی انگیزد؟! این سوره با نوا و آوای نیرومندی که بر جایگاهی از جایگاه‌های نابودی و نقش زمین گردیدن تکذیب‌کنندگان سر می دهد به پایان می آید، تکذیب‌کنندگانی که عقاب و عذاب خدا را می بینند و آن‌گاه ایمان می آورند:

﴿قَلَّمَ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سِنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ، وَخَيْرٌ هَذَا لِكَ الْكَافِرُونَ﴾.

اما ایمانشان به هنگام مشاهده عذاب شدید ما، بدیشان سودی نرسانیده است و نفعی به حالشان نداشته است. این سنت و شیوه همیشگی خدا در مورد بندگان‌ش بوده است و کافران بدان هنگام زیانبار شده‌اند. (چرا که سرمایه وجود خود را در بیراهه هدر داده‌اند و حاصلی جز گناه و رسوائی و عذاب دردناک خدائی فراهم

خدا فرامی خواند، و از آنان می خواهد دین خود را خالصانه از آن خدا کنند. به پیغمبر ﷺ تلقین می گردد و دیکته می شود که از عبادت ایشان بیزاری و دوری جوید، و بدیشان اعلان دارد که خدا بدو دستور فرموده است از بت‌ها و خداگونه‌هایشان بیزاری و دوری جوید، و بدو فرمان داده است که خویشتن را تنها تسلیم پروردگار جهانیان گرداند و فقط مطیع دستور او باشد. آن‌گاه دل‌هایشان را می پساید بدین امر که خدای یگانه است آنان را از خاک بیافریده است و سپس از نطفه هستی بخشیده است... خدا است که حیات می بخشد و زنده می گرداند، و حیات را پس می گیرد و می میراند. آن‌گاه بار دیگر روند قرآنی برمی گردد و پیغمبر خدا ﷺ را از کار و بار کسانی شگفت زده می سازد که درباره خدا به مجادله و ستیز می پردازند، و آنان را از عذاب روز قیامت در صحنه خشن و تندی می ترساند:

﴿إِذَا الْأَغْلالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلاسلُ يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ﴾.

آن زمان که غل‌ها و زنجیرها در گردن دارند و روی زمین کشیده می شوند. در آب بسیار داغ برافروخته و سپس در آتش تافته می گردند. (غافر/۷۱ و ۷۲)

ناگهان کسانی که مشرکان آنان را انباز و شریک خدا می انگاشتند از مشرکان دست می کشند، و مشرکان هم منکر این می گردند که چیزی را پرستیده باشند و عبادت نموده باشند! سرانجام کار هر دو طرف به دوزخ می کشد و بدان درمی افتند، بدیشان گفته می شود:

﴿أَدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا قَبَسَ مَشْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ﴾.

(به کافران و مشرکان دستور داده می شود) از درهای دوزخ داخل شوید و جاودانه در آنجا بمانید. جایگاه متکبران چه بد جایگاهی است. (غافر/۷۶)

در پرتو این صحنه، یزدان سبحان پیغمبر خود ﷺ را بار دیگر به صبر و شکیبایی رهنمود می گرداند، و او را دیگر باره به یقین و اطمینان به وعده راستین الهی

(نساخته اند).

(غافر/۸۵)

این پایانی است که نهایت کار متکبران را به تصویر می کشد، و با فضای سوره و با سایه روشن و با قالب اصیل آن اتفاق و اتحاد دارد. بیانید اینک با روند سوره به طور مشروح همراه و همگام شویم:

﴿حَمِ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. غَافِرِ الذَّنْبِ، وَقَابِلِ التَّوْبِ، شَدِيدِ الْعِقَابِ، ذِي الطَّوْلِ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، إِلَهِي الْمَصِيرِ﴾.

ح.ا. میم... فرو فرستادن این کتاب (قرآن) از سوی یزدان چیره و آگاه انجام می پذیرد. یزدانی که بخشنده گناه، پذیرنده توبه، دارای عذاب سخت، و صاحب انعام و احسان است. هیچ معبودی جز او وجود ندارد. بازگشت به سوی او است.

این سرآغاز هفت سوره است که همه آنها با «ح.ا. میم» آغاز می گردند. از این هفت سوره در یکی از آنها به دنبال حروف «ح.ا. میم» سه حرف دیگر می آید که عبارتند از: «عین. سین. قاف». درباره حروف مقطعه واقع در آغاز برخی از سوره ها قبلاً سخن گفته ایم. این حروف اشاره دارند به این که ساختار همین قرآن از همین حروف است. ولی قرآن برای ایشان معجزه است و آنان را از ساختن همچون قرآنی درمانده می کند. قرآن ایشان را درمانده می کند از این که با وجود دسترسی سهل و ساده بدین حروف و آشنائی آنان با این حروف که حروف زبان خودشان است، زبانی که بدان سخن می گویند و بدان می نویسند، بتوانند همچون قرآن (یا ده سوره و حتی یک سوره مثل آن) را بسازند و ارائه دهند.

به دنبال این حروف مقطعه، اشاره ای به نازل گرداندن این کتاب می شود... نازل گرداندن کتاب حقیقی از حقایقی است که به ویژه در سوره های مکی سخن از آن مکرر می شود، بدان هنگام که از ساختار عقیده صحبت می گردد:

﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾.

فرو فرستادن این کتاب (قرآن) از سوی یزدان چیره و آگاه انجام می پذیرد.

این تنها اشاره ای است و پس از آن روند قرآن به شناسائی برخی از صفات خدائی می پردازد که این کتاب را نازل فرموده است. صفاتی که در اینجا ذکر می شود مجموعه ای از صفاتی است که دارای ارتباط موضوعی با محتویات سراسر این سوره و با مسائل آن دارد:

﴿الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، غَافِرِ الذَّنْبِ، وَقَابِلِ التَّوْبِ، شَدِيدِ الْعِقَابِ، ذِي الطَّوْلِ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، إِلَهِي الْمَصِيرِ﴾.

یزدان چیره، آگاه، بخشنده گناه، پذیرنده توبه، دارای عذاب سخت، و صاحب انعام و احسان است. هیچ معبودی جز او وجود ندارد. بازگشت به سوی او است. سخن می رود از عزت و شوکت، علم و دانش، بخشایش گناهان، پذیرش توبه، عذاب و عقاب شدید، فضل و نعمت، وحدانیت الوهیت، و وحدانیت برگشت همگان به سوی یزدان جهان...

همه موضوعات سوره مربوط بدین معانی و مفاهیم هستند، معانی و مفاهیمی که در سرآغاز سوره آمده اند، و با نواها و آواهائی بیان گردیده اند که طنین استوار، و ترکیب بند پایدار دارند، و بیانگر استقرار و ثبات و رسوخ هستند.

یزدان سبحان خود را به بندگان با صفات خویش می شناساند، صفاتی که دارای تأثیر در زندگانی بندگان و در وجودشان است. با این صفات عقل و خرد و دلهایشان را می پساید، و در نتیجه امید و آزشان را و همچنین ترس و هراسشان را برانگیخته می نماید، و بدیشان می فهماند که آنان در قبضه دست قدرت او هستند و هیچ گونه گریزی و گزیری از دخل و تصرف یزدان در خودشان ندارند. از جمله چنین صفاتی اینها هستند:

﴿الْعَزِيزُ﴾: خدای نیرومند توانائی که چیره می گردد و مغلوب نمی شود، و کار و بار را اداره می کند و می گرداند، کار و باری که کسی بر انجام آن تاب و توان

ندارد، و نیز کسی نمی تواند او را به سبب آن بازپرسی و پیجویی کند.

﴿الْعَلَمِ﴾: خدائی که با علم و دانش و آگاهی و بینش جهان هستی را اداره می کند و می گرداند، و چیزی بر او پنهان نمی ماند، و چیزی از علم و اطلاع او به در نمی رود و مخفی نمی شود.

﴿غَافِرِ الذَّنْبِ﴾: خدائی که گناهان بندگان را می بخشد، برابر استحقاق بخشایشی که در ایشان سراغ دارد.

﴿قَابِلِ التَّوْبِ﴾: خدائی که توبه بزهکاران را می پذیرد، و ایشان را در حمایت و حفاظت خود می گیرد، و درگاه خود را برایشان باز می کند و می گشاید و دربان و نگهبانی بر آن نمی گمارد.

﴿شَدِيدِ الْعِقَابِ﴾: خدائی که متکبران و خودبزرگبینان را در هم می شکند و نابود می کند، و عنادپیشگان و دشمنان را عقاب و عذاب می رساند، عنادپیشگان و دشمنانی که توبه نکنند و طلب آمرزش ننمایند.

﴿ذِي الطَّوْلِ﴾: خدائی که با نعمت دادن لطف و عنایت می کند، و خویبها و نیکبها را چندین برابر می سازد و چندین برابر به شمار می آورد، و بدون حساب و کتاب و حدود و ثغور عطاء می فرماید.

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾: جز او معبودی نیست. الوهیت تنها او را است. هیچ شریک و انبازی و همتا و همگونی در الوهیت ندارد.

﴿إِلَيْهِ الْمَصِيرُ﴾: برگشت و بازگشت به سوی او است. هیچ گونه گریزی از حساب و کتاب با او نیست، و راه فراری از ملاقات و رویاروی شدن با او وجود ندارد. برگشت و بازگشت به پیشگاه او قطعی و حتمی است. بدین صورت رابطه خدا با بندگان، و رابطه بندگان با او روشن و آشکار می گردد. این رابطه در عقل و خرد و درک و فهمشان، و در احساسها و اندیشه هایشان، روشن و آشکار است. این است که بندگان می دانند با خدا چگونه بیدار و هوشیار رفتار کنند، و بدانند و بفهمند که چه چیز خدا را خشمگین

می سازد، و چه چیز خدا را خشنود می گرداند.

پیروان عقیده های افسانه ای در برابر رفتار با خدایان خود حیران و سرگردان بودند. درباره خدایان خود چیز منضبط و مضبوط و جمع و جوری نمی دانستند. برایشان معلوم نبود که چه چیز خدایان را خشمگین، و چه چیز آنها را خشنود می سازد. خدایان را به تصور درمی آوردند که خواسته های غیر ثابت و متغیری دارند. هردم چیزی را می خواهند و جهت های گنگ و پیچیده ای درپیش می گیرند. زود متقلب و متأثر می شوند، و سخت برمی شورند و آشفته می گردند. پیروانشان نسبت بدیشان دائماً در نگرانی و پریشانی بسر می بردند و از راه های گوناگون رضای آنان را می جستند. گاهی با دعاها و نوشته ها، و زمانی با قربانیها خشنودیشان را می طلبیدند. نمی دانستند آیا خدایانشان خشمگین شده اند و یا خشنود گردیده اند. در این باره کارشان بر حدس و گمان بود.

اسلام می آید و روشن و آشکار سخن می گوید. مردمان را با خدای حق و راستیشان ارتباط می دهد، و خدا را با صفات خودش بدیشان معرفی می کند، و ایشان را از خواست یزدان و مشیت و اراده ایزد سبحان آگاه می گرداند، و بدانان می آموزد چگونه به خدا نزدیک شوند، و چگونه رحمت و عنایت او را بجویند، و از عذاب و عقاب او به چه شکلی بپرهیزند، و بر راستای راه روشن و درست بایستند و یا برنامه و هدف معین به سوی سرمنزل مقصود حرکت کنند.

﴿مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، فَلَا يَغْزُوكَ تَقْلُبُهُمْ فِي الْيَلَادِ. كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ، وَهَتَّى كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ، وَجَادُلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، فَاتَّخَذْتَهُمْ، فَكَيفَ كَانَ عِقَابُ؟ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ﴾.

هیچ کسی در مقابل آیات خدا پرخاشگری نمی کند و به ستیز نمی ایستد، مگر آنان که کافر باشند. آمد و شد و سلطه و قدرت کافران در شهرها و کشورها، تو را گول

نزد. پیش از اینان (که مشرکان معاصرند) قوم نوح و دسته‌ها و گروه‌هایی (همچون عاد و ثمود و لوط) که بعد از ایشان بوده‌اند (پیغمبران خدا را) تکذیب کرده‌اند و همه ملت‌ها خواسته‌اند که (با زر و زور و تزویر) در حق پیغمبر خود توطئه کنند تا او را بگیرند و (بکشند. گذشته از این با دلائل و براهین فرستادگان خدا) به ناحق جدال و نزاع ورزیده‌اند، تا به وسیله باطل حق را نابود و برطرف کنند. ولی من ایشان را (به عذاب دنیوی) گرفتار ساخته‌ام. آیا عقاب (و عذاب دنیوی) من نسبت بدیشان چگونه است؟ (ویرانه‌های شهرهایشان در مسیر مسافرت‌های شما به چشم می‌خورد، و سرنوشت شوم و عاقبت سیاه و تاریک ایشان بر صفحات تاریخ و در سینه‌های صاحب‌دلان ثبت است، بنگرید و عبرت بگیرید). این چنین، فرمان پروردگارت بر کافران (و مشرکانی که راه‌های ظلم و جنایت را با پای خود پیموده‌اند و با اراده خویش بر گناهکاریها و بزهکاریها اصرار و ابرام ورزیده‌اند، اجراء شده است و) تحقق پذیرفته است، و آن این که ایشان دوزخیانند.

پس از بیان این صفات والای الهی، و پس از ذکر وحدانیت و یگانگی یزدان سبحان، توضیح می‌دهد که این حقائق مسلم و قطعی بشمار است از سوی هر کسی که در جهان هستی است، و از سوی هر چیزی که در جهان هستی است. چه فطرت هستی همه مرتبط بدین حقائق است، و بدون واسطه متصل بدین حقائق است، اتصالی که جای ستیز و جدالی و حیل و نیرنگی باقی نمی‌گذارد. هرچه در سراسر جهان هستی است با ایده‌ها و نشانه‌های شناخت خدا معتقد و مقتنع گردیده است، ایده‌ها و نشانه‌هایی که گواه بر حقیقت و وحدانیت وجود خدا است. هیچ کسی درباره حقیقت و وحدانیت خدا به جدال و ستیز نمی‌پردازد، مگر کسانی که کفر ورزند و حق را پنهان دارند. آنان با پنهان داشتن حق و حقیقت، از راه هرچه در هستی است و هرکه در هستی است انحراف پیدا می‌کنند و کژراه می‌روند:

﴿ مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾.

هیچ کسی در مقابل آیات خدا پرخاشگری نمی‌کند و به ستیز نمی‌ایستد، مگر آنان که کافر باشند.

کافرانند که در میان همه مخلوقات و موجودات جهان بزرگ و سترگ هستی کناره می‌روند و منحرف می‌شوند. تنها آنان در میان این همه مخلوقات عظیم به کژراه می‌روند و گمراه می‌شوند. ایشان که - با مقایسه آنان با این زمین - ضعیف‌تر و کم‌تر از مورچه هم هستند. آنان وقتی که در یک صف می‌ایستند و در باره آیات خدا پرخاشگری می‌کنند و به ستیز می‌ایستند، و همه جهان بزرگ و سترگ در یک صف می‌ایستد و معترف به وجود آفریدگار یزدان و متکی به نیروی یزدان چیره و توانا است، آنان در همچون موضعگیری‌ای سرنوشتشان معلوم و مقطوع است، و کار و بارشان روشن، و فرجامشان معین است، هراندازه هم قدرت و قوت داشته باشند، و هراندازه هم اسباب و ابزار مال و جاه و سلطه و قدرت در دست داشته باشند:

﴿ فَلَا يَغُزُّكَ تَقْلُبُهُمْ فِي الْبِلَادِ ﴾.

آمد و شد و سلطه و قدرت کافران در شهرها و کشورها، تو را گول نزنند.

آنان هراندازه هم آمد و شد و بیا و برو داشته باشند، و هراندازه هم بجنبند و حرکت کنند، و هراندازه هم از ملک و مال و کالا و متاع و لذت و قدرت برخوردار باشند، ایشان رو به نابودی و نیستی می‌روند و هلاک می‌شوند. پایان پیکار هم معلوم است. تازه اگر پیکاری بتواند درگیر میان قدرت و قوت جهان و آفریدگار آن، با قدرت و قوت ضعیفان و بیچارگان!

قومها و گروه‌های همچون ایشان و بسان آنان آمده‌اند. فرجام همچون قومها و گروه‌هایی که پیش از این بوده‌اند فرجام کسی است که رو در روی نیروی خردکننده جادوکننده‌ای بایستد که هرکس خود را گرفتار عذاب و عقاب خدا سازد در معرض آن قرار می‌گیرد:

﴿ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ، وَ هَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ، وَ جَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ. فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴾.

عقاب و عذاب خدا عقاب و عذاب ویرانگر و نابودکننده سخت و شدیدی بوده است. جایگاه‌های نقش زمین شدن مردمان که آثار آن برجا است بر سختی و شدت عقاب و عذاب یزدان گواهی می‌دهد، و سخنها و روایتها گویای آن است.

این پیکار به پایان نیامده است. این پیکار سر به دامنه قیامت می‌کشد و آثار طولانی و فراوانی در آخرت دارد:

﴿وَكَذَلِكَ حَقُّ كَلِمَةِ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ﴾.

این چنین، فرمان پروردگار بر کافران (و مشرکانی که راه‌های ظلم و جنایت را با پای خود پیموده‌اند، و با اراده خویش بر گناهکاریها و بزهکاریها اصرار و ابرام ورزیده‌اند، اجراء شده است و) تحقق پذیرفته است، و آن این که ایشان دوزخیانند.

فرمان یزدان در باره هرکس که تحقق پذیرفته است و واقع گردیده است، واقعاً تحقق پذیرفته است و واقع گردیده است و کار از کار گذشته است و دمار از روزگار طرف برآورده است و هرگونه جدال و ستیزی را باطل کرده است و به پایان رسانده است!

قرآن این‌گونه حقیقتی را به تصویر می‌کشد که روی داده است، حقیقت پیکار میان ایمان و کفر، و میان حق و باطل، و میان دعوت‌کنندگان به سوی خداوند یگانه و طاغیان و یاغیانی که به ناحق در زمین تکبر ورزیده‌اند و عظمت فروخته‌اند. بدین منوال ما متوجه می‌شویم این پیکار، یک کارزار قدیمی است و از بامدادان پیدایش انسانها در جهان، آتش آن شعله‌ور شده است و خاموشی نیز پذیرفته است. میدان آن هم فراخ‌تر از سراسر کره زمین است. زیرا همه جهان هستی به پروردگارشان ایمان دارند و در برابر فرمانش سر کرنش فرود می‌آرند. تنها از جملگی جهان هستی کسانی کناره‌گیری می‌کنند و بیراهه می‌روند که کافرنند، و تک و تنها ایشان درباره آیات و نشانه‌های خدا به جدال و ستیزی می‌پردازند، و با سائر مخلوقات این جهان بزرگ در این

پیش از اینان (که مشرکان معاصرند) قوم نوح و دسته‌ها و گروه‌هایی (همچون عاد و ثمود و لوط) که بعد از ایشان بوده‌اند (پیغمبران خدا را) تکذیب کرده‌اند و همه ملت‌ها خواسته‌اند که (با زر و زور و تزویر) در حق پیغمبر خود توطئه کنند تا او را بگیرند و (بکشند). گذشته از این با دلائل و براهین فرستادگان (خدا) به ناحق جدال و نزاع ورزیده‌اند، تا به وسیله باطل حق را نابود و برطرف کنند. ولی من ایشان را (به عذاب دنیوی) گرفتار ساخته‌ام. آیا عقاب (و عذاب دنیوی) من نسبت بدیشان چگونه است؟ (ویرانه‌های شهرهایشان در مسیر مسافرت‌های شما به چشم می‌خورد، و سرنوشت شوم و عاقبت سیاه و تاریک ایشان بر صفحات تاریخ و در سینه‌های صاحب‌دان ثبت است، بنگرید و عبرت بگیرید).

این هم داستان قدیمی و کهنی از روزگاران نوح است. پیکاری است که دارای موقعیتهای همگون در هر زمانی است. این آیه همچون داستانی را به تصویر می‌کشد، داستان رسالت و تکذیب و طغیان را در طول قرن‌ها و در میان نسل‌ها. همچنین فرجام معلوم همیشگی را به تصویر می‌کشد که پیروزی حق بر باطل است.

پیغمبری می‌آید، و طاغیان و یاغیان مردمان آن روزگار آن را تکذیب می‌کنند. حجت را با حجت پاسخ نمی‌گویند بدان هنگام که مبارزه حجت با حجت است. بلکه به منطق طغیان و سرکشی سخت و شدید پناه می‌برند. می‌خواهند بر پیغمبرشان بتازند و یورش برند. باطل را برای عاظمه مردم می‌آرایند تا با آن حق را مغلوب کنند و شکست دهند... در اینجا است که دست قدرت خدا دخالت می‌فرماید، و ایشان را سخت گرفتار و اسیر می‌نماید. به گونه‌ای گرفتارشان می‌سازد که مایه شگفت و وحشت می‌شود. جای شگفت هم دارد و می‌سزد از آن صحبت کرد و به دیگران نمود:

﴿فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ؟﴾.

آیا عقاب (و عذاب دنیوی) من نسبت بدیشان چگونه است؟

رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا، فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ، وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ. رَبَّنَا وَادْخُلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ، وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ؛ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ - وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ - وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿۱﴾.

آنان که بردارندگان عرش خدایند و آنان که گرداگرد آنند به سپاس و ستایش پروردگارشان سرگرمند و بدو ایمان دارند و برای مؤمنان طلب آموزش می کنند (و می گویند): پروردگار! مهربانی و دانش تو همه چیز را فراگرفته است (هم اعمال و اقوالشان را کاملاً می دانی و هم مرحمت و مهربانیت می تواند ایشان را دربر گیرد) پس درگذر از کسانی که (از گناهان دست می کشند و به طاعت و عبادات می پردازند، و از راه های انحرافی دوری می گیرند و به راستای راهت) برمی گردند و راه تو را درپیش می گیرند، و آنان را از عذاب دوزخ مصون و محفوظ فرما. پروردگار! آنان را به باغهای همیشه ماندگار بهشتی داخل گردان که بدیشان (توسط پیغمبران) وعده داده ای، همراه با پدران خوب و همسران شایسته و فرزندان بایسته ایشان. قطعاً تو (بر هر چیزی) چیره و توانا و (در هر کاری) دارای فلسفه و حکمت هستی. و آنان را از (عقوبت دنیوی و کفر اخروی) بدیها نگاهدار. و تو هرکه را در آن روز از کفر بدیها نگاهداری، واقعاً بدو رحم کرده ای (و مورد الطاف خود قرار داده ای) و آن مسلماً رستگاری بزرگ و نیل به مقصود سترگی است.

ما نمی دانیم عرش چیست. و شکلی برای آن نمی توانیم پیش چشم داریم. و نمی دانیم بردارندگان عرش چگونه آن را برمی دارند، و کسانی که پیرامون عرش هستند چگونه اند، و پیرامون آن کجا و تا به کجا است. هیچ گونه فائده ای در این نیست که انسان به دنبال شکلهای صورتی راه بیفتد و پژوهش کند که سرشت انسان توان پرداختن بدانها و درک و فهم آنها را ندارد. هیچ گونه سودی از مجادله و مباحثه پیرامون چیزهای

باره همراه و هماهنگ نمی گردند! همچنین نتیجه و فرجام این پیکار نابرابر را هم می دانیم، پیکاری که میان صف حقّ طویل و بزرگ و سترگ و هراس انگیز، و میان این گروه باطل و اندک و ناتوان و ناچیز درگرفته است و در می گیرد، هراندازه هم اینان در شهرها و کشورها بگردند و بچرخند و برو و بیایی داشته باشند، و هرچند هم به ظاهر از قدرت و قوّت و سلطه و حکومت و کالاهای و متاعها بهره مند و برخوردار باشند!

این حقیقت - حقیقت پیکار و نیروهای موجود در آن، و میدان آن در گستره و پهنه زمان و مکان - را قرآن به تصویر می کشد تا در دلها مستقر گردد، و خصوصاً کسانی آن را بشناسند که بر دوش کشندگان پرچم دعوت حقّ و ایمان در هر زمانی و در هر مکانی هستند. تا قدرت و قوّت باطل در جلو چشمانشان بزرگ ننماید وقتی که در دوره محدودی از زمان و در پهنه محدودی از مکان، پفیده و باد به غبغب انداخته نمودار و پدیدار می آید. چه این شکل ظاهری باطل، حقیقت نیست. بلکه حقیقت آن چیزی است که کتاب خدا آن را برایشان به تصویر می کشد، و سخن خدا گویای آن است. خدا هم راستگوترین گویندگان است، و او با عزّت و چیره و بس دانا و آگاه است.

❦

بدین حقیقت نخستین، این امر می پیوندد که بردارندگان عرش و آنان که پیرامون عرش هستند - آنان هم گروهی از فرشتگان و به عنوان دسته برگزیده ای از میان همه نیروهای مؤمن این جهان هستند - از انسانهای مؤمن و ایماندار در پیشگاه خدای دادار یاد می کنند، و برایشان آموزش می طلبند، و درخواست می کنند که یزدان وعده ای را برآورده فرماید که بدیشان داده است. این یاد کردن و آموزش طلبیدن و درخواست وفای به وعده نمودن، به خاطر رابطه ایمان است که میان فرشتگان و میان مؤمنان است:

﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا.

مهربانیت می تواند ایشان را دربر گیرد) پس درگذر از کسانی که (از گناهان دست می کشند و به طاعات و عبادات می پردازند، و از راه های انحرافی دوری می گزینند و راه تو را درپیش می گیرند، و آنان را از عذاب دوزخ مصون و محفوظ فرما.

این اشاره، با مغفرت و توبه سرآغاز سوره، و با صفت خدا که در آنجا آمده اند می خواند:

﴿ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ ﴾ .

بخشنده گناه، و پذیرنده توبه.

همچنین اشاره به عذاب دوزخ با این صفت خدا می خواند:

﴿ شَدِيدِ الْعِقَابِ ﴾ .

دارای عذاب سخت.

آن گاه فرشتگان به دعای خود ادامه می دهند و از طلب آمرزش و محفوظ و مصون داشتن از عذاب، بالاتر و فراتر می روند، و به درخواست بهشت و وفای به عهد خدا با بندگان شایسته و بایسته اش می پردازند:

﴿ رَبَّنَا وَادْخُلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنِ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ، وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ .

پروردگارا! آنان را به باغهای ماندگار بهشتی داخل گردان که بدیشان (توسط پیغمبران) وعده داده ای، همراه با پدران خوب و همسران شایسته و فرزندان بایسته ایشان. قطعاً تو (بر هر چیزی) چیره و توانا و (در هر کاری) دارای فلسفه و حکمت هستی.

وارد شدن به بهشت هم نعمت است و هم رستگاری و نیل به مقصود و رسیدن به مراد. بدانها چیز دیگری افزوده می شود: همدمی با پدران و همسران و فرزندان که شایسته و بایسته بوده اند. این نعمت نیز نعمت جداگانه دیگری است. گذشته از اینها این چیز نمادی از نمادهای وحدت موجود در میان جملگی مؤمنان است. وقتی که انسان پیمان ایمان می بندد به پدران و فرزندان و همسران ملحق می شود و به جوار آنان می رود. اما اگر این عقد و پیمان نباشد، رشته

غیبی نیست، غیبیاتی که یزدان کسی از مجادله و مباحثه کنندگان را از آنها مطلع نکرده است. آنچه مربوط به حقیقتی است که روند سوره آن را بیان می فرماید این است که بندگان مقرّبی از بندگان یزدان هستند:

﴿ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ﴾ .

به سپاس و ستایش پروردگارشان سرگرم هستند.

﴿ وَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ﴾ .

و بدو ایمان دارند.

قرآن ایمان ایشان را ذکر می کند - هرچند که بدون گفتن هم این موضوع روشن است - تا به رابطه ای اشاره بفرماید که آنان را با انسانهای مؤمن پیوند می دهد... این بندگان مقرّب درگاه یزدان پس از تقدیس و تسبیح خدا به دعا کردن برای انسانهای مؤمن می پردازند و خیر و خوبی ایشان را درخواست می نمایند، بدان گونه که انسان مؤمن برای انسان مؤمن دعای خیر و خوبی می کند.

آنان دعای خود را با ادب می آغازند تا به ما پیاموزند که ادب دعا و درخواست چگونه باید باشد و به چه شیوه ای باید دعا کرد. آنان می گویند:

﴿ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْماً ﴾ .

پروردگارا! مهربانی و دانش تو همه چیز را فراگرفته است.

در دیباچه دعای خود می گویند که آنان - در درخواست رحمت برای مردمان - از مهربانی خدا مدد و یاری می طلبند، مهربانی ای که همه چیز را فراگرفته است. و مهربانی نمودن را به علم خدا و دانش او حواله می دارند، علم و دانشی که مشتمل و محیط بر همه چیز است. آنان چیزی به خدا پیشنهاد نمی کنند و بر سخنش پیشی نمی گیرند. بلکه از رحمت و علم خدا استمداد می طلبند و بدان دو پناه می برند:

﴿ فَاعْفُ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبِعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴾ .

(هم اعمال و اقوال آنان را کاملاً می دانی و هم مرحمت و

را به پیشگاه پروردگارشان سر می دهند، می بینم در چنین جایگاهی که هرکسی چشم به راه یار و یآوری می دوزد و یار و یآوری هم پیدا نمی شود، کافران - که میان ایشان و میان هرکسی و هرچیزی در جهان ارتباط برقرار گردیده است - از هرسو فریاد زده می شوند و خواری و خشم و تنبیه برایشان می خواهند. همین کافران که در دنیا تکبر ورزیده اند و عظمت فروخته اند، اکنون در جایگاه خواری و رسوائی ایستاده اند، و چشم امید به الطاف یزدان دوخته اند، ولی زمان امیدواری بسر رسیده است و فرصت آن پایان پذیرفته است:

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ. قَالُوا: رَبُّنَا أُمْتَنَا أَتَنْتَنُ أَحْيَيْنَا أَتَنْتَنُ فَأَعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا، فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ؟ ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَخَذَهُ كَفَرْتُمْ، وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ﴾.

کافران صدا زده می شوند که قطعاً خدا بیش از این که خودتان بر خویشتن خشمگینید بر شما خشمگین است، چرا که (در دنیا توسط انبیاء و علماء) به سوی ایمان آوردن فراخوانده می شدید و راه کفر درپیش می گرفتید. کافران می گویند: پروردگارا! ما را دو بار می رانده ای و دو بار زنده کرده ای، و ما (در این مرگها و حیاتها به قدرت تو پی برده ایم و همه چیز را فهمیده ایم، اکنون) به گناهان خود اعتراف می کنیم. آیا راهی برای خارج شدن (از دوزخ و بازگشت به دنیا و جبران مافات) وجود دارد؟! این (عذابی که در آن هستید) بدان خاطر است که شما هنگامی که خدا به یگانگی خوانده می شد نمی پذیرفتید، و اگر برای خدا انباز قرار داده می شد باور می داشتید. پس در این صورت فرمانروائی و داوری از آن خداوند والامقام و بزرگوار است (و هرگونه که خود بخواهد درباره شما حکم صادر و داوری خواهد کرد. هم اینک بتان و کسانی را که شریک خدا و صاحب سلطه می دانستید به فریاد خوانید تا شما را از دوزخ به در آورند).

پیوندشان می گسلد و از همدیگر می برند. پیرو این بند دعا که می گوید:

﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾.

قطعاً تو (بر هر چیزی) چیره و توانا و (در هر کاری) دارای فلسفه و حکمت هستی. اشاره می کند به قدرت و قوت، همان گونه که اشاره می کند به فلسفه و حکمت. در پرتو قدرت و قوت و فلسفه و حکمت است که قضاوت و داوری در باره کار بندگان صورت می پذیرد.

﴿وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ. وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ. وَذَلِكُمْ هُوَ الْقَوْزُ الْعَظِيمُ﴾.

و آنان را از (عقوبت دنیوی و کیفر اخروی) بدیها نگاهدار. و تو هرکه را در آن روز از کیفر بدیها نگاهداری، واقعاً بدو رحم کرده ای (و مورد الطاف خود قرار داده ای) و آن مسلماً رستگاری بزرگ و نیل به مقصود سترگی است.

این دعا - بعد از دعای داخل گرداندن ایشان به باغهای ماندگار بهشت - نگرشی به بنیاد نخستین در این جایگاه سخت و سنگین است. چه بدیها و گناهها است که بدکاران و گناهکاران را در آخرت هلاک می سازد و به زندان دوزخ می اندازد. وقتی که یزدان جهان بندگان مؤمن خود را از بدیها و گناهها به دور و به سلامت دارد. این هم رحمت است و مهربانی در آن جایگاه ترس و هراس همگانی. گذشته از این، برداشتن گامهای نخستینی است که به سوی سعادت و خوشبختی برداشته می شود.

﴿وَذَلِكُمْ هُوَ الْقَوْزُ الْعَظِيمُ﴾.

و آن مسلماً رستگاری بزرگ و نیل به مقصود سترگی است.

مصون ماندن انسان از پیامد بدیها و گناهان خودش کار بزرگی است.

در همان زمان که بردارندگان عرش و فرشتگانی که پیرامون عرش هستند برای برادران مؤمن خود این دعا

﴿فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ؟﴾

آیا راهی برای خارج شدن (از دوزخ و بازگشت به دنیا و جبران مافات) وجود دارد؟! این یک سؤال انکاری است و بیانگر تأسّف شدید و ناامیدی تلخی است.

در اینجا در سایه این موقعیت بد و ناجور، این سرنوشت را بدیشان رویاروی اعلام می‌دارد و با آن سرکوبشان می‌سازد:

﴿ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ، وَإِنْ يُشْرَكَ بِهِ تُؤْمِنُوا، فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ﴾.

این (عذابی که در آن هستید) بدان خاطر است که شما هنگامی که خدا به یگانگی خوانده می‌شد نمی‌پذیرفتید، و اگر برای خدا انباز قرار داده می‌شد باور می‌داشتید. پس در این صورت فرمانروائی و داوری از آن خداوند والامقام و بزرگوar است (و هرگونه که خود بخواهد درباره شما حکم صادر و داوری خواهد کرد. هم اینک بتان و کسانی را که شریک خدا و صاحب سلطه می‌دانستید به فریاد خوانید تا شما را از دوزخ به در آورند!).

این است چیزی که شما را بدان جایگاه خوار و موقعیت رسواگرانه می‌راند. شما معتقد به انبازها بودید، و وحدانیت را نمی‌پذیرفتید. پس فرمان، فرمان یزدان بزرگوar و والا است. این دو صفت، مناسب با جایگاه و موقعیت قضاوت و داوری است: یکی برتری گرفتن بر هر چیزی، و دیگری والا بودن بر هر چیزی است، آن هم در جایگاه واپسین قضاوت و داوری.

در سایه این صحنه مقداری از صفات خدا را برمی‌شمرد و ادامه می‌دهد، صفاتی که با جایگاه و موقعیت برتری داشتن و والا بودن مناسبت دارد، مؤمنان را در مکان و مقام رهنمود می‌سازد که با دعا رو به خدا کنند، و خدا را به یگانگی بستانند، و عبادت و طاعت را خاصّ او کنند. همچنین به پیام آسمانی درباره بیم دادن از روز ملاقات و رویارویی و داوری

«مقت»: سخت زشت شمردن. خشم شدید ... آنان از هرسو فریاد زده می‌شوند و بدیشان گفته می‌شود: خشم خدا بر شما بود همان روزی که به سوی ایمان دعوت شده‌اید و شما کفر ورزیده‌اید. خشم خدا در آن روز بر شما از خشم خودتان بر خودتان سخت‌تر و شدیدتر بوده است، خشمی که امروز بر خودتان دارید بدان جهت که به بدترین شرّ و بلا افتاده‌اید و با دست خویش خود را بدیخت و نگونسار کرده‌اید. علت این بدیختی و نگونساری این است که کفر ورزیده‌اید و از ایمان روی گردانده‌اید، بدان هنگام که فرصت نگذشته بود و مهلت باقی بود ... این تذکر دادن و سرکوفت زدن در این موقع هراسناک و نابهنجار چه اندازه دردناک است!

اکنون که پرده گول زدن و گمراه شدن کنار رفته است، می‌دانند که تنها باید رو به خدا کرد و رو به خدا رفت. این است رو به خدا می‌کنند و می‌گویند:

﴿قَالُوا: رَبَّنَا آمَنَّا أَتُتْبِنُ وَأَخْيَتُنَا أَتُتْبِنُ، فَأَعْرِفْنَا بِذُنُوبِنَا، فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ؟﴾.

کافران می‌گویند: پروردگارا! ما را دو بار می‌رانده‌ای، و دو بار زنده کرده‌ای، و ما (در این مرگها و حیاتها به قدرت تو پی برده‌ایم و همه چیز را فهمیده‌ایم، اکنون) به گناهان خود اعتراف می‌کنیم. آیا راهی برای خارج شدن (از دوزخ و بازگشت به دنیا و جبران مافات) وجود دارد؟!

این سخن شخص خوار و ناامید و بیچاره و درمانده‌ای است ...

﴿رَبَّنَا: پروردگارا! ... خداوند ما!...﴾

در صورتی که قبلاً منکر خدا می‌شدند و کفر می‌ورزیدند. تو ما را اولین بار با دمیدن روح به کالبد موات حیات بخشیدی. این یک حیات. سپس بعد از مردنمان بار دیگر ما را زنده کردی، و به پیشگاهت آمدم تو می‌توانی ما را از آنچه بدان گرفتاریم و در آئیم به در آوری و برونمانبری. ما که به گناهان خود اعتراف می‌کنیم و اقرار داریم.

حساب و کتاب کسی را از موقع مقرّر به تأخیر نمی‌اندازد).

﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ﴾

او کسی است که دلائل (قدرت) و نشانه‌های (عظمت) خود را به شما می‌نمایاند.

آیات خدا، یعنی دلائل قدرت و نشانه‌های عظمت او، در هر چیزی از چیزهایی که در جهان است، آشکار و پدیدار است، چه در چیزهای بزرگی همچون خورشید و ستارگان و شب و روز و رعد و برق و باران ... و چه در چیز کوچکی بسان اتم و سلول و برگ و شکوفه ... در هر چیزی از چیزها نشانه معجزه و علامت خارق‌العاده پیدا است. وقتی عظمت آن چیز نمودار و پدیدار می‌آید که انسان بخواهد از آن چیز تقلید کند - چه رسد به این که بخواهد آن را پدید آورد - تقلید کامل و دقیق از یک چیز هم محال است، تقلید از کوچک‌ترین و ساده‌ترین چیزی که دست قدرت یزدان آن را از نیستی به هستی آورده است و به جهان گسیل داشته است.

﴿وَيُنَزِّلْ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا﴾

و از آسمان برای شما روزی می‌فرستد.

آنچه را که انسانها از این نزول و فروفرستادن می‌دانند و می‌شناسند باران است، باران که اصل حیات در این زمین، و سبب طعام و شراب و خوردنی و نوشیدنی است. ولی بجز باران چیزهای دیگر فراوان است و مردمان روز به روز آنها را کشف می‌کنند و بدانها پی می‌برند. از جمله: اشعه‌هایی که حیات‌بخش هستند و اگر آنها نباشند حیات بر روی این ستاره زمین نام ممکن نمی‌شد و پدیدار نمی‌گردید. چه بسا از جمله این رزق و روزی آن رسالت‌های آسمانی است که از سوی یزدان برای مردمان نازل گردیده‌اند، و گامهای انسانها را از همان سرآغاز پیدایش آدمیزادگان رهبری و رهنمود کرده‌اند، و گامهایشان را در راه درست برداشته‌اند، و به سوی برنامه‌های حیات هدایت داده‌اند، برنامه‌هایی که انسان را به خدا رسانده است، و با قوانین استوار او

و سزا و جزا اشاره می‌کند. روز ملاقات و رویارویی زمانی خواهد بود که ملک و مملکت و حکومت و قدرت و برتری و والائی فقط متعلّق به خدا خواهد بود:

﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ، وَيُنَزِّلْ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ. فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ، ذُو الْعَرْشِ، يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ. يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ. لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ؟ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. الْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ. لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ. إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾.

او کسی است که دلائل (قدرت) و نشانه‌های (عظمت) خود را به شما می‌نمایاند و از آسمان برای شما روزی می‌فرستد. اما تنها کسانی متوجّه (این مسأله) می‌گردند که (عناد) را رها کنند و به سوی اندیشیدن در باره نشانه‌های آفاق و انفس (خدا) برگردند. اکنون که چنین است، خدا را به فریاد بخوانید و عبادت و طاعت را خاصّ او بدانید، هرچند که کافران دوست نداشته باشند. خدا دارای مقامات والا و کمالات بالا و تخت فرماندهی است. و او وحی را به فرمان خود برای هرکس از بندگان که بخواهد نازل می‌کند تا (مردمان) را از روز رویارویی (ایشان با خدا برای حساب و کتاب) بترساند. روز رویارویی روزی است که مردمان ظاهر و آشکار می‌شوند (و تمام پرده‌ها و حجابها کنار می‌روند و موانع مادی برچیده می‌شوند. بالاخره علاوه از سر برآوردن مردم از گورها، درون و برون و خلوت و جلوت همه انسانها نمودار می‌گردد) و چیزی از (کار و بار و رفتار و پندار) ایشان بر خدا پنهان نمی‌ماند. (فریاد و حشتناکی را می‌شنوند که می‌گوید: ملک و حکومت، امروز از آن کیست؟) (پاسخ قاطعانه داده می‌شود که) از آن خداوند یکتای چیره و توانا است. امروز هرکسی در برابر کاری که کرده است جزا و سزا داده می‌شود. هیچ‌گونه ستمی امروز وجود نخواهد داشت. بیگمان خداوند سریع‌الحساب است (و

﴿وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ﴾.

جز کسانی متوجه (این مسأله) نمی‌گردند که (عناد را رها کنند و به سوی اندیشیدن در باره نشانه‌های آفاق و انفس خدا) برگردند.

کسانی که به سوی پروردگار خود برمی‌گردند، نعمتها و فضل و کرم او را یاد می‌کنند و آیات و نشانه‌های شناخت او را پیش چشم می‌دارند، آیات و نشانه‌هایی که سنگدلان آنها را فراموش می‌کنند.

در پرتو ذکر برگشتن و توبه کردن، و در پرتو تدبّر و تفکر و یاد و یادآوری که برگشتن و توبه کردن را در دلها برمی‌انگیزد، یزدان سبحان مؤمنان را رهنمود می‌کند خدا را به یگانگی بپرستند و فریاد دارند و طاعت و عبادت را خاصّ او کنند، بدون این که به بد آمدن و ناخشنود بودن کافران توجه کنند و اهمّیت بدهند:

﴿فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾.

اکنون که چنین است، خدا را به فریاد بخوانید و عبادت و طاعت را خاصّ او بدانید، هرچند که کافران دوست نداشته باشند.

کافران هرگز راضی و خشنود از مؤمنان نمی‌گردند این که آئین خود را و عبادت و طاعت خود را خاصّ خدا کنند، و این که او را به یگانگی بپرستند و فقط او را به کمک بطلبند و فریاد دارند نه کسی و چیزی جز او را. مؤمنان هراندازه هم به کافران لطف و مهربانی کنند، یا با ایشان راه صلح و ساز درپیش گیرند، و با آرامش و نرمش با آنان رفتار نمایند، و رضای ایشان را با شیوه‌های گوناگون بجویند، هیچ امیدی نمی‌رود کافران از مؤمنان راضی گردند و بپسندند که ایشان آئین خود را و عبادت و طاعت خود را خاصّ خدا گردانند، و او را به یگانگی بپرستند و فقط از او کمک و مدد بطلبند و تنها او را به فریاد بخوانند و بس. پس مؤمنان باید راه خود را درپیش گیرند و به سوی هدف خویش بروند.

پروردگار یگانه خوشتن را فریاد دارند و عبادت و پرستش کنند، و عقیده خود را خاصّ او نمایند، و مخلصانه گوشه‌های دل‌هایشان را به فرموده‌ها و رهنمودهای خدا فرادارند. دیگر راضی شدن و خشنود گردیدن کافران یا خشمگین شدن و ناخشنود بودن ایشان، وظیفه مؤمنان نیست. باید هم بدانند کافران هیچ وقت از مؤمنان راضی و خشنود نمی‌گردند!

آن گاه چند صفت دیگری از صفات خدا را ذکر می‌کند در این جایگاه و مقامی که مؤمنان را در آن به عبادت خدای یگانه جهان دعوت می‌کند، هرچند هم کافران نپسندند و ناخشنود گردند. از این گونه صفات بیان می‌دارد که یزدان سبحان:

﴿رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ، ذُو الْعَرْشِ، يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾.

خدا دارای مقامات والا و کمالات بالا و تخت فرماندهی است. و او وحی را به فرمان خود برای هرکس از بندگانش که بخواهد نازل می‌کند.

تنها خداوند سبحان صاحب رفعت و مقام عالی است، و تنها او صاحب عرش و سریر سلطنت ملک کائنات و غالب و چیره بر همه چیز است. او است فرمان حیات بخش جانها و دلها را پیام می‌دهد به هرکس از بندگانش که بخواهد. این پیام کنایه از وحی رسالت است. ولیکن تعبیر از وحی با این ساختار واژگانی، پیش از هرچیز بیانگر حقیقت این وحی است، و می‌رساند که وحی روح و حیات بشریت است. در مرتبه دوم می‌رساند که وحی از بالا بر بندگان برگزیده، یعنی پیغمبران نازل می‌گردد... همه اینها هم سایه‌روشنهائی است که با این صفت خدا هماهنگ است:

﴿الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ﴾. والامقام و بزرگوار.

و اما وظیفه برجسته کسی که خدا او را از میان بندگانش برمی‌گزیند و روح، یعنی وحی را به فرمان خود بر او نازل می‌کند، عبارت است از بیم دادن و ترساندن:

﴿لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ﴾.

تا (مردمان را) از روز رویارویی (ایشان با خدا برای حساب و کتاب) بترساند.

در این روز است که جملگی مردمان همدیگر را ملاقات می‌کنند و به همدیگر می‌رسند. در این روز است که انسانها می‌رسند به اعمال و افعالی که در زندگی دنیا انجام داده‌اند و پیشاپیش فرستاده‌اند. در این روز است که آدمیزادگان با فرشتگان و جنیان و جملگی آفریده‌هائی که در آن روز دیدنی گرد می‌آیند و در همایش قیامت شرکت می‌نمایند ملاقات دارند. در این روز است که جملگی آفریدگان با پروردگارشان در وقت حساب و کتاب دادگاه الهی ملاقات می‌کنند. پس روز رویارویی چنین روزی است، با تمام معانی و مفاهیمی که رویارویی دارد.

گذشته از این، این روز روزی است که همگان لخت و عریان بدون هرگونه پرده و حفاظ و فریب دادن و نیرنگ زدنی، آن‌گونه که هستند پدیدار می‌آیند و می‌نمایند:

﴿يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ﴾.

روز رویارویی روزی است که مردمان ظاهر و آشکار می‌شوند (و تمام پرده‌ها و حجابها کنار می‌روند، و موانع مادی برچیده می‌شوند. بالأخره علاوه از سر برآوردن مردم از گورها، درون و برون و خلوت و جلوت همه انسانها نمودار می‌گردد) و چیزی از (کار و بار و رفتار و پندار) ایشان بر خدا پنهان نمی‌ماند.

در هیچ وقت و در هیچ حالی چیزی از مردمان بر یزدان سبحان پنهان نمی‌ماند. ولی مردمان در غیر چنین روزی چه بسا چنین می‌انگارند که ایشان نهان و پنهان از دیدگان یزدانند، و اعمالشان و حرکاتشان نهان و پنهان است. ولی امروز لمس می‌کنند و می‌بینند که ایشان برملا و آشکارند، و می‌دانند که آنان رسوایند، و لخت و عریان از هر پرده و حجابی، حتی پرده و حجاب خیالها و گمانهایند!

در آن روز مستکبران و خودبزرگ‌بینان نابودمند و

کوچک می‌گردند، و جباران و زورمداران کز می‌کنند و منزوی می‌گردند، و سراسر جهان هستی کرنش‌کنان در برابر یزدان می‌ایستند، و بندگان همگی خاشع و خاضع و فروتن برپای می‌ایستند. و تنها و تنها خدای یگانه و توانا صاحب ملک و ملکوت و فرمانروائی و قدرت و عظمت و جبروت است و پس. خدا که همیشه منحصر به ملک و ملکوت و فرمانروائی و قدرت و عظمت و جبروت است، ولی در این روز این کار عیان است و نیازی به بیان ندارد. آنچه برای دلها پدیدار بود در این روز برای چشمها آشکار می‌گردد. این را هر منکری می‌داند و هر متکبری بدان پی می‌برد. هر صدائی خاموش می‌شود و هر حرکتی و جنبشی ساکت و راکد می‌گردد. تنها صدای بلند والائی و هراس‌انگیزی می‌پرسد و پاسخ می‌گوید. در آن روز در سراسر هستی پرسنده‌ای و پاسخ‌دهنده‌ای جز او وجود ندارد:

﴿لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ؟﴾.

ملک و حکومت، امروز از آن کیست؟

﴿لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾.

از آن خداوند یکتای چیره و توانا است.

﴿الْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ. لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ. إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾.

امروز هر کسی در برابر کاری که کرده است جزا و سزا داده می‌شود. هیچ‌گونه سستی امروز وجود نخواهد داشت. بیگمان خداوند سریع‌الحساب است (و حساب و کتاب کسی را از موقع مقرر به تأخیر نمی‌اندازد).

امروز روز سزا و جزای راستین است. امروز روز داوری فیصله‌بخش است. هیچ‌گونه سستی و کندی و مهلت دادن و به تأخیر افکندی در میان نیست.

جلال و عظمت و سکوت و خاموشی خیمه می‌زنند. ترس و هراس و خضوع و خشوع جایگاه همایش رستاخیز را فرا می‌گیرد. مردمان گوش می‌دهند و می‌شنوند و کرنش می‌برند و فروتنی می‌کنند. کار به پایان می‌آید، و نامه‌های حساب و کتاب درهم پیچیده

می شود.

این سایه روشن هماهنگ می گردد با فرموده یزدان در باره کسانی که راجع به آیات و نشانه های خدا به ستیز می پردازند. این بخشی در سرآغاز سوره آمده است:

﴿فَلَا يَغُزُّكَ تَقْلِبُهُمْ فِي الْإِلَادِ﴾.

آمد و شد و سلطه و قدرت کافران در شهرها و کشورها، تو را گول نزند. (غافر/۴)

این پایان گشت و گذار در زمین، و برتری جوئی به ناحق، و زورگوئی و خودبزرگ بینی و ثروتمندی و بهره مندی از کالاهای و خوشیها است.

روند قرآنی به پیش می رود و پیغمبر ﷺ را رهنمود می کند به این که مردمان را از آن روز بترساند. این هم در صحنه ای از صحنه های قیامت که فرمانروائی و داوری در آنجا منحصر به خدا است، نشان داده می شود. این امر قبلاً به صورت حکایت برایشان بیان گردیده بود، ولی به شکل خطاب بدیشان نیامده بود:

﴿وَأَنْذَرُهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاطْمِينَ، مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حِمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ. يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ. وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾.

(ای محمد!) آنان را از روز نزدیک بترسان (که قیامت است). آن زمانی که دلها (از شدت وحشت) به گلوگاه می رسند (و انگار از جای خود کنده و به بالا پرت شده اند) و تمام وجودشان مملو از خشم و اندوه می گردد (خشم بر کسانی که ایشان را به چنین سرنوشتی دچار کرده اند، و خشم بر خود که به حرف دیگران گوش فراداده اند، و غم و اندوه بر روزگار هدر رفته و طلای عمر باخته شده). ستمگران نه دارای دوست دلسوزند، و نه دارای میانجیگری که میانجی او پذیرفته گردد. خداوند به حق و عدل داوری می کند، و کسانی را که بجای او به فریاد می خوانند (به سبب عجز و ناتوانی) کمترین داوری از دست ایشان ساخته نیست (و اصلاً کارهای نیستند تا داوری به پیش ایشان

برده شود). تنها خدا شنوا و بینا است.

«الْآزِفَةُ»: نزدیک و شتابنده... و آن قیامت است. این واژه قیامت را به گونه ای به تصویر می کشد که انگار قیامت نزدیک و خزنده است. بدین خاطر نَفْسُها غم آلود و بریده بریده است. انگار دلهای غمناک بر گلوگاهها فشار وارد می آورند. مردمان نَفْسُهای خود را باز می گیرند و دردها و ترسهای خویش را قورت می دهند. قورت دادن ایشان را غمگین می سازد، و بر سینه هایشان سنگینی می کند، و آنان دوستی را پیدا نمی کنند که بدیشان مهر و عطف و ورزد، و میانجیگر و شفیع را نمی یابند که سخنش ارج و رواجی داشته باشد و از او در این جایگاه سخت و غم آلود اطاعت بشود و سخنش پذیرفته گردد!

آنان در این روز پیدا و نمایان هستند. چیزی از چیزهای ایشان از یزدان نهان و پنهان نمی گردد، حتی دزدیده نگاه کردنشان، و راز پنهان در سینه هایشان:

﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾.

خداوند از دزدانه نگاه کردن چشمها و از رازی که سینه ها در خود پنهان می دارند، آگاه است.

چشم خیانت پیشه سعی می کند خیانت خود را پنهان دارد. ولی آن خیانت بر خدا پنهان نمی ماند. سینه ها راز پوشیده را پنهان می دارند، ولی آن راز برای علم خدا علنی و آشکار است.

تنها خدا است که در این روز داوری حق خود را انجام می دهد. و خداگونه های ادعائی ایشان هیچ گونه منزلت و مقامی ندارند و هیچ گونه کاری را و حکمی را و قضایاتی را نمی توانند بکنند:

﴿وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ شَيْئًا﴾.

خداوند به حق و عدل داوری می کند، و کسانی را که بجای او به فریاد می خوانند (به سبب عجز و ناتوانی) کمترین داوری از دست ایشان ساخته نیست (و اصلاً کارهای نیستند تا داوری به پیش ایشان برده شود).

خداوند به حق و عدل داوری می کند. داوری او از روی دانش و آگاهی است و او می شنود و می بیند. این

است بر کسی ظلم نمی کند و چیزی را فراموش نمی نماید:

﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾.

تنها خدا شنوا و بینا است.

﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي

الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَانَارُوا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ يُذَوِّبُهُمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقي ﴿١١﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُمْ قَوْمٌ شَرِيدٌ الْعِقَابِ ﴿١٢﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ ﴿١٣﴾ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَمْعَنَ وَقَفَرُوا فَقَالُوا سِحْرٌ كَذَابٌ ﴿١٤﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُمْ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴿١٥﴾

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ وَأَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ ﴿١٦﴾ وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿١٧﴾ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَابٌ ﴿١٨﴾ يَقُولُ لَكُمْ أَلَمْ تَكُنْ أَلْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّسَادِ ﴿١٩﴾ وَقَالَ الَّذِينَ ءَامَنُوا يَقُولُوا إِنِّي نَحْنُ الْمُتَكَبِّرُونَ ﴿٢٠﴾ وَمِثْلَ دَابِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ ﴿٢١﴾ وَيَقُولُوا إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ﴿٢٢﴾ يَوْمَ تُنَادُونَ مَدِيرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِرٍ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٢٣﴾

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مَعًا جَاءَكُمْ بِهِ حَقٌّ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ ﴿٢٤﴾ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَتْهُمْ كِبَرٌ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ ءَامَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٌ ﴿٢٥﴾ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنْهَكُنْ أَيْنَ لِي صِرَاطٌ عَلَى أَنْبُلِ الْأَسْبَابِ ﴿٢٦﴾ أَسْبَبَ السَّمَوَاتِ فَأَطْلِعَ إِلَى اللَّهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَذِبًا وَكَذَلِكَ زَيْنَ فِرْعَوْنَ سُوءَ عَمَلِهِ وَصَدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ ﴿٢٧﴾ وَقَالَ الَّذِينَ ءَامَنُوا يَقُولُوا أَتَنبِئُكُمْ أَهْدِيَكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴿٢٨﴾ يَقُولُوا إِنَّمَا هَدَيْنَاكُمْ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا مَتَّعْ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ﴿٢٩﴾ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْفَرٍ وَهُوَ مُؤْمِنٌ قَالُوا لَيْكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٠﴾ وَيَقُولُ مَا لِيَ أَدْعُوَكُمْ إِلَى النُّجْوَى وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ ﴿٣١﴾ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْفَقِيرِ ﴿٣٢﴾ لَاجِرٌ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَكَ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنْ مَرَدْنَا إِلَى اللَّهِ وَآلُ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ﴿٣٣﴾ فَسْتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَفَؤُسُ أُمُورِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿٣٤﴾ فَوَقَدَ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِقَالِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ ﴿٣٥﴾ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴿٣٦﴾ وَإِذْ يَتَحَابُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنْ تَصْيِبَائِكُمُ النَّارِ ﴿٣٧﴾ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ﴿٣٨﴾ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ ﴿٣٩﴾

ولی پاسخی بدانان داده نمی‌شود. سرنوشت شوم امثال چنین کسانی قبلاً در سوره آمده است.

بدین روال و بر این منوال چیزهائی آمده است و تکرار گردیده است که بیانگر این واقعیت است: منطق ایمان و منطق مؤمنان یکی است. زیرا منطق ایمان و مؤمنان از حق یگانه‌ای مدد می‌جوید و یاری می‌طلبید، و خط سیری را می‌سپرد که با فضای سوره هماهنگی دارد و می‌خواند، و به سوره «شخصیت» مستقلی می‌بخشد که دارای سیمایها و نمادهای همگون و همسان است. این هم پدیده چشمگیری در همه سوره‌های قرآن است.

•

﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ، فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ. وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، فَكَفَرُوا، فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ، إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾.

آیا در زمین به سیر و سیاحت نپرداخته‌اند تا ببینند سرانجام کار کسانی که پیش از ایشان بوده‌اند به کجا کشیده است. آنان نیرویشان و آثارشان در زمین بیشتر از شما بوده است و خداوند ایشان را به سبب گناهانشان گرفته و هلاک ساخته است و مدافعی در برابر (عذاب) خدا نداشته‌اند (و کسی ایشان را از عذاب رهایی نداده است). این (هلاک و عذاب) بدان خاطر بوده است که پیغمبرانشان دلائل و براهین روشن برای ایشان می‌آوردند و ارائه می‌دادند و آنان راه کفر درپیش می‌گرفتند، و خدا ایشان را گرفته و هلاک می‌کرد. چرا که او نیرومند شدیدالعقابی است.

این گذرگاه موجود در میان داستان موسی (علیه السلام) و موضوع پیشین سوره، مجادله کنندگان و ستیزه‌گران مشرک عرب را که با آیات و نشانه‌های خدا درمی‌افتند، به درس عبرت تاریخ پیش از ایشان تذکر و حواله می‌دهد، و ایشان را رهنمود می‌کند که به سیر و سیاحت در زمین، و دیدار از جایگاه‌های نقش زمین

قَالُوا أَوَلَمْ نَكُتَابِكُمْ رُسُلًا قُلْ بِالْبَيِّنَاتٍ قَالُوا بَلَىٰ قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دَعَا الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴿٥٥﴾ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهُدُ ﴿٥٦﴾ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذَرُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴿٥٧﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْثَقْنَا بِسُرِّهِ الْكَتَبَ ﴿٥٨﴾ هُدًى وَذِكْرًا لِأُولَى الْأَلْبَابِ ﴿٥٩﴾ فَأَصْبَحَ رَأًى وَعَدَا اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفَرَ لِذُنُوبِكَ وَسَبَّحَ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَرِ ﴿٦٠﴾

قبلاً موضوع این بند سوره را خلاصه کردیم. پیش از این که به تفصیل آن پردازیم ملاحظه خواهیم کرد که این حلقه از داستان در اینجا همگام با موضوع سوره، همگام با شیوه تعبیر آن، ذکر می‌گردد. گاهی هم عین عبارات سوره تکرار می‌شود و با همان شیوه تعبیر پیشین هم اداء می‌گردد. . . مثلاً از زبان مرد مؤمن معنیها و تعبیرهای نقل می‌شود که قبلاً در سوره آمده است. او فرعون و هامان و قارون را تذکر می‌دهد و یادآور می‌کند که این که آنان در شهرها و کشورها در گشت و گذارند و بیا و برو دارند، بپایند خویشتن را اسیر هوا و هوس نمایند. آنان را برحذر می‌دارد از روزی و روزگاری بسان روزی و روزگاری که به دسته‌ها و گروه‌ها رسید و دمار از روزگارشان برآمد و بر باد فنا رفتند. همچنین ایشان را برحذر می‌دارد از روز قیامت، روزی که از صحنه‌های آن در سرآغاز سوره سخن رفته است. از کسانی سخن می‌گوید که درباره آیات و نشانه‌های یزدان به جدال و ستیز می‌پردازند و خویشتن را گرفتار خشم خدا و خشم مؤمنان می‌سازند. این بخش هم در مرحله اول آمده است. سپس روند قرآنی صحنه ایشان را در آتش دوزخ نشان می‌دهد که خوار و رسوا هستند و به لابه و زاری می‌پردازند و دعا می‌کنند و فریاد برمی‌آورند،

فرعون و قارون و هامان، و کسانی از قلدران و زورگویان و سرکشان و یاغیانی بوده‌اند که با فرعون و قارون و هامان همکاری و همراهی داشته‌اند.

این حلقه از داستان موسی علیه السلام به موقعیتها و دیدگاهها تقسیم می‌شود. با موقعیت عرضه کردن رسالت به فرعون و فرعونیان می‌آغازد، و سر به دامنه قیامت می‌کشد و در آنجا خاتمه می‌پذیرد. فرعون و فرعونیان و سران کافر و پیروان ایشان در میان آتش دوزخ به جدال و نزاع و اظهار دلیل و برهان برای یکدیگر می‌پردازند! این بخش، کوچ دور و درازی است. ولیکن روند قرآنی «تکه‌های» مشخصی از این کوچ را برمی‌گزیند، تکه‌هایی که مقصود و منظور این حلقه را به‌ویژه در این سوره بیان می‌دارد:

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَ سُلْطَانٍ مُّبِينٍ، إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَ هَامَانَ وَ قَارُونَ، فَقَالُوا: سَاحِرٌ كَذَّابٌ﴾.

ما موسی را همراه با معجزات و دلیل روشن فرستادیم به سوی فرعون و هامان و قارون. ایشان گفتند: موسی جادوگر دروغگوئی است.

این جایگاه نخستین ملاقات است. این سو موسی است و با خود معجزات و آیات خدا را به ارمغان آورده است. هیبت و شکوهی دارد که برگرفته از حقّی است که در دست او است. آن سوی دیگر فرعون و هامان و قارون ایستاده‌اند. باطل ناروا و نیروی ظاهری و مرکز حکومتشان همراه با آنان است. بر مرکز حکومتشان از رویاروی حق با آن که نیرومند و قوی است می‌ترسند. .. بدین هنگام به ناحق به جدال و ستیز می‌پردازند تا با آن حق را از میدان به در سازند:

﴿فَقَالُوا: سَاحِرٌ كَذَّابٌ﴾.

ایشان گفتند: موسی جادوگر دروغگوئی است.

شدن گذشتگان پیردازند، آن نقش زمین شدگانی که موضعگیری و موقعیت ایشان را درپیش گرفته‌اند، و گام به گام آنان می‌روند. به مشرکان عرب اطلاع می‌دهد که هلاک شدگان و نابودگشتگان پیشین نیرو و آثاری در زمین داشته‌اند که از نیرو و آثار اینان فراتر بوده است. ولی با وجود قدرت و عظمت و کاخها و آبادیهائی که داشته‌اند، در برابر تاخت و یورش و عذاب و عقاب خدا ضعیف و ناچیز بوده‌اند، و گناهانشان ایشان را از منبع قدرت و قوت حقیقی بریده است و به کناری افکنده است، و نیروهای ایمان که نیروی یزدان چیره و توانا با آنها همراه بوده است بر آن بزهکاران کافر تاخته است و ایشان را نابود کرده است:

﴿فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ. وَ مَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنُّ وَاقٍ﴾.

خداوند ایشان را به سبب گناهانشان گرفته و هلاک ساخته است و مدافعی در برابر (عذاب) خدا نداشته‌اند (و کسی ایشان را از عذاب رهایی نداده است).

هیچ مدافعی و محافظی جز ایمان و عمل صالح و جای گرفتن در جبهه ایمان و حق و خوبی وجود ندارد. قطعاً تکذیب کردن پیغمبران و نادیده گرفتن دلائل و براهین، سر به نابودی و عذاب می‌کشد:

﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، فَكَفَرُوا. فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ، إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾.

این (هلاک و عذاب) بدان خاطر بوده است که پیغمبرانشان دلائل و براهین روشن برای ایشان می‌آوردند و ارائه می‌دادند و آنان راه کفر درپیش می‌گرفتند، و خدا ایشان را گرفته و هلاک می‌کرد. چرا که او نیرومند شدیدالعقابی است.

بعد از این اشاره کلی و مختصر، روند قرآنی به بیان حال نمونه‌ای از نمونه‌های کسانی می‌پردازد که پیش از اینان بوده‌اند، و از اینان نیروی بیشتر و آثار فراوان‌تری در زمین داشته‌اند. خداوند آنان را در برابر گناهانشان گرفته است و نابودشان نموده است. آنان

روند قرآنی شرح و بسط چیزی را درهم می‌پیچد که پس از این کشمکش و ستیز درگرفته است. موقعیت مسابقه و مبارزه با جادوگران را، و ایمان آوردن جادوگران به حقّی که بر باطلشان پیروز گردیده است، و

بکشید فرزندان کسانی را که همراه موسی ایمان آورده‌اند (تا دودمانشان از صفحه روزگار زدوده گردد) و زنانشان را زنده بگذارید (تا به خدمتگزاری و کنیزی ما مشغول شوند).

فرعون - در روزگار تولّد موسی - همچون فرمانی را صادر کرده بود. پس از صدور نخستین فرمان، یکی از دو احتمال وجود دارد که روی داده باشد. احتمال اول این است که فرعون می‌دانست که آن فرمان را صادر کرده است مرده است و پسرش جانشین او گردیده است یا ولیعهد وی شده است، و در زمان صدور فرمان، دستور به مرحله اجراء درنیامده است تا آن زمان که موسی آمده است و با فرعون جدید رویاروی گردیده است، فرعون جدیدی که موسی را می‌شناخته است بدان هنگام که ولیعهد بوده است، و با نحوه تربیت موسی در قصر آشنا گشته است، و از فرمان نخستین مبنی بر سر بردن پسران و برجای گذاشتن دختران بنی اسرائیل هم باخبر بوده است. اطرافیان او بدین امر اشاره می‌کرده‌اند، و کسانی را نام می‌برده‌اند که به موسی ایمان آورده‌اند، چه از میان جادوگران و چه از میان بنی اسرائیل اندکی که با وجود ترس از فرعون و فرعونیان به موسی ایمان آورده‌اند. . . . احتمال دوم این است که فرعون اول که موسی را به فرزندی پذیرفته است، هنوز بر تخت سلطنت بوده است و اجراء فرمان نخستین را پس از مدّتی به تأخیر انداخته است. یا این که بعد از آن که شدّت و حدّت آن سپری گردیده است، عملی کردن آن را متوقّف ساخته است. اطرافیان به تجدید عملیات اشاره می‌کنند و ادامه کار را بدو پیشنهاد می‌نمایند. تنها خواستار کشتن کسانی می‌شوند که ایمان آورده‌اند و با موسی متحد و همدست می‌گردند، تا ایشان را بترسانند و به وحشت و دهشت بیندازند.

ولی چنان که به نظر می‌رسد فرعون رأی و نظر دیگری دارد، یا پیشنهادی افزون بر آن توطئه دارد، تا بدین وسیله از دست موسی نجات پیدا کند و آسوده‌خاطر شود!

بلعیدن عصای موسی آنچه را که به هم می‌بافتند و تزویرهایی را که می‌نمودند، همه اینها را درهم پیچیده است و ذکر آن از آنها ننموده است، و به موقعیتی پسنده کرده است که پس از این حوادث آمده است:

﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا: اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ ﴾.

هنگامی که موسی از جانب ما حق را بدیشان رساند، (سرمداران کفر به پیروان خود) گفتند: بکشید فرزندان کسانی را که همراه موسی ایمان آورده‌اند (تا دودمانشان از صفحه روزگار زدوده گردد) و زنانشان را زنده بگذارید (تا به خدمتگزاری و کنیزی ما مشغول شوند).

پیش از تکمیل معنی آیه، بر این موقعیت چنین پیرو می‌زند:

﴿ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴾.

لیکن نیرنگ کافران بی‌نتیجه بوده و جز گمراهی نخواهد بود (و تیرشان پیوسته به سنگ خواهد خورد، و طرحهای شیطانی آنان سرانجام دامنگیر خودشان خواهد شد).

این است منطق طاغیان و یاغیان درشتخوی ناتراشیده و ناخراشیده. سلسله دشمنی را می‌جنبانند هر زمان که حجت و برهان، ایشان را به تنگنا بیندازد و خوارشان بسازد، و بترسند که حق بر اهداف باطلشان پیروز بشود، چون در حق قدرت و قوّت و فصاحت و بلاغت و روشنی و روشنگری است، و حق فطرت را مخاطب قرار می‌دهد، و فطرت به حق پاسخ مثبت می‌دهد و سخن او را می‌شنود و می‌پذیرد. برای مثال جادوگرانی که آورده شده بودند تا بر موسی و آنچه با خود داشت پیروز گردند، ولی نخستین کسانی شدند که رو در روی فرعون زورمدار و زورگو به حق ایمان آوردند و به دنبال حق روان شدند.

فرعون و هامان و قارون گفتند:

﴿ اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ ﴾.

هرچند هم از فرعون بعید نیست که بدون هرگونه مقدمه‌ای همچون سخن گناه‌آلودی را از راه خودستانی و هرزه‌درائی گفته باشد، و سزای آن را هم در پایان گشت و گذار گرفت، همان‌گونه که خواهد آمد.

شاید بد نباشد اندکی در برابر حجت و برهان فرعون برای کشتن موسی بایستیم:

﴿إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفُسَادَ﴾.

من از این می‌ترسم که آئین شما را تغییر دهد، یا این که در زمین فساد را گسترش دهد و پراکنده سازد.

آیا شگفت‌تر و شگرف‌تر از این یافته می‌شود که فرعون گمراه بت‌پرست دربارهٔ موسی علیه السلام پیغمبر خدا بگوید:

﴿إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفُسَادَ؟﴾.

آیا این عین همان سخنی نیست که هر طاغوت تباه‌پیشه‌ای دربارهٔ هر دعوت‌کنندهٔ مصلح و اصلاحگری آن را زده است و می‌زند؟ آیا این عین همان سخنی نیست که فرد باطل‌گرای اخمو و ترشرو آن را در برابر حق زیبا و آراسته گفته است و می‌گوید؟ آیا این عین همان سخنی نیست که شخص گول‌زنندهٔ ناپاک آن را رو در روی ایمان آرام و آرام‌بخش، برای برانگیختن احساسات مردمان گفته است و می‌گوید؟

این منطق یگانه‌ای است که تکرار می‌گردد هر زمان که حق و باطل، و ایمان و کفر، و صلاح و طغیان، در طول روزگاران و در سرزمینهای مختلف، به همدیگر برسند و یکدیگر را ملاقات کنند. داستان قدیمی و مکرری است، و هرچندگاهی بیان و روایت می‌شود.

و اما موسی علیه السلام به پایهٔ استواری و دژ محکمی پناه برد. او خویشتن را به آستانه‌ای انداخت که پناهندگان را می‌پاید و حمایت و حفاظت می‌فرماید، و به جوار آیندگان را جوار می‌دهد و در پناه خود می‌گیرد:

﴿وَقَالَ مُوسَى: إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ﴾.

﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ: ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى، وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ، أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفُسَادَ﴾.

فرعون (به اطرافیان و مشاوران خود) گفت: بگذارید من موسی را بکشم و او پروردگارش را (برای نجات خود از دست من) به فریاد خواند. من از این می‌ترسم که آئین شما را تغییر دهد، یا این که در زمین فساد را گسترش دهد و پراکنده سازد.

از سخن فرعون که می‌گوید:

﴿ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى﴾.

بگذارید من موسی را بکشم.

چنین پیدا است که این رأی و نظر با اشکالی - از لحاظ سیاستمداری و کشورداری - روبرو می‌گردد. انگار گفته می‌شود: کشتن موسی اشکال را برطرف نمی‌کند و مشکل را از سر راه بر نمی‌دارد. چه بسا کشتن موسی سبب شود عامهٔ مردمان او را مقدس دانند و شهید بشمارند، و ذهن و اندیشهٔ ایشان به سوی او و آئینی که با خود آورده است بگراید و شور و غوغائی برای جانبداری از او و آئینش به پا خیزد. مخصوصاً جادوگران در ملاء عام و همایش همگانی ملّی ایمان خود را اعلام داشته‌اند، و سبب ایمان آوردن خویشتن را اعلان کرده‌اند. جادوگرانی که ایشان را آورده‌اند تا کار موسی را باطل کنند و با او دشمنی ورزند و مبارزه نمایند ... چه بسا هم یکی از مشاوران شاه احساس هراس کرده است از این که نکند خدای موسی از فرعون انتقام بگیرد، و بر آنان بتازد و کار ایشان را بسازد. این هم چیز دور از ذهنی نیست. چه بت‌پرستان معتقد به تعدّد خدایان بودند و چندگانه‌پرست بودند، و بسیار زود تصوّر می‌کردند که موسی خدائی داشته باشد و انتقام او را از کسانی بگیرد که بدو تجاوز و تعدّی بکنند!.. سخن فرعون هم پاسخ همین اشاره است:

﴿وَلْيَدْعُ رَبَّهُ﴾.

و او پروردگارش را (برای نجات خود از دست من) به فریاد بخواند.

الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ، فَنَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا؟ قَالَ فِرْعَوْنُ: مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى، وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ. وَقَالَ الَّذِي آمَنَ: يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ الْخِزَابِ. مِثْلَ دَابِّ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ، وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ. يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ. يَوْمَ تَوَلَّوْنَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ، وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ؛ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ، حَتَّى إِذَا هَلَكَ قَلْبُكُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا. كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ. الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبْرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا، كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُنْكَرٍ جِبَارًا.

مرد مؤمنی از خاندان فرعون که ایمان خود را پنهان می داشت گفت: آیا مردی را خواهید کشت بدان خاطر که می گوید: پروردگار من الله است، در حالی که دلائل روشنی و معجزات آشکاری از جانب پروردگارتان برایتان آورده است و به شما نموده است؟ اگر او دروغگو باشد، دروغگویش دامنگیر خود او خواهد شد، و اگر راستگو باشد، برخی از عذابهای که شما را از آن می ترساند گریبانگیرتان خواهد گشت. قطعاً خداوند کسی را (به راه نجات و رستگاری) رهنمود نمی سازد که تجاوزکار و دروغ پرداز باشد. (مرد مؤمن ادامه داد و گفت:) ای قوم من! امروز حکومت در دست شما است، و در این سرزمین پیروز و چیره اید. اما اگر عذاب سخت (خانه برانداز و ریشه کن ساز) الهی دامنگیرتان شود، چه کسی ما را مدد و یاری خواهد کرد و برای رستگاریمان خواهد کوشید؟ فرعون گفت:

من جز به راه هدایت و منتهی به سعادت، شما را رهنمود نمی کنم. (پس دستور من کشتن موسی است و باید اجرا شود). آن مرد با ایمان گفت: ای قوم من! می ترسم همان بلائی به شما برسد که در روزگارن گذشته به گروه ها و دسته ها رسیده است. از سزای

موسی (خطاب به فرعون و فرعونیان) گفت: من به پروردگار خود و پروردگار شما پناه می برم از دست هر مستکبری که به روز حساب و کتاب (قیامت) ایمان نداشته باشد.

موسی این را گفت و آرام گرفت، و کار و بار خود را به خدائی واگذار کرد که برتر و بالاتر از هر مستکبر و خودبزرگ بینی است، و بر هر زورمدار زورگویی چیره است، و برای حمایت پناهندگان به خود از دست مستکبران توانا است. به وحدانیت و یکتائی خدای خود و خدای ایشان اشاره کرد. موسی وحدانیت و یکتائی خدا را از ترس و هراس تهدید و تنبیه فرعون و فرعونیان فراموش نکرد و به ترک آن نگفت. همچنین به عدم ایمان فرعون و فرعونیان به روز حساب و کتاب نیز اشاره کرد. چه هر مستکبری که به روز حساب و کتاب ایمان داشته باشد تکبر نمی ورزد و عظمت نمی فروشد، وقتی که موقعیت خود را در آن روز پیش چشم دارد و بداند که او حسرت زده و فروتن و کرنش کن و خوار می ایستد، بدون هرگونه نیرو و قدرتی، و بدون داشتن هرگونه دوست صمیمی و شفیع و میانجی ای که از او اطاعت شود.

❦

در اینجا مردی از خاندان فرعون که حق به دلش راه پیدا کرده است و او ایمان خود را نهان داشته است، برمی خیزد و از موسی دفاع می کند، و به چاره جوئی و رهائی موسی از دست مردمان می پردازد، و در خطاب به فرعون و فرعونیان روشهای گوناگونی به کار می برد، و با پند و اندرز و از راه دلسوزی به دلهايشان راه پیدا می کند، و با ترساندن و قانع کردن حساسیت آنان را برمی انگیزد:

«وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ: أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ: رَبِّيَ اللَّهُ، وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ؟ وَإِنْ يَكْذَابًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، وَإِنْ يَكْ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ. يَا قَوْمِ لَكُمْ الْمُلْكُ

عادت می نمود و عادت قوم نوح و عاد و ثمود و کسانی که بعد از آنان بوده اند (می ترسم که گریبانگیرتان شود). خداوند نمی خواهد به بندگان ستم کند (و نمی پسندد که بندگان هم به همدیگر ستم کنند). ای قوم من! بر شما از روز صدا زدن (که قیامت است) می ترسم. آن روزی که پشت می کنید و می گریزید، اما هیچ پناهی جز خدا (برای حفظ خود از عذاب) ندارید. آخر خدا کسی را که (از راستای بهشت منحرف و) گمراه سازد، هیچ راهنما و راهبری نخواهد داشت. پیش از این، یوسف آیه های روشن و دلائل آشکاری را برای شما آورده بود، اما شما پیوسته درباره آنچه آورده بود و ارائه داده بود شک و تردید می کردید (و به دنبال او راه نمی افتادید) تا زمانی که از دنیا رفت، گفتید: خداوند بعد از او دیگر پیغمبری را برانگیخته نخواهد کرد. این چنین خداوند اشخاص متجاوز و متردد را گمراه و سرگشته می سازد. آنان کسانی که بدون هیچ دلیلی که (از عقل یا نقل در دست) داشته باشند، در برابر آیات الهی (موضعگیری می کنند و) به ستیز و کشمکش می پردازند. (چنین جدال بی اساس و نادرستی با آیات الهی) موجب خشم عظیم خدا و کسانی خواهد شد که ایمان آورده باشند. این گونه خداوند بر هر دلی که خودبزرگبین و زورگو باشد، مهر می نهد (و حس تشخیص را از آن می گیرد).

سزاوار کشتن است، و باید در برابر آن خونی را ریخت و جانی را گرفت؟ اگر چنین شود و چنین رود، کار بسیار زشت و پلشت صورت خواهد گرفت، کاری که آشکار و پدیدار است که ناشایست و ناپایست است. سپس مرد مؤمن گام دیگری را با ایشان برمی دارد. کسی که این سخن پاک را بدیشان می گوید:

﴿رَبِّیَّ اللَّهُ﴾.

پروردگار من خدا است.

آن را می گوید و دلیل آن را و برهان آن را در دست دارد:

﴿وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ﴾.

در حالی که دلائل روشنی و معجزات آشکاری از جانب پروردگارتان برایتان آورده است.

اشاره می کند به دلائل و معجزاتی که موسی علیه السلام آنها را آورد و نمود، و آنان آنها را دیدند. ایشان - که با خود خلوت کرده اند و دور از دیگران نشسته اند - مشکل است درباره آن دلائل و معجزات با یکدیگر ستیزه و جدال کنند!

سپس بدترین فرضیه را برایشان مطرح می کند، و در برابر این مسأله همچون شخص دادگری می ایستد و با ایشان از آن سخن می گوید. این فرضیه را برای همگامی با ایشان به میان می کشد، و کم ترین چیزی است که می توان پیش چشم داشت:

﴿وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ﴾.

اگر او دروغگو باشد، دروغگویش دامنگیر خود او خواهد شد.

او مسؤولیت کارش را خواهد داشت، و به سزای آن خواهد رسید، و گناه آن را برگردن خواهد گرفت. به هر حال این کار که بدیشان اجازه نمی دهد او را بکشند.

احتمال دیگری هم در میان است، و آن این که چه بسا راستگو است. باید در برابر این احتمال، خوب احتیاط کرد، و خویشتن را در معرض نتایج و پیامدهای آن قرار نداد:

﴿وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ﴾.

این چرخش و گردش، چرخش و گردش بزرگ و فراخی است که مرد مؤمن با توطئه گران فرعون و فرعونیان می آغازد. این منطقی فطرت با ایمانی است که محتاطانه و ماهرانه و نیرومندانه، مطالب و مقاصد را به گوش دیگران می رساند.

نخست به رسواگری چیزی می پردازد که آنان در صد اقدام بدان هستند:

﴿أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ: رَبِّيَ اللَّهُ﴾.

آیا مردی را خواهید کشت بدان خاطر که می گوید: پروردگار من الله است؟

آیا این سخن پاک متعلق به اعتقاد دل و باور درون،

کوشید؟!

مرد مؤمن همان احساسی را دارد که دل با ایمان دارد. او احساس می‌کند عذاب خدا به صاحبان ملک و مملکت و سلطه و قدرت در زمین از هرکس دیگری نزدیک‌تر است. لذا آنان سزاوارترین مردمان برای پرهیز از عذاب خدا هستند، و شایسته‌ترین مردمان برای احساس کردن عذاب خدا و دوری گزیدن از آن می‌باشند. آنان بایسته است پیوسته از عذاب خدا هراسان باشند. چه عذاب خدا در هر لحظه‌ای از لحظات شبانه‌روز در انتظارشان است. این است که مرد مؤمن ایشان را به یاد ملک و مملکت و حکومت و قدرتی می‌اندازد که دارند و در آنند. او بدین معنی اشاره می‌کند که در حس و شعورِ بینای او جای گرفته است و استقرار پذیرفته است. سپس خود را از جمله ایشان می‌شمارد، در آن حال که آنان را به یاد عذاب خدا می‌اندازد و متذکرشان می‌سازد:

﴿فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا؟﴾

اگر عذاب سخت (خانه‌برانداز و ریشه‌کن‌ساز) الهی دامنگیرتان شود، چه کسی ما را مدد و یاری خواهد کرد.

این سخن بدان خاطر است که بدیشان بفهماند که کار و بارشان برای او مهم است، چه او یکی از ایشان است، و منتظر سرنوشت خود با آنان است. لذا او در این صورت دلسوز ایشان و مهربان در حق آنان است. مرد مؤمن امیدوار است این سخن ایشان را بر آن دارد که به بیدارباش و هوشیارباش او خوب توجه کنند و اهمیت بدهند، و او را سرچشمه پاکی و بیگناهی و اخلاص و یکرنگی بدانند. مرد مؤمن می‌کوشد که بدانان بفهماند اگر عذاب خدا بیاید هیچ کسی نیست که یار و مددکار انسان بشود و او را از عذاب برهاند و از آن پناهش دهد. مردمان در مقابل عذاب یزدان بسیار ضعیف و بسی ناتوانند.

در اینجا فرعون متوسل به همان چیزی شد که هر طاعی‌ای بدان متوسل می‌شود وقتی که پند و اندرز

و اگر راستگو باشد، برخی از عذابهائی که شما را از آن می‌ترساند گریبانگیرتان خواهد گشت.

گریبانگیر ایشان شدن برخی از عذابهائی که آنان را از آن می‌ترساند نیز کم‌ترین احتمال در این قضیه است. مرد مؤمن بیش از این از ایشان نمی‌خواهد، و این هم نهایت انصاف در جدال و تلاش برای سرکوب نمودن و محکوم کردن است.

آن‌گاه به طور پنهان تهدیدشان می‌کند، آن‌گاه که سخنی را می‌گوید منطبق بر حال و احوال موسی و نیز منطق بر ایشان و حال و احوالشان:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ﴾.

قطعاً خداوند کسی را (به راه نجات و رستگاری) رهنمود نمی‌سازد که تجاوزکار و دروغ‌پرداز باشد.

اگر همچون کسی موسی باشد، خدا او را هدایت نمی‌دهد و موفق نمی‌کند. پس بگذارید او از خدا سزای خود را بگیرد. از این هم خویشتن را برحذر دارید که موسی و پروردگار او را تکذیب دارید و در گناهان زیاده‌روی کنید، و در نتیجه همچون سرنوشتی گریبانگیرتان گردد و به سزای خود برسید!

وقتی که مرد مؤمن، فرعون و فرعونیان را بدینجا می‌کشاند که هرکس زیاده‌روی و تکذیب کند، بر آنان می‌تازد و ایشان را از عقاب خدا می‌ترساند، و از عذاب او برحذر می‌دارد، عذابی که ملک و مملکت و سلطه و قدرتی که دارند ایشان را از آن نمی‌رهاند. ایشان را تذکر می‌دهد به نعمتی که سزاوار آن است شکر و سپاس آن گفته شود نه کفران و ناسپاسی آن کرده شود:

﴿يَا قَوْمِ لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ. فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا؟﴾.

(مرد مؤمن ادامه داد و گفت: ای قوم من! امروز حکومت در دست شما است، و در این سرزمین پیروز و چیره‌اید. اما اگر عذاب سخت (خانه‌برانداز و ریشه‌کن‌ساز) الهی دامنگیرتان شود، چه کسی ما را مدد و یاری خواهد کرد و برای رستگاریمان خواهد

نقش زمین شدن گروه‌ها و دسته‌های پیش از ایشان به صدا درمی‌آورد. زیرا آن جایگاه‌ها گواه بر این هستند که عذاب سخت خدا تکذیب‌کنندگان و طایغان را فراگرفته است و فرامی‌گیرد:

﴿وَقَالَ الَّذِي آمَنَ: يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ. مِثْلَ دَابِّ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثُودَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ﴾.

آن مرد باایمان گفت: ای قوم من! می‌ترسم همان بلائی به شما برسد که در روزگاران گذشته به گروه‌ها و دسته‌ها رسیده است. از سزای عادتى همچون عادت قوم نوح و عاد و ثمود و کسانی که بعد از آنان بوده‌اند (می‌ترسم که گریبانگیرتان شود). خداوند نمی‌خواهد به بندگان ستم کند (و نمی‌پسندد که بندگان هم به همدیگر ستم کنند).

هر گروه و دسته‌ای روزی و روزگاری داشته است، ولی مرد مؤمن همه این روزها و روزگارها را در روزی و روزگاری جمع می‌کند:

﴿مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ﴾.

مثل روز و روزگار گروه‌ها و دسته‌ها.

این همان روز و روزگاری است که عذاب سخت خدا در آن پدیدار و نمودار می‌گردد. این روزها و روزگارها هم هرچند که با توجه به گروه‌ها و دسته‌ها متعدّد و پراکنده است، ولی سرشت یگانه‌ای دارد، و لذا یک روز و روزگار بشمار است.

﴿وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ﴾.

خداوند نمی‌خواهد به بندگان ستم کند (و نمی‌پسندد که بندگان هم به یکدیگر ستم کنند).

خداوند بندگان را در برابر گناهانشان گرفتار و معذب می‌فرماید، و کسانی را که پیرامون ایشان زندگی می‌کنند، و افرادی را که بعد از ایشان پای به جهان می‌گذارند، اصلاح کرده است و اصلاح می‌کند با مصائب و یلایاتی که خدا گریبانگیر بزهکاران ساخته است و می‌سازد.

آن‌گاه زنگ درهای دلهایشان را با آهنگ دیگری به

داده شود. عزّت بزهکارانه و غرور گناه او را فرا می‌گیرد و کبریا و نخوت دروغین او را به انجام گناه بیشتر می‌کشانند. چنین می‌انگارد که پند و اندرز خالصانه فرمانروائی بر سلطه و قدرت او است، و مایه کاهش نفوذ او می‌گردد، و در نفوذ و حکومتش مشارکت می‌شود:

﴿قَالَ فِرْعَوْنُ: مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾.

فرعون گفت: من جز آنچه صلاح دیده‌ام و پیشنهاد کرده‌ام صلاح نمی‌بینم و به شما پیشنهاد نمی‌کنم، و من جز به راه هدایت و منتهی به سعادت، شما را رهنمود نمی‌کنم (پس دستور من کشتن موسی است و باید اجراء شود).

من به شما چیزی را نمی‌گویم مگر چیزی را که آن را خوب و نیک بینم، و معتقد باشم که سودمند است، و قطعاً شایسته و بایسته است، و بدون هرگونه مجادله‌ای چنین باید کرد و درست هم همین است! آیا طایغان و سرکشان جز راهیابی و خیر و خوبی و راست و درست نمی‌بینند؟! و اصلاً آنان اجازه می‌دهند کسی گمان برد که طایغان و سرکشان به خطا می‌روند و راه خطا می‌پویند؟! آیا اصلاً درست است که با وجود در میان بودن رأی و نظر طایغان و سرکشان، رأی و نظری باشد؟! اگر چنین نباشد چگونه آنان طاعی و سرکش بشمار می‌آیند؟!

ولیکن آن مرد مؤمن در پرتو ایمانش جز این می‌اندیشد. او فکر می‌کند که وظیفه او این است که بترساند و برحذر دارد و پند و اندرز دهد و رأی و نظری را اظهار نماید که آن را راست و درست می‌بیند. او چنین معتقد است که بر او واجب است در کنار حقّی بایستد که بدان باور دارد، رأی و نظر طایغان و سرکشان هرچه باشد. آن‌گاه مرد مؤمن با نوا و آهنگ دیگری درهای دلهایشان را می‌زند، بدان امید که دلهایشان احساس کند و بیدار گردد و بلرزد و نرم شود. زنگ درهای دلهایشان را با نگاهی گذرا بر جایگاه‌های

﴿وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾.

خدا کسی را که (از راستای بهشت منحرف و) گمراه سازد، هیچ راهنما و راهبری نخواهد داشت. شاید در این سخن اشاره‌ی نهانی به گفته‌ی فرعون باشد که می‌گفت:

﴿وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾.

من جز به راه هدایت و منتهی به سعادت، شما را رهنمود نمی‌کنم.

مرد مؤمن گوشه می‌زند به این که هدایت خدا هدایت است و بس، و کسی را که خدا گمراه سازد هیچ راهنما و راهبری نخواهد داشت. خدا از حال و وضع مردمان و اصل و حقیقت ایشان، می‌داند چه کسی سزاوار هدایت است و چه کسی درخور ضلالت و گمراهی.

در پایان ایشان را به موضعگیری آنان در برابر یوسف تذکر می‌دهد و یادآور می‌شود. از نژاد یوسف، موسی - عَلَيْهِمَا السَّلَام - است. یادآور می‌شود که آنان چگونه موضعگیری کردند و نسبت به رسالت او شک و تردید ورزیدند. بدین وسیله تکذیب می‌کند سخنی را که قاطعانه می‌گفتند مبنی بر این که پس از یوسف خداوند پیغمبری را مبعوث نمی‌کند و برانگیخته نمی‌دارد. هان! این موسی است که می‌آید پس از مدت زمانی که از دوران یوسف می‌گذرد. این امر همچون سختتان را تکذیب می‌دارد، و دروغ قلنداد می‌کند:

﴿وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلِ بَالِيزَاتٍ. فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ، حَتَّى إِذَا هَلَكَ قَلْتُمْ: لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا. كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ

صدا در می‌آورد. در آن حال که ایشان را به روز و روزگار دیگری از روزها و روزگارهای خدا تذکر می‌دهد^(۱)، و آن روز و روزگار قیامت است که زمان صدا زدن همدیگر است:

﴿وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ. يَوْمَ تَوَلَّوْنَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ. وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾.

ای قوم من! بر شما از روز صدا زدن (که قیامت است) می‌ترسم. آن روزی که پشت می‌کنید و می‌گریزید، اما هیچ پناهی جز خدا (برای حفظ خود از عذاب) ندارید. آخر خدا کسی را که (از راستای بهشت منحرف و) گمراه سازد، هیچ راهنما و راهبری نخواهد داشت.

در آن روز که قیامت است فرشتگانی که مردمان را برای جایگاه همایش همگانی محشر جمع آوری می‌کنند فریاد برمی‌آورند. کسانی که در اعراف هستند بهشتیان را و همچنین دوزخیان را فریاد می‌دارند. بهشتیان دوزخیان را صدا می‌زنند، و دوزخیان نیز بهشتیان را صدا می‌زنند... پس فریاد زدن به شکلهای گوناگون وجود دارد.^(۲) روز قیامت که «يَوْمَ التَّنَادِ» روز صدا زدن» نامیده شده است، سایه‌روشن فریاد برآوردن و شیون سردادن و صدای واویلا از اینجا و از آنجا برخاستن را ترسیم می‌کند، و ازدحام و دشمنانگی را به تصویر می‌کشد. با گفته‌ی مرد مؤمن نیز اتفاق و هماوائی دارد:

﴿يَوْمَ تَوَلَّوْنَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ﴾.

آن روزی که پشت می‌کنید و می‌گریزید، اما هیچ پناهی جز خدا (برای حفظ خود از عذاب) ندارید.

چه بسا این پشت کردن و گریختن، وقتی انجام می‌گیرد، که ترس و هراس دوزخ بدیشان رو می‌کند، یا بخواهند بگریزند. اما هیچ پناهی آن روز پیدا نمی‌کنند، و وقت گریز هم نیست. تصویر جزع و فزع و گریختن و فرار کردن در اینجا بیشتر مربوط به مستکبران جاه و جلال و حکومت و قدرت می‌باشند!

۱- مراد از «آیات الله» یا روزها و روزگارهای خدا، حوادث خوش و ناخوشی است که در آنها رخ داده است و مصائب و بلائی است که آنها را گریبانگیر دستهای، و نعمتها و لطفهائی است که آنها را بهره‌ی گروهی نموده است. (مترجم)

۲- فریاد زدن، گذشته از موارد بالا به شکلهای دیگری نیز وجود دارد. در آن روز هر ملتی را به نام پیغمبرش فریاد می‌دارند. مردمان همدیگر را صدا می‌زنند و به کمک می‌طلبند. مردمان کافر واویلا سر می‌دهند و نابودی خود را فریاد می‌دارند. ... (مترجم)

است! پروردگارم آن را به واقعیت مبدل کرد.

(یوسف/۱۰۰)

چه بسا این تخت که یوسف پدر و مادرش را بر آن نشاندۀ است تخت سلطنت و حکومت مصری فرعونى نباشد و بلکه تختی جدای از آن باشد. به هر حال یوسف به مکان حکومت و به مقام سلطنت رسیده است. بدین خاطر می توانیم حالتی را به تصور درآوریم که مرد مؤمن بدان اشاره می کند، حالت شک و تردیدی که ایشان در بارۀ چیزی داشتند که قبلاً یوسف برایشان آورده بود. آنان با یوسف سازش می کردند و آشکارا او را تکذیب نمی کردند بدان هنگام که یوسف بر مسند قدرت و سلطنت نشسته بود!

﴿حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ قُلُومُ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا﴾.

تا زمانی که از دنیا رفت، گفتید: خداوند بعد از او دیگر پیغمبری برانگیخته نخواهد کرد.

انگار به سبب مرگ یوسف راحت شده اند. بدین خاطر خوشحالی خود را اظهار می دارند، و بیان می کنند که از توحید خالص و یکتاپرستی سره بیزار بوده اند، توحید خالص و یکتاپرستی سره ای که از سخنی پدیدار و آشکار می گردد که یوسف با دو دوست زندانی خود گفته است:

﴿أَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾.

آیا خدایان پراکنده (و گوناگونی که انسان باید پیرو هریک از آنها شود) بهترند یا خدای یگانه چیره (بر همه چیز و همه کس؟).

(یوسف/۳۹)

آنان گمان می بردند بعد از یوسف هرگز پیغمبری را به سویشان روانه نمی کند. این هم آرزوی ایشان بود. اغلب اتفاق می افتد که انسان چیزی را آرزو می کند و بدان رغبت می ورزد، و بعد از آن تحقق یافتن آن را باور می دارد، چه تحقق یافتن آن بدین آرزو و رغبت پاسخ می گوید!

مرد مؤمن در اینجا شدت و حدت می ورزد، در حالی که به این شک و تردید و اسراف و زیاده روی در

مُرْتَاب. الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ. كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا. كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُّتَكَبِّرٍ جَبَّارٌ ﴿﴾.

پیش از این، یوسف آیه های روشن و دلائل آشکاری را برای شما آورده بود، اما شما پیوسته درباره آنچه آورده بود و ارائه داده بود شک و تردید می کردید (و به دنبال او راه نمی افتادید) تا زمانی که از دنیا رفت، گفتید: خداوند بعد از او دیگر پیغمبری را برانگیخته نخواهد کرد. این چنین خداوند اشخاص متجاوز و متردد را گمراه و سرگشته می سازد. آنان کسانند که بدون هیچ دلیلی که (از عقل یا نقل در دست) داشته باشند، در برابر آیات الهی (موضعگیری می کنند) و به ستیز و کشمکش می پردازند. (چنین جدال بی اساس و نادرستی با آیات الهی) موجب خشم عظیم خدا و کسانی خواهد شد که ایمان آورده باشند. این گونه خداوند بر هر دلی که خودبزرگبین و زورگو باشد، مهر می نهد (و حس تشخیص را از آن می گیرد).

این نخستین باری است که در قرآن به رسالت یوسف علیه السلام اشاره می گردد. مبعوث می شود تا در مصر قوانین خدا را برساند. در سورة یوسف آگاه شدیم که یوسف به مقامی رسید که می توانست بر گنجها و خزینۀهای زمین گمارده شود و در آنها دخل و تصرف کند. او «عزیز مصر» شد. عزیز مصر لقبی است که چه بسا به نخست وزیر مصر گفته می شد. در خود سورة یوسف می توان برداشت کرد که یوسف بر تخت مملکت مصر نشسته است، هر چند که نمی توان آن را مؤکد دید و حتی انگاشت. مرادمان این فرموده است:

﴿وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجْدًا وَقَالَ: يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا﴾.

یوسف پدر و مادرش را بر تخت نشانده (و به رسم مردمان آن زمان، در حق سران و امیران و فرمانروایان، جملگی) در برابرش کرنش بردند. یوسف گفت: پدر! این تعبیر خواب پیشین (روزگار کودکی) من

تکذیب اشاره می کند و می گوید:

﴿كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابٌ﴾.

این چنین خداوند اشخاص متجاوز و مرتد را گمراه و سرگشته می سازد.

مرد مؤمن ایشان را می ترساند که خداوند گمراه می سازد کسی را که اسراف کننده باشد و در عقیده خود شک و تردید داشته باشد، عقیده ای که همراه با آن دلائل روشن باشد.

سپس مرد مؤمن در رویارویی با ایشان تندی می کند و سخت آنان را از خشم خدا و از خشم مؤمنان می ترساند. بدیشان اعلام می دارد که تازیانه خشم خدا و مؤمنان بر سر کسانی فرود می آید که در باره آیات و نشانه های خدا بدون دلیل و برهان جدال و ستیز در پیش گیرند. فرعون و فرعونیان همچون جدال و ستیزی در زشت ترین صورت خود داشتند. مرد مؤمن بر تکبر و خودبزرگ بینی و زورگوئی و قلدری می تازد، و بیم می دهد از این که خدا چشم دل های خودبزرگ بینان و زورگویان را کور گرداند و بینش درونهایشان را بازگیرد!

﴿الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرُ مُتَقَاتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا. كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٌ﴾.

آنان کسانی که بدون هیچ دلیلی که (از عقل یا نقل در دست) داشته باشند، در برابر آیات الهی (موضعگیری می کنند) و به ستیز و کشمکش می پردازند. (چنین جدال بی اساس و نادرستی با آیات الهی) موجب خشم عظیم خدا و کسانی خواهد شد که ایمان آورده باشند. این گونه خداوند بر هر دلی که خودبزرگ بین و زورگو باشد، مهر می نهد (و حس تشخیص را از آن می گیرد).

تعبیری که بر زبان مرد مؤمن جاری شده است نزدیک است همان اصل تعبیر مستقیم در سرآغاز سوره باشد. تازیانه خشم بر سر کسانی فرود می آید که در باره آیات و نشانه های خدا بدون دلیل و برهان جدال بکنند و بستیزند. خدا کسانی را گمراه می کند که

خودبزرگ بین و زورگو باشند. تا بدان اندازه خدا ایشان را گمراه می سازد که در دل هایشان جایی برای هدایت، و روزنه امیدی برای درک و فهم نمانده باشد.

با وجود این که مرد مؤمن چنین چرخش و گردشی را سر داد که با آن دل هایشان را تسخیر کرد، فرعون در گمراهی و ضلالت باقی ماند، و بر عدم شناخت حق مصر بود و بر آن پافشاری می کرد. اما چنان وانمود کرد که او در باره ادعای موسی تحقیق و پژوهش خواهد کرد. این جور هم به نظر می آید که منطق شخصی مؤمن و حجت و برهان او تا بدانجا تأثیر داشته است و جای گرفته است که فرعون و همراهان او نتوانستند آن را نادیده و ناشنیده بگیرند. اما فرعون برای خود گریزگاه تازه ای را پیدا کرد:

﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ: يَا هَامَانَ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى. وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا. وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءَ عَمَلِهِ، وَصَدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كُنْتُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ﴾.

فرعون (از قتل موسی موقتاً دست کشید، ولی بر مرکب غرور سوار شد و) گفت: ای هامان! برای من بنای مرتفعی بساز، شاید من به وساطتی دست یابم (که با آنها به سوی خدای موسی بالا بروم)، وسایل (صعود به) آسمانها، تا به خدای موسی بنگرم و از او آگاه شوم. هر چند که من گمانم بر این است که موسی دروغگو است. این چنین، کارهای بد فرعون در نظرش آراسته و پیراسته گشته، و از راه (حق) بازداشته شده بود، و توطئه و نیرنگ فرعون (و فرعونیان) جز به زیان و نابودی نینجامید.

ای هامان ساختمان بلندی را برایم بساز، شاید من به وسایل صعود به آسمانها دسترسی پیدا کنم. در بلندی آن ساختمان بنگرم و در باره خدای موسی پژوهش کنم.

﴿وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا﴾.

من گمانم بر این است که موسی دروغگو است.

در برابر این نیرنگبازی و دسیسه سازی، و این باطلگرایی و یاهوهرائی، و این ابرام و اصرار بر کجروی و انحراف، مرد مؤمن واپسین سخن خود را آشکارا طنین انداز کرد، بعد از آن که ایشان را به پیروی از خویش در پیمودن راهی که به خدا می رسد دعوت نمود که راه هدایت است. برایشان قیمت و ارزش این دنیای ناپایدار و زوال پذیر را بیان داشت، و آنان را شائق و راغب نعمتهای زندگی جاودانه کرد، و برایشان روشن نمود که در عقیده شرک چه پوچی و هیچی است:

﴿وَقَالَ الَّذِي آمَنَ: يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ. يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ. مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا، وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ. وَ يَا قَوْمِ مَا لِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَ تَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ. تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ، وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ. لَا جَرَمَ أَنَّ مَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ، وَأَنْ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، وَأَفَؤُصْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾.

مرد با ایمان گفت: ای قوم من! از من پیروی کنید تا شما را به راه صحیح هدایت کنم. ای قوم من! این حیات دنیوی کالای ناچیزی (و توشه اندکی و خوشی گذرائی) است، و آخرت سرای ماندگاری و استقرار است. هرکس عمل بدی انجام دهد، (در آخرت) جز همسان آن، کیفر داده نمی شود، ولی هرکس کار خوبی انجام دهد، خواه مرد باشد یا زن - به شرط این که مؤمن باشد - چنین کسانی به بهشت می روند و در آنجا نعمت و روزی بدیشان بدون حساب و کتاب عطاء می گردد. ای قوم من! چه خبر است؟ من شما را به سوی سوی نجات و رستگاری می خوانم، شما مرا به سوی

بدین منوال و بر این روال، فرعون طاغی و یاغی حقیقت را پوشیده می دارد و به گفتگو می نشیند و به چاره سازی می پردازد، تا آشکارا با حق رویاروی نگردد، و به دعوت توحیدی و ندای یگانه پرستی اقرار و اعتراف نکند، دعوت و ندائی که تخت سلطنت او را به لرزه می اندازد، و افسانه هائی را تهدید می کند که ملک و مملکت و حکومت و قدرت او بر آنها استوار و پایدار است. همچون احتمالی بسیار بعید است که این درک و فهم فرعون باشد. دور از ذهن هم هست که فرعون در بررسی و پژوهش از خدای موسی بدین شیوه محسوس مادی و ساده جدی بوده باشد. فراعنه مصر از لحاظ فرهنگ به حد و مرزی رسیده بودند که همچون تصویری را دور از عقل می سازد. به نظر می آید از یک سو مراد از این کار باطلگرایی و تمسخر باشد، و از دیگر سو مراد تظاهر به عدل و عدالت و پایداری و استواری باشد. چه بسا این نقشه، توطئه ای برای جبران شکستی بوده است که در برابر پتکهای منطق مرد مؤمن داشته اند! همه این فرضها بر اصرار و پافشاری فرعون بر گمراهی دلالت می کنند، و می رسانند فرعون چه اندازه در کفر و شرک و انکار خدا مصر بوده است و پافشاری داشته است:

﴿وَكَذَلِكَ زَيْنٌ لِفِرْعَوْنَ سُوءِ عَمَلِهِ، وَصَدَّ عَنْ السَّبِيلِ﴾.

این چنین، کارهای بد فرعون در نظرش آراسته و پیراسته گشته، و از راه (حق) بازداشته شده بود. فرعون سزاوار است که از راه حق دیگران را باز دارد، با همین ستیزه جوئی و ستیزه گری ای که از راستای راه راست کج می شود و از راه درست منحرف می شود. روند قرآنی بر این مکر و حيله و نیرنگ پیرو می زند و بیان می دارد که این حقه بازیها و نیرنگ سازیها به ناامیدی و ناپودی سر می کشد:

﴿وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ﴾.

و توطئه و نیرنگ فرعون (و فرعونیان) جز به زیان و ناپودی نینجامد.

از قبیل هامان و قارون که با فرعون توطئه چینی کرده بودند و نقشه کشیده بودند. هامان و قارون گویا وزیران فرعون بوده‌اند.

برایشان پرده از حقیقت دنیا کنار می‌زند:

﴿ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ ﴾.

این حیات دنیوی کالای ناچیزی (و توشه اندکی و خوشی گذرائی) است.

این زندگی کالای اندک و لذت گذرا و بهره ناچیز و زوال پذیری است که ثابت و بردوام نمی‌ماند.

﴿ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ﴾.

و آخرت سرای ماندگاری و استقرار است.

آخرت اصل است و باید بدان نگریست و بدان اعتبار داد.

قانون حساب و کتاب و سزا و جزای سرای همیشگی و ماندگاری و استقرار و جاودانگی را برایشان بیان می‌دارد:

﴿ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا، وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْفَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾.

هرکس عمل بدی انجام دهد، (در آخرت) جز همسان آن، کیفر داده نمی‌شود، ولی هرکس کار خوبی انجام دهد، خواه مرد باشد یا زن - به شرط این که مؤمن باشد - چنین کسانی به بهشت می‌روند و در آنجا نعمت و روزی بدیشان بدون حساب و کتاب عطاء می‌گردد.

فضل و کرم خدا مقتضی این است که خوبیها را چندین برابر فرماید، و اما بدیها را چندین برابر ننماید. این هم بدان خاطر است که یزدان در حق بندگان خود مهربان است و نسبت بدیشان لطف و مرحمت دارد، و ضعف بندگان را می‌داند، و آگاه است که جاذبه‌ها و مانعها بر سر راهشان در مسیر خیر و خوبی و استقامت و ایستادگی است. این است که خوبیها را چندین برابر می‌کند و می‌شمارد، و آنها را کفاره بدیها می‌نماید. آنان زمانی که بعد از حساب و کتاب به بهشت رسیدند، خدا بدیشان بدون حساب و خارج از شمار رزق و

آتش دوزخ می‌خوانید؟! مرا فراق می‌خوانید تا خدا را باور ندارم، و انبازی برای او قرار دهم که اطلاعی از آن نداشته و (دلیل و برهانی از کتابهای آسمانی بر صحت معبود بودنش سراغ) ندارم. در حالی که من شما را به سوی (پرستش خداوند) با عزت و بامغفرت فرامی‌خوانم. قطعاً چیزهایی که مرا به سوی آنها فرامی‌خوانید، نه در دنیا دعوتی دارند و نه در آخرت. (در دنیا دیده یا شنیده نشده است که بتها پیغمبرانی را به سوی مردم فرستاده باشند تا ایشان را توسط انبیاء به پرستش خود دعوت کنند و بدین وسیله حق الوهیت داشته باشند، و در آخرت هم کسی را برای دادگامی و حسابرسی خویش به سوی خود نمی‌خوانند) و بازگشت ما در آخرت تنها به سوی خدا است و بس. و (باید بدانید که) اسرافکاران، دوزخی و همدم آتشند. به زودی آنچه من به شما می‌گویم به خاطر خواهید آورد (و به صدق گفتار من پی خواهید برد). من کار و بار خود را به خدا وامی‌گذارم و حواله می‌دارم. خداوند بندگان را می‌بیند (و پندار و گفتار و کردارشان را می‌پایند).

اینها حقایقی است که قبلاً در سرآغاز سوره بیان گردیده است. مرد مؤمن از نو آنها را رو در روی فرعون و فرعونیان بازگو می‌کند. او رو در روی فرعون می‌گوید:

﴿ يَا قَوْمِ أَتَيْعُونَ أَهْدِيَكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴾.

ای قوم من! از من پیروی کنید تا شما را به راه صحیح هدایت کنم.

فرعون چند لحظه پیش می‌گفته است:

﴿ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴾.

و من جز به راه هدایت و منتهی به سعادت، شما را رهنمود نمی‌کنم.

(غافر/۲۹)

پس این مبارزه صریح و واضح است و مرد مؤمن بی‌پرده حق را می‌گوید، و در سخن خود از سلطه و قدرت فرعون زورگو و زورمدار نمی‌ترسد، و از درباریان فرعون باکی به خود راه نمی‌دهد، درباریانی

روزی می دهد.

مرد مؤمن این را بر آنان زشت می شمارد که او ایشان را به سوی نجات و رستگاری بخواند، ولی ایشان او را به سوی آتش دوزخ دعوت کنند. بر آنان می توپد و فریاد بر می آورد:

﴿وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ﴾.

ای قوم من! چه خبر است؟ من شما را به سوی نجات و رستگاری می خوانم، شما مرا به سوی آتش دوزخ می خوانید؟!

آنان که او را به سوی آتش دوزخ نخوانده اند، و بلکه او را به سوی شرک دعوت کرده اند. اما چه فرقی میان دعوت به سوی شرک، و میان دعوت به سوی آتش دوزخ است؟ آتش دوزخ بسی نزدیک و بسیار نزدیک است. در آیه بعدی دعوتشان را با دعوتش مقایسه می کند و به رشته سخن می کشد:

﴿تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَ أَشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ. وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ﴾.

مرا فرامی خوانید تا خدا را باور ندارم، و انبازی برای او قرار دهم که اطلاعی از آن نداشته و (دلیل و برهانی از کتابهای آسمانی بر صحت معبود بودنش سراغ) ندارم. در حالی که من شما را به سوی (پرستش خداوند) باعزت و بامغفرت فرامی خوانم.

میان این دو نوع دعوت فاصله زیاد و فرق بسیاری است. دعوت او از ایشان روشن و آشکار و راست و روان است. او ایشان را به سوی خداوند باعزت و بامغفرت فرامی خواند. آنان را به سوی معبود یگانه ای دعوت می کند، معبود یگانه ای که آثارش بر صفحه هستی بر یگانگی و وحدانیت او گواهی می دهد، و زیباییهای ساختارش گواه بر قدرت و عظمت او، و بیانگر تقدیر و تدبیر و اندازه گیری و سنجش او است. مرد مؤمن ایشان را به سوی یزدان جهان می خواند تا آنان را بیامرزد، و یزدان سبحان بر آمرزش ایشان توانا است، و آمرزش گوشه ای از فضل و کرم او است:

﴿الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ﴾.

خداوند باعزت و بامغفرت.

اما آنان او را به سوی چه چیزی فرامی خوانند؟ ایشان او را به سوی کفر و خدانشناسی دعوت می کنند. او را به سوی کفر از راه شرک دعوت می کنند. او را فرامی خوانند که چیزی را شریک و انباز خدا کند که هیچ اطلاعی بر صحت آن ندارد، و آنچه در باره شریک و انباز می گویند جز ادعا و خیالبافیها و چیستانها نیست!

بدون این که شک و تردیدی به خود راه دهد بیان می دارد که این شریکها و انبازها هیچ کاره اند و کاری از آنها ساخته نیست. نه کاری در دنیا و نه امری در آخرت از دست ایشان برمی آید. بازگشت همگان تنها به سوی یزدان یگانه جهان است. آن کسانی که در ادعاء خود اسراف و زیاده روی می کنند و از حد درمی گذرند اهل آتش دوزخ خواهند بود:

﴿لَا جَزْمَ أَنْ مَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ. وَأَنْ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ. وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ﴾.

قطعاً چیزهایی که مرا به سوی آنها فرامی خوانید، نه در دنیا دعوتی دارند و نه در آخرت. (در دنیا دیده یا شنیده نشده است که بتها پیغمبرانی را به سوی مردم فرستاده باشند تا ایشان را توسط انبیاء به پرستش خود دعوت کنند و بدین وسیله حق الوهیت داشته باشند، و در آخرت هم کسی را برای دادگاهی و حسابرسی خویش به سوی خود نمی خوانند) و بازگشت ما در آخرت تنها به سوی خدا است و بس. و (باید بدانید که) اسرافکاران، دوزخی و همدم آتشند.

بعد از این بیان روشن فراگیر در باره حقائق اصلی عقیده، دیگر چه چیز می ماند؟ مرد مؤمن این حقائق اصلی عقیده را رو در روی فرعون و فرعونیان بدون پیچ و خم نمودن و منگ منگ کردن اظهار داشت، در صورتی که پیش از آن ایمان خود را پنهان می کرد و پوشیده می داشت، اما حالا این چنین روشن و قاطعانه

ضَلَالٌ.

(خاطر نشان ساز) زمانی را که در آتش دوزخ (دوزخیان) با همدیگر به کشمکش و پرخاشگری می پردازند. ضعفاء (یعنی پیروان دنیوی) به مستکبران (یعنی رؤسای دنیوی) می گویند: ما پیروان شما بودیم، آیا (همینک ای سردمداران) بخشی از عذاب را بجای ما پذیرا می گردید و به گردن می گیرید؟ مستکبران (پاسخ می دهند و) می گویند: ما و شما همگی در این آتش دوزخ هستیم (و سرنوشت مشترکی داریم) خداوند در میان بندگان (خود عادلانه) داوری کرده است (و سهم هر یکی را از عذاب چنان که باید داده است). دوزخیان به نگهبانان دوزخ می گویند: شما از پروردگارتان درخواست کنید که یک روز (بلی فقط یک روز) عذاب را از ما بردارد. (نگهبانان دوزخ به آنان) می گویند: آیا پیغمبران شما آیه های روشن و دلائل آشکاری را برای شما نمی آوردند؟ می گویند: آری. می گویند: پس خودتان درخواست کنید، ولی درخواست کافران (بجائی نمی رسد و بیفائده است و) جز سردرگمی نتیجه ای ندارد.

دنیا درهم پیچیده شده است، و نخستین صفحه بعد از دنیا بازگردیده است و نشان داده شده است. ناگهان می بینیم مرد مؤمن که سخن حق را زده است و رفته است، خدا او را از بدیهای نیرنگ فرعون و فرعونیان محفوظ فرموده است، و چیزی از آثار بدیهای مکر و کیدشان نه تنها در دنیا بلکه در آخرت نیز بدو نرسیده است و او را نپسوده است. ولیکن عذاب سخت و بد قیامت خاندان فرعون را فرا گرفته است:

﴿الْأَنْبَارُ يُغْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا. وَ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾.

آن آتش دوزخ است که بامدادان و شامگاهان آنان بدان عرضه می شوند. (این عذاب برزخ ایشان است) و اما روزی که قیامت برپا می شود (خدا به فرشتگان دستور می دهد) خاندان فرعون را به شدیدترین عذاب دچار سازید.

ایمان خود را اظهار و اعلان می دارد، دیگر چه می ماند؟ چیزی جز این نمی ماند که کار خود را به خدا حواله دارد. او سخنی را گفته است که با آن دل و درون خویش را آسوده نموده است. او فرعون و فرعونیان را تهدید کرده است و بیم داده است و بدیشان گفته است که آنان سخن او را به یاد خواهند آورد در جایگاهی که یادآور شدن در آنجا سودی نمی بخشد، و کار و بار به طور کلی به خدا واگذار است:

﴿فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، وَأَفَؤُصْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾.

به زودی آنچه من به شما می گویم به خاطر خواهید آورد (و به صدق گفتار من پی خواهید برد). من کار و بار خود را به خدا وامی گذارم و حواله می دارم. خداوند بندگان را می بیند (و پندار و گفتار و کردارشان را می پاید).

مجادله و گفتگو پایان می گیرد، و حال این که مؤمن خاندان فرعون سخن حق را بر صفحه درون زمان نگاشته است و جاودانه اش کرده است.

روند قرآنی حلقه های داستان را از این به بعد خلاصه می کند. از آنچه میان موسی و فرعون و بنی اسرائیل گذشته است، تا به جایگاهی که غرق و نجات می رسد. در آنجا می ایستد تا «تکه هایی» پس از این واپسین موقعیت بنگارد، و به بعد از حیات اشارتی دارد:

﴿قَوْفَا اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكُرُوا، وَ خَافِي بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءَ الْعَذَابِ. الْأَنْبَارُ يُغْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا، وَ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ وَ إِذْ يَتَخَاوُونَ فِي النَّارِ، فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا: إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيًّا مِنَ النَّارِ؟ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا: إِنَّا كُلٌّ فِيهَا، إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ. وَ قَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِحُزْنِهِمْ: أَدْعُوا رَبَّكُمْ يَخَفُّ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ. قَالُوا: أَوَلَمْ تَكُنْ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ؟ قَالُوا: بَلَى. قَالُوا: فَادْعُوا مَا دُعَاءَ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي

نصّ قرآنی الهام می‌فرماید که عرضه شدن ایشان به آتش بامدادان و شامگاهان، در مدّتی از زمان، بعد از مرگ تا فرارسیدن قیامت است. چه بسا مراد عذاب گور باشد. چرا که قرآن بعد از این می‌فرماید:

﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾.

و اما روزی که قیامت برپا می‌شود (خدا به فرشتگان دستور می‌دهد) خاندان فرعون را به شدیدترین عذاب دچار سازید.

در این صورت، چنین عذابی، عذابی است که پیش از روز قیامت وقوع پیدا می‌کند، و عذاب سخت و بدی است. عرضه شدن به آتش در بامدادان و شامگاهان یا برای عذاب دادن با مشاهده آتش و انتظار کشیدن گزش و سوزش آن است - که این خود عذاب شدید و سختی است - و یا این که عملاً بدان آتش در افتادن و بدان سوختن است. چه در موارد بسیاری واژه «عرض» یعنی نشان دادن، در معنی پسودن و لمس کردن و دچار آمدن است... اگر مراد بامدادان و شامگاهان عملاً به آتش درافتادن و بدان سوختن باشد، این خود عظیم‌ترین بلا است... سپس خدا در روز قیامت به فرشتگان دستور می‌فرماید آنان را به شدیدترین عذاب دچار سازید!

و اما در آیه بعدی قیامت عملاً برپا گردیده است، و روند قرآنی موقعیتی را پیش می‌کشد که در آتش دوزخ دارند! در آن حال و احوالی که آنان با یکدیگر در جدال و ستیزند و برای همدیگر به ذکر دلیل و برهان می‌پردازند:

﴿قَيِّقُولُ الضُّعَفَاءِ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا: إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا. قَهْلَ أَنْتُمْ مُعْتَوْنَنَا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ﴾.

ضعفاء (یعنی پیروان دنیوی) به مستکبران (یعنی رؤسای دنیوی) می‌گویند: ما پیروان شما بودیم، آیا (هم‌اینک ای سردمداران) بخشی از عذاب را بجای ما پذیرا می‌گردید و به گردن می‌گیرید؟

در این صورت ضعفاء با مستکبران در آتش هستند.

برای ایشان شفاعت و میانجیگری نشده است و بیان نگردیده است که اینان پیروان و دنباله‌روان و طفلیها بوده‌اند و ناستجیده و نادانسته همراه دیگران شده‌اند و زندگی را سپری کرده‌اند! عذاب ایشان هم تخفیف داده نمی‌شود به علت این که گوسفندانی بوده‌اند و آنها را رانده‌اند! نه از خود رأی و نظری داشته‌اند، و نه دارای اراده و اختیاری بوده‌اند!

خداوند در دنیا بدیشان کرامت و حرمت داده بود، کرامت و حرمت بشری، و کرامت و حرمت مسؤولیت فردی، و کرامت و حرمت اختیار و آزادی. ولی آنان خودشان از همه این کرامتها و حرمتها دست برداشته‌اند و صرف نظر کرده‌اند، و به دنبال بزرگان و سران و طاغیان و یاغیان و درباریان و اطرافیان راه افتاده‌اند و حرکت کرده‌اند. بدیشان نگفته‌اند: نه. بلکه در این باره نیندیشیده‌اند که بگویند نه. بلکه نیندیشیده‌اند که چیزی را بررسی و واریسی بکنند که بدیشان گفته‌اند، و آنان را به سوی آن رانده‌اند که ضلالت و گمراهی بوده است.

﴿إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا﴾.

ما پیروان و دنباله‌روان شما بودیم.

دست برداشتن از آنچه خدا بدیشان عطاء کرده است، و پیروی کردن آنان از بزرگانشان، شفیع و میانجیگرشان در پیشگاه خدا نمی‌گردد. آنان در آتش هستند. سرانشان ایشان را بدان آتش سوق داده‌اند و رانده‌اند، و هم بدان‌گونه که در زندگی دنیوی آنان را سوق می‌دادند و می‌رانند، بسان سوق دادن و راندن گوسفندان! بگذریم هم اینک این ایشانند که از بزرگانشان می‌پرسند:

﴿قَهْلَ أَنْتُمْ مُعْتَوْنَنَا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ﴾.

آیا (هم‌اینک ای سردمداران) بخشی از عذاب را بجای ما پذیرا می‌گردید و به گردن می‌گیرید؟

سردمداران در زمین به گمان پیروان خود می‌انداختند که ایشان دنباله‌روان خویش را به راه هدایت سوق می‌دهند و می‌رانند، و آنان را از فساد و تباهی محفوظ

با تضرع و زاری نگهبانان را فریاد می‌دارند، تضرع و زاری‌ای که این گروه را با آن گروه برابر و یکسان می‌نماید:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ: ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ﴾.

دوزخیان به نگهبانان دوزخ می‌گویند: شما از پروردگارتان درخواست کنید که یک روز (بلی فقط یک روز) عذاب را از ما بردارد.

آنان نگهبانان دوزخ را شفیع و واسطه می‌سازند که پروردگارشان را فریاد دارند. بدان امید که از شدت بلا و مصیبت بکاهد:

﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ﴾.

شما از پروردگاتان درخواست کنید که یک روز (بلی فقط یک روز) عذاب را از ما بردارد.

یک روز... فقط یک روز... یک روز عذاب را از ایشان بردارد تا نفسی تازه کنند و دمی بیاسایند. چه یک روز هم نیاز به شفاعت و میانجیگری و تضرع و زاری و دعا و لابه دارد!

اما نگهبانان دوزخ بدین تضرع و زاری ناگوار و لابه حقیرانه اندوهبار پاسخ نمی‌دهند. زیرا آنان اصول کار را می‌دانند، و قوانین و سنن خدا را می‌شناسند، و می‌دانند مهلت و فرصت از دست رفته است. بدین خاطر نگهبانان بر عذاب دوزخیان می‌افزایند با سرزنش کردنشان و یادآور نمودن سبب این عذاب بدیشان:

﴿قَالُوا: أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمُ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ؟.. قَالُوا: بَلَى﴾.

(نگهبانان دوزخ به آنان) می‌گویند: آیا پیغمبران شما آیه‌های روشن و دلائل آشکاری را برای شما نمی‌آوردند؟.. می‌گویند: آری.

در پرسش آنان و در پاسخ نگهبانان بدانان چیزی است که ایشان را از هر نوع گفتگوی دیگری بی‌نیاز می‌سازد. بدین هنگام نگهبانان از ایشان دست می‌کشند، و آنان را به ناامیدی و یاسی می‌سپارند که همراه با تمسخر و بی‌توجهی بدیشان است:

می‌دارند، و ایشان را از شر و بلا و ضرر و زیان و مکر و کید دشمنان مصون می‌نمایند و باز می‌دارند!

و اما مستکبران از مستضعفان رنجیده و آزرده می‌گردند و به تنگ می‌آیند و بدیشان با دلتنگی و بیزاری و سرزنش پاسخ می‌گویند، و بعد از آن همه خود بزرگ بینی و تکبر، اقرار و اعتراف می‌کنند:

﴿قَالَ الَّذِينَ أَشْتَكَبُوا: إِنَّا كُنَّا فِيهَا، إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ﴾.

مستکبران (پاسخ می‌دهند) می‌گویند: ما و شما همگی در این آتش دوزخ هستیم (و سرنوشت مشترکی داریم) خداوند در میان بندگان (خود عادلانه) داوری کرده است (و سهم هر یکی را از عذاب چنان که باید داده است).

﴿إِنَّا كُنَّا فِيهَا﴾.

ما و شما همگی در این آتش دوزخ هستیم (و سرنوشت مشترکی داریم).

ما و شما همگی ضعیف هستیم. نه دستیار و یاوری داریم و نه کمک‌کننده و مددکاری. ما و شما جملگی بدین غم و اندوه دچاریم و در این تنگنا گرفتاریم. این چه سوالی است که شما از ما می‌کنید؟ مگر نمی‌بینید که بزرگان و کوچکان و سردمداران و پیروان یکسان در آتش یزدانیم؟

﴿إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ﴾.

خداوند در میان بندگان (خود عادلانه) داوری کرده است (و سهم هریکی را از عذاب چنان که باید داده است).

دیگر هیچ‌گونه برگشتی از حکم نیست. و هیچ‌گونه تغییری و تبدیلی در آن نمی‌شود. کار از کار گذشته است و قضاوت صورت پذیرفته است. هیچ بنده‌ای از بندگان نمی‌تواند چیزی از حکم خدا را تخفیف دهد و از آن چیزی بکاهد.

وقتی که اینان و آنان می‌فهمند که پناهی جز پناه خدا نیست، هم اینان و هم آنان رو به نگهبانان دوزخ می‌کنند با خواری و کرنشی که همگان را فرامی‌گیرد، و

﴿قَالُوا: فَأَدْعُوا﴾.

می گویند: پس خودتان درخواست کنید.

اگر درخواست می تواند دردی را دوا بکند و چیزی از حال و احوالتان را تغییر بدهد شما خودتان درخواست بکنید.

این آیه پیش از به پایان آمدن، بر این درخواست پیرو می زند:

﴿وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ﴾.

ولی درخواست کافران (به جایی نمی رسد و بی فائده است) و جز سردرگمی نتیجه ای ندارد.

درخواست کافران به جایی نمی رسد، و به نتیجه ای نمی انجامد، و پاسخی ندارد. بلکه آنچه می شود نادیده گرفتن و تحقیر کردن هم بزرگان و هم ضعیفان است.

در کنار این جایگاه حساس، بر تمام این حلقه، و بر اشاره ای که پیش از آن به گروه ها و دسته ها شده است، گروه ها و دسته هایی که بر اثر تکذیب و تکبری که نموده اند خود را در معرض عذاب خدا قرار داده اند، واپسین پیرو زده می شود:

﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ يَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذِرَتُهُمْ، وَ هُمْ بِاللَّغْنَةِ وَ هُمْ سُوءُ الدَّارِ. وَ لَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدًى وَ أَوْثَرْنَا بَنِي إِسْرَآئِيلَ الْكِتَابَ هُدًى وَ ذِكْرًى لِأُولِي الْأَلْبَابِ. فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ. وَ اسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعِشِيِّ وَ الْبُكْرِ﴾.

ما قطعاً پیغمبران خود را و مؤمنان را در زندگی دنیا و در آن روزی که گواهان بها می خیزند، یاری می دهیم و دستگیری می کنیم. آن روزی که عذرخواهی ستمگران بدیشان سودی نمی رساند، و نفرین (و طرد از رحمت خدا) بهره آنان خواهد بود و سرای بد (دوزخ) از آن ایشان خواهد شد. ما به موسی هدایت هائی (در مسیر انجام رسالتش) عطا کردیم و بنی اسرائیل را وارشان کتاب (تورات) نمودیم. (کتابی که) راهنما و اندرزگوی خردمندان بود. پس (ای محمد!) بر اذیت و آزار کفار و

ناملایمات روزگار) شکیبائی کن. چرا که وعده خدا (در امر کمک به پیغمبران خود و مؤمنان بدیشان، تخلف ناپذیر) و حق است. و آموزش گناهانت را بخواه، و بسامدادان و شامگاهان به سپاس و ستایش پروردگارت بپرداز.

این پیرو قاطعانه، با آن جایگاه حساس مناسب دارد. از دریچه آن، انسانها یکسان به سرانجام حق و باطل می نگرند، به سرانجام حق و باطل در دنیا و همچنین در آخرت. انسانها می بینند که سرانجام فرعون و فرعونیان در زندگی دنیا به کجا انجامیده است، و نهایت کار ایشان در این زمین و نیز در آخرت چه بوده است و چه شده است. انسانها سرنوشت فرعون و فرعونیان را در زندگی دنیوی دیده اند و مشاهده کرده اند. در آخرت هم فرجام و سرنوشت فرعون و فرعونیان را خواهند دید و ملاحظه خواهند کرد که دارند در آتش دوزخ با یکدیگر می ستیزند و به ذکر دلیل و برهان می پردازند، و عاقبت به دست فراموشی و خواری سپرده می شوند، و بی نام و نشان و حقیر و پریشان به خود واگذار می گردند. این هم فرجام هر کاری در هر مسأله ای است همان گونه که قرآن بیان و مقرر می دارد:

﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ يَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذِرَتُهُمْ وَ هُمْ بِاللَّغْنَةِ وَ هُمْ سُوءُ الدَّارِ﴾.

ما قطعاً پیغمبران خود را و مؤمنان را در زندگی دنیا و در آن روزی که گواهان بیامی خیزند، یاری می دهیم و دستگیری می کنیم. آن روزی که عذرخواهی ستمگران بدیشان سودی نمی رساند، و نفرین (و طرد از رحمت خدا) بهره آنان خواهد بود و سرای بد (دوزخ) از آن ایشان خواهد شد.

و اما در آخرت، هیچ کسی از مؤمنان چه بسا درباره همچون نهایتی مجادله و ستیز ننماید، و اصلاً علتی را نمی یابد که او را به همچون مجادله و ستیزی بکشاند و بدان نیازمند گرداند. و اما پیروزی در زندگی دنیوی چه بسا به مجادله و بیانی نیاز داشته باشد.

وَعْدَهُ خُذَا حَتْمِي وَ قَطْعِي اسْت:

﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَ الَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ
الْأُثْنِيَا...﴾

ما قطعاً پیغمبران خود را و مؤمنان را در زندگی دنیا
یاری می دهیم و دستگیری می کنیم

در صورتی که مردمان می بینند که پیغمبران برخی کشته
شده اند و بعضی از سرزمین خود و از میان قوم خود
هجرت نموده اند، در حالی که تکذیب شده اند و رانده و
مانده گردیده اند. در میان مؤمنان هم برخی عذاب
شده اند و شکنجه گردیده اند. بعضی به گودالهای پر از
آتش افکنده شده اند. برخی شهید گشته اند. بعضی با غم
و اندوه و شدت و سختی و تحت فشار زندگی
نموده اند ... پس وعده خدا بدیشان مبنی بر پیروزی
آنان در زندگی دنیوی کو و کجا است؟ .. اهریمن از
این سوراخ به درون دلها می خزد و وسوسه ها و
دغدغه ها برمی انگیزد!

ولیکن مردمان ظواهر امور را می بینند و از روی
ظواهر حکم صادر می کنند و کارها را می سنجند، و
غافل از ارزشهای زیادی و حقائق زیادی در کار
ارزیابی و سنجش می شوند.

مردمان کارها را با ترازوی مدت کوتاهی از زمان، و در
گستره محدودی از مکان، برمی کشند و می سنجند. اینها
هم مقیاسها و معیارهای کوچک بشری هستند. ولی
مقیاس کامل و معیار شامل، مسأله را در پهنه فراخی از
زمان و مکان نشان می دهد و پیش چشمان همگان
می دارد، و حدود و ثغور را میان عصری و دوره ای و
میان مدتی و زمانی، و میان مکانی و مکانی، محدود
نمی سازد و مرزبندی نمی کند. اگر به مسأله اعتقاد و
ایمان در این جولانگاه بنگریم، خواهیم دید که مسأله
اعتقاد و ایمان بدون شک و تردید پیروز است. پیروزی
مسأله اعتقاد و ایمان نیز پیروزی صاحبان اعتقاد و
ایمان است. چه صاحبان اعتقاد و ایمان دارای وجود
خارجی و جدای از اعتقاد و ایمان نیستند. نخستین

چیزی را هم که اعتقاد و ایمان از آنان می خواهد این
است که در اعتقاد و ایمان فانی بشوند و خودشان در
میان نمانند و اعتقاد و ایمان را بنمایانند!

مردمان نیز معنی پیروزی را در شکلهای مشهور و
معین خودشان مختصر و محدود می کنند، و آن هم
شکلهای نزدیک به چشمانشان و در بُرد دیدگانشان
است. ولیکن شکلهای پیروزی دارای انواع و اقسام
گوناگونی است. برخی از آن شکلهای چه بسا از دیدگاه
نگاه کوتاه بینانه شکست بشمار آید ... ابراهیم علیه السلام در
آن هنگام که به آتش انداخته می شود و او از عقیده
خود بر نمی گردد و از دعوت بدان دست نمی کشد، آیا
در موقعیت پیروزی یا در موقعیت شکست قرار
داشت؟ بدون شک - از لحاظ منطق عقیده - او در اوج
پیروزی بود، بدان هنگام که داشت به آتش انداخته
می شد. همچنین ابراهیم دیگر باره پیروز بود، بدان
هنگام که از آتش نجات پیدا می کرد. این شکلی از
پیروزی، و آن دیگر شکل دیگری از پیروزی است. در
صورتی که این دو شکل پیروزی، بسی دور و جدای از
همدیگرند. ولی در حقیقت این دو شکل پیروزی بسی
نزدیک به هم و در کنار همدیگرند ... حسین -
رَضَوُاْ اللّٰهُ عَلَیْهِ - از یک سو با آن شکل بزرگ و
سترگ شهید می شود، و از دیگر سو شهادت او فاجعه
بسیار عظیم است، آیا همچون شهادتی پیروزی است یا
شکست؟ .. به صورت ظاهر و با معیار کوچک انسان
شکست بشمار می آید. ولی در اصل حقیقت و با معیار
بزرگ یزدان پیروزی است. زیرا در زمین شهیدی
نیست که همچون حسین - رَضَوُاْ اللّٰهُ عَلَیْهِ - دلها به
عشق او بتید و درونها لبریز از مهر و محبت او باشد، و
جانها شیدای او گردد و از غیرت و فداکاری او به
جوش و خروش درآید، چه دلها و درونها و جانهای
شیعیان مسلمان و چه ستیان مسلمان، و حتی دلها و
درونها و جانهای غیر مسلمانان!

چه بسا شهیدی که اگر هزار سال زنده می ماند

نمی توانست عقیده خود را و دعوت خود را یاری دهد و پیروز گرداند، آن گونه که با شهادت خود عقیده خود را و دعوت خود را یاری داده است و پیروز گردانده است و نمی توانسته است با هیچ سخنرانی ای در دلها مفاهیم والا و بالا را به ودیعت نهد، و هزاران شخص را به انجام کارهای بزرگ و سترگ برانگیزد، آن گونه که با واپسین سخنرانی خنین خود چنین کرده است و آن را با خون نوشته است، و انگیزه حرکت و نهضت و قیام فرزندان و نوادگان گردیده است، و اصلاً برانگیزاننده جنبش و شورش در خط سیر سراسر تاریخ در میان همه نسلها شده است.

پیروزی کدام است؟ و شکست کدام است؟ ما نیازمند مراجعه به شکلهای و صورتهای و انواع و اقسام ارزشها و معیارها هستیم، پیش از آن که پیرسیم: وعده یاری و پیروزی خدا در دنیا به پیغمبران خود و به مؤمنان کو و کجا است؟!

هرچند هم حالتهای زیادی بوده است که یاری و پیروزی به شکل ظاهری نزدیک خود صورت گرفته است و به اتمام رسیده است. این نیز وقتی بوده است که شکل ظاهری نزدیک، به شکل باقی و ثابت پیوسته است. محمد ﷺ در زندگی خود پیروز گردید، چون این پیروزی با مفهوم پابرجائی این عقیده در حقیقت کامل خود ارتباط و پیوند داشت. زیرا این عقیده به صورت کامل و شامل خود به اتمام نمی رسید مگر این که بر زندگی جماعت بشری و تمام امور و شؤون ایشان حاکم می گردید، از دل تنها گرفته تا دولت فرمانروا. این بود که خدا خواست صاحب این عقیده را در مدت زندگی خود پیروز گرداند، تا بتواند این عقیده را به صورت کامل و شامل خود تحقق بخشد و پیاپی گرداند، و این حقیقت را مقرر و مشخص در یک رخداد تاریخی محدود و مشهود برجای گذارد. بدین جهت شکل پیروزی نزدیک با شکل دور دیگری اتصال پیدا کرد، و صورت ظاهری با صورت حقیقی اتحاد حاصل

نمود، آن گونه که قضا و قدر خدا و نظم و ترتیب او می خواست.

اعتبار دیگری هم در میان است و زیبا است که آن هم مراعات گردد. قطعاً وعده خدا به پیغمبران خود و به مؤمنان برجا و برپا است. لازم است حقیقت ایمان در دلهایی یافته شود و جایگزین گردد که این وعده بر آنها منطبق می گردد. در بسیاری از اوقات مردمان در باره حقیقت ایمان به خطا می روند و دچار اشتباه می شوند. حقیقت ایمان یافته نمی شود مگر زمانی که دل از شرک بیالاید، شرک به هر شکلی و صورتی از شکلهای و صورتهای فراوان شرک که باشد. شرک دارای شکلهای و صورتهای نهان و پنهانی است. دل از آنها نمی پالاید و رهائی نمی یابد مگر وقتی که دل تنها رو به خدای یگانه آورد، و تنها بر او توکل و تکیه کند، و به قضا و قدر او در حق خود رضا دهد و خشنود شود، و احساس کند تنها خدای یگانه است که او را راه می برد و امور او را می چرخاند، و هیچ گونه گزینش و انتخابی ندارد مگر آنچه که خدا برای او برمی گزیند و انتخاب می کند، و این امر را با اطمینان و یقین و رضا و قبول دریافت می دارد و بر دیده متّ می نهد. زمانی که دل بدین درجه و بدین پله برسد، چیزی را به خدا پیشنهاد نمی کند و بر سخن او چیزی نمی گوید. شکل و صورت مشخصی از شکلهای و صورتهای پیروزی یا خیر و صلاح به خدا پیشنهاد نمی دهد. همه اینها را به خدا حواله می دارد و وامی گذارد، و ملازم این امر می ماند، و هر چیزی که بر سر او بیاید و هر بلا و مصیبتی که بدو اصابت نماید آن را خیر و صلاح می پندارد و به صورت خیر و صلاح دریافت می دارد. . . . این یک معنی و مفهوم از معانی و مفاهیم پیروزی است. . . . پیروزی بر ذات خود و بر شهوات است. این پیروزی داخلی است و پیروزی خارجی بدون آن به هیچ وجه صورت نمی پذیرد و تحقق نمی یابد.

﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالدِّينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ

يَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذَرَتُهُمْ وَ
لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴿٥٥﴾.

ما قطعاً پیغمبران خود را و مؤمنان را در زندگی دنیا و در آن روزی که گواهان بهامی خیزند، یاری می‌دهیم و دستگیری می‌کنیم. آن روزی که عذرخواهی ستمگران بدیشان سودی نمی‌رساند، و نفرین (و طرد از رحمت خدا) بهره آنان خواهد بود و سرای بد (دوزخ) از آن ایشان خواهد شد.

در صحنه پیشین دیدیم چگونه عذرخواهی ستمگران به ستمگران سودی نمی‌رساند، و چگونه نفرین خدا را می‌برند و از رحمت او بی‌بهره و نصیب می‌مانند، و چگونه سرای بد دوزخ از آن ایشان خواهد شد. و اما شکلی و صورتی از شکلهای و صورتهای فراوان پیروزی که در داستان موسی است، این است:

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدًى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَٰئِيلَ الْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرَىٰ لِلْأُولَى الْأَلْبَابِ﴾.

ما به موسی هدایت‌هایی (در مسیر انجام رسالتش) عطاء کردیم و بنی اسرائیل را وارثان کتاب (تورات) نمودیم. (کتابی که) راهنما و اندرزگوی خردمندان بود.

این نمونه‌ای از نمونه‌های پیروزی و یاری خدا است: دادن کتاب و هدایت، و به ارث بردن کتاب و هدایت. این نمونه‌ای است که خدا آن را به عنوان مثالی در داستان موسی بیان فرموده است. این مثال پهنه فراخی را در برابر دیدگانمان جلوه‌گر می‌نماید. در این پهنه فراخ شکل و صورت و ویژه‌ای از شکلهای و صورتهای پیروزی و یاری خدا را می‌بینیم، و ملاحظه می‌کنیم که به جهت مقصود اشاره دارد.

در اینجا واپسین آهنگ در این بند به گوش می‌رسد. این آهنگ راهنمایی می‌کند پیغمبر خدا ﷺ را و کسانی از مؤمنان را که در مکه در خدمتش بوده‌اند و موقعیت سخت و دشوار و پر رنج و مشقتی داشته‌اند. گذشته از آنان این آهنگ راهنمایی می‌کند هر کسی از امت پیغمبر ﷺ را که بعد از ایشان می‌آیند، و با

همان موقعیتی رویاروی می‌شوند که پیغمبر ﷺ و یاران او در آن بوده‌اند و بدان گرفتار آمده‌اند:

﴿فَاصْبِرْ. إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ. وَأَسْتَغْفِرُ لِدُنْيِكَ، وَ سَيِّئِ مُحَمَّدٍ رَبِّكَ، بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ﴾.

پس (ای محمد!) بر اذیت و آزار کفار و ناملایمات روزگار) شکیبائی کن، چرا که وعده خدا (در امر کمک به پیغمبران خود و مؤمنان بدیشان، تخلف‌ناپذیر و) حق است. و آموزش گناهانت را بخواه، و بامدادان و شامگاهان به سپاس و ستایش پروردگارت بپرداز.

واپسین آهنگ، دعوت به صبر و شکیبائی است، صبر و شکیبائی در برابر اذیت و آزار، و صبر و شکیبائی در برابر باد به غیغب انداختن باطل، و پفیدن باطل به سبب چیره شدن و سلطه پیدا کردن آن در دوره‌ای از زمان. صبر و شکیبائی در مقابل سرشتهای مردمان و اخلاق و کارهای ایشان در اینجا و آنجای جهان. صبر و شکیبائی در برابر هواها و هوسها و آرزوهای نفس، و ناراحتیها و پریشانیهای نفس، و چشم دوختن و رغبت ورزیدن و علاقه داشتن آن به پیروزی زودرس و به علائق و آمالی که پیروزی به همراه دارد. صبر و شکیبائی بر چیزهای زیادی که در راه است و گاهی از جانب دوستان به انسان می‌رسد پیش از این که از جانب دشمنان به انسان برسد!

﴿فَاصْبِرْ. إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾.

پس (ای محمد!) بر اذیت و آزار کفار و ناملایمات روزگار) شکیبائی کن. چرا که وعده خدا (در امر کمک به پیغمبران خود و مؤمنان بدیشان، تخلف‌ناپذیر و) حق است.

وعده خدا تخلف‌ناپذیر است، هر اندازه هم به طول انجامد، و هر اندازه هم کارها پیچ بخورد، و هر اندازه هم اسباب و علل زیر و رو گردد، چرا که وعده، وعده کسی است که می‌تواند آن را تحقق بخشد و پیاده کند، و وعده کسی است که وعده داده است چون خودش خواسته است و اراده کرده است.

تو در راه هستی، پس توشه راه را بگیر:

﴿وَأَسْتَغْفِرُ لَذُنُوبِكَ، وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَمِيِّ وَالْإِبْكَارِ﴾.

و آمرزش گناهانت را بخواه، و بامدادان و شامگاهان به

سپاس و ستایش پروردگارت بپرداز.

توشه راه دور و دراز و لبریز از رنج و درد، صبر و شکیبائی، طلب آمرزش گناهان، و زبان به تسبیح و تقدیس و حمد و ثنای یزدان گشودن است. طلب آمرزش همراه با تسبیح و تقدیس هرچه زودتر پذیرفته می شود. این کار در عین حال وسیله تربیت نفس و آمادگی بخشیدن بدان است، و پاک داشتن و تمیز ساختن دل است. این شکل پیروزی است شکلی که در دل اتمام می پذیرد و کامل می شود. آن گاه شکل دیگری که مربوط به واقعیت زندگی است به دنبال آن می آید. انتخاب شامگاهان و بامدادان، یا کنایه از همه اوقات شبانه روزی است، و شامگاهان و بامدادان دو سوی اوقات شبانه روزی است. یا انتخاب شامگاهان و بامدادان بدان جهت است که دل در این دو وقت صاف و پاک است، و مجال تدبیر و تفکر و به یاد خدا بودن و ذکر خدا کردن فراخ است.

این برنامه ای است که خدا آن را برای تهیه و افزایش توشه و زادراه صبر و شکیبائی برگزیده است. هر پیکاری هم توشه و زاد می خواهد و اسباب و ابزار ویژه خود را می طلبد.

إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِن فِي صُودْرِهِمْ إِلَّا كَبْرُ مَا هُمْ بِبَلِغِيهِ فَاستَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ هُمُ السَّامِعُونَ الْبَصِيرُونَ ﴿٥٨﴾ لَخَلِقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٩﴾ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسَوِّءُ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿٦٠﴾

إِنَّ السَّاعَةَ لَأَيُّهَا لَارِيبُ فِيهَا وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٥٨﴾ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿٥٩﴾ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ آيَاتٍ لَتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارُ مُبْصِرٌ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٦٠﴾ ذَلِكَ كُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَلِيقُ كُلِّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّقُوا اللَّهَ تَوْفَكُونَ ﴿٦١﴾ كَذَلِكَ يُؤْفِكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿٦٢﴾ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فَكْرَارًا وَالسَّمَاءَ بِسَاءً وَصَوْرَكُمْ فَاحْسَنُ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٣﴾ هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٤﴾ قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أُعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَ فِي الْكِتَابِ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٥﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَرَأَى مِنْ نَفْسِهِ ثُمَّ عَلَقَكُمْ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لَتَبَلَّغُوا أَشَدَّكُمْ ثُمَّ عَلَّمَكُمْ شَيْوَحًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلٍ وَلَبَلَّغُوا أَجْلًا مُسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦٦﴾ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٦٧﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّى يُصَرِّفُونَ ﴿٦٨﴾ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٦٩﴾ إِذَا الْأَعْلَى فِي عَتَقِهِمُ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ ﴿٧٠﴾ فِي السَّمِيمِ تُرْفَى النَّارُ يَسْجُرُونَ ﴿٧١﴾ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿٧٢﴾ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ ﴿٧٣﴾ ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ ﴿٧٤﴾ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٧٥﴾ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَإِنَّمَا تِرْيَاقُكَ بَعْضُ الَّذِي يُعَذِّبُ الْمُتَوَفِّينَ فَالْيَا بَرِحْ جَعَلُوا

چه خدا او را زنده بدارد تا برخی از چیزهایی را ببیند که بدیشان وعده داده است، و چه خدا او را بمیراند و به سوی خود برگرداند پیش از این که وعده خدا دربرسد و بدان وفا شود. چه کار و بار به خدا واگذار است، و فرمان فرمان کردگار است، و مردمان در هر صورت به سوی خدا برمی گردند.

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ، إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِهِ. فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَكْبَرَ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ، قَلِيلًا مَّا تَتَذَكَّرُونَ. إِنْ السَّاعَةُ لَا تَنبِئُكَ إِلَّا رَبُّهَا، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ. وَقَالَ رَبُّكُمْ: ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾.

کسانی که بدون دلیلی که (از سوی خدا) در دست داشته باشند، در باره آیات الهی به ستیزه‌گری و کشمکش می‌پردازند، در سینه‌هایشان جز برتری‌جویی نیست و هرگز هم به برتری نمی‌رسند. پس (از سرّ این‌گونه افراد خودخواه و برتری‌طلب) خود را در پناه خدا دار که او (سخنان بی‌اساس ایشان را) می‌شنود و (توطئه‌های ناجوانمردانه آنان را) می‌بیند. قطعاً آفرینش آسمانها و زمین (از عدم در آغاز خلقت) بسی دشوارتر است از آفرینش مردمان (در پایان این جهان برای شروع زندگی در آن جهان) ولیکن بیشتر مردمان (که کفار و مشرکانند چنین چیزی را درست) نمی‌دانند. آنان که چشمانشان (از دیدن حق) کور است، با آنان که (حق را) می‌بینند، و کسانی که ایمان آورده‌اند و کارهای نیکو کرده‌اند با کسانی که بدکار و بزه‌کارند یکسان نیستند. اما شما (بر اثر خودخواهی و زشتکاری) کمتر پند می‌گیرید (و متوجه حقیقت می‌شوید). روز قیامت قطعاً فرا می‌رسد

این مرحله کاملاً متصل به مرحله پیش از خود است. این مرحله ادامه بخش واپسین درس گذشته است. تکمله رهنمود و رهنمون کردن پیغمبر ﷺ به صبر و شکیبایی است، صبر و شکیبایی در برابر تکذیب، اذیت و آزار، بازداشتن از حق، و به ناحق خودبزرگ‌بینی و تکبر ورزیدن، پس از این رهنمود و رهنمون، پرده برداشته می‌شود از علت مجادله با آیات خدا بدون حجت و بدون برهان. علت چنین مجادله ناروایی خودبزرگ‌بینی و تکبری است که خودبزرگ‌بینان و مستکبران را از تسلیم حق شدن باز می‌دارد. خودبزرگ‌بینان و متکبران خودشان بسیار کوچکتر و ناچیزتر از این خودبزرگ‌بینی و تکبری هستند که در سینه‌ها در گشت و گذار است.

بدین خاطر است تذکر داده می‌شود به بزرگی و سترگی این جهانی که خدا آن را آفریده است، و به کوچکی و ناچیزی جملگی مردمان در مقایسه ایشان با آسمانها و زمین. این درس به پیش می‌رود و برخی از نشانه‌های جهانی را عرضه می‌دارد. از فضل و لطف خدا سخن می‌گوید در این که برخی از نشانه‌های جهانی را مسخر انسانها نموده است، هرچند که انسانها بسیار کوچکتر و ناچیزتر از آنها هستند. به فضل و لطف خدا اشاره می‌کند که چگونه به مردمان در ذات خودشان روا دیده است. هم این و هم آن بر وحدانیت هستی بخشی گواهی می‌دهند که برایش شریک و انباز قرار می‌دهند. پیغمبر ﷺ را رهنمود و رهنمون می‌نماید به این که آشکارا سخن توحید و یکتاپرستی را بگوید و از چیزی که بجز خدا می‌پرستند رویگردان شود. این مرحله با صحنه تند و نابهنجاری از صحنه‌های قیامت پایان می‌پذیرد. در این صحنه از مشرکان پرسش می‌شود چه چیز را شریک و انباز خدا کرده‌اند. البته این پرسش برای سرکوفت زدن و نکوهش کردن و خوار و رسوا نمودن مشرکان است. این مرحله خاتمه می‌یابد بدان‌گونه که مرحله پیشین خاتمه یافت، با رهنمود و رهنمون کردن پیغمبر ﷺ به صبر و شکیبایی نمودن،

و شکمی در آن نیست، ولی بیشتر مردم تصدیق نمی کنند. پروردگار شما می گوید: مرا به فریاد خوانید تا بپذیرم. کسانی که خود را بزرگتر از آن می دانند که مرا به فریاد خوانند، خوار و پست داخل دوزخ خواهند گشت.

این آفریده انسان نام در بسیاری از اوقات خود را فراموش می کند. فراموش می کند که او پدیده بسیار کوچکی و ناتوانی است. او نیرو و توان را می طلبد اما نه از خودش، بلکه از تماسی که با سرچشمه نخستین نیرو و توان پیدا می کند، یعنی از خدا. گاهی این تماس را قطع می کند و باد به غیب می اندازد و می آماسد و گردن می افرازد و سر را بالا می گیرد و بزرگی و عظمت می فروشد. تکبر سینه اش را قلقلک می دهد. از شیطانی تکبر را می خواهد که خودش بر اثر همین تکبر هلاک گردیده است. شیطان بر همچون انسانی چیره است و با دست او کارهایی می کند که نگو!

همچون انسانی در باره آیات خدا و نشانه های عظمت او به مجادله و ستیزه گری می پردازد. آیات و نشانه هایی که پدیدار و گویا هستند، و با فطرت به زبان فطرت سخن می گویند و از حق و حقیقت تعبیر می کنند. همچون انسانی گمان می برد و به گمان مردم می اندازد که او قانع نشده است، و به مجادله و مباحثه می نشیند چون او یقین پیدا نکرده است و مطمئن نگردیده است. خدائی که بس آگاه از بندگان خود است، و شنوا و بینا است و مطلع از رازها و رمزها است، بیان می فرماید که مجادله و مباحثه او از تکبر و خودبزرگ بینی نشأت می گیرد این کار او تنها بر اثر تکبر و خودبزرگ بینی است و بس. تکبر و خودبزرگ بینی است که سینه اش را قلقلک می دهد، و او را به مجادله و مباحثه در باره آن کاری دعوت می کند که به مجادله و مباحثه در باره آن نیازی نیست. تکبر و خودبزرگ بینی او به خاطر چشم دوختن به چیزی و سر کشیدن به سوی چیزی است که آن چیز بسی بزرگتر از خود او است. تلاش برای رسیدن به پله و مقامی است که شایسته او نیست و او

را نمی سزد، و خمیره وجود خودش او را شایان رسیدن بدان مکان و منزلت نمی سازد. اصلاً او دارای حجت و برهانی نیست تا در پرتو آن به مجادله و مباحثه پردازد، و حجت و برهانی ندارد تا آن را آشکارا بگوید و آن را آشکار و نمایان سازد. بلکه آنچه می گوید از سر تکبر است و بس:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ، إِنَّ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ﴾.

کسانی که بدون دلیلی که (از سوی خدا) در دست داشته باشند، در باره آیات الهی به ستیزه گری و کشمکش می پردازند، در سینه هایشان جز برتری جوئی نیست و هرگز هم به برتری نمی رسند.

اگر انسان حقیقت خود را و حقیقت این هستی را بشناسد، اگر انسان نقش خود را بداند و آن را نیکو بازی کند و تلاش نماید از نقش خود تعدی و تجاوز کند و در بگذرد، اگر انسان مطمئن باشد که او پدیده ای از زمره پدیده هایی است که بسیارند و بشمار نمی آیند و به فرمان یزدان آفریدگار این جهان مسخر انسانند برابر اندازه گیری و سنجشی که جز خدا کسی از آن آگاه نیست، و اگر انسان بداند که نقش او بر حسب حقیقت وجودش، در پیکره این جهان مقرر و مقدر است... اگر انسان همه اینها را بداند آسوده خاطر می شود و می آساید، و سر فرود می آورد و فروتنی می کند، و با خودش و با جهان پیرامون خودش در صلح و صفا بسر می برد، و تسلیم و مطیع خدا می شود.

﴿فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾.

پس خود را در پناه خدا دار که او (سخنان بی اساس ایشان را) می شنود و (توطئه های ناجوانمردانه آنان را) می بیند.

به خدا پناه بردن در مقابله با تکبر، بیانگر زشتی و پلشتی خودبزرگ بینی است. چه انسان خود را در پناه خدا می دارد از چیزی که زشت و پلشت و ناجور باشد و از آن انتظار شر و بدی و اذیت و آزار رود... در تکبر و خودبزرگ بینی همه اینها هست. تکبر و

خودبزرگ بینی دارنده خود را و مردمان پیرامون او را خسته می کند و به رنج می اندازد. تکبر و خودبزرگ بینی سینه ای را اذیت می کند و آزار می رساند که در آن در گشت و گذار است و آن را قلقلک می دهد، و سینه های دیگران را نیز اذیت می کند و آزار می رساند. این است که تکبر و خودبزرگ بینی شر و بلا است و شایسته است که خود را از دست آن در پناه خدا داشت.

﴿إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾.

قطعاً او شنوا و بینا است.

خدا می شنود و می بیند. تکبر و خودبزرگ بینی نکوهیده، در حرکت و جنبشی مجسم می گردد که دیده می شود، و در صحبت و سخنی جلوه گر می آید که شنیده می شود. این است که انسان مؤمن کار و بار خود را به شنوای بینائی موکول می کند و حواله می دارد که سرپرستی او را بر عهده می گیرد و او را از آنچه می شنود و می بیند مصون و محفوظ می دارد.

آنگاه پرده برمی دارد از وضعیتی حقیقی انسان که در این جهان بزرگ دارد، و پرده برمی دارد از ناپیزی انسان با مقایسه او با برخی از آفریده های یزدان که قابل دیدن برای مردمان است، و همین که بنگرند بزرگی و ستبری آنها را درک و فهم می کنند، و وقتی که از حقیقت آنها مطلع شوند بر فهم و شعور خود می افزایند:

﴿خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾.

قطعاً آفرینش آسمانها و زمین (از عدم در آغاز خلقت) بسی دشوارتر است از آفرینش مردمان (در پایان این جهان برای شروع زندگی در آن جهان) ولیکن بیشتر مردمان (که کفار و مشرکانند چنین چیزی را درست) نمی دانند.

آسمانها و زمین در معرض دید انسان هستند و آنها را می بیند، و می تواند خود را با آنها مقایسه کند و بسنجد. ولیکن وقتی که «بدانند» حقیقت نسبتها و

فاصله ها و حقیقت حجمها و نیروها را، از تکبر و خودبزرگ بینی خود پائین می آید و سر فرود می آورد، و خوشتن را کوچک و ناچیز می بیند تا بدانجا که از کوچکی و ناچیزی خود چه بسا عقل و هوش خود را از دست بدهد. مگر این که آن عنصر آسمانی را به یاد بیاورد که خدا آن را در او به ودیعت گذاشته است، و به خاطر آن خدا او را گرمی و بزرگواری فرموده است. تنها این عنصر آسمانی است که انسان را در برابر عظمت این جهان هولناک و عظیم، برجا و سرپا نگاه می دارد. نگاه گذرائی به آسمانها و زمین برای این درک و فهم بسنده خواهد بود.

این زمینی که روی آن زندگی می کنیم، کره کوچکی از کرات منظومه شمسی است. زمین سه میلیونم بخش از بخشهای تابع خورشید است! و حجم زمین کم تر از یک میلیونم حجم خورشید است!

این خورشید هم یکی از حدود صد میلیون خورشیدی است که در کهکشان نزدیک به ما است، کهکشانی که ما جزو آن هستیم. انسانها تا به امروز حدود صد میلیون از این کهکشانها را کشف کرده است! (۱) این کهکشانها در فضای پس فراخ دور و بر کهکشان راه شیری پراکنده اند و کمی مانده است که کهکشان ما در این فضای بیکران گم و سرگردان شود!

چیزی که انسانها کشف کرده اند گوشه ناچیز و کوچکی است که در ساختار عظیم هستی قابل ذکر نیست! اما جهان مکشوف با وجود ناچیزی و کوچکی، هراس انگیز و فراخ است و تنها به تصور درآوردن آن سرها را گیج و ویج می کند. مسافت میان ما و میان خورشید حدود نود و سه میلیون مایل است. خورشید که در رأس خانواده ستاره زمین کوچک ما است، بلکه خورشید - بنا به ارجح اقوال - مادر این زمین کوچک است، و زمین ما از آغوش مادرش مسافت چندانی دور نشده

۱- تا آنجا که من می دانم ۱۲۳ میلیارد کهکشان تا به حال کشف گردیده است. (مترجم)

و کسانی که ایمان آورده‌اند و کارهای نیکو کرده‌اند با کسانی که بدکار و بزهکارند یکسان نیستند.

چه بینا می‌بیند و می‌داند، و قدر و قیمت خود را می‌شناسد، و گردن نمی‌افرازد و سرکشی نمی‌کند، و باد به غیغب نمی‌اندازد و خود را پفیده نمی‌کند و تکبر نمی‌ورزد و عظمت نمی‌فروشد. چون او می‌بیند و درک می‌کند، ولی شخص کور نمی‌بیند، و مکان خود را نمی‌داند، و نسبت خود را با اشیاء پیرامون خویش تشخیص نمی‌دهد. این است که در سنجش ذات خودش و در سنجش چیزهای دور و برش به خطا می‌رود، و بر اثر سنجش نادرست در اینجا و آنجا دست و پا می‌زند و افتان و خیزان می‌رود. همچنین کسانی که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته کرده‌اند بسان بزهکاران و بدکاران نیستند و یکسان بشمار نمی‌آیند. کسانی که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته کرده‌اند دیده‌اند و شناخته‌اند و لذا زیبا سنجیده‌اند و نیکو ارزیابی نموده‌اند. ولی بزهکاران و بدکاران کور و نادانند و لذا کار بد می‌کنند... هر چیزی را بد انجام می‌دهند، و با هر چیزی بد می‌کنند. با خویشتن بد می‌کنند. با مردمان بد می‌کنند. و قبل از هر چیز در درک و فهم ارزش خود و ارزش چیزهای پیرامون خود بد می‌کنند. در مقایسه خود با اشیاء پیرامون خود به خطا می‌روند. پس در این صورت کور هستند... اما کوری ایشان کوری دلهایشان است!

﴿قَلِيلًا مَّا تَتَذَكَّرُونَ﴾.

اما شما (بر اثر خودخواهی و زشتکاری) کمتر پند می‌گیرید (و متوجّه حقیقت می‌شوید).

اگر یادآور می‌شدیم می‌دانستیم. کار روشن و زودفهم است. به چیزی بیش از یادآور شدن و یادآوری کردن نیازی ندارد.

اگر ما آخرت را به یاد می‌آوردیم، و به آمدن آن اطمینان می‌داشتیم، و موقعیت خود را در آنجا به تصوّر درمی‌آوردیم، و صحنه خود را در آنجا پیش چشم می‌داشتیم، حال و احوال دیگری پیدا می‌کردیم:

است، این مسافت نود و سه میلیون مایل است و بس! و اما کهکشان ما - یعنی کهکشان راه شیری - که خورشید جزو آن است، قطر آن حدود صد هزار میلیون سال نوری است... سال نوری یعنی فاصله‌ای که شش صد میلیون مایل است! چرا که سرعت نور صد و هشتاد و شش هزار مایل در ثانیه است!

نزدیک‌ترین کهکشان از میان کهکشانهای دیگر به کهکشان ما حدود هفت صد و پنجاه هزار سال نوری فاصله دارد.

بار دیگر می‌گوئیم این مسافتها و فاصله‌ها و این حجمها چیزی است که دانش ناچیز انسانها توانسته است آنها را کشف کند. دانش انسانها خودش معترف است که آنچه را که کشف کرده است تگّه‌ها و بخشهای کوچکی در میان این جهان عریض و طویل است!

یزدان سبحان می‌فرماید:

﴿خَلَقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾.

قطعا آفرینش آسمانها و زمین (از عدم، در آغاز خلقت) بسی دشوارتر است از آفرینش مردمان (در پایان این جهان برای شروع زندگی در آن جهان) ولیکن بیشتر مردمان (که کفار و مشرکانند چنین چیزی را درست) نمی‌دانند.

برای قدرت خدا بزرگتر و کوچکتر، و مشکل‌تر و آسانتر وجود ندارد. او آفریدگار همه چیز است، و همه چیز را با واژه‌ای آفریده است... این اشیاء و چیزها است که در سرشت خود جلوه‌گر می‌آیند، و بدان‌گونه می‌نمایند که مردمان بدان آشنایند و آنها را می‌سنجند و اندازه‌گیری می‌نمایند... انسان کجا و این جهان هولناک کجا؟ تکبر انسان، در میان این همه آفریده‌های بزرگ انسان را به کجا می‌رساند؟

﴿وَمَا يَسْتَوِ الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ﴾.

آنان که چشمانشان (از دیدن حق) کور است، با آنان که (حق) را می‌بینند، یکسان نیستند.

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا السَّيِّئُ﴾.

﴿إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ﴾.

روز قیامت قطعاً فرا می‌رسد و شکی در آن نیست، ولی بیشتر مردم تصدیق نمی‌کنند.

بدین خاطر آنان به جدال و ستیز می‌پردازند و تکبر می‌ورزند، و به حق اذعان و اعتراف نمی‌کنند، و مکانت و منزلت حقیقی خود را نمی‌شناسند تا از آن درنگ‌زدن و تجاوز نکنند.

رو به خدا کردن با عبادت و پرستش، و خدا را به کمک طلبیدن و به فریاد خواندن، و به درگاه الهی ناله و زاری سر دادن، از جمله چیزهایی است که سینه‌ها را از خودبزرگ‌بینی و تکبر می‌رهانند و شفاء می‌بخشند، خودبزرگ‌بینی و تکبری که باد به غیغب خودبزرگ‌بینان و متکبران می‌اندازد و آنان را به جدال و ستیز با آیات خدا فرا می‌خواند، جدال و ستیزی که دلیل و برهانی به همراه ندارد. یزدان سبحان درهای رحمت خود را روبرویمان می‌گشاید تا رو به آستانه‌اش کنیم و او را به یاری و کمک بخوانیم. خداوند بزرگوار به ما اعلام می‌کند و اطلاع می‌دهد که چه چیز را بر خود واجب و لازم کرده است. او اعلام فرموده است و اطلاع داده است که به دعای کسی گوش فرا می‌دهد و آن را می‌پذیرد که به درگاهش دعا کند و بنالد، و کسی را کمک و یاری می‌دهد که او را به کمک و یاری بطلبد. ایزد جهان‌کسانی را از خواری و رسوائی و سر به زیر افکندن در دوزخ برحذر می‌دارد و می‌ترساند که خویشتن را بزرگ‌تر از آن بدانند که به عبادت و پرستش او پردازند:

﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ: ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾.

پروردگار شما می‌گوید: مرا به فریاد خوانید تا بپذیرم. کسانی که خود را بزرگتر از آن می‌دانند که مرا به فریاد خوانند، خوار و پست داخل دوزخ خواهند گشت.

دعا کردن ادبی دارد و باید در دعا ادب داشت. آن ادب

این است: دل باید مخلص خدا شود و خالصانه بدو رو کند. باید به پذیرش دعا یقین و اطمینان داشت. و به خدا شکل معین و شیوه ویژه‌ای از پذیرش را پیشنهاد نکرد. یا پذیرش دعا را به وقت معینی و به شرایط مشخصی اختصاص نداد. چه چنین پیشنهادی با ادب درخواست سازگار نیست. باید هم اعتقاد داشت که رو به دعا آوردن توفیق خداوندی است، و پذیرش دعا فضل و لطف دیگری از سوی او است. عمر رضی الله عنه می‌گفت: «من غم و اندوه پذیرش دعا را نمی‌خورم، بلکه غم و اندوه دعا کردن را دارم. هرگاه دعا کردن به من الهام گردد، پذیرش دعا با آن همراه می‌گردد».

این سخن از دل آگاه برمی‌آید، دل آگاهی که درک می‌کند و می‌فهمد زمانی که خدا پذیرش دعا را مقرر و مقدر می‌فرماید، دعا کردن را با آن مقرر و مقدر می‌نماید. چه وقتی که توفیق خدا در میان باشد، دعا کردن و پذیرش آن هر دو، همگام و همراه و موافق و مطابق می‌گردند.

و اما کسانی که از رو کردن به یزدان، خود را بزرگ‌تر می‌دانند، سزای حق ایشان این است که خوار و حقیر و سرشکسته و سر به زیر به سوی دوزخ برده شوند! این هم فرجام خودبزرگ‌بینی و تکبری است که دل‌ها و سینه‌ها در این زمین کوچک و حقیر، و در این زندگی کم‌ارج و کم‌بها، به سبب آن باد به غیغب می‌اندازند و می‌آماسند، و بزرگی و ستبری آفریده‌های خدا را فراموش می‌کنند، گذشته از این که بزرگی و ستبری خدا را فراموش می‌کنند، آخرت را هم فراموش می‌کنند، آخرتی که قطعاً و حتماً فرا می‌رسد، و جایگاه همایش قیامت را نیز فراموش می‌کنند، جایگاه همایشی که در آنجا به دنبال باد به غیغب انداختن و خودبزرگ‌بینی و تکبر کردن در دنیا، خوار و حقیر می‌ایستند.

بعد از آن که از کسانی یاد کرد که خود را بزرگ‌تر از عبادت و پرستش خدا می‌دانند، می‌پردازد به نشان دادن

بعضی از نعمتهای یزدان بر مردمان، آن نعمتهائی که بیانگر عظمت خداوند بزرگوارند، و آنان شکر آن نعمتها را نمی‌گزارند و بلکه کفران نعمت می‌کنند، و خود را بزرگ‌تر از عبادت و پرستش خدا و رو کردن بدو می‌دانند:

﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا. إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ؟ كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَحْحَدُونَ. اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، وَصَوَّرَكُمُ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ. ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ. فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. هُوَ الْحَيُّ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.

خداوند کسی است که شب را برای شما آفرید تا در آن بیاسایید و بیارامید. و روز را روشن گردانید (تا در آن به فعالیت و کار و کوشش بپردازید). خداوند نسبت به مردم فضل و کرم دارد، ولیکن بیشتر مردم شکرگزاری نمی‌کنند. آن (که دهنده نعمتها است) الله، پروردگار شما، و آفریدگار همه اشیاء است، و جز او معبودی نیست. پس چگونه (از عبادت او) برگردانده می‌شوید و (از حق) به کدام سو منحرف گردانده می‌شوید؟ کسانی که (در میان ملت‌های گذشته) آیات مرا نمی‌پذیرفته‌اند، به همین شکل (زشت و بی‌دلیل، از حق) منحرف و رویگردان می‌شده‌اند. خدا آن کسی است که زمین را جایگاه و قرارگاه شما کرد، و آسمان را به شکل خیمه و خرگاه ساخت، و شما را شکل بخشید و شکل‌هایتان را زیبا بیافرید، و خوراکیهای پاکیزه نصیبتان نمود. آن که چنین (لطافی) در حق شما کرده است الله است. پس بالا و بالا خداوند تعالی است که پروردگار جهانیان است. زنده جاوید او است. جز او خدائی وجود ندارد، پس او را به فریاد خوانید و عبادت را خاص او بدانید. سپاس و ستایش الله را سزا است که پروردگار جهانیان است.

شب و روز دو پدیده جهانی هستند. زمین و آسمان هم دو آفریده جهانی هستند. این پدیده‌ها و آفریده‌ها یاد می‌گردند با صورت بخشیدن یزدان به انسان و بیان زیبا شکل بخشیدن بدیشان، همراه با روزی رساندن ایزد سبحان به انسان و بهره‌ایشان نمودن رزق و روزی از چیزهای پاکیزه جهان ... همه اینها در وقت عرضه کردن نعمتهای یزدان و فضل و کرم او بر مردمان، و در وقت بیان وحدانیت یزدان، و اخلاص دین برای خداوند مهربان، ذکر می‌شود. این هم دالّ بر ارتباط این پدیده‌ها و آفریده‌ها و معنیها است، و بیانگر وجود تماس و پیوند آنها با یکدیگر است، و باید که در باره آنها اندیشید و آنها را در محیط فراخ خود بررسی کرد و پژوهش نمود، و ارتباط و اتفاق میان آنها را ملاحظه کرد و دید.

کاخ جهان بر پایه‌ای برقرار و استوار است که خدا آن را بر آن بنا نهاده است. سپس جهان را راه برده است و به حرکت درآورده است طبق قانونی که خدا آن را برای جهان مقدر و مقرر فرموده است. خدا است که اجازه داده است حیات در این زمین پدید آید و رشد و نمو حاصل کند و پیشرفت نماید. همچنین خدا است که اجازه داده است حیات بشری بدان شکلی که با آن آشنائیم پدید آید، و همگام با نیازمندیهای انسان باشد، نیازمندیهایی که وجود انسان و فطرت او آنها را می‌طلبد. خدا است که شب را مایه آرامش و آسایش و استراحت انسان کرده است. و روز را روشن نموده است و آن را کمک دیدن و حرکت کردن فرموده است. و زمین را قرارگاه خوبی برای زندگی و تلاش کرده است. و آسمان را خیمه و خرگاهی ساخته است که به گونه‌ای محکم و استوار است نه درز و شکاف برمی‌دارد و نه فرو می‌ریزد. نسبتها و فاصله‌های آن خلل نمی‌پذیرد و مختل نمی‌گردد. چه اگر خلل بپذیرد و مختل گردد، بودن و زیستن انسان بر روی زمین ناممکن می‌شود، و چه بسا وجود حیات بر روی زمین امکان نداشته باشد! خدا است که اجازه داده است که

می شدند، و زمین از هم می پاشید، و آن گاه که تکه تکه می شد در هوا پراکنده می گردید ...

اگر زمین، پیرامون خود کندتر از سرعت چرخش خویش می گردید، مردمان از گرما و از سرما هلاک می شدند و می مردند. سرعت گردش زمین پیرامون خود، سرعتی که هم اینک وجود دارد، سرعتی است که با همه چیزهایی که در زمین است و حیات حیوانی یا حیات نباتی نام دارد، در فراخ ترین معانی خود به طور کامل موافقت دارد ...

اگر گردش زمین پیرامون خود وجود نمی داشت، دریاها و اقیانوسها از آب خود خالی می شدند و آبی در آنها نمی ماند ...

اگر محور زمین متعادل و برابر بود^(۱)، و زمین در مدار خود پیرامون خورشید در دایره ای می گردید و خورشید مرکز آن دایره می بود، چه می شد؟ اگر چنین می بود فصولی نمی داشتیم، و مردمان نمی دانستند تابستان کدام و زمستان کدام است و بهار چیست و پاییز چیست»^(۲).

«اگر قشر زمین چند قدم بیشتر از ضخامت فعلی می بود، دی اکسید کربن، اکسیژن را می مکید، و وجود حیات گیاهان ناممکن می شد.

اگر ارتفاع آتشفهر هوا بیشتر از آنچه هست می بود، میلیونها شهابی که هم اینک در آتشفهر می سوزند، به همه گوشه و کنار زمین می افتادند. سرعت این شهابها میان شش مایل تا چهل مایل در ثانیه است. آن وقت شهابها همه چیزهای قابل سوختن را شعله ور می ساختند. اگر این میلیونها شهاب با سرعت کندی بسان سرعت گلوله تفنگ حرکت می کردند، همه آنها به زمین فرو می رفتند، و عاقبت هراس انگیزی می شد. اگر شهاب ناچیزی با سرعت هفتاد برابر بیشتر از سرعت گلوله تفنگ حرکت می کرد و به بدن انسان برخورد

روزیهای پاک وجود داشته باشد، روزیهای پاکی که از زمین پدیدار می گردد و از آسمان پائین می آید و این انسان از آنها استفاده می کند و سود می برد، انسانی که خدا بدو شکل بخشیده است و صورت زیبایی بدو داده است، و در وجودش ویژگیها و استعدادهایی سرشته است و به ودیعت گذاشته است که هماهنگ با این جهان هستی است، و شایان شرائط و ظروفی است که در آن زندگی می کند و می زید و با این جهان بزرگ مرتبط می شود ... همه اینها امور و شؤونی است که با یکدیگر پیوند دارند و هماهنگ هستند همان گونه که دیده می شود. بدین خاطر است و در پرتو همین پیوند و ارتباط است که قرآن آنها را در یک مکان ذکر می کند، و آنها را حجت و برهان بر وحدانیت آفریدگار جهان می نماید، و در سایه آن دل انسان را رهنمود می سازد به این که تنها خدا را به کمک بطلبد و تنها او را بپرستد و دین را مخلصانه از آن او بداند، و فقط از او اطاعت نماید، و فقط او را عبادت کند، و فریاد برآورد: حمد و سپاس خداوندگار جهانیان را سزا است. و اقرار و اعتراف کند کسی که این جهان را ساخته است و با این هماهنگی و زیبایی آن را از نیستی به هستی آورده است، فقط او است که شایان معبود بودن است، و او خدا است که پروردگار جهانیان است. پس چگونه باید مردمان از این حق و حقیقت روشن و آشکار روی بگردانند؟

در اینجا نگاههای گذرائی خواهیم داشت که اشاره به برخی ارتباطها و پیوندهای موجود در طرح و نقشه این جهان هستی دارد، و بیانگر ارتباط و پیوند این جهان با زندگی انسان است ... بلی تنها نگاههای گذرائی که با همسوئی و رویکرد این اشاره کوتاه و مختصر در کتاب یزدان همراه و همگام باشد و بس:

«اگر زمین در مقابل خورشید پیرامون خود نمی گردید، شب و روز پیاپی یکدیگر نمی آمد ... اگر زمین پیرامون خود سریع تر از سرعت چرخش خویش می گردید، منزلها و ساختمانها پخش و پراکنده

۱- زمین بیست و سه درجه مایل محوری نسبت به سکون خود دارد.

(مترجم)

۲- به نقل از کتاب: «مع الله فی السماء» تألیف دکتر احمد زکی.

﴿وَصَوَّرَكُمْ فَأَخْسَنَ صَوْرَكُمْ﴾.

و شما را شکل بخشید و شکلهایتان را زیبا بیافرید.

در باره هر اندام کوچکی، و بلکه در برابر هر سلولی از سلولهایی که در پیکره دقیق و شگفت انسان است، خیران و سرگشته می مانیم.

برای این دقت و ظرافت شگفت و شگرف فک انسان و شیوه قرار گرفتن دندانها در آن را فقط از نظر مادی و آن گونه که محسوس است، مثال می زنیم. فک انسان آن گونه دقیق و ظریف است که اگر چیزی به اندازه یک به توان ده میلیمتر روی لثه بیفتد یا روی زبان قرار بگیرد، بر لثه و بر زبان سنگینی می کند. اگر چیزی به همین اندازه روی دندانی قرار بگیرد، دندانهای بالا و پائین را بر آن می دارد روی هم بیفتد و آن را بچوند و ریزه ریزه و آسیاب کنند! قرار گرفتن برگی همچون برگ سیگار میان دو فک بالا و پائین موجب می گردد آرواره ها فشار آن را احساس کنند. نشانه های فشار بر آن برگ پدیدار می آید، چون آرواره ها از دقت و ظرافتی برخوردارند به طور کامل بر یکدیگر می افتند تا فکها آن برگه را بچوند و آسیاب کنند، برگه ای که ستبری آن به اندازه ستبری برگ سیگار است!

گذشته از این، این انسان با دستگاه وجودیش آمادگی آن را دارد که در این جهان زندگی را سپری کند... چشم انسان در برابر فرکانسهای نور تنظیم شده است به گونه ای که چشم بتواند به وظیفه خود عمل کند و قادر به دیدن در زمین باشد. گوش انسان در برابر فرکانسهای صوتی تنظیم شده است به گونه ای که گوش بتواند به وظیفه خود عمل کند و قادر به شنیدن در زمین باشد. هریک از حواس انسان یا هر عضوی از اعضاء بدن او طرح ریزی شده است به گونه ای که با جهانی که در آن زندگی می کند و با محیطی که برای آن آماده گردیده است بتواند خود را تطبیق دهد و زندگی

می نمود، تنها حرارت عبور آن شهاب اندام انسان را تنگه تنگه می کرد.

اگر اکسیژن هوا بجای بیست و یک درصد، پنجاه درصد یا بیشتر می گردید، همه مواد سوختنی زمین آتش می گرفت و مشتعل می شد. مثلاً اگر جرقه ای از آذرخش آسمان به درختی اصابت می کرد، قطعاً سراسر جنگل آتش می گرفت و می سوخت تا بدانجا که امکان داشت منفجر هم بشود. اگر هم اکسیژن هوا ده درصد یا کم تر از آن می گردید، حیات چه بسا با مرور عصرها و قرن ها خود را با آن تطبیق می داد، ولیکن در همچون حالتی عناصر تمدنی که امروز انسان بدانها دسترسی دارد - از قبیل آتش - کم تر برایش میسر می گردید و در دسترس او قرار می گرفت»^(۱).

گذشته از اینها، هزاران موافقت و مطابقت و همآوایی و همخوانی دیگر در پروژه و نقشه این جهان است که اگر یکی از آنها کم ترین خلل و ناموزونی پیدا می کرد، زندگی به صورت کنونی و به شکل امروزی که با آن آشنائیم و هماهنگ و همساز با زندگی انسان است نمی بود.

و اما انسان خودش اگر بدان بنگریم شگفتیها در او می بینیم. مثلاً قیافه پرازنده ای و سیمای زیبایی که دارد او را در میان همه جانداران منحصر به فرد نموده است. انسان از لحاظ دستگاه های بدنی ظریف و دقیقی که دارد - دستگاه هایی که وظائف خود را ساده و آسان انجام می دهند - جای شگفت است. هماهنگی موجود در میان هستی انسان و در میان شرائط و ظروف همگانی جهان که بدو اجازه می دهد زنده بماند و در وسط جهان آن گونه که هست حرکت بکند و به تلاش و کوشش بپردازد، مایه شگفت است. گذشته از اینها ویژگی بزرگی که انسان دارد و انسان را خلیفه یزدان در زمین ساخته است، و او را مجهز ساخته است به وسائل و ابزار اولیّه خلافت، یعنی عقل و تماس روحانی با چیزی که در فراسوی شکلهای و عرصه ها است، جای شگفت است.

۱- به نقل از کتاب: «العلم يدعو للإيمان» ترجمه (عربی) محمود صالح

را ادامه دهد، و این آمادگی را نیز داشته باشد که در وقت تغییر ظروف و شرائط بتواند دگرگون و هماهنگ و هما و آ گردد.

انسان آفریده‌ای برای این جهان است. آفریده شده است تا در جهان زندگی کند، و از جهان متأثر گردد، و در جهان تأثیر بگذارد. میان پروژه و نقشه این جهان هستی و میان وجود انسان، ارتباط محکم و پیوند استوار است. قیامه و سیمای انسان بدین شکل و شمائل دارای ارتباط و پیوند با محیط جهانی است که در آن زندگی می‌کند که زمین و آسمان است. بدین خاطر قرآن صورت انسان را در قرآن در خود آیه‌ای ذکر می‌کند که در آن از زمین و آسمان سخن می‌رود. . هان! این هم اعجاز این قرآن است.

این اشاره‌های چکیده و مختصر به دقت و ظرافت ساختار یزدان، و هماهنگی برقرار کردن او در میان جهان و انسان، بس است. بگذار در برابر نصوص قرآنی ایستادنها و نگرشهای کوتاهی داشته باشیم:

﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا﴾.

خداوند کسی است که شب را برای شما آفرید تا در آن بیسایید و بیارامید، و روز را روشن گردانید (تا در آن به فعالیت و کار و کوشش بپردازید).

آسودن و آرمیدن در شب برای هر جاندار ضروری است. مدتی باید تاریکی باشد تا در آن سلولهای زنده بیسایند و بیارامند، و بعد از آن در روشنایی و نور به تلاش و کوشش بپردازند و فعالیت خود را دوباره بیازانند. تنها خواب برای حصول این آسودن و آرمیدن بسنده نیست. بلکه باید شبی باشد، و لازم است تاریکی‌ای باشد. زیرا سلول زنده پیوسته در برابر روشنی و تابندگی مستمر و بر دوام قرار می‌گیرد که تا اندازه‌ای سر به خستگی و فرسودگی می‌کشد و بافتهای سلول به سبب آن تلف می‌شوند و از میان می‌روند، چرا که بافتها به بهره‌مورد نیاز خود از آسودن و

آرمیدن نرسیده‌اند.

﴿وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا﴾.

و روز را روشن گردانید.

تعبیر سخن با واژه «مُبْصِر» که به معنی «بینا» است، تعبیر تصویرپردازی و مشخصی‌سازی است. انگار روز زنده‌ای است که بینا است و می‌بیند. و انگار که مردمان هم در آن بینا می‌گردند و می‌بینند. این هم صفت غالبی برای واژه «مُبْصِر» است.

گشت و گذار و آمد و شد شب و روز بدین منوال و بر این روال نعمتی است و در لابلای آنها نعمتها است. اگر یکی از شب و روز سرمدی می‌شد، و نه تنها سرمدی بلکه یکی از آن دو چند برابر درازای فعلی به طول می‌کشید، حیات از میان می‌رفت. پس جای تعجب نیست اگر پیاپی آمدن شب و روز مقرون به ذکر فضل و لطفی شود که اکثر مردمان شکر آن را بجای نمی‌آورند:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾.

خداوند نسبت به مردم فضل و کرم دارد، ولیکن بیشتر مردم شکرگزاری نمی‌کنند.

بر این دو پدیده جهانی پیرو می‌زند. بدین گونه: آن کس که شب و روز را آفریده است او معبود است و سزاوار چنین نام بزرگی است:

﴿ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ، لَإِلهَ إِلَّا هُوَ، فَاتَّقُوا تَوْفَكُونَ؟﴾.

آن (که دهنده نعمتها است) الله، پروردگار شما، و آفریدگار همه اشیاء است، و جز او معبودی نیست. پس چگونه (از عبادت او) برگردانده می‌شوید و (از حق) به کدام سو منحرف گردانده می‌شوید؟

واقعاً جای تعجب است، مایه شگفت است که مردمان دست خدا را در همه چیز ببینند، و بدانند که او آفریدگار هر چیزی است. آنان علم و دانش حتمی و قطعی بدین امر داشته باشند و وجود اشیاء پذیرش خدا را بر عقل واجب گردانند، و هیچ کسی نباشد که بگوید و

بوده است و مراعات گردیده است، و در ساختار و ساختمان وجود اندازه گیری دقیقی به عمل آمده است، و هر چیزی در آن به مقدار لازم و به اندازه کافی آفریده شده است.

به ترکیب بند آسمان و زمین، ترکیب بند انسان و رزق و روزی او از چیزهای پاکیزه، پیوند می خورد، و بدین شیوه که از آن صحبت می شود که به برخی از اسرار و رموز آن اشاره کردیم:

﴿وَصَوَّرَكُمُ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ الْأَطْيَابِ﴾.

و شما را شکل بخشید و شکلهایتان را زیبا بیافرید، و خوراکیهای پاکیزه نصیبتان نمود.

بر این آیه ها و بخششها پیرو می زند، همان گونه که بر آیه ها و بخششهای پیشین پیرو زد:

﴿ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾.

آن که چنین (الطافی) در حق شما کرده است الله است.

پس بالا و بالا خداوند تعالی است که پروردگار جهانیان است.

خدا است که می آفریند و اندازه گیری می کند و به تدبیر می نشیند و جهان هستی را می گرداند و می چرخاند، و حال شما را مراعات می کند و مکانی را برایتان در ملک خویش در نظر می گیرد و مقدر و مقرر می گرداند ... آن کس که چنین می کند پروردگار شما است.

﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ﴾.

بالا و بالا خداوند تعالی است.

خدا دارای برکت و عظمت فراوان و فراتر از شمار است.

﴿رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾.

پروردگار جهانیان است.

پروردگار جلگی جهانیان است.

﴿هُوَ الْحَيُّ﴾.

زنده جاوید او است.

بلی. تنها او زنده است. او زنده است و حیات او ذاتی و از خود او است. حیات او نه کسبی است و نه آفریده. نه

ادعاء کند من چیزی از جهان را آفریده ام و هستی بخشیده ام، و با عقل و دانش هم درست درنیايد اشیاء جهان بدون آفریننده خود به خود پدید آمده باشد، و ... با وجود همه اینها مردمان بیایند و از ایمان و اقرار به وجود کردگار منصرف و منحرف شوند.

﴿فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ؟﴾.

پس چگونه (از عبادت او) برگردانده می شوید و (از

حق) به کدام سو منحرف گردانده می شوید؟

اما به همین صورت مردمان از حق روشن برگردانده می شوند و منحرف می گردند. به همین صورت که مخاطبان اولیّه این قرآن از حق برگردانده می شدند و منحرف می گشتند. در هر زمانی نیز چنین بوده است، مردمان بدون سبب و بدون حجت و برهانی برگردانده شده اند و منحرف گردیده اند:

﴿كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾.

کسانی که (در میان ملت های گذشته) آیات مرا نمی پذیرفته اند، به همین شکل (زشت و بی دلیل، از حق) منحرف و رویگردان می شده اند.

از دو پدیده شب و روز به طرح و نقشه زمین می پردازد تا پدید آید زمین محل استقرار و سکونت می گردد، و آسمان خیمه و خرگاه می شود:

﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً﴾.

خدا آن کسی است که زمین را جایگاه و قرارگاه کرد، و

آسمان را به شکل خیمه و خرگاه ساخت.

زمین قرارگاه و منزلگاه خوبی است برای زندگی انسانها با آن ساختارهای هماهنگ و هماوائیهایی فراوانی که دارد و ما به برخی از آنها به طور اختصار اشاره کردیم. آسمان ساختمان برافراشته و خیمه و خرگاه با عظمتی است که دارای اندازه های ثابتی است. نسبتها و فاصله ها و حرکتها و چرخشها و گردشهای حساب شده ای دارد، و بدین خاطر استقرار انسانها و ماندگاری زندگی آنان را تضمین می کند. حساب زندگی انسانها در طرح و نقشه جهان هستی مورد نظر

جهانیان کردم.

اعلان و اعلام کن بدین کسانی که از آیه‌های خدا روی می‌گردانند و بخششهای او را انکار می‌نمایند، که من نهی شده‌ام از عبادت و پرستش چیزهائی که شما بجز خدا می‌پرستید و به فریاد می‌خوانید. بدیشان بگو: من نهی شده‌ام و کار را هم به پایان برده‌ام و فرمان را اجراء کرده‌ام:

﴿لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي﴾.

از آن زمانی که آیات روشن و دلائل آشکاری از جانب پروردگار برآیم آمده است.

من دلیل و برهان روشنی دارم، و من بدان ایمان دارم. حقّ این دلیل و برهان را اداء کردن این چنین است که من بدان بسنده کنم و آن را راست بدانم، و آن‌گاه سخن حقّ را آشکارا اعلان و اعلام نمایم ... با دست کشیدن و دوری گزیدن از عبادت و پرستش هر چیزی جز خدا - که این نفی و سلب است - تسلیم خداوندگار جهانیان شدن است - که این اثبات و ایجاب است - از این دو بخش، عقیده تکامل می‌یابد و کمال می‌پذیرد.

آن‌گاه نشانه‌ای از نشانه‌های شناخت خدا را، یا به عبارت دیگر معجزه‌ای از معجزات خدا را در درونهایشان، یعنی در جهان صغیر عرضه می‌دارد، بعد از آن که نشانه‌ها و معجزه‌ها را در کرانه‌ها، یعنی در جهان کبیر نشان داده بود. این نشانه یا معجزه، نشانه و معجزه حیات بشری و احوال و اوضاع شگفت بشری است. از این حیات دیباچه‌ای ترتیب می‌دهد برای بیان حقیقت حیات، حیاتی که به طور کلی در دست خدا است:

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ، ثُمَّ مِنْ نُطْقَةٍ، ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ، ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً، ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، ثُمَّ لَتَكُونُوا شُيُوخًا، وَ مِنْكُمْ مَنْ يَسْتَوْفِي مِنْ قَبْلِ، وَ لَتَبْلُغُوا أَجْلاً مُّسَمًّى، وَ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَ يُمِيتُ، فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ: كُنْ، فَيَكُونُ﴾.

خدا کسی است که شما را از خاک می‌آفریند، سپس

دارای آغاز و نه دارای پایان است. نه دگرگونی می‌پذیرد و نه زوال می‌گیرد. نه تغیر می‌پذیرد و نه تحوّل می‌یابد ... حیات هیچ کسی و هیچ چیزی همچون صفتی ندارد. پاک و منزّه خدای سبحان است که دارای حیات منحصری در کلّ جهان است. الوهیت تنها متعلّق به خدا است و پس، چون که او منحصر به حیات است. زنده یگانه خدا است:

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾.

جز او خدائی وجود ندارد.

بدین خاطر:

﴿فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾.

پس او را به فریاد خوانید و عبادت را خاصّ او بدانید.

خدا را در به فریاد خواندن، حمد و سپاس بگوئید:

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.

سپاس و ستایش الله را سزا است که پروردگار جهانیان است.

در برابر این آیه‌ها و بخشها، و پیروهایی که به دنبال آنها می‌آید، و در سخت‌ترین لحظه‌های لبریز شدن از حقیقت وحدانیت، و حقیقت الوهیت، و حقیقت ربوبیت، درسی به پیغمبر خدا ﷺ آموخته می‌شود و بدو دستور می‌رسد به مردمان اعلان و اعلام بدارد که او منع گردیده است و بازداشتنه شده است از عبادت و پرستش چیزهائی که بجز خدا عبادت می‌کنند و می‌پرستند، و مأمور است که تسلیم خدا شود که پروردگار جهانیان است:

﴿قُلْ: إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ، لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي، وَ أَمَرْتُ أَنْ أَسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.

بگو: من بازداشتنه شده‌ام از این که معبودهائی را بجز خدا بپرستم که شما آنها را به فریاد می‌خوانید، از آن زمانی که آیات روشن و دلائل آشکاری از جانب پروردگار برآیم آمده است. و به من فرمان داده شده است که خاشعانه و خاضعانه تسلیم پروردگار

(خاک را) به منی تبدیل می‌گردانند، و بعد (منی را) به زالوگونه‌ای تبدیل می‌نمایند، و آن‌گاه به شکل نوزادی (از شکم مادرانتان) بیرون‌تان می‌آورد. بعد (شما را زنده نگاه می‌دارد) تا می‌رسید به کمال قوت خود. آن‌گاه پیر می‌شوید. برخی از شما پیش از آن مرحله می‌میرند - و (باز هم شما را زنده نگاه می‌دارد) تا به وقت معین (اجل نام) می‌رسید. امید است شما (در سهای عبرت و نشانه‌های قدرتی را که در این احوال و اطوار است) بفهمید. او کسی است که زندگی می‌بخشد و می‌میراند، و هنگامی که خواست کاری انجام پذیرد، تنها بدو می‌گوید: باش، پس می‌شود.

این داستان پیدایش انسان است. در آن چیزهائی است که مردمان آنها را ندانسته‌اند، چون این چیزها پیش از وجود انسان بوده‌اند. و در آن چیزهائی است که مردمان آنها را می‌بینند و مشاهده می‌کنند، ولیکن این کار وقتی دانسته شده است و آشکار گردیده است که دانش جدید قرن‌ها بعد از نزول قرآن سر از آن درآورده است و بدان دسترسی پیدا کرده است!

چه آفرینش انسان از خاک، یک حقیقت مسلمی است که بر وجود انسان سبقت و پیشی دارد. خاک اصل حیات به طور کلی بر روی این زمین است، از جمله حیات انسان. جز خدا هم کسی نمی‌داند این معجزه چگونه درگرفته است و حیات از خاک پدیدار آمده است. و اصلاً کسی نمی‌داند این حادثه عظیم در تاریخ زمین و در تاریخ حیات چگونه صورت پذیرفته است و تحقق حاصل کرده است... و اما افزایش انسان‌ها بعد از آن، از راه ازدواج حاصل گردیده است. سلول نر اسپرماتوزوئید که نطفه است، با سلول ماده که اوول است به همدیگر رسیده‌اند و جفت یکدیگر گردیده‌اند و موجود واحدی را تشکیل داده‌اند، و در رحم به شکل زالوگونه استقرار پذیرفته‌اند... در پایان مرحله جنینی، بعد از چند تحول و تغییر بزرگ و پیمودن مراتب سترگ در سرشت سلول اوّلیه، کودک پای به جهان می‌گذارد... مرحله‌ای که نخستین سلول طی می‌کند، اگر با چشم

اندیشه و پژوهش بدان بنگریم درازترین و مهم‌ترین مراحل کودک بشمار می‌آید، مراحلی که کودک از تولد تا مرگ بسر می‌برد. در کنار برخی از مراحل برجسته زندگی انسان، روند قرآنی اندکی می‌ایستد و نگاه گذرائی بدانها می‌اندازد: مرحله کودکی، سپس مرحله رسیدن به قدرت و قوت که در دور و بر سی سالگی دست می‌دهد، و آن‌گاه مرحله پیری. اینها مراحل هستند که بیانگر نهایت نیروی انسان هستند و میان دو سوی ضعف قرار گرفته‌اند.

﴿وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّىٰ مِنْ قَبْلُ﴾.

برخی از شما پیش از آن مرحله می‌میرند.

برخی از شما پیش از آن که همه این مراحل یا برخی از آنها را طی کنند می‌میرند.

﴿وَلْيَتْلُوا آجَلًا مُّسَمًّى﴾.

و (باز هم شما را زنده نگاه می‌دارد) تا به وقت معین (اجل نام) می‌رسید.

وقت معین، اجل مقرر و مقدری است که معلوم گردیده است و از آن ساعتی عقب نمی‌افتید و ساعتی جلو نمی‌زنید.

﴿وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾.

امید است شما (در سهای عبرت و نشانه‌های قدرتی را که در این احوال و اطوار است) بفهمید.

برای تعقیب کردن و پژوهش نمودن کوچ جنین، و کوچ کودک، و بررسی و واریسی چیزهائی که این دو کوچ بدانها اشاره دارند، از قبیل: آفرینش زیبا و سنجش و اندازه‌گیری دقیق و ظریف، عقل در این باره نقش بسزائی دارد.

کوچ جنین، کوچ واقعاً شگفت و شگرف و خوشایند و لذت‌بخشی است. پس از پیشرفت علم پزشکی و مخصوصاً دانش جنین‌شناسی، چیزهای زیادی را از آن شناخته‌ایم و به شگفتیهای زیادی پی برده‌ایم. ولیکن اشاره قرآن بدان، آن هم با این دقت در حدود چهارده قرن قبل، موضوعی است که باید در کنار آن ایستاد و خوب آن را ورنه‌انداز کرد. برای هیچ خردمندی جائز

دیدن تخم مرغ، سپس دیدن جوجه‌ها ... و دیدن دانه، و سپس دیدن گیاهک ... و عکس این کوچ و سفر ... که از حیات می‌آغازد و به موت سر می‌کشد، همچنین مشاهده کوچی که از موت می‌آغازد و به حیات می‌انجامد ... همه اینها دل را می‌پسایند و آن را به مقداری از تأثر و تدبّر می‌کشاند و به جوش و خروش درمی‌آورند، و با مختلف بودن درونها و حالتها مختلف می‌گردند و متفاوت می‌شوند.

از حیات و موت گرفته تا حقیقت پدید آوردن و اادات و ابزار نوآوری و زیبانگاری، چیزی جز اراده کردن و خواستن نیست. کافی است اراده خدا رو به آفریدن کند، آفریدن هر چیزی که باشد. بس است که واژه «کن: بشو» گفته شود ... ناگهان هستی به دنبال آن برمی‌جوشد و «فَیَكُونُ: پس می‌شود». بالا و والا خداوند تعالی است که بهترین آفریننده است.

در مقابل پیدایش حیات بشری، و در سایه صحنه حیات و موت، و در پرتو آفریدن و نوآوری کردن ... مجادله و ستیز در باره آیات خدا، شگفت و شگرف و زشت و پلشت جلوه گر می‌آید. و تکذیب پیغمبران، عجیب و غریب و قبیح پدیدار و نمودار می‌گردد. بدین خاطر با همچون کاری و حالتی با تهدید هراس‌انگیزی در قالب صحنه‌ای از صحنه‌های سخت قیامت رویاروی می‌گردد:

﴿أَلَمْ تَسِرْ إِلَى الْآذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنْتَ يُضَرِّفُونَ؟ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أُرْسِلْنَا بِهِ رُسُلْنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ، فِي الْحِمَمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ. ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ: أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ؟ قَالُوا: ضَلُّوا عَنَّا، بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُو مِنْ قَبْلُ شَيْئاً. كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ. ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ. أَذْخَلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا. فَبِئْسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ﴾.

مگر نمی‌بینی کسانی که در باره آیات خدا به کشمکش و

نیست که از کنار این موضوع بگذرد و به تدبّر و تفکر در باره آن ننشیند و ژرف بدان ننگرد.

کوچ جنین و کوچ کودک، هر دو تا بر تارهای احساس بشری آهنگ قدرت و عظمت آفریدگار را می‌نوازند، و بر تارهای دل انسان در هر محیطی و در هر مرحله‌ای از مراحل رشد و نمو عقلانی، نغمه عجبا و شگفتا ساز می‌کنند. هر نسلی این پسوده را بر دل خویش به نوعی احساس می‌نماید، و با شیوه ویژه و طبق معلومات خود زمزمه آن را با گوش جان می‌شنود. این است که قرآن همه نسلهای بشری را با آن مخاطب قرار می‌دهد ... آنان هم آن را می‌پسایند و احساس می‌نمایند ... آن‌گاه بدان پاسخ می‌گویند یا پاسخ نمی‌گویند! قرآن بر این مرحله با بیان حقیقت زنده گرداندن و میراندن، و ذکر حقیقت آفریدن و پدید آوردن همگان پیرو می‌زند: ﴿هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ. فَإِذَا قُضِيَ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ: كُنْ، فَيَكُونُ﴾.

او کسی است که زندگی می‌بخشد و می‌میراند، و هنگامی که خواست کاری انجام پذیرد، تنها بدو می‌گوید: باش، پس می‌شود.

در قرآن زیاد به معجزه‌های حیات و موت اشاره می‌شود. زیرا حیات و موت دل انسان را سخت و ژرف می‌پسایند. گذشته از این، حیات و موت دو پدیده‌ای هستند که برجسته و مکررند در هر چیزی که فهم و شعور انسان آن را احساس و ادراک کند. حیات بخشیدن و میراندن دارای مدلول و مفهوم بزرگ‌تر از آن است که نخست به نظر می‌آید. حیات انواع و اقسامی دارد، و موت نیز انواع و اقسامی دارد. دیدن زمین مرده، سپس دیدن آن در آن زمان که دارد از حیات به تکان درمی‌آید و جنب و جوش پیدا می‌کند ... و دیدن درختی که برگهای آن و شاخه‌های آن در فصلی خشکیده است، سپس دیدن آن درخت که همه پیکره‌اش به جنب و جوش می‌افتد، و سبز می‌گردد و برگ می‌دهد و شکوفه می‌کند، بدان‌گونه که انگار حیات در آن منفجر می‌گردد و به جوش و خروش درمی‌افتد ... و

ستیز می‌پردازند، چگونه (از تفکر و تعقل حق) بازگردانده می‌شوند؟ کسانی که کتابهای آسمانی و چیزهایی را که به همراه پیغمبران فرو فرستاده‌ایم تکذیب می‌دارند، به زودی (نتیجه شوم کار خود را) خواهند فهمید. آن زمان که غلها و زنجیرها در گردن دارند و روی زمین کشیده می‌شوند، در آب بسیار داغ برافروخته و سپس در آتش تافته می‌گردند. آن‌گاه بدیشان می‌گویند: آن چیزهایی را که انباز خدا می‌کردید (و می‌پرستیدید) کجایند؟ (همان انبازهایی که) غیر از خدا (می‌پرستیدید)، می‌گویند: از ما نهان شده‌اند و هدر رفته‌اند. بلکه اصلاً ما قبلاً (در دنیا چیزی را که ارزش و مقامی داشته باشد) نپرستیده‌ایم. چیزهایی را که پرستش می‌کرده‌ایم اوهام و خیالاتی بیش نبوده‌اند. خدا این چنین کافران را سرگشته می‌سازد. این (عذابی که در آن هستید) به سبب شادمانیهای ناپسند و بیجائی است که (در برابر اموال دنیا) در زمین می‌کردید (تا بدانجا که اموال دنیا، احوال آخرت را از یادتان برده بود، و به انجام معاصی و گناهانتان کشانده بود) و نیز به سبب نازشها و بالشهایی است که (در برابر انجام بزهکاریها و زشتکاریها) می‌نمودید (و ارتکاب معاصی و اقدام به اذیت و آزار دیگران را نشانه قوت و قدرت و عظمت خود می‌دیدید. به کافران دستور داده می‌شود) از درهای دوزخ داخل شوید و جاودانه در آنجا بمانید. جایگاه متکبران چه بد جایگاهی است.

تعجب می‌شود و شگفت می‌گردد از کار و بار کسانی که در باره آیات خدا مجادله می‌کنند و به ستیز می‌پردازند. در سایه عرضه کردن این آیات، دیباچه‌ای ترتیب داده می‌شود برای چیزی که در آنجا در انتظارشان است!

﴿أَمْ تَرَى إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنْ يُضَرَّفُونَ؟﴾

مگر نمی‌بینی کسانی که در باره آیات خدا به کشمکش و ستیز می‌پردازند، چگونه (از تفکر و تعقل حق)

بازگردانده می‌شوند؟

﴿الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا﴾

کسانی که کتابهای آسمانی و چیزهایی را که به همراه پیغمبران فرو فرستاده‌ایم تکذیب می‌دارند.

آنسان فقط یک کتاب را و یک پیغمبر را تکذیب می‌کنند. ولیکن ایشان با تکذیب همین کتاب و همین پیغمبر همه کتابهایی را تکذیب می‌دارند که پیغمبران با خود به ارمغان آورده‌اند. اما این عقیده واحد است. همه کتابهای آسمانی یک عقیده را با خود آورده‌اند و به دیگران رسانده‌اند. این است که تکذیب یک کتاب تکذیب همه کتابها بشمار است، آن هم عقیده‌ای که چکیده همه عقائد است و در کامل‌ترین شکل خود مجسم گردیده است و در واپسین رسالت جای گرفته است و عرضه شده است. بدین جهت آنان هر رسالتی را و هر پیغمبری را تکذیب کرده‌اند... هر تکذیب‌کننده‌ای چه در قدیم و چه در جدید، زمانی که پیغمبر خود را تکذیب کرده است که حق واحد را و عقیده توحید و یکتاپرستی را برای او آورده است، دراصل همه پیغمبران را تکذیب کرده است و همین حکم بر او صادق است.

﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾

به زودی (نتیجه شوم کار خود را) خواهند فهمید.

سپس بیان می‌دارد چه چیزی را خواهند فهمید. این خوار داشتن و تحقیر نمودن ایشان در آتش است، نه فقط عذاب و عقاب.

﴿إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ﴾

آن زمان که غلها و زنجیرها در گردن دارند و روی زمین کشیده می‌شوند.

غلها و زنجیرها در گردن دارند و با این حقارت روی زمین کشیده می‌شوند، بدان‌گونه که چهارپایان و حیوانات را کشان کشان می‌برند! آخر چرا بدیشان احترام گذاشته شود؟ مگر آنان نشانه و درجه تکریم و تعظیم را از خود نکنده‌اند و به دور نیفکنده‌اند؟! بعد از روی زمین کشاندن و در عذاب با این حقارت

می‌گردد:

﴿ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ. ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فِئَسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ﴾.

این (عذابی که در آن هستید) به سبب شادمانیهای ناپسند و بیجائی است که (در برابر اموال دنیا) در زمین می‌کردید (تا بدانجا که اموال دنیا، احوال آخرت را از یادتان برده بود، و به انجام معاصی و گناهانتان کشانده بود) و نیز به سبب نازشها و بالشهایی است که (در برابر انجام بزهکاریها و زشتکاریها) می‌نمودید (و ارتکاب معاصی و اقدام به اذیت و آزار دیگران را نشانه قوت و قدرت و عظمت خود می‌دیدید. به کافران دستور داده می‌شود) از درهای دوزخ داخل شوید و جاودانه در آنجا بمانید. جایگاه متکبران چه بد جایگاهی است.

ای خدای فریادرس! در این صورت به غلها و زنجیرها کشاندن کجا بوده است، و آب گرم و آتش کجا؟ چنین به نظر می‌آید که اینها مقدمه ورود به جهنم برای همیشه ماندن در آنجا است.

﴿فِئَسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ﴾.

جایگاه متکبران چه بد جایگاهی است.

از تکبر، چنین خواری و رسوائی برخاسته است و پدیدار آمده است. و این تحقیر سزای خودبزرگ بینی است!

در برابر این صحنه، صحنه خواری و پستی و عذاب و عقاب وحشتناک، و جدال و ستیز با آیات خدا، و تکبر باد به غیغب انداخته و در سینه‌ها پفیده و آماسیده، در برابر این صحنه و این عاقبت، روند قرآنی به پیغمبر خدا ﷺ رو می‌کند و او را سفارش می‌نماید به صبر و شکیبائی در برابر تکبر و جدالی که می‌ورزند، و در هر حال و احوالی یقین و اطمینان داشته باشد به وعده

راه بردن و چرخاندن، گشت و گذارشان به آب بسیار داغ و به آتش منتهی می‌شود:

﴿فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ﴾.

در آب بسیار داغ برافروخته و سپس در آتش تافته می‌گردند.

«يُسْجَرُونَ»^(۱) به معنی بسته می‌شوند و محبوس می‌گردند، همان‌گونه که سگها را می‌بندند و محبوس می‌کنند. (یعنی ساجور را به گردنشان می‌اندازند که چوب و کنده است). یعنی مکان را برایشان پر از آب داغ و آتش شعله‌ور می‌سازند. کار و بارشان بدینجا می‌کشد. در آن حال و احوالی که به همچون عذاب خوارکننده‌ای گرفتارند، سرکوفت زدن و سرکوب کردن و خوار داشتن و به تنگنا انداختن و به رنج افکندن، بدیشان رو می‌کند:

﴿ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ: أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ؟﴾.

آن‌گاه بدیشان می‌گویند: آن چیزهایی را که انباز خدا می‌کردید (و می‌پرستیدید) کجایند؟ (همان انبازهایی که) غیر از خدا (می‌پرستیدید).

آنان پاسخ می‌دهند بسان گول خورده‌ای که گول خوردنش روشن و آشکار گردد، و ناامید و حسرت‌زده شود:

﴿قَالُوا: ضَلُّوا عَنَّا. بَلْ لَمْ تَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئًا﴾.

می‌گویند: از ما نهان شده‌اند و هدر رفته‌اند. بلکه اصلاً ما قبلاً (در دنیا) چیزی را که ارزش و مقامی داشته باشد (نپرستیده‌ایم. چیزهایی را که پرستش می‌کرده‌ایم اوهم و خیالاتی بیش نبوده‌اند).

از ما نهان شده‌اند، و راهی به سوی ایشان نمی‌شناسیم، و آنان هم راهی به سوی ما نمی‌شناسند. همه آنها گم‌انها و گمراهیها بوده‌اند!

به دنبال پاسخ نومیدانه و رنج‌آوری که می‌دهند، پیرو همگانی در می‌رسد:

﴿كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ﴾.

خدا این چنین کافران را سرگشته می‌سازد.

سپس واپسین نکوهش و سرزنش متوجه ایشان

۱- «يُسْجَرُونَ»: تمام وجودشان پر از آتش می‌گردد. برافروخته و تافته

می‌گردند. (مترجم)

حقّ خدا، چه در قید حیات خود برخی از چیزهایی را بدو نشان دهد که به مشرکان و کافران وعده داده است، و یا خدا جان او را بگیرد و به سوی خود برگرداند، و سرپرستی کار و بارش را برعهده گیرد. چه همه کارها به خدا حواله می شود و بدو برمی گردد، و بر پیغمبر ابلاغ رسالت و پیام باشد و بس. آنان به سوی خدا برمی گردند و او می داند که با ایشان چه می کند:

﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ. فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَقَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يَرْجِعُونَ﴾.

(ای محمد! شکیبا باش، وعده خدا حق است (و عذاب را گریبانگیر کفار می سازد). این عذابی را که ایشان را بدان وعده داده ایم، یا قسمتی از آن را به تو می نمایانیم (و در روزگار حیات تو انجام می پذیرد) یا این که تو را می میرانیم (و تو آن را نخواهی دید. چه آن را ببینی و چه آن را نبینی مهم نیست. چرا که) به سوی ما برگردانده می شوند.

در اینجا در برابر نگرشی می ایستیم و آن را ورنه انداز می کنیم که سزاوار تدبّر و تفکر ژرف است. بدین پیغمبری که دچار اذیت و آزار و تکذیب و تکبّر و کینه توزی دیگران است، گفته می شود چیزی که مفهوم آن این است: وظیفه خود را انجام بده و کار خود را بکن و بایست و فراتر از آن مرو. چه نتایج کار مربوط به تو نیست و هرچه بادا باد. حتی تسکین دل خودش نیز در دست او نیست. بدین صورت که پیاده شدن برخی از وعده های خدا را در باره متکبران تکذیب کننده در قید حیات خود ببیند و دلی خنک کند. بلکه او را نسزد که دلش را آویزه همچون کاری کند! او باید کار بکند و بس. وظیفه خود را انجام بدهد و برود. نتایج کار و مشاهده فرجام بد متکبران و تکذیب کنندگان بدو واگذار نشده است و بیرون از حوزه وظیفه او است. این قضیه، از دائرة مسؤولیت او بیرون است. کار کلاً به خدا واگذار است، و خدا آنچه را که بخواهد به انجام می رساند.

وای خدا! عجب منزلت و مرتبت والاتی! چه تربیت

کاملی که خدا اصحاب این دعوت را با آن پرورده می فرماید، و این لطف و مرحمت را در حق شخص پیغمبر ﷺ بزرگوار خود جلوه گر، و به پیروان دعوتش می نماید. کار سخت و دشواری برای نفس بشری است، این که انسان کار بکند و به فرجام آن ننگرد، و بلکه سر خود گیرد. انجام وظیفه بکند و راه خود را بسپرد و برود و هرچه خدا خواهد بشود... این کار نیاز به صبر و شکیبائی دارد، صبر و شکیبائی بر علاقت شدیدی که دل انسان دارد. دل انسان آرزو دارد فرجام کار را با چشم سر ببیند و تسکینی حاصل کند. آیا به خاطر همین است که در این مکان سوره چنین رهنمودی و رهنمونی به صبر و شکیبائی می شود؟ هرچه هست رهنمود و رهنمون به نوعی از انواع به صبر و شکیبائی است، و تکرار رهنمود و رهنمون پیشین نیست. صبر و شکیبائی تازه ای خواسته می شود که بسی سخت تر و ناگوارتر از صبر و شکیبائی بر اذیت و آزار و تکبّر و خودبزرگ بینی و تکذیب مشرکان و کافران است.

نفس بشری را بازداشتن از این که رغبت بورزد و علاقه نشان بدهد به این که ببیند چگونه خدا دشمنان او را و دشمنان دعوت او را گرفتار می سازد، در همان حال و احوالی که دشمنی و کینه توزی آن گونه دشمنان را بر ضدّ این دعوت ببیند و لمس کند، برای نفس بشری بسی سخت و دشوار و ناگوار است. اما این تربیت والای الهی است. پرورش الهی است، پرورشی که خدا برگزیدگان پاک خود را با آن مهیا و آراسته و پیراسته می سازد، و دل های برگزیدگان پاک خود را رهائی می بخشد از هر آن چیزی که برای خود در آن هدفی و نظری داشته باشند، حتی اگر این هدف و نظر پیروزی بر دشمنان این دین باشد!

لازم است دل های دعوت کنندگان مردمان به سوی یزدان در هر زمانی بدین نگرش ژرف، توجّه داشته باشند، و این نکته دقیق و ظریف را در مدّ نظر داشته باشند: انجام وظیفه بشود و کار خالصانه برای خدا باشد و

بس. دیگر چه می شود داعیان را چه کار؟! کمر بند نجات در میان امواج دریای علائق و رغائب همین است، علائق و رغائبی که در ابتدای کار، پاک آغاز می گردند و خالصانه برای خدا در مدّ نظرند، ولی بعد از آن اهریمن خود را به وسط آن علائق و رغائب می اندازد و در آن به شنا می پردازد!

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِشَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ فَفُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ ﴿٧٨﴾ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَنْعَامَ لَتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٧٩﴾ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفَالِكِ تَحْمِلُونَ ﴿٨٠﴾ وَتُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيُّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ ﴿٨١﴾ أَلَمْ يَسِّرْهُ أَوَّلَ الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرُ مُنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَانَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨٢﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِإِمَاعِنَهُمْ مِنَ الْآلِئِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَمِرُّونَ ﴿٨٣﴾ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا أَمْ نَأْتِي بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ﴿٨٤﴾ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سَلَّتِ اللَّهُ أَلْقَى قَدْ خَلَّتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ ﴿٨٥﴾

نیست. بلکه پیاده شدن و تحقق حاصل کردن و نتیجه دادن وعد و وعید الهی، و کار این عقیده، و وظیفه مؤمنان بدان و مجادله کنندگان در باره آن، یعنی آن ستیزه گرانی که خود را بزرگ تر از آن می دانند که بدین عقیده گردن نهند، به خدا واگذار است، و قاضی و داور این کار ذات پاک کردگار است و بس. خدا است که این عقیده را رهبری می کند و بدان حرکت و جهت می دهد و آن گونه که بخواهد گامهایش را سمت و سو می دهد. و اما این مرحله تازه ای که این سوره بدان پایان داده می شود، به عرضه کردن گوشه های دیگری از این حقیقت ادامه می دهد و جوانب دیگری را دنبال می کند. داستان این کار، داستان طولانی و قدیمی است. تنها با رسالت اسلام و پیغمبرش ﷺ نیاغازیده است. بلکه پیش از پیغمبر اسلام پیغمبران زیادی آمده اند و بوده اند. خدا داستان برخی از آنان را برای تو گفته است، و داستان برخی از ایشان را برایت نقل ننموده است. همه پیغمبران با تکذیب و تکبر دیگران رویاروی شده اند. از همه آنان معجزه ها و خارق العاده ها درخواست شده است. همه پیغمبران هم آرزو کرده اند که کاش خدا معجزه و خارق العاده ای می نمود که تکذیب کنندگان بدان اقرار و اعتراف می کردند. اما هیچ معجزه ای و هیچ خارق العاده ای رخ نمی دهد و ننموده نمی شود، مگر با اجازه یزدان، آن هم در زمانی که خدا خودش بخواهد. چه این دعوت، دعوت خدا است، و هر آن گونه که خود بخواهد آن را پدیدار و نمودار می گرداند، و آن را نشان می دهد و می نمایاند.

هر چند که نشانه ها و معجزه های یزدان در سطح جهان پراکنده اند، و در هر زمانی و در هر مکانی در معرض دید مردمانند، در اینجا از چهارپایان سخن می رود، و از کشتیها گفتگو می شود، و یک اشاره همگانی به سائر چیزهایی می شود که کسی نمی تواند آنها را انکار کند و نپذیرد.

این سوره را با پسوده نیرومندی در باره محلّ هلاک گذشتگان و جایگاه نقش زمین شدنشان به پایان

این مرحله، تکمله پیروی است که در آخر درس گذشته آمده است. تکمله رهنمود و رهنمون پیغمبر ﷺ و مؤمنان است. به صبر و شکیبائی کردن، تا خدا اجازه می دهد، و وعد و وعید او پیاده می شود و تحقق پیدا می کند، چه این وعد و وعید در قید حیات پیغمبر ﷺ پیاده شود و تحقق پیدا کند، و چه به تأخیر بیفتد و پس از وفات او پیاده شود و تحقق پیدا کند. در هر صورت، این وظیفه او نبوده و بدو مربوط

می برد، گذشتگانی که موقعیت تکذیب کنندگان را درپیش گرفتند، و نیرو و آبادانی و دانشی که در این همچون موقعیتی داشتند و پیدا کردند ایشان را مغرور کرد و گولشان زد، و بعد از آن، قانون و سنت خدا ایشان را دربر گرفت، و بر بادشان داد:

﴿لَمْ يَكْ يَنْفَعُهُمْ إِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ، وَ خَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ﴾.

اما ایمانشان به هنگام مشاهده عذاب شدید ما، بدیشان سودی نرسانیده است و نفعی به حالشان نداشته است. این سنت و شیوه همیشه خدا در مورد بندگان بوده است و کافران بدان هنگام زیانبار شده اند. (چرا که سرمایه وجود خود را در بیراهه هدر داده اند و حاصلی جز گناه و رسوائی و عذاب دردناک خدائی فراهم نساخته اند). (غافر/۸۵)

با این آهنگ، سوره ای به پایان می آید که سراسر آن پیکار میان حق و باطل، و ایمان و کفر، و خوبی و نیکی و طغیان و سرکشی بوده است، تا زمانی که با این واپسین خاتمه، پایان داده می شود.

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ، مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ؛ وَ مَا كُنْ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ، وَ خَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ﴾.

پیش از تو پیغمبرانی را (برای رهنمود مردمان) فرستاده ایم. سرگذشت بعضیها را برای تو بازگو کرده و سرگذشت برخیها را برای تو بازگو نکرده ایم. هیچ پیغمبری حق نداشته است معجزه ای را (که قوم او پیشنهاد کرده اند) نشان دهد مگر به فرمان خدا. زمانی هم فرمان خدا (مبنی بر ارائه آن معجزه صادر شده است و پیشنهادکنندگان ایمان نیاورده اند) دادگرانه داوری شده است. (بدین معنی که خدا پیغمبران و مؤمنان را نجات داده است) و آن وقت باطلگرایان (هلاک و) زیانمند گشته اند.

این کار سوابق بسیاری دارد. خدا برخی از آنها را در این کتاب برای پیغمبر خود ﷺ نقل فرموده است، و برخی از آنها را روایت نموده است. آن چیزهایی را که از کار و بار پیغمبران روایت فرموده است، اشاره به راه دور و دراز متصل و دارای نشانه های علامتگذاری روشنی دارد، و چیزهایی را می رساند که بیانگر قانون و سنت ساری و جاری خدا است، قانون و سنتی که تخلف ناپذیر است. همچنین بیانگر چیزهایی است که حقیقت رسالت و وظیفه پیغمبران و حدود و ثغور مأموریتشان را دقیق و روشن توضیح می دهد.

این آیه حقیقتی را تأکید می کند که نیاز به استقرار مؤکدانه آن در دل و درون آدمی دارد. این آیه بر همچون حقیقتی تکیه می کند تا آن را سفت و سخت استقرار بخشد و محکم و استوارش دارد:

﴿وَ مَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾.

هیچ پیغمبری حق نداشته است معجزه ای را (که قوم او پیشنهاد کرده اند) نشان دهد مگر به فرمان خدا.

چه نفس انسان - اگرچه این نفس، نفس پیغمبر باشد - تمنا می کند و می خواهد و علاقه نشان می دهد و رغبت می ورزد که دعوت برتری گیرد و چیره شود، و دشمنان و ستیزه جویان تند و سریع اقرار و اعتراف کنند به حقایق دعوت و بدان گردن نهند. این است که نفس بشری به پیدایش معجزه خارق العاده ای چشم امید می دوزد، معجزه خارق العاده ای که بر هر دشمنی و ستیزه گری غلبه کند و چیره شود. ولیکن خدا می خواهد بندگان برگزیده اش صبر مطلق درپیش گیرند، و نفس خود را بر آن تمرین دهند. این است که برایشان بیان می فرماید که هیچ گونه کار و باری و انتخاب و اختیاری بدیشان داده نشده است، و وظیفه ایشان وقتی که پیام را رساندند و ابلاغ فرمان کردند به پایان می رسد، و آوردن معجزه و نشان دادن خارق العاده بر عهده خدا است و هر وقت که بخواهد آن را نشان می دهد. این بدان خاطر است که پیغمبران دلهاشان اطمینان یابد و بیارامد و محکم و استوار بماند، و از هر آن چیزی که

دست هستند و حاضر و آماده می باشند، ولی آنان به سبب طول انس و الفتِ بدانها وجود آنها را فراموش می کنند. این معجزه ها و خارق العاده ها را اگر اندکی بنگرند و برخی از آنها را خوب و رانداز کنند و با معجزه ها و خارق العاده های مقایسه نمایند که آنها را پیشنهاد می نمایند، خواهند دید معجزه ها و خارق العاده های حاضر و آماده ای که بر اثر طول انس و الفت آنها را فراموش کرده اند گواه بر الوهیت خدا هستند، و هرگونه ادّعائی را قلم بطلان می کشند که بگوید کسی جز خدا اینها را آفریده است، و همچنین هرگونه ادّعائی را باطل اعلام می کنند که بگوید اینها بدون آفریدگار مدبّر و با اراده ای خود به خود پدیدار آمده اند و خلعت هستی پوشیده اند:

﴿اللّٰهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْآثَانَ لِتَرَكُّبُوا مِنْهَا، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، وَلِتَبْتَغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ، وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ. وَيُرَبِّكُمْ آيَاتِهِ، فَآيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ؟﴾

خدا کسی است که چهارپایان را برای شما آفریده است تا سوار برخی از آنها شوید و برخی از آنها را بخورید. و برای شما در آنها منافع زیاد و قابل توجه دیگری است (همچون: شیر، پشم، پوست، و غیره). و بر چهارپایان (که وسیله مسافرت در خشکی هستند) و روی کشتیها (که وسیله مسافرت در دریا هستند، کالای شما و خود) شما حمل می شوید. خداوند نشانه های (قدرت و عظمت) خود را (در آفاق و انفس) به شما نشان می دهد (حال بگوئید) کدامیک از نشانه های (قوّت و شوکت) خدا را می توانید انکار کنید؟

پیش از هر چیز، آفرینش این چهارپایان معجزه خارق العاده ای بسان آفرینش انسانها است. دمیدن حیات در وجود آنها، و ترکیب بند پیکره آنها، و شکل و قیافه آنها، همه و همه خارق العاده و معجزه است. انسانها نمی توانند ادّعاء کنند که آنان آنها را آفریده اند و بدین سیما و نما به جهان گسیل داشته اند. رام کردن

بر دستهایشان انجام می شود و توسط ایشان روی می دهد راضی باشند، و بعد از آن کار را به طور کلی به خدا واگذارند.

همچنین یزدان سبحان می خواهد مردمان بدانند سرشت الوهیت چیست و سرشت نبوت کدام است، و آگاه باشند که پیغمبران انسانهایی از خودشان هستند. خدا ایشان را برگزیده است، و برای آنان تعیین وظیفه کرده است، و حدود و ثغوری برای وظیفه ایشان مشخص داشته است. دیگر پیغمبران نمی توانند و تلاش آن را هم ندارند از حدود و ثغور وظیفه خود تجاوز کنند و پا را فراتر نهند.

همچنین مردمان باید بدانند تأخیر در نشان دادن معجزات پیشنهادی، لطف و مرحمت در حق ایشان است. چرا که قانون و سنت خدا چنین بوده است هر وقت معجزات پیشنهادی مردمان را بدیشان نموده است و آنان باز هم ایمان نیاورده اند و از فرمان خدا سرپیچی کرده اند، تکذیب کنندگان را نابود کرده است. در این صورت اگر معجزات پیشنهادی به تأخیر انداخته شده است و به درخواستشان پاسخ داده نشده است، این مهلت و فرصت بشمار آمده است، و محبت و مرحمتی بوده است که خدا در حق ایشان روا دیده است:

﴿فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْخَاسِرُونَ﴾

زمانی هم فرمان خدا (مبنی بر ارائه آن معجزه صادر شده است و پیشنهادکنندگان ایمان نیاورده اند) دادگرانه دوری شده است. (بدین معنی که خدا پیغمبران و مؤمنان را نجات داده است) و آن وقت باطلگرایان (هلاک و) زیانمند گشته اند.

دیگر مجالی برای کار کردن و توبه نمودن و دست کشیدن نمانده است پس از آن که خدا واپسین داوری را فرموده است و آخرین حکم را صادر نموده است.

آن گاه درخواست کنندگان معجزات و خوارق عادات را به معجزه ها و خارق العاده های ارجاع می دهد که دم

چهارپایان برآورده نمی گردیده است. البته هنوز که هنوز است نیازمندیهای در میان است که چه امروز و چه فردا پیوسته بر پشت این چهارپایان برآورده می شود. تا به همین لحظه مسافرتی در کوهها صورت می پذیرد که جز سوار بر این چهارپایان و بر پشت این چهارپایان انجام نمی پذیرد، هرچند که قطار و ماشین و هواپیما در میان است. زیرا این مسافرتها در گذرگاههای تنگی صورت می پذیرد که جز با پای چهارپایان طی نمی شود!

﴿وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ﴾.

و بر چهارپایان (که وسیله مسافرت در خشکی هستند) و روی کشتیها (که وسیله مسافرت در دریا هستند، کالای شما و خود) شما حمل می شوید.

این هم بسان آن نشانه‌ای از نشانه‌های شناخت خدا است، و نعمتی از نعمتهای یزدان برای انسان است. حرکت کشتیها در آبه بر قوانین و هم‌آواییهای استوار است که در طرح و نقشه این جهان: اعم از آسمان آن و زمین آن، و خشکی آن و آبی آن، و در سرشت اشیاء آن و عناصر آن، وجود دارد. باید این قوانین و هم‌آواییها باشد تا کشتیها در آبه حرکت بکنند و بروند، چه کشتیهای بادبانی و چه کشتیهای بخاری و چه کشتیهای انرژی اتمی، و غیر اینها باشند، و با نیروهای دیگری جدای از بادبان و بخار و انرژی اتمی حرکت بکنند، نیروهائی که خدا آنها را در این جهان به ودیعت نهاده است، و استفاده از آنها را برای انسان مقدور و میسر ساخته است. . . . بدین خاطر است از کشتیها در وقت عرضه معجزه‌ها و خارق‌العاده‌ها و نشانه‌های شناخت خدا، و در وقت عرضه نعمتهای او، در هر دو بخش یکسان یاد می شود.

چه معجزه‌ها و خارق‌العاده‌ها و نشانه‌های زیاد شناخت خدا از این قبیل وجود دارد و در سراسر هستی پخش و پراکنده است، و انسانی که جدی باشد نمی تواند آنها را انکار کند:

﴿وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ. فَأَيُّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ؟﴾.

این چهارپایان و مسخر کردن آنها برای انسان کار خدا است. در میان چهارپایانی بر خیهها جسم بزرگ‌تر و نیروی بیشتری از انسان دارند:

﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَنْعَامَ لَتَرْكَبُوا مِنْهَا، وَ مِنْهَا تَأْكُلُونَ...﴾.

خدا کسی است که چهارپایان را برای شما آفریده است تا سوار برخی از آنها شوید و برخی از آنها را بخورید

این سخن با احترام انسان سازگار نیست که کسی بیاید و بگوید: چهارپایان به همین شکل خود به خود پدید آمده‌اند، و السلام! و اینها برای انسان معجزه نیستند! و وجود آنها بر آفریدگار دلالت ندارد، آفریدگاری که آنها را پدید آورده است و خلقت بخشیده است و آنها را رام انسان نموده است طبق ویژگیهایی که در آنها سرشته است و در انسان به ودیعت گذاشته است! . . . منطق فطرت این جدال و ستیز را مردود می‌دارد، و به سختی جز این اعتراف و اقرار می‌کند.

بدیشان نعمتهای بزرگی را تذکر می‌دهد که در این معجزه‌های خارق‌العاده نهفته است:

﴿لَتَرْكَبُوا مِنْهَا، وَ مِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾.

تا سوار برخی از آنها شوید و برخی از آنها را بخورید. ﴿وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ. وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ﴾.

و منظور دیگر (از آفرینش آنها) این بوده است که بر آنها سوار شوید و به مقاصدی که در دل دارید برسید (مانند حمل بار و تفریح و سیاحت و غیره). و بر چهارپایان (که وسیله مسافرت در خشکی هستند) و روی کشتیها (که وسیله مسافرت در دریا هستند، کالای شما و خود) شما حمل می شوید.

مقاصدی که در دل بوده است، و مقاصدی که سوار بر چهارپایان بدانها رسیده‌اند، نیازمندیهای مهمی بوده است که در آن زمان وجود داشته است، پیش از این که وسائل حمل و نقل و مسافرت و تماس پدید آید و پیشرفت کند، و آن نیازمندیها جز بر پشت این

قدرتی نجات پیدا کنند، در نتیجه افراط می کنند و خدای کلیسا را به کلیسا برمی گردانند، خدائی که انسانها به نام او پرستش می شوند!

در دنیا اسباب و علل دیگری نیز وجود دارد ... به هر حال منطق فطرت از همچون جدال و ستیزی گریزان است، و به حقیقت ثابتی معترف و مقَرّ است که در دل هستی است، و در فراسوی هر جدال و ستیزی، آیات خدا گویای آن است.

در پایان، این آهنگ نیرومند واپسین در می رسد:

﴿أَفَلَمْ يَسْأَلُوا فِي الْأَرْضِ، فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ؟ كَانُوا أَكْثَرُ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَأَثَارًا فِي الْأَرْضِ، فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ، وَخَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا: آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ. فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا. سُبْحَنَ اللَّهِ الَّذِي قَدْ حَلَّتْ فِي عِبَادِهِ. وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ﴾.

آیا در زمین به سیر و سیاحت نپرداخته اند تا ببینند سرنوشت کسانی که پیش از ایشان بوده اند به کجا کشیده است (و کارشان به کجا انجامیده است؟) آنان که از اینان نیرومندتر و دارای آثار بیشتری در زمین بوده اند، ولی چیزهایی که فراچنگ آورده بودند ایشان را (از عذاب خدا) رهائی نداد و بدیشان سودی نبخشید. هنگامی که پیغمبران آیه های روشن و دلائل آشکاری برای ایشان می آوردند، به دانش و معلوماتی که خودشان (در باره مظاهر دنیا) داشتند خوشحال و شادان می شدند و (بدان اکتفاء می نمودند و علوم و معارف و وحی آسمانی را به بازیچه و تسمخر می گرفتند، و سرانجام) عذابی که توسط انبیاء از آن بیم داده می شدند و ایشان مسخره اش می دانستند، آنان را دربر می گرفت. هنگامی که عذاب شدید ما را می دیدند، می گفتند: به خدای یگانه ایمان داریم و انبازهایی را که

خداوند نشانه های (قدرت و عظمت) خود را (در آفاق و انفس) به شما نشان می دهد (حال بگوئید) کدامیک از نشانه های (قوّت و شوکت) خدا را می توانید انکار کنید؟

بلی بعضیها هستند که به انکار می پردازند، و برخی هم هستند که در باره معجزه ها و خارق العاده ها و نشانه های شناخت خدا به جدال و ستیز می نشینند، و گروهی هم یافته می شوند که به ناحقّ به مجادله می پردازند و می خواهند با باطل حقّ را مغلوب سازند. ولیکن هیچ یک از آنان مجادله و ستیز را جز از روی کج رفتاری، یا غرض و مرض، یا تکبر و خودبزرگ بینی، و یا مغالطه و سفسطه بازی نمی آغازند، آن هم برای هدفی جز حقیقت که در مدّ نظر دارند.

کسانی یافته می شوند که به جدال و ستیز می پردازند چون طاغوت هائی بسان فرعون و امثال او هستند، و بر شاهی و فرمانروائی خود، و یا بر تخت سلطنت خود می ترسند. زیرا تختشان بر افسانه هائی استوار است که حقّ آن را از بین می برد، حقی که در پرتو پایداری و ماندگاری حقیقت الوهیت واحد، پایدار و ماندگار می ماند!

کسانی یافته می شوند که به جدال و ستیز می پردازند، چون دارای مکتبی همچون کمونیستی در حکومت و فرمانروائی هستند. اگر حقیقت عقیده آسمانی در دلها و درونها جایگزین و مستقرّ شود آن مکتب درهم می شکند و فرو می ریزد. زیرا همچون کسانی می خواهند مردمان به زمین بچسبند، و دلهایشان را به معده هایشان و هواها و هوسهای بدنهایشان آویزان گردانند، و دلها و درونهای انسانها را از عبادت و پرستش خدا خالی نمایند تا مکتبی را بپرستند و یا رهبری را بپرستند!

کسانی هم هستند به جدال و ستیز می پردازند چون به سیطره و قدرت مردان آئینی گرفتار آمده اند - همان گونه که در تاریخ کلیسای قرون وسطی رخ داده است - بدین جهت آنان می خواهند از همچون سیطره و

جریان آن قرار دارند، و چه بسا همین چیز بر سرشان بیاید:

﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ؟﴾

آیا در زمین به سیر و سیاحت نپرداخته‌اند تا ببینند سرنوشت کسانی که پیش از ایشان بوده‌اند به کجا کشیده است (و کارشان به کجا انجامیده است؟).

پیش از این که بیان دارد که این عاقبت چگونه بوده است، حال و احوال کسانی را به تصویر می‌کشد که پیش از ایشان بوده‌اند، و حال و احوال اینان را با آنان برابر می‌دارد تا سنجش و ارزیابی به تمام و کمال انجام گیرد، و عبرت کامل و شامل دست دهد:

﴿كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ، وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ﴾

آنان که از اینان نیرومندتر و دارای آثار بیشتری در زمین بوده‌اند.

بیشتر بوده‌اند، و نیرو و قدرت بیشتر داشته‌اند، و آبادانی بیشتری را پدید آورده‌اند. از جمله چنین کسانی، نسلها و ملت‌هایی بوده‌اند که پیش از عربها می‌زیسته‌اند. خدا داستان کثرت و قوت و عمران بعضی از آنان را برای پیغمبر خود ﷺ روایت فرموده است، و از بعضیها سخن به میان نیاورده است. عربها داستان زندگی برخی از آنان را می‌دانستند و از کنار آثار باستانی ایشان می‌گذشتند.

﴿فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾

ولی چیزهایی که فراچنگ آورده بودند ایشان را (از عذاب خدا) رهائی نداد و بدیشان سودی نبخشید.

نه قوت و نه کثرت و نه آبادانی و نه کاخ، ایشان را مصون نکرد و نجات نداد. اینها همان چیزهایی بودند که بدانها می‌نازیدند و خویشتن را بزرگ می‌دیدند، و سرمست آنها می‌شدند و گول آنها را می‌خوردند. بلکه اینها باعث اصلی بدبختی آنان بودند، و سبب هلاک ایشان شدند:

﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ

به سبب آنها مشرک بشمار می‌آمده‌ایم نمی‌پذیریم و مردود می‌شماریم. اما ایمانشان به هنگام مشاهده عذاب شدید ما، بدیشان سودی نرسانیده است و نفعی به حالشان نداشته است. این سنت و شیوه همیشگی خدا در مورد بندگان بوده است و کافران بدان هنگام زیانبار شده‌اند. (چرا که سرمایه وجود خود را در بیراهه‌ها هدر داده‌اند و حاصلی جز گناه و رسوائی و عذاب دردناک خدائی فراهم نساخته‌اند).

محل‌های هلاک شدن و نقش زمین گشتن گذشتگان، در تاریخ بشری فراوان است. برخیها هنوز آثارشان حکایت از داستان‌شان دارد، و برخیها روایتهای زبان به زبان، داستان‌شان را محفوظ نگاه داشته است، یا اوراق و کتابها آن را مصون نموده است و برجای داشته است. قرآن مجید در موارد بسیاری دل‌ها را بدان آثار و جایگاه‌ها دلتلی بر حقائق ثابت و ماندگاری در خط سیر بشری و در مسیر تاریخ انسانها است. گذشته از این، تأثیر بسزائی و ژرفی در نفس انسان دارد، و در آن سخت تأثیر می‌گذارد. قرآن مجید فطرت را مخاطب قرار می‌دهد با چیزی که نازل‌کننده این قرآن بهتر می‌داند. او با حقیقت فطرت آشنا است، و درهای فطرت را می‌شناسد، درهائی که باید زده شود تا باز گردد و بگشاید. برخی از این درها با آشنا کردن ضربه خفیفی بدان باز و گشوده می‌شود، و برخیها بعد از آشنا کردن ضربه‌های بسیاری باز و گشوده می‌گردد، آن درهائی که بر دل صاحبان آنها توده‌هائی افتاده است و زنگ انبوهی نشسته است!

در اینجا از ایشان پرسش می‌کند، و آنان را بر سر حال و نشاط برای سیر و سیاحت در زمین می‌آورد، و از ایشان می‌خواهد با چشمان باز، و با حس و شعور آماده و آگاه، و با دل بینا، به مسافرت پردازند، تا بنگرند و ببینند و ورنه از آنکه و بیندیشند در باره چیزی که پیش از ایشان بوده است، و چیزی که آنان هم در مسیر

مِنْ الْعِلْمِ ﴿۸۵﴾

هنگامی که پیغمبران نشان آیه‌های روشن و دلائل آشکاری برای ایشان می‌آوردند، به دانش و معلوماتی که خودشان (در باره مظاهر دنیا) داشتند خوشحال و شادان می‌شدند و (بدان اکتفاء می‌نمودند و علوم و معارف وحی آسمانی را به بازیچه و تمسخر می‌گرفتند).

دانش - بدون ایمان - بلا است، بلائی که کور می‌کند و به طغیان و سرکشی می‌کشاند. چرا که این نوع دانش نمادین و علم ظاهری تولید غرور و سرمستی می‌کند. چون دارنده همچون علم و دانشی گمان می‌برد با چنین علم و دانشی بر نیروهای سترگی حاکمیت دارد و فرمانروائی می‌نماید، و مقدرات و مقدرات زیادی را در تصرف دارد. بدین هنگام خود را از منزلت و مکانت خویش بالاتر و فراتر می‌برد؛ و مسافتهای فراخ و چیزهای زیادی را که نمی‌داند فراموش می‌نماید، آن مسافتها و چیزهائی که در این جهان موجود هستند، و او هیچ گونه سلطه و قدرتی بر آنها ندارد. بلکه بدانها احاطه ندارد، و بلکه هیچ آگاهی از آنها ندارد مگر آگاهی سطحی و نمادین. با وجود این باد به غیب می‌اندازد و خویشتن را باد می‌کند و بیش از حقیقتی که هست خویشتن را بالا و بالا می‌گیرد. علم و دانشش او را به بازیچه می‌گیرد و سبک می‌دارد، و نادانیش را از یادش می‌برد. اگر چنین انسانی آنچه را که در این جهان می‌داند مقایسه کند و بسنجد با آنچه که در این جهان نمی‌داند، و آنچه را که بر آن در این جهان توانائی دارد مقایسه کند و بسنجد با آنچه که در این جهان بر آن توانائی ندارد حتی از درک و فهم راز آن هم عاجز و درمانده است، از کبریا و عظمت خود پائین می‌آید، و از شادی و فرحی که او را به بازیچه می‌گیرد و سبک می‌دارد می‌کاهد.

اینان با علم و دانشی که داشته‌اند شاد و سرمست گشته‌اند، و کسانی را به تمسخر گرفته‌اند و مورد استهزاء قرار داده‌اند که ایشان را به چیزهای فراسوی

علم و دانششان تذکر داده‌اند و یادآوری کرده‌اند: ﴿وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾.

و (سرانجام) عذابی که توسط انبیاء از آن بیم داده می‌شدند و ایشان مسخره‌اش می‌دانستند، آنان را دربر می‌گرفت.

هنگامی که عذاب سخت خدا را می‌دیدند، روپندشان فرو می‌افتاد، و می‌دانستند تا به کجا غرور داشته‌اند و چه اندازه گول خورده‌اند، و بدانچه انکارش می‌کردند اعتراف می‌نمودند، و وحدانیت خدا را می‌پذیرفتند و بدان اقرار می‌کردند، و انبازها و معبودهای جز خدا را باور نمی‌داشتند، ولیکن مهلت و فرصت توبه کردن و برگشتن و یکتاپرستی را پذیرفتن بسر رسیده است و از دست بشته است:

﴿فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا: آمَنَّا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ. فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا﴾.

هنگامی که عذاب شدید ما را می‌دیدند، می‌گفتند: به خدای یگانه ایمان داریم و انبازهائی را که به سبب آنها مشرک بشمار می‌آمده‌ایم نمی‌پذیریم و مردود می‌شماریم. اما ایمانشان به هنگام مشاهدۀ عذاب شدید ما، بدیشان سودی نرسانیده است و نفعی به حالشان نداشته است.

این بدان خاطر است که قانون و سنت خدا بر آن جاری است که بعد از پیدا شدن و پدید آمدن عذاب شدید خدا توبه پذیرفته نگردد و پشیمانی سودی نداشته باشد. چه توبه و پشیمانی بدین هنگام توبه و پشیمانی جزع و فزع است، نه توبه و پشیمانی ایمان:

﴿سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ﴾.

این سنت و شیوه همیشگی خدا در مورد بندگان بوده است.

قانون و سنت خدا ثابت و بردوام و ماندگار است و سستی و پریشانی نمی‌شناسد و دگرگون نمی‌شود و از راه راست به کژراهه نمی‌افتد و نمی‌رود.

﴿وَحَسْبَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ﴾.

و کافران بدان هنگام زیانبار شده‌اند. (چرا که سرمایه وجود خود را در بیراهه‌ها هدر داده‌اند و حاصلی جز گناه و رسوائی و عذاب دردناک خدائی فراهم نساخته‌اند).

در کنار این صحنه ناگوار و نابهنجار، صحنه عذاب شدید خدا که تکذیب‌کنندگان را دربر می‌گیرد، و در کنار صحنه تکذیب‌کنندگان که دارند کمک می‌طلبند و جزع و فزع می‌کنند، و اقرار و اعتراف و تسلیم و اطاعت خود را اعلان و اعلام می‌دارند، این سوره پایان می‌گیرد. در نتیجه این خاتمه با فضا و سایه روشن و موضوع اصلی سوره هماهنگ و هماوا می‌گردد.

در لابلای این سوره، مسائل و قضایای عقیده‌ای را دیدیم و بررسی کردیم که سوره‌های مکی بدانها می‌پردازند. از قبیل: قضیه توحید و یکتاپرستی، و قضیه رستاخیز و زندگی دوباره، و قضیه وحی... ولیکن اینها موضوع برجسته این سوره نبود. بلکه آنچه برجسته بود پیکار حق و باطل، و مبارزه ایمان و کفر، و رویارویی اصلاح و طغیان بود. سیماهای پیکار و مبارزه «شخصیت سوره» را ترسیم می‌کرد، و نشانه‌های ممتاز آن را در میان سوره‌های قرآن نشان می‌داد.

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مکی و مشتمل بر ٥٤ آیه است

سُورَةُ فَصَّلَتْ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حَمْدٌ ۝ تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ كَذَبُ فُضِّلَتْ ۝
 ءَايَاتُهُمْ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ ۝
 أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۝ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ ۝
 وَمَا نَذَعُونَا إِلَيْهِ ۝ فِيءَاذَانَا وَقُرْءَانٍ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ ۝
 فَأَعْمَلْنَا عَمَلُوهَا ۝ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ ۝
 أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَحْدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ ۝ وَوَيْلٌ ۝
 لِلْمُشْرِكِينَ ۝ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ ۝
 هُمْ كَافِرُونَ ۝ إِنَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ ۝
 أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۝ قُلْ أَنتُمْ كُفْرُوهَا بِالَّذِي خَلَقَ ۝
 الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ ءَآدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝
 وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِي مِنْ فَوْقِهَا وَنَزَّلَ فِيهَا قُدْرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي ۝
 أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلنَّاسِ لَيْلٍ ۝ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ ۝
 فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ۝
 فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا ۝
 وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصْبِيحٍ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ ۝
 الْعَلِيمِ ۝ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَبْعَةً مِّثْلَ صَبْعَةِ ۝
 عَادٍ وَثَمُودَ ۝ إِذْ جَاءَهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَنِي آدَمَ إِلَيْهِمْ وَمِنْ ۝
 خَلْقِهِمْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً ۝
 فَأَنَّا بَعَا أَرْسَلَهُمْ بِكُفْرِهِمْ ۝ فَأَمَّا عَادُ فَاسْتَكْبَرُوا فِي

الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مَقَاوِفَةً أُولَئِكَ يَرَوْنَ أَنَّ اللَّهَ ۝
 الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ۝
 ١٥ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ مَّحْسُورَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ ۝
 عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ ۝
 لَا يُنصَرُونَ ۝ ١٦ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى ۝
 الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمُ صَبْعَةٌ الْعَذَابِ أَلَمُوهَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝
 ١٧ وَبَجَيْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَنْقُوتُونَ ۝ ١٨ وَيَوْمَ يُحْشَرُ ۝
 أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ۝ ١٩ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ هَٰذَا ۝
 عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَرُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ ٢٠ ۝
 وَقَالُوا لَئِنْ جُلِدُوهُمْ لَمْ يَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ قَالُوا نَنْفِقْنَا اللَّهُ الَّذِي ۝
 أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝ ٢١ ۝
 وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَوُونَ ۝ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَرُكُمْ ۝
 وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَيْفَ رَأَيْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝
 ٢٢ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرَدْتُمْ فَأَصْبَحْتُمْ ۝
 مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝ ٢٣ فَإِنْ يَصْبِرُوا قَالْنَا زُفَرْتُمْ لَمْ تَمُوتُوا ۝
 يَسْتَعْتِبُوا آفَاتِهِمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ ۝ ٢٤ وَقَضَيْنَا لَهُمْ ۝
 قُرْءَانًا فَرَسُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ۝
 الْقَوْلُ فِي أَمْرٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْغَنِيِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ ۝
 كَانُوا خَاسِرِينَ ۝ ٢٥ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَٰذَا الْقُرْءَانِ ۝
 وَالْقَوْلَافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتْلُونَ ۝ ٢٦ فَلْيُذِيقُوا الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا ۝
 شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَشْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ ٢٧ ذَلِكَ جَزَاءُ ۝
 أَعْدَاءِ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ۝
 ٢٨ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرْنَا الَّذِينَ أَضَلَّانَا مِنَ الْغَنِيِّ ۝
 وَالْإِنْسِ يَجْعَلُهُمَا طَائِفَةً أَعْدَاءَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْآسَفِينَ ۝ ٢٩

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَفُوا نَسَزَلْ عَلَيْهِمُ ۝
 الْمَلَكُ مَكَّةُ أَلَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُونَ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ ۝
 الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ۝ ٣٠ نَحْنُ أَوْلَىٰ بِكُمْ فِي الْحَيَاةِ ۝
 الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا دَشَّنْتُمْ هِيَ أَنْفُسُكُمْ

وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ﴿٣٦﴾ تَزْلَمُونَ عَفْوِرٍ رَّحِيمٍ ﴿٣٧﴾
وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ
إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٣٨﴾ وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ
أَدْفَعُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَانَهُ
وَلِيًّا حَمِيمٌ ﴿٣٩﴾ وَمَا يُلْقُهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقُهَا
إِلَّا دُوحٌ عَظِيمٌ ﴿٤٠﴾ وَمَا يَزَعُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ
فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ هُمُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٤١﴾

قضیه عقیده همراه با حقائق اساسی آن، مسأله‌ای است که این سوره بدان می‌پردازد. حقائق اساسی از قبیل: الوهیت یگانه، و زندگی اخروی، و وحی رسالت و پیام آسمانی ... افزون بر آنها از شیوه دعوت به سوی خدا، و خلق و خوی دعوت‌کننده، سخن می‌رود.

هرچه در این سوره است شرح این حقائق و استدلال بر آنها است. در ضمن سخن می‌رود از نشانه‌های شناخت خدا در آفاق و انفس، برحذر داشتن از تکذیب آن نشانه‌ها، یادآوری کردن محلّهای هلاک و جایگاه‌های نقش زمین شدن تکذیب‌کنندگان در میان نسلهای پیشین، نشان دادن صحنه‌های کسانی که روز قیامت را تکذیب داشته‌اند، بیان این که تنها تکذیب‌کنندگان جنّ و انس هستند که این حقائق را نمی‌پذیرند و تسلیم و مطیع فرمان یزدان یکتای جهان نمی‌گردند، در صورتی که آسمان و زمین و خورشید و ماه و فرشتگان، همه و همه برای یزدان جهان سجده می‌برند و کرنش می‌کنند و تسلیم و مطیع می‌گردند و اطاعت و فرمانبرداری می‌نمایند.

در باره حقیقت الوهیت یگانه در سرآغاز سوره می‌آید: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ، فَمَا سْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ﴾.

بگو: من فقط و فقط انسانی مثل شما هستم، و به من وحی می‌شود که خداوندگار شما خداوندگار یگانه‌ای

بیش نمی‌باشد. پس راست به سوی او رو کنید و روید (و پندار و گفتار و کردارتان در مسیر رضای وی باشد و از او آمرزش بخواهید. وای به حال مشرکان!.

(فصلت/۶)

﴿قُلْ أَأَنتُمْ تَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا؟ ذَٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾.

بگو: آیا به آن کسی که زمین را در دو روز آفریده است ایمان ندارید، و برای او همگونها و انبازهای قرار می‌دهید؟ او (علاوه از این که آفریدگار زمین است) آفریدگار جهانیان هم می‌باشد.

(فصلت/۹)

از داستان عاد و ثمود می‌گوید و بیان می‌دارد که پیغمبرانشان خود این حقیقت را بدانان گفته‌اند: ﴿أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ﴾.

(فصلت/۱۴)

جز خدا را پرستش نکنید.

در وسط سوره می‌آید:

﴿لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ، وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ﴾.

برای خورشید و ماه سجده نکنید، برای خدائی که آنها را آفریده است، سجده کنید.

(فصلت/۳۷)

در پایان سوره در باره خود این حقیقت می‌آید:

﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي؟ قَالُوا: أَذْنَاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ﴾.

روزی خداوند مشرکان را ندا می‌دهد: شریکها و انبازهایی که برای من می‌پنداشتید کجایند؟ پاسخ می‌دهند و می‌گویند: ما به تو عرض کردیم که کسی از ما گواهی نمی‌دهد (که تو دارای شریک و انباز هستی).

(فصلت/۴۷)

در باره مسأله آخرت تهدید کسانی به میان می‌آید که به آخرت ایمان ندارند:

﴿وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ﴾.

وای به حال مشرکان! مشرکانی که به پاکسازی خود نمی‌پردازند و آنان به آخرت هم ایمان ندارند.

(فصلت/۷۰)

این سوره پایان می پذیرد با این فرموده یزدان سبحان:

﴿أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ، أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُخِيطٌ﴾.

آگاه باشید که ایشان در باره ملاقات با پروردگارشان (برای حساب و کتاب) در شک و تردیدند (و رستخیز را باور نمی دارند). هان بدانید که خدا (علم و قدرتش) همه چیز را دربر گرفته است (و از هر چیزی آگاه و بر هر چیزی توانا است).

همچنین ذکر این مسأله در صحنه های قیامت می آید، قیامتی که محلّ عرضه چیزهائی است که در دنیا روی می دهد. این هم خود دالّ بر تأکید وقوع همچون مسأله ای است. بلکه این شیوه بیشتر این مسأله را تأکید می کند و برجسته می نماید.

در باره مسأله وحی سخنان زیادی می آید، تا بدانجا که نزدیک است این موضوع را موضوع اصلی این سوره سازد. این سوره به طور مشروح با آن می آغازد:

﴿حَمْدٌ تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. وَقَالُوا: قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ بِمَا تَدْعُونَا إِلَيْهِ، وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ، وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ، فَأَعْمَلْنَا إِنَّنَا غَامِلُونَ. قُلْ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ...﴾.

حا. میم. (این کتابی است که) از طرف خداوند بخشایشگر مهرورز نازل شده است. کتابی است که آیات آن تفصیل و تبیین شده است (و واضح و روشن گشته است. یعنی) قرآن که به زبان عربی است، برای قومی (فهم معانی آن آسان) است که اهل دانش باشند. قرآن بشارت دهنده (مؤمنان به نعمتهای فراوان و جاویدان) و ترساننده (کافران به عذاب دردناک و سرمدی یزدان) است. ولی (تشویق و تهدید قرآن در دل متعصبان لجوج بی اثر است) و اکثر آنان (از حق و حقیقت) رویگردانند و این است که (روح شنوائی و پذیرائی حقائق را از دست داده اند و گوئی که کردند) هیچ نمی شنوند. می گویند: دلهایمان در برابر چیزی که

ما را بدان می خوانی (که یگانه پرستی است). در میان پوششهای قرار گرفته است (و آنچه می گوئی بدان نمی رسد) و در گوشهایمان سنگینی است (و کلام تو را نمی شنود) و میان ما و تو پرده ستبر و مانع بزرگی است (که نمی گذارد ما با تو در یکجا گرد آئیم). پس تو (برابر آئین خود) عمل کن و ما هم (برابر آئین خود) عمل می کنیم. بگو: من فقط و فقط انسانی مثل شما هستم، و به من وحی می شود.... (فصل ۱/۶)

در وسط سوره از رویارویی و مبارزه مشرکان با این قرآن صحبت می شود:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ﴾.

کافران (به همدیگر) می گویند: گوش به این قرآن فرا ندهید، و در (هنگام تلاوت) آن یاهو سرائی و جار و جنجال کنید تا (مردمان هم قرآن را نشنوند و مجال اندیشه در باره مفاهیم آن از ایشان گرفته شود و) شما پیروز گردید. (فصلت ۲۶)

آنگاه تفصیل زیادی در باره این رویارویی و مبارزه به میان می آید، و به سخنانشان در باره قرآن پاسخ داده می شود:

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ، تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ. مَا يُقَالُ لَكَ: إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ. إِنْ رَيْكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَبِيًّا لَقَالُوا: لَوْ لَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ؟ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ؟ قُلْ: هُوَ الَّذِي آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً، وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ، وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى. أُولَئِكَ يُنَادُونَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ...﴾.

کسانی که قرآن را انکار می کنند بدان گاه که به ایشان می رسد، (بر ما پوشیده نمی ماند و سزای آن را می بینند). قرآن کتاب ارزشمند و بی نظیری است. هیچ گونه باطلی، از هیچ جهتی و نظری، متوجه آن نمی گردد، (نه غلطی و تناقضی در الفاظ و مفاهیم آن است، و نه علوم راستین و اکتشافات درست پیشینیان

گفتار چه کسی بهتر از گفتار کسی است که مردمان را به سوی خدا می خواند و کارهای شایسته می کند و اعلام می دارد که من از زمره مسلمانان (و متقاندان اوامر یزدان) هستم؟ نیکی و بدی یکسان نیست. (هرگز بدی را با بدی، و زشتی را با زشتی پاسخ مگوی. بلکه بدی و زشتی دیگران را) با زیباترین طریقه و بهترین شیوه پاسخ بده. نتیجه این کار، آن خواهد شد که کسی که میان تو و میان او دشمنانگی بوده است، بناگاه همچون دوست صمیمی گردد. به این خوی (و خلق عظیم) نمی رسند مگر کسانی که دارای صبر و استقامت باشند، و بدان نمی رسند مگر کسانی که بهره بزرگی (از ایمان و تقوا و اخلاق ستوده) داشته باشند. هرگاه و سوسه ای از شیطان (در این مسیر) متوجه تو گردید (به هوش باش و در مقابل آن مقاومت کن و) خود را به خداوند بسپار (و به سایه لطف او پناه ببر) که او بس شنوا و آگاه است (و تو را می پاید و محافظت می نماید).

(فصلت/۳۳-۳۶)

این مسائل و قضایا همراه با مجموعه ای از انگیزه های ژرف احساس و شعور، عرضه می شوند. آنها در جولانگاه جهانی لبریز از نشانه های بزرگ شناخت خدا نشان داده می شوند. و در جهان نفس بشری عرضه می گردند که دارای ساختار شگفت و شگرفی است. و در جولانگاه زندگی انسانهایی نشان داده می شوند که در میان پیشینیان هلاک گردیده اند و نقش زمین شده اند. در پایان، آنها عرضه می شوند در فضای صحنه های قیامت و در لایلای تأثیرهای ژرفی که آن صحنه ها دارند و برجای می گذارند. برخی از این صحنه ها در تصویرها و موقعیتهائی که دارند منحصر به خود هستند، و باعث هراس زیاد و دهشت شدید می شوند.

از میان صحنه های جهانی ای که در این سوره آمده اند، صحنه آفرینش آغازین زمین و آسمانی است که با شرح و تفصیل شگفت انگیز زیادی ذکر شده است:

﴿قُلْ أَنتُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ

و پسینیان مختلف با آن، و نه دست تحریف به دامان بلندش می رسد. چرا که) قرآن فرو فرستاده یزدان است که با حکمت و ستوده است (و افعالش از روی حکمت است، و شایسته حمد و ستایش بسیار است). از طرف (کافران و منافقان و جاهلان) چیزی به شما گفته نمی شود، مگر همان چیزهایی که قبلاً به پیغمبران پیش از تو گفته شده است. (و چنین نسبتهای ناروایی و سخنان نازیبائی بدیشان داده شده است. خلاصه نه دعوت تو به سوی یکتاپرستی مطلب تازه ای است، و نه تهمت و تکذیب مردمان بی دین و بی ایمان). مسلماً پروردگار تو دارای آمرزش فراوان (در حق مؤمنان) و دارای مجازات دردناک (در حق کافران) است. چنان که قرآن را به زبانی جز زبان عربی فرو می فرستادیم، حتماً می گفتند: اگر آیات آن (به عربی) توضیح و تبیین می گردید (چه می شد؟ در این صورت ما آن را روشن و گویا فهم می کردیم. و می گفتند:) آیا (کتاب) غیر عربی و (پیغمبر) عربی؟ بگو: قرآن برای مؤمنان مایه راهنمایی و بهبودی است. (ایشان از راه های گمراهی و سرگشتگی می رهاند، و از بیماریهای شگ و گمان نجات می بخشد) و اما برای غیر مؤمنان، کوری گوشه های ایشان و کوری (چشمان) آنان است. (انگار) آنان کسانند که از دور صدا زده می شوند. (این است که با وجود چشم باز و گوش باز، منادیگر را چنان که باید نمی بینند، و ندائی را که معلوم و مفهوم باشد نمی شنوند)....

(فصلت/۴۱-۴۴)

و اما در باره شیوه دعوت، و خلق و خوی دعوت کننده، همچون فرموده ای می آید:

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، وَقَالَ: إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا دُحُوظٌ عَظِيمٌ. وَإِنَّمَا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾.

شب و روز و خورشید و ماه و عبادت فرشتگان و کرنش زمین با عبادت، و جنبش آن از حیات است:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً؛ فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ. إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحِبُّ الْمَوْتِ، إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.

از نشانه‌های (قدرت) خدا، شب و روز و خورشید و ماه است. برای خورشید و ماه سجده نکنید، برای خدائی که آنها را آفریده است، سجده کنید، اگر واقعاً او را عبادت و پرستش می‌کنید. اگر (مشرکان) خود را بزرگ‌تر از آن دیدند (که به عبادت و پرستش پروردگار بپردازند، باک مدار. چرا که) آنان که در پیشگاه پروردگار منزلت و مکانت دارند (که فرشتگان مقربند) شب و روز به تسبیح و تقدیس او سرگردند و به هیچ وجه ایشان (از این کار) خسته و درمانده نمی‌گردند. و از نشانه‌های (قدرت) خدا این است که تو زمین را خشک و برهوت می‌بینی، اما هنگامی که (قطره‌های حیات‌بخش) آب بر آن فرو می‌فرستیم، به جنبش درمی‌آید و آماسیده می‌گردد (و بعدها به صورت گل و گیاه و سبزه موج می‌زند). آن کس که این زمین خشک و برهوت را زنده می‌کند، هم او مردگان را نیز (در قیامت) زنده می‌گرداند، چرا که او بر هر چیزی توانا است. (فصلت: ۳۷-۳۹)

از حقیقت نفس بشری در این سوره پرده برمی‌دارد، و حقیقت آن لخت از هر پرده و مانعی به انسانها نموده می‌شود:

﴿لَا يَسْأَلُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ، وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، وَلَئِنْ أَدْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَسَّهُ لَيَقُولُنَّ: هَذَا لِي، وَمَا أَطْنُ السَّاعَةَ قَائِمَةً، وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى، فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَ لَنَذِقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. وَإِذَا

وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا؟ ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ. وَجَعَلَ رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلنَّاسِ لَيْلٌ. ثُمَّ أَسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ أَتَيْنَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا. قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ. فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَاءَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَاءٍ أَمْرَهَا. وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا. ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾.

بگو: آیا به آن کسی که زمین را در دو روز آفریده است ایمان ندارید، و برای او همگوینا و انبازهای قرار می‌دهید؟ (علاوه از این که آفریدگار زمین است) آفریدگار جهانیان هم می‌باشد او در زمین کوه‌های استواری قرار داد، و خیرات و برکات زیادی در آن آفرید، و مواد غذائی (مختلف و جورا جور ساکنان) زمین را به اندازه لازم مقدر و مشخص کرد. اینها همه (اعم از خلق زمین و ایجاد کوه‌ها و تقدیر اقوات) رویهم در چهار روز کامل به پایان آمد، بدان‌گونه که نیاز نیازمندان و روزی روزی‌خواهان را برآورده کند (و کم‌ترین کم و زیادی در آن نباشد). سپس اراده آفرینش آسمان کرد، در حالی که دود (گونه، و به شکل سحابیها در گستره فضای بی‌انتهای پراکنده) بود. به آسمان و زمین فرمود: چه بخواهید و چه نخواهید پدید آئید (و شکل گیرید). گفتند: فرمانبردارانه پدید آمدیم (و به همان صورت درآمده‌ایم که اراده فرموده‌ای). آن‌گاه آن را به صورت هفت آسمان در دو روز به انجام رساند، و در هر آسمانی فرمان لازم‌ه‌اش را صادر (و به نظام و تدبیر خاصی مقرر) فرمود (و مخلوقات و موجودات متناسب با آنجا را آفرید). آسمان نزدیک را با چراغ‌های بزرگی (از ستارگان درخشان و تابان) بیاراستیم (و آن را کاملاً از آفات و استراق سمع شیاطین) محفوظ داشتیم. این (امور مذکوره، اعم از آفرینش جهان هستی و دوران شکل‌گیری و نظم دقیق، برجوشیده از) برنامه‌ریزی خداوند بسیار توانا و بس آگاه است. (فصلت: ۹-۱۲)

از جمله این صحنه‌ها همچنین صحنه‌های نشانه‌های

الْآخِرَةَ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ. وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، فَأَخَذْتَهُمْ صَاعِقَةً الْعَذَابِ الْهُونَ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. وَتَحْنِينًا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٥٨﴾

و اما قوم عاد در زمین به ناحق بزرگی فروختند (و مغرورانه) گفتند: چه کسی از ما قدرت بیشتری دارد؟ مگر آنان نمی دانستند که خداوندی که ایشان را آفریده است از آنان نیرومندتر است؟! آنان (بر اثر این پندار بی اساس) پیوسته آیه های ما را انکار می کردند و نمی پذیرفتند. سرانجام باد تند و پرصدا و سخت سردی را در روزهای شومی به سویشان وزان کردیم، تا عذاب خوار و پست کننده ای در زندگی همین دنیا بدیشان بچشانیم. (تازه این عذاب دنیا است) و عذاب آخرت خوار و پست کننده تر (از عذاب دنیوی ایشان) است، و آنان اصلاً (از سوی کسی) یاری و کمک نمی شوند. و اما قوم ثمود، ما ایشان را رهنمود کردیم (و راه خیر و راه شر را بدیشان نمودیم) و آنان کوردلی (و گمراهی) را بر هدایت (و رهنمود الهی) ترجیح دادند، و لذا به سبب کارهایی که می کردند، صاعقه عذاب خوارکننده ای ایشان را فرو گرفت. و کسانی را که مؤمن و متقی بودند نجات دادیم (و از عذاب درامان و از دست کفار متکبر رهائی بخشیدیم).

(فصلت/۱۵-۱۸)

از جمله صحنه های مؤثر قیامت در این سوره به صحنه های زیر می توان اشاره کرد:

﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَقَالُوا لِمَ لُجُودُنَا؟ لَمْ يَشْهَدْنَاهُمْ عَلَيْهِمْ؟ قَالُوا: أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ. وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾.

روزی دشمنان خدا (یعنی کفار و مشرکان همه ملتها) به سوی آتش دوزخ رانده و بر لبه آن گرد آورده می شوند (و دسته های پیشین را نگاه می دارند تا گروه های پسین را بدانان ملحق گردانند). هنگامی که

أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَدُوْا دُعَاءَ عَرِيضٍ ﴿٥٩﴾

انسان (بی ایمان از طلبیدن دارائی و نعمت سیر نمی گردد و خسته نمی شود، ولی زمانی که بلا و سختی و فقر و ناقه بدو رو کرد، فوراً دلسرد و ناامید می گردد (و از خود و زندگی بیزار و گریزان می شود). اگر ما به چنین انسانی، به دنبال ناراحتی و زبانی که بدو رسیده است، از سوی خود مرحمتی (همچون ثروت و صحت) روا داریم، گستاخانه خواهد گفت: این (ثروت و صحت) حق من است (و آن را در سایه تلاش و کوشش و علم و دانش خود به دست آورده ام) و اصلاً گمان نمی برم که قیامتی در کار باشد. اگر (به فرض، قیامتی هم در کار باشد) من به سوی پروردگارم برگردم، حتماً در پیشگاه او دارای مقام و منزلت خوبی هستم (چرا که ذاتاً محترم، و همان گونه که در دنیا خدا گرامیم داشته است و به من قدرت و نعمت داده است، در آخرت نیز گرامیم می دارد و به من عزت و حرمت می بخشد) ما کافران را مسلماً از کارهایی که کرده اند آگاه خواهیم کرد و حتماً عذاب سخت و زیادی را بدیشان می چشانیم. هنگامی که ما به انسان نعمت دهیم رویگردان (از دینداری و شکرگزاری) می گردد و تکبر و غرور می ورزد، و هنگامی که به بلا و گرفتاری و ناراحتی و بیماری دچار گردید، دعاهای عریض و طولی سر می دهد (و به شکوه و گلایه می پردازد که چرا خدا نعمت خود را از او بازگرفته است و بدو ظلم کرده است).

(فصلت/۳۹-۵۱)

از میان هلاک و نابودی و نقش زمین شدن گذشتگان، بر باد فنا رفتن و از میان رفتن عاد و ثمود را به تصویر می کشد:

﴿فَأَمَّا عَادُ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، وَقَالُوا: مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً؟ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَحْحَدُونَ. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ مَحْسُوتٍ لِّنَذِقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ

مرحله به پیش می‌برد، دو مرحله‌ای که دارای حلقه‌های متصل و مرتبط به یکدیگرند. مرحله اول با آیه‌هایی می‌آغازد که از نزول تدریجی قرآن و از سرشت آن و از موضعگیری مشرکان در قبال آن صحبت می‌کند. به دنبال آن آیه‌ها داستان آفرینش آسمان و زمین به میان می‌آید. سپس از داستان عاد و ثمود سخن می‌رود. صحنه آنان در قیامت پیش چشم داشته می‌شود که در آن گوشها و چشمها و پوستها دارند بر ضد آنان گواهی می‌دهند. از اینجا به بعد برمی‌گردد به صحبت از ایشان در دنیا، و بیان می‌دارد چگونه گمراه شده‌اند و بدین گمراهی گرفتار آمده‌اند. سپس ذکر می‌کند که خداوند همدان بدی از جن و انس را برایشان ترتیب داده است و همدان آنان نموده است. این همدان آنچه را که حاضر و آماده است، و آنچه را که در آینده حاضر و آماده می‌شود، برایشان زینت می‌دهند و می‌آرایند. در این راستا سخنانشان چنین است:

﴿لَا تَسْمَعُوا هَذَا الْقُرْآنَ وَالْعَوَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ﴾.

گوش به این قرآن فرا ندهید، و در (هنگام تلاوت) آن یاوه‌سرانی و جار و جنجال کنید تا (مردمان هم قرآن را نشنوند و مجال اندیشه در باره مفاهیم آن از ایشان گرفته شود) شما پیروز گردید. (فصلت/۲۶)

سپس موضعگیری ایشان در روز قیامت عرضه می‌شود که دل‌هایشان لبریز از کینه‌توزی و دشمنانگی همدان جن و انسی است که آنان را گول زده‌اند! بر ساحل دیگر کسانی هستند که در دنیا گفته‌اند:

﴿رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَفْأَمُوا﴾.

پروردگار ما تنها خدا است، و سپس (بر این گفته خود که اقرار به وحدانیت است می‌ایستند، و آن را با انجام قوانین شریعت عملاً نشان می‌دهند، و بر این راستای خداپرستی تا زنده‌اند) پابرجا و ماندگار می‌مانند. (فصلت/۳۰)

اینان فرشتگان به سوی‌شان می‌آیند - نه همدان بد - و آنان را اطمینان می‌دهند و مژده می‌رسانند و دوستی

در کنار دوزخ گرد آمدند، گوشها و چشمها و پوستهای ایشان بر کارهایی که (در دنیا) می‌کرده‌اند، گواهی می‌دهند. آنان به پوستهای خود می‌گویند: چرا بر ضد ما شهادت دادید؟ پاسخ می‌دهند: خداوندی ما را به گفتار درآورده است که همه چیز را گویا نموده است، و همو در آغاز شما را (از عدم) آفریده است و (در پایان زندگی و بعد از ممات، دوباره جامه حیات به تنتان کرده و برای حساب و کتاب) به سوی او برگردانده شده‌اید. (فصلت/۱۹-۲۱)

از جمله این صحنه‌های مؤثر، صحنه روشن و آشکاری از گول خوردگان در برابر گول زدگان است:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا: رَبَّنَا أَرْنَا اللَّذِينَ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ، نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا، لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ﴾.

کافران (در میان دوزخ فریاد برمی‌آورند و) می‌گویند: پروردگار! کسانی را از دو گروه انس و جن به ما نشان بده که ما را گمراه کرده‌اند، تا ایشان را زیر پاهای خود بگذاریم و لگدمالشان گردانیم و بدین وسیله از زمره پست‌ترین مردم (از لحاظ مقام و مکان) شوند!.

(فصلت/۲۹)

بدین منوال و بر این روال در این سوره حقائق عقیده در میان مجموعه‌ای از انگیزه‌های ژرف عرضه می‌گردد. چه بسا این مجموعه گوناگون انگیزه‌ها فضای سوره را توصیف کند، و قالب آن را به تصویر بکشد، و سایه‌روشنهای آن را ترسیم نماید... واقعیت این است دل می‌داند که از سرآغاز سوره تا پایان آن، در برابر انگیزه‌ها و آهنگهایی قرار گرفته است که او را به گشت و گذار ملکوت آسمانها و زمین در ژرفای نفس، و در محل‌های هلاک و نقش زمین شدن انسانها، و در جهان آخرت، می‌برد و می‌اندازد، و بر تارهایش آهنگهای گوناگون را می‌نوازد، آهنگهایی که همه مؤثر و ژرف هستند.

روند سوره موضوعها و انگیزه‌های خود را در دو

برمی دارد تا بدان اندازه که کاملاً مسأله برایشان روشن می شود و یقین و اطمینان کامل پیدا می کنند:

﴿ سَتَرْنَاهُمْ آيَاتِنَا فِي الْاَفَاقِ وَ فِي اَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ ۚ اَوْ لَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ اَنَّهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۚ اَلَا اِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَاءِ رَبِّهِمْ ۚ اَلَا اِنَّهُمْ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ ۙ ﴾

ما به آنان (که منکر اسلام و قرآنند) هرچه زودتر دلائل و نشانه های خود را در اقطار و نواحی (آسمانها و زمین، که جهان کبیر است) و در داخل و درون خودشان (که جهان صغیر است) به آنان (که منکر اسلام و قرآنند) نشان خواهیم داد تا برای ایشان روشن و آشکار گردد که اسلام و قرآن حق است. آیا (برای برگشت کافران از کفر و مشرکان از شرک) تنها این بسنده نیست که پروردگارت بر هر چیزی حاضر و گواه است؟ (چه حضور و شهادتی از این برتر و بالاتر که با خطّ تکوین، دلائل قدرت و حکمت خود را بر روی همه ذرات کائنات و وجود موجودات نگاشته است؟). آگاه باشید که ایشان درباره ملاقات با پروردگارشان (برای حساب و کتاب) در شک و تردیدند (و رستخیز را باور نمی دارند). هان بدانید که خدا (علم و قدرتش) همه چیز را دربر گرفته است (و از هر چیزی آگاه و بر هر چیزی توانا است).

با این واپسین آهنگ این سوره خاتمه می یابد ... هم اینک به شرح و بسط آیات آن می پردازیم ...

﴿ حَمْدٌ تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۚ كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۚ بَشِيرًا وَ نَذِيرًا ۚ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۚ وَقَالُوا: قُلُوبُنَا فِي أَكْثَةٍ مَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ، وَ فِي آذَانِنَا وَقْرٌ ۚ وَ مِنْ بَيْنِنَا وَ بَيْنِكَ حِجَابٌ ۚ فَأَعْمَلْنَا لَنَا عَمَلُونَ ۚ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ، يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ ۚ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَ أَسْتَغْفِرْهُمْ ۚ وَ وَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۙ ﴾

دنیوی و اخروی خود را بدیشان اعلام می کنند. به دنبال این بخش هم از دعوت خدا و دعوت کننده به سوی خدا سخن می رود ... و با این کار مرحله اول به پایان می آید.

به دنبال مرحله اول مرحله دوم می آغازد و سخن از نشانه های شناخت خدا می رود که شب و روز و خورشید و ماه و فرشتگان پرستشگر، و زمین فروتن، و حیاتی است که در زمین به جنبش و پویش درمی افتد، و زمین پس از مرگ خود تکان می خورد و می آماسد و حیات در آن به موج می افتد. به دنبال همچون کلامی از کسانی صحبت می شود که آیات خدا و کتابهای آسمانی را نپذیرفته اند و بدانها کفر ورزیده اند. در اینجا سخن از کتاب می رود، و به کتاب موسی و اختلاف مردمان در باره آن اشاره می شود. کار و بارشان بعد از فرارسیدن اجل به خدا واگذار می گردد و خدا خود می داند که پس از فرارسیدن اجل معین با ایشان چه می کند.

در اینجا سخنی هم از قیامت به میان می آید، و فرا رسیدن آن به علم و آگاهی خدا حواله داده می شود. اطلاع از بارور شدن میوه ها و از غلاف بیرون آمدن آنها، و آگاهی از جنینها در میان رحمها، به خدا اختصاص پیدا می کند و منحصر بدو است. صحنه کافران نشان داده می شود که از ایشان در باره انباز پرسش می گردد. به دنبال این سخن، از نفس بشری صحبت می شود که لخت و عریان از پرده ها و پوششها به در آمده است. انسان هرچند که بسیار خود را دوست می دارد، همان گونه که پدیدار و آشکار است، اما برخیا در حق خود احتیاط و آینده نگری نمی کنند و به تکذیب حق و حقیقت می پردازند و راه کفر و زندقه را درپیش می گیرند. دیگر نمی اندیشند این تکذیب و کفر چه هلاکت و چه عذابی به دنبال دارد.

این سوره خاتمه می یابد با وعده ای که خدا به انسانها می دهد مبنی بر این که در آفاق و انفس، یعنی در جهان صغیر و در جهان کبیر، پرده از نشانه های شناخت خود

یادآوری به شیوه‌های گوناگون و از راه‌های جورا جور دارد تا یک حقیقت عقلی و ذهنی در آن جایگزین و مستقر شود.

قرآن مجید این دل را با چیزهایی از ویژگیها و استعدادهای فرا می‌گیرد که در فطرت آن سرشته شده است و به ودیعت نهاده شده است، طبق آنچه آفریدگار این دل می‌داند، و موافق با چیزی است که گرداننده این دل می‌خواهد.

﴿تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾.

(این کتابی است که) از طرف خداوند بخشایشگر مهرورز نازل شده است.

انگار «ح.ا. میم» اسم این سوره است. یا «ح.ا. میم» برای بیان جنس قرآن و بیانگر آن است. زیرا «ح.ا. میم» از جنس همان حروفی است که واژگان این قرآن از آنها ساخته و پرداخته گردیده است. «ح.ا. میم» مبتدا است، و «تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» خبر مبتدا است.

ذکر «الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» در وقت ذکر تَنْزِيل یعنی نازل کردن تدریجی کتاب، اشاره دارد به صفت غالبه‌ای که در این تنزیل یعنی نازل کردن تدریجی است و آن صفت رحمت است. شکی نیست که نازل کردن تدریجی این کتاب رحمت برای جهانیان است. رحمت برای کسانی است که ایمان آورده‌اند و از آن پیروی کرده‌اند. همچنین رحمت برای غیر ایشان هم می‌باشد. این کتاب نه تنها رحمت برای انسانها است، بلکه رحمت برای جملگی زنده‌ها است. قرآن برنامه‌ای را طرح‌ریزی کرده است و نقشه‌ای را ترسیم نموده است که بر خیر و صلاح همگان استوار و برقرار است. قرآن در حیات بشریت، و در جهان‌بینیها و اندیشه‌ها و بینشها و برداشتها و خط سیر بشریت تأثیر گذاشته است، و در این راستا تنها به مؤمنان بدان بسنده نکرده است، بلکه تأثیر قرآن جهانی و مستمر است از آن زمان که به سوی جهانیان آمده است. کسانی که در باره تاریخ بشری با انصاف و دقت پژوهش کنند، و آن را در معنی انسانی همگانی، و به طور کامل از لحاظ همه راه‌های

ح.ا. میم. (این کتابی است که) از طرف خداوند بخشایشگر مهرورز نازل شده است. کتابی است که آیات آن تفصیل و تبیین شده است، برای قومی (فهم معانی آن آسان) است که اهل دانش باشند. قرآن بشارت‌دهنده (مؤمنان به نعمتهای فراوان و جاویدان) و ترساننده (کافران به عذاب دردناک و سرمدی یزدان) است. ولی (تشویق و تهدید قرآن در دل متعصبان لجوج بی‌اثر است) و اکثر آنان (از حق و حقیقت) رویگرداند و این است که (روح شنوائی و پذیرائی حقائق را از دست داده‌اند و گوئی که کردند و هیچ نمی‌شنوند. می‌گویند: دل‌هایمان در برابر چیزی که ما را بدان می‌خوانی (که یگانه‌پرستی است)، در میان پوششهایی قرار گرفته است (و آنچه می‌گوئی بدان نمی‌رسد) و در گوشه‌ایمان سنگینی است (و کلام تو را نمی‌شنود) و میان ما و تو پرده سبتر و مانع بزرگی است (که نمی‌گذارد ما با تو در یکجا گرد آئیم). پس تو (برابر آئین خود) عمل کن و ما هم (برابر آئین خود) عمل می‌کنیم. بگو: من فقط و فقط انسانی مثل شما هستم، و به من وحی می‌شود که خداوندگار شما خداوندگار یگانه‌ای بیش نمی‌باشد، پس راست به سوی او رو کنید و روید (و پندار و گفتار و کردارتان در مسیر فضائی وی باشد و از او آمرزش بخواهید. وای به حال مشرکان! مشرکانی که به پاکسازی خود نمی‌پردازند و آنان به آخرت هم ایمان ندارند. مسلماً کسانی که ایمان می‌آورند و کارهای شایسته و بایسته انجام می‌دهند، اجر و پاداش ناگسیختنی دارند.

قبلاً از افتتاح برخی از سوره‌ها با حروف مقطعه سخن به میان آمد. تکرار همچون افتتاحی: «ح.ا. میم» با شیوه قرآن همگام است در تکرار اشاره به حقایقی که دل بشری را لمس می‌کنند و می‌پسایند. زیرا فطرت این دل نیاز به تکرار تذکر و یادآوری دارد. دل انسان دچار فراموشی می‌شود و مطالب را از یاد می‌برد وقتی که زمان تذکر و یادآوری به طول بینجامد و آن را مدتها بیدار و هوشیار ننماید. دل انسان نیاز به تذکر و

ولی (تشویق و تهدید قرآن در دل متعصبان لجوج بی اثر است) و اکثر آنان (از حق و حقیقت) رویگرداند و این است که (روح شنوائی و پذیرائی حقائق را از دست داده‌اند و گوئی که کردند) هیچ نمی‌شوند.

آنان روی می‌گرداندند و می‌رفتند و عملاً نمی‌شنیدند. خویشان را دور نگاه می‌داشتند تا دل‌هایشان را از تأثیر این قرآن چیره بگردانند و بازدارند. عامهٔ مردمان را نیز تشویق می‌کردند به این که گوش به قرآن فراندارند، همان‌گونه که گفتارشان خواهد آمد:

﴿لَا تَسْمَعُوا هَذَا الْقُرْآنَ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ﴾.

گوش به این قرآن فراندهید، و در (هنگام تلاوت) آن یاوه‌سرائی و جار و جنجال کنید تا (مردمان هم قرآن را نشنوند و مجال اندیشه در بارهٔ مفاهیم آن از ایشان گرفته شود) شما پیروز گردید.

گاهی به قرآن گوش فرامی‌دادند، در حالی که انگار نمی‌شنوند. زیرا آنان با تأثیر این قرآن در نفوس خود مبارزه می‌کردند و مقاومت می‌نمودند. در نتیجه انگار آنان کردند و نمی‌شنوند!

﴿وَقَالُوا: قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مَّا نَدْعُونَ إِلَيْهِ، وَفِي أَذَانِنَا وَقْرٌ، وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ، فَاعْمَلْ إِنَّا نَحْمِلُ غَلَامُونَ﴾.

می‌گویند: دل‌هایمان در برابر چیزی که ما را بدان می‌خوانی (که یگانه‌پرستی است) در میان پوشش‌هایی قرار گرفته است (و آنچه می‌گوئی بدان نمی‌رسد) و در گوش‌هایمان سنگینی است (و کلام تو را نمی‌شنود) و میان ما و تو پردهٔ ستبر و مانع بزرگی است (که نمی‌گذارد ما با تو در یکجا گرد آئیم). پس تو (برابر آئین خود) عمل کن و ما هم (برابر آئین خود) عمل می‌کنیم.

این را می‌گفتند تا بدان کینه‌توزی و سرکشی خود را بنمایند، و پیغمبر ﷺ را مایوس از ایمان آوردن خویشان کنند، و او از دعوت کردنشان دست بکشد. چرا که می‌دیدند سخنانش در دل‌هایشان تأثیر می‌کند و

فقالیت و تلاش انسانی، بررسی و واریسی بکنند، این حقیقت را درک می‌کنند، و بدان اطمینان و یقین خواهند داشت. بسیاری از چنین پژوهشگرانی این مطلب را ثبت و ضبط کرده‌اند و آشکارا بدان اقرار و اعتراف نموده‌اند.

﴿كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾.

کتابی است که آیات آن تفصیل و تبیین شده است (و واضح و روشن گشته است. یعنی) قرآن که به زبان عربی است، برای قومی (فهم معانی آن آسان) است که اهل دانش باشند.

تفصیل محکم و استوار، مطابق مقاصد و اهداف، و سازگار با انواع سرشته‌ها و خرده‌ها، و منطبق با محیط‌ها و زمانها، و متفق با حائله‌های نفسانی و حاجت‌های گوناگون، صفت واضح و نشانهٔ آشکاری در این کتاب است. این کتاب تفصیل و تبیین شده است مطابق همچون اعتباراتی. تفصیل و تبیین شده است در قالب الفاظ گویا و زیبا و جمله‌بندی‌های دلکش و دلربا و با معانی ژرف و رسای عربی.

﴿لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾.

برای قومی که اهل دانش باشند.

برای کسانی که آمادگی علم و معرفت و تشخیص را داشته باشند. این قرآن به انجام وظیفهٔ خود برخاسته است و کار خود را کرده است:

﴿بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾.

قرآن بشارت‌دهندهٔ (مؤمنان به نعمتهای فراوان و جاویدان) و ترسانندهٔ (کافران به عذاب دردناک و سمردی یزدان) است.

مؤمنان تلاشگر را بشارت می‌دهد، و تکذیب‌کنندگان بدکردار را بیم می‌دهد، و اسباب و علل بشارت را و اسباب و علل بیم دادن را با شیوهٔ عربی روشن و روشن‌گر خود، معلوم می‌گردانند، برای مردمانی که زبان‌شان عربی است. اما با وجود این اکثر آنان آن را نمی‌پذیرند و بدان پاسخ نمی‌گویند:

﴿فَاعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾.

بر دل‌هایشان می‌نشیند، در حالی که آنان عمداً نمی‌خواستند مؤمن گردند و به اسلام بگروند!

می‌گفتند: دل‌هایمان در پرده‌هایی است و سخنان تو بدانها نفوذ نمی‌کند و نمی‌رسد. در گوش‌هایمان کوری است و دعوت تو را نمی‌شنود. میان ما و میان تو حجاب و مانعی است و لذا میان ما و میان تو تماس و ارتباط نیست. پس ما را به حال خود بگذار و رها کن، و برو برای خودت کار کن. ما هم می‌رویم و برای خودمان کار می‌کنیم. یا آنان بدون اهمیتی دادن به چیزی می‌گفتند: ما به گفتار و کردار تو اهمیتی نمی‌دهیم، و توجهی به بیم دادن و برحذر داشتن تو نداریم. هروقت خواستی راه خود را ادامه بده و بسپار، ما هم راه خود را ادامه می‌دهیم و می‌سپریم. سخنان را نمی‌شنویم و نمی‌پذیریم، هرچه می‌خواهی بکن و هرچه دل تنگت می‌خواهد بگو. آنچه ما را از آن می‌ترسانی بر سر ما بیاور و پاک مدار. ما هیچ‌گونه توجهی به کارت نداریم، و از تهدیدهای هراسی به دل نداریم.

این نمونه‌ای است از چیزهایی که نخستین صاحب دعوت ﷺ با آن رویاروی می‌شد. اما آن حضرت راه خود را ادامه می‌داد و می‌سپرد و دعوت می‌کرد و فرامی‌خواند و از دعوت کردن و فراخواندن دست نمی‌کشید و باز نمی‌ایستاد، و از مایوس کردن دیگران مایوس نمی‌شد، و وعده خدا را دیر نمی‌دید و کند نمی‌پنداشت، و وعید و تهدید خدا را در حق تکذیب‌کنندگان دیر نمی‌پنداشت و کند نمی‌انگاشت. مأمور بود برود و به مردمان اعلام و اعلان کند که پیاده شدن و حاصل آمدن وعید و تهدید خدا در دست او نیست. او جز انسانی نیست که وحی بدو می‌شود و پیام بدو می‌رسد، و او فرمان یزدان و پیام آسمان را ابلاغ می‌دارد و می‌رساند، و مردمان را به سوی خدای یگانه دعوت می‌کند، و ایشان را بر ماندگاری بر راه راست فرامی‌خواند، و مشرکان را بیم می‌دهد و برحذر می‌گرداند همان‌گونه که بدو دستور داده شده است که چنین کند. بعد از آن، کار و بار به خدا حواله می‌گردد و

پیغمبر ﷺ چیز دیگری نمی‌تواند بکند و چیزی از او ساخته نیست. چه او تنها انسان مأموری است و پس:

﴿قُلْ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ، يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُهُ وَاجِدْ؛ فَاسْتَغْفِرُوا إِلَيْهِ وَ أَسْتَغْفِرُوهُ، وَ وَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ﴾.

بگو: من فقط و فقط انسانی مثل شما هستم، و به من وحی می‌شود که خداوندگار شما خداوندگار یگانه‌ای بیش نمی‌باشد. پس راست به سوی او رو کنید و روید (و پندار و گفتار و کردارتان در مسیر رضای وی باشد) و از او آموزش بخواهید. وای به حال مشرکان!

وای که صبر و شکیبائی و تحمل و بردباری و ایمان و تسلیم و اطاعت چه عظمتی دارد! آنچه در صبر و شکیبائی در برابر همچون حال و احوالی نهفته است، و آنچه در صبر و شکیبائی در برابر دست شستن و دست کشیدن از هرگونه قدرت و قوتی در همچون موضعگیری و موقعیتی نهفته است، و آنچه در تحمل و بردباری در برابر رویگردانی و تکذیب متکبرانانه و بیشرمانه قرار دارد، درک و فهم نمی‌شود مگر با شتاب آیدای پیش چشم داشته شود که بر رویگردانان تکذیب‌کننده بیشرم تاخت می‌برد و ایشان را از کارشان باز می‌دارد. . . قطعاً درد و رنج و سختی و مشقت و دشواری و سنگینی‌ای را درک و فهم نمی‌کند که در صبر و شکیبائی در برابر این حال و احوال نهفته است، و مشقت و زحمتی را درک و فهم نمی‌کند که در تحمل و بردباری در برابر این همه گرفتاری قرار دارد، مگر کسی که خودش رنج گوشه‌ای از این موقعیت را در واقعیت زندگی بچشد، و آن‌گاه راه را بسپرد و ادامه دهد!

تنها چیزی که به پیغمبر ﷺ دستور داده می‌شد در مقابل خودستائی و خودبزرگ‌بینی و پرروئی و بیشرمی بکند، این بود که بگوید:

﴿وَ وَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ﴾.

وای به حال مشرکانی که به پاکسازی خود نمی‌پردازند

مکان و منزلت و مصالح خود داشتند، و سائر چیزهای کوچکی که در مدّ نظر داشتند و بدانها اهمّیت می دادند، ایشان را باز می داشت و غافل می کرد از این که بدین حقیقت بزرگ و سترگی بنگرند و توجّه کنند که محمد ﷺ آن را برایشان به ارمغان آورده است، و این قرآن آن را شرح و بسط داده است، حقیقتی که با آسمانها و زمین تماس می گیرد، و با بشریت به طور کلی و در همه اعصار و ادوار تاریخ بشری پیوند پیدا می کند، و با حقّ بزرگی گره می خورد که از زمان و مکان آنان و از خود ایشان فراتر می رود و تجاوز می کند، و در طرح و نقشه با سراسر جهان پیوند پیدا می نماید:

﴿قُلْ: اِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْاَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، وَتَجْعَلُونَ لَهُ اَنْدَادًا؟ ذَلِكُمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ. وَجَعَلَ فِيهَا رَواسِيَ مِنْ فَوْقِهَا، وَبَارَكَ فِيهَا، وَقَدَّرَ فِيهَا اَقْوَامَهَا فِي اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ سَوَاءً لِّلْاَسْمَانِ. ثُمَّ اَسْتَوَىٰ اِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ، فَقَالَ لَهَا وَاَلْاَرْضُ: اَتَيْنَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا. قَالَتَا: اَتَيْنَا طَائِعِينَ. فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَواتٍ فِي يَوْمَيْنِ، وَاَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ اَمْرَهَا، وَرَبَّيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِغٍ وَحِفْظًا. ذَلِكُمْ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾.

بگو: آیا به کسی که زمین را در دو روز آفریده است ایمان ندارید، و برای او همگونها و انبازهای قرار می دهید؟ او (علاوه از این که آفریدگار زمین است) آفریدگار جهانیان هم می باشد او در زمین کوههای استواری قرار داد، و خیرات و برکات زیادی در آن آفرید، و مواد غذایی (مختلف و جوراجور ساکنان) زمین را به اندازه لازم مقدر و مشخص کرد. اینها همه (اعم از خلق زمین و ایجاد کوهها و تقدیر اقوات) رویهم در چهار روز کامل به پایان آمد، بدان گونه که نیاز نیازمندان و روزی روزی خواران را برآورده کند (و کمترین کم و زیادی در آن نباشد). سپس اراده آفرینش آسمان کرد، در حالی که دود (گونه، و به شکل سحابیها در گستره فضای بی انتهای پراکنده) بود. به آسمان و

و آنان به آخرت هم ایمان ندارند.

ذکر «زکاة» در این موضع و در این مورد، باید که دارای مناسبتی باشد. ما بدین مناسبت پی نبردیم. چه این آیه مکی است، و زکات در سال دوم هجری در مدینه واجب گردیده است. هرچند اصل زکات در مکه مشهور بوده است، و تنها چیزی که در مدینه تازه آمده است و تازگی داشته است بیان اندازه و مقدار زکات دارائی، و دریافت آن به عنوان فریضه معینی بوده است. اما در مکه زکات یک کار همگانی بوده است و هرکس که خواسته است آن را به عنوان احسان پرداخته است بدون این که مقدار زکات محدود و مشخص بوده باشد. پرداخت آن هم به دل و درون اشخاص واگذار بوده است... ولی آخرت را نپذیرفتن و بدان کافر گردیدن، عین همان کفر و زندقه ای است که سزوار و اوایلا سر دادن و به افغان درآمدن است.

برخی از مفسران گفته اند: مراد از زکات در اینجا، ایمان آوردن و پاکسازی از شرک است. این هم نظری است و در چنین شرائط و ظروفی احتمال آن می رود.

آن گاه دعوت کننده به پیش می رود و از زشتی گناه و پلشتی جرمی که به سبب شرک و کفر مرتکب آن می شوند، برایشان پرده برمی دارد. ایشان را به جولانگاه جهان بزرگ و سترگ هستی می برد، جولانگاه آسمان و زمین، و جولانگاه جهانی که آنان با مقایسه بدان چیز ضعیف و نحیف و کوچکی هستند. ایشان را در همچون جولانگاهی می گرداند تا برایشان از عظمت و قدرت و سلطه و شوکت خدائی پرده بردارد که آنان او را نمی پذیرند و برابر منطق فطرت جهانی که ایشان جزئی از آن هستند کافر بشمار می روند. آن گاه ایشان را از زاویه سنگ کوچکی که در آن خودشان و شخصیت خودشان را بزرگ بزرگ می بینند، و از دقت و پژوهش در باره این دعوت، و از پژوهش در باره علت گزینش محمد ﷺ نه برگزیدن ایشان باز می مانند و غافل می گردند. حرص و جوشی که بر حفظ

﴿قُلْ: أَأَنْتُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا. ذَٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا، وَبَارَكَ فِيهَا، وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَامًا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلنَّاسِ لَئِلَٰلِينَ﴾.

بگو: آیا به کسی که زمین را در دو روز آفریده است ایمان ندارید، و برای او همگونها و انبازهای قرار می‌دهید؟ او (علاوه از این که آفریدگار زمین است) آفریدگار جهانیان هم می‌باشد. او در زمین کوه‌های استواری قرار داد، و خیرات و برکات زیادی در آن آفرید، و مواد غذایی (مختلف و جوراچور ساکنان) زمین را به اندازه لازم مقدر و مشخص کرد. اینها همه (اعم از خلق زمین و ایجاد کوه‌ها و تقدیر اقوات) رویهم در چهار روز کامل به پایان آمد، بدان‌گونه که نیاز نیازمندان و روزی روزی‌خواهان را برآورده کند (و کم‌ترین کم و زیادی در آن نباشد).

او حقیقت آفرینش زمین در دو روز را بیان می‌دارد. سپس پیش از عرضه کردن بقیه داستان زمین، بر آن حقیقت پیرو می‌زند. بر نخستین حلقه داستان زمین چنین پیروی می‌آورد:

﴿ذَٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾.

او آفریدگار جهانیان است.

او که آفریدگار جهانیان است، شما نسبت بدو کفر می‌ورزید، و برای او انبازهای قرار می‌دهید. در حالی که فقط او است که این زمین را آفریده است، زمینی که شما روی آن زندگی می‌کنید و هستید. پس این چه تکبری است که دارید؟! و این چه پرروئی و بیشمری‌ای است که می‌ورزید؟! و چه کار زشتی است که می‌کنید؟!

این روزها بدون شک و گمان از روزهای هستند که تنها یزدان جهان اندازه و مقدار آنها را می‌داند و بس. قطعاً جزو روزهای این زمین نیست. چرا که روزهای این زمین مقیاسهای زمانی هستند و بعد از پیدایش زمین به وجود آمده‌اند. همان‌گونه که زمین روزهای دارد و بیانگر مدت زمانی هستند که زمین در جلو

زمین فرمود: چه بخواهید و چه نخواهید پدید آئید (و شکل گیرید). گفتند: فرمانبردارانه پدید آمدیم (و به همان صورت درآمده‌ایم که اراده فرموده‌ای). آن‌گاه آن را به صورت هفت آسمان در دو روز به انجام رساند، و در هر آسمانی فرمان لازمه‌اش را صادر (و نظام و تدبیر خاصی مقرر) فرمود (و مخلوقات و موجودات متناسب با آنجا را آفرید). آسمان نزدیک را با چراغ‌های بزرگی (از ستارگان درخشان و تابان) بیاراستیم (و آن را کاملاً از آفات و استراق سمع شیاطین) محفوظ داشتیم. این (امور مذکوره، اعم از آفرینش جهان هستی و دوران شکل‌گیری و نظم دقیق، برجوشیده از) برنامه‌ریزی خداوند بسیار توانا و بس آگاه است.

بدیشان بگو: شما وقتی که کافر می‌شوید، و زمانی که این سخن درشت را با پرروئی و بیشمری می‌گوئید، شما کار بسیار زشت و پلشت و سخت نابهنجاری می‌کنید. شما کفر می‌ورزید نسبت به کسی که زمین را آفریده است و بر بالای آن کوه‌های استواری را قرار داده است، و در آن خیرات و برکات زیادی را آفریده است، و مواد غذایی و اقوات را در آن پدیدار و نمودار کرده است.

او کسی است که آسمانها را آفریده است و کار و بار آنها را نظم و نظام بخشیده است و سر و سامان داده است، و آسمان نزدیک را با چراغهایی آراسته است و محفوظ و مصونش داشته است. خدائی است که آسمان و زمین فرمانبردارانه و مطیعانه زمام امور خود را بدو سپرده‌اند و تسلیم او گردیده‌اند... و شما... بلی شما که برخی از ساکنان این زمین هستید از فرمانبرداری یزدان سرپیچی می‌کنید و خود بزرگ‌بینی می‌نمائید و عظمت می‌فروشید!

ولیکن روند قرآنی این حقائق را با شیوه قرآن بیان می‌دارد، شیوه‌ای که به ژرفای دلها فرو می‌رود و دلها را سخت به تکان در می‌آورد. پس بکشیم با این روند به ترتیب و تفصیل حرکت کنیم و به پیش رویم:

خورشید پیرامون خود می‌گردد، ستارگان دیگر هم روزگانه برای خود دارند. روزگانی که ستارگان دارند جدای از روزهای زمین هستند. برخیها کوتاه‌تر از روزهای زمین، و بعضیها درازتر از روزهای زمین می‌باشند.

روزگانی که نخست در آنها زمین آفریده شده است، و بعد از آن کوه‌ها شکل گرفته‌اند و پدیدار گشته‌اند، و بعد مواد غذایی و اقوات مقّر و مقدّر گردیده است و نمودار و جلوه‌گر آمده است، روزهای دیگری هستند و با مقیاس دیگری سنجیده و برآورد گردیده‌اند. ما از آن روزها چیزی نمی‌دانیم. ولیکن متوجّه هستیم که آن روزها بسیار زیاد از روزهای مشهور و معین زمین طولانی‌تر بوده‌اند.

نزدیک‌ترین چیزی که می‌توانیم تصوّر کنیم در پرتو علمی که ما انسانها بدان دسترسی پیدا نموده‌ایم، این است که آن روزها زمانهائی بوده است که این زمین در دورانهای پایی پشت سر گذاشته است، تا بدان گاه که استقرار پذیرفته است و سطح آن سخت و سفت شده است و شایان حیاتی شده است که با آن آشنایم. این مدت - آن‌گونه که نظریه‌های موجود می‌گویند - حدود دو هزار میلیون سال از سالهای زمین ما طول کشیده است!

این تنها سنجشها و ارزیابیهای علمی است و مستند به بررسی صخره‌سنگها و اندازه‌گیری عمر زمین از روی آنها است. ما در بررسی قرآن بدان سنجشها و ارزیابیها به عنوان حقائق نهائی پناه نمی‌بریم. چه آن سنجشها و ارزیابیها در اصل چنین نبوده و دقیقاً چنین نیستند. بلکه تنها نظریه‌ها و فرضیه‌ها بشمارند و قابل تعدیل و تصحیح هستند. ما قرآن را بر آنها تحمیل نمی‌کنیم. بلکه چنین می‌گوئیم که آن نظریه‌ها و فرضیه‌ها درست خواهند بود اگر ببینیم میان آنها و میان نصّ قرآنی نزدیکی باشد، و ببینیم که آن نظریه‌ها و فرضیه‌ها بدون هرگونه تکلف و پیچ و خمی سزاوار تفسیر نصّ قرآنی هستند. در پرتو همین نزدیکی با

قرآن خواهیم گفت این نظریه و فرضیه و یا آن نظریه و فرضیه به صحت نزدیک‌تر است چون به مدلول و مفهوم نصّ قرآنی نزدیک‌تر است.

هم اینک نظریه و فرضیه راجع در میان گفتارهای علمی این است که زمین قبلاً کره شعله‌ور و سوزانی بوده است و حالت گازی شکلی بسان خورشید امروزی داشته است - ولی ارجح این است که زمین قطعه‌ای از خورشید بوده است و از آن جدا شده است به سبب علتی که درست روشن نیست - کره زمین مدتهای مدیدی طول کشیده است تا سطح آن سرد و سخت گردیده است. درون زمین هنوز که هنوز است مذاب است بر اثر حرارت شدیدی که دارد، تا بدانجا گرم و داغ است که سخت‌ترین سنگها در آن ذوب می‌گردند. زمانی که سطح زمین سرد گردیده است منجمد و سفت و سخت شده است. چینهائی از صخره‌سنگها بالای چینه‌های دیگری از صخره‌سنگها قرار گرفته است و لایه لایه روی هم افتاده است.

در همان اوائل مدت زمان چندانی نگذشته است که آنها از اکسیژن و نیتروژن به نسبت دو و یک (H_2O) فراهم آمده‌اند، و آنها دریاها و اقیانوسها را تشکیل داده‌اند.

«هوا و آب موجود در زمین ما با همکاری یکدیگر سنگها را تکه و پاره کرده‌اند، و بدینجا و آنجا برده‌اند و ته‌نشین کرده‌اند، تا بدان‌گاه که بر اثر این کار خاک تشکیل گردیده است، خاکی که قابل کشت و زرع باشد. همچنین هوا و آب با همکاری یکدیگر کوه‌ها و فلاتها را تراشیده‌اند و کنده‌اند و چاله و چوله‌ها را پر کرده‌اند. هیچ چیزی را تقریباً بر روی زمین نخواهی یافت مگر این که بر اثر ویران کردن و بر اثر ساختن پدید آمده است و وجود پیدا کرده است. پوسته زمین پیوسته در حال حرکت است، و دائماً تغییر و تبدیل می‌یابد. دریا موج برمی‌انگیزد و در پوسته زمین تأثیر می‌گذارد. خورشید آب دریا را تبخیر می‌کند. بخار به سوی آسمان می‌رود و به شکل ابرها درمی‌آید و سپس

و سامان گرفته است و هستی پیدا کرده است. آن گاه آب در پوسته زمین به فعل و انفعالات خود پرداخته است. از آسمان باریدن گرفته است، یا روی زمین جاری شده است، و یا به شکل جامد برف و یخ درآمده است، و بالآخره آنچه باید کرده است. هوا و باد دست اندرکار شده اند و تأثیر خود را بر پوسته زمین انجام داده اند. همه اینها برپای خاسته اند و به دگرگونی این سنگها پرداخته اند، و در سرشت و ترکیب شیمیائی آنها تغییراتی ایجاد کرده اند. همه این عوامل سنگهایی را ایجاد نموده اند که جدای از سنگهای پیشین بوده اند، تا کار بدانجا کشیده است که هیچ چیزی آنها را از لحاظ نغای بیرون و درون جمع نمی آورده است و شیء واحدی معرفی نمی کرده است.

آن دانشمند زمین شناس (ژئولوژیست) تو را با نوع دوم و مهم دیگری از سنگها آشنا می سازد، و آن سنگهای رسوبی هستند. سنگهای رسوبی آنهاست هستند که به سبب تأثیر آب و باد و خورشید، و یا بر اثر فعل و انفعالات زنده هائی که در میان درزها و شکافهای صخره سنگها زندگی می کنند، لایه لایه و ریزه ریزه شده اند، این نوع سنگها از سنگهای دیگری به وجود آمده اند که در زمین اصالت بیشتری دارند و پیچیده تر می باشند. این سنگها را سنگهای رسوبی گفته اند، چون در جاهای نخستین خود نمانده اند. بعد از گسیختن و فروافتادن از صخره سنگهای پیشین، و واریزه شدن، به جای دیگری برداشته شده اند و حمل گردیده اند. یا در حال قطعه قطعه شدن و دانه دانه گردیدن هستند. آب یا باد آنها را بر می دارد، و سپس در جای دیگری از زمین فرو می افتند و رسوب می کنند و جایگزین می شوند.

آن دانشمند زمین شناس مثالی از سنگهای رسوبی را برایت می زند. سنگ آهک را به تو نشان می دهد، همان سنگی که کوهی بسان کوه مقطّم از آن تشکیل می گردد. مردمان قاهره از این نوع سنگ خانه های خود را می سازند. به تو می گوید: سنگ آهک یک آمیزه

می بارد و گوارا و شیرین به زمین برمی گردد. سیلابها جوشان و خروشان به راه می افتند، و رودبارها تشکیل می شوند. رودبارها روی پوسته زمین جریان پیدا می کنند و در آن تأثیر می گذارند. در سنگها هم تأثیر می کنند و آنها را به تحلیل می برند و این سنگها را به سنگهای دیگری تبدیل می کنند. سنگهای تکه و پاره را با خود می برند و بدینجا و آنجا نقل می کنند. سطح زمین در طول قرنهای صدها و هزارها قرن تبدیل و تغییر پیدا می کند. برفهایی که به شکل یخ درمی آیند با سطح زمین همان کاری را انجام می دهند که آب جاری انجام می دهد. بادهای هم همان کاری را با سطح زمین می کنند که آب می کند. خورشید نیز با تابش نور و گرمای خود در زمین همان کاری را با پوسته زمین می کند که آب و باد می کنند. موجودات زنده روی زمین نیز سطح زمین را تغییر می دهند. آتشفشانهایی که از درون زمین فوران می کنند و برمی جوشند سطح زمین را تغییر می دهند.

از فرزانه زمین شناس - دانشمند ژئولوژی - در باره سنگهای پوسته زمین می پرسی، مقدار زیادی از سنگها را برایت نام می برد، و از اقسام سه گانه بزرگ و بنیادین آنها برایت سخن می گوید.

برای تو از سنگهای آذرین صحبت می کند. آن سنگهایی که از درون زمین به شکل مذاب بیرون آمده اند و گدازه ها را تشکیل داده اند و سپس سرد گردیده اند. و از میان آنها سنگ گرانیت و سنگ بازالت را برایت مثال می زند. از آنها سنگی را برای نمونه برایت می آورد و بلورهای را به تو نشان می دهد که در دل آن سنگ جای دارند، و سفید یا سرخ و یا سیاه هستند. به تو می گوید: هر بلوری از اینها دالّ بر یک نوع محلول شیمیائی جداگانه ای است. چه خمیره این سنگها از آمیزه های گوناگونی تشکیل گردیده است. آن وقت فکر تو را متوجّه این قسمت می سازد که از این سنگهای آذرین و همگونیهای آنها پوسته زمین تشکیل گردیده است در آن دورانی که در قدیم الایام زمین سر

گذاشته‌اند. آن‌گاه زمین آمادهٔ پیدایش سردفتر موجودات این زمین گردیده است که انسان است. . .^(۱)

این کوچ دور و درازی است که دانش جدید آن را تعیین می‌کند و به تصویر می‌کشد. چه‌بسا این کوچ دراز آهنگ در فهم معنی روزهای آفرینش زمین و ساختار کوه‌های استوار بالای آن، و ایجاد خیرات و برکات در آن، و تقدیر و تعیین اقوات و ارزاق زمین در چهار روز از روزهای خدا که ما نمی‌دانیم چگونه و چه اندازه بوده‌اند، و تنها و قطعاً می‌دانیم که آن روزها غیر از روزهای معمولی این زمین بوده‌اند، به ما کمک کند. لحظه‌ای در پیشگاه هر بندی از نصوص قرآنی می‌ایستیم، پیش از این که زمین را به سوی آسمان ترک کنیم و به‌دروغ گوئیم!

﴿وَجَعَلْ فِهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا﴾

او در زمین کوه‌های استواری قرار داد.

در موارد بسیاری کوه‌ها به نام «رَوَاسِی» ذکر می‌شوند. در جاهانی علّت وجود این رواسی، یعنی کوه‌های ثابت و استوار، چنین ذکر می‌شود:

﴿أَنْ تَقْبَلَ بِكُمْ﴾

تا این که زمین شما را نلرزاند (و با حرکت خود شما را مضطرب نگرداند).

کوه‌ها در زمین ثابت و استوارند، و زمین را ثابت و استوار نگاه می‌دارند، و توازن آن را محفوظ می‌کنند و نمی‌گذارند که بلرزد و تکان بخورد. . . زمانها گذشته است و مردمان گمان برده‌اند که زمین ایشان ثابت و بدون حرکت است و بر پایه‌های محکمی استوار است! بعدها زمانی فرارسیده است که اکنون در آن به مردمان گفته می‌شود: این زمینی که بر آن زندگی می‌کنید کرهٔ کوچکی بیش نیست و در فضای مطلق شناور است و بر چیزی تکیه ندارد. . . چه‌بسا وقتی که برای نخستین بار بدیشان چنین گفته می‌شود به هراس می‌افتند، یا چه‌بسا

شیمیائی است که مشهور به کربنات کلسیم است، در زمین بر اثر عملکرد زنده‌ها یا فعل و انفعال شیمیائی پدید آمده است. برایت مثالی از شن می‌آورد، و به تو می‌گوید: اکثر موادّ شن اکسید سیلیسیم است. شن نیز دانه‌هایی از سنگهای دیگر است. مثال دیگری را برای تو می‌آورد از ماسه و گِل. همهٔ اینها از سنگهای اصلی سابق مشتقّ و جدا گردیده‌اند.

از سنگهای اصلی سابق می‌پرسی که سنگهای رسوبی یا همهٔ اختلافی که دارند، از آنها جدا گردیده‌اند. خواهی دانست که آنها از سنگهای آذرین پدیدار آمده‌اند و جدا گردیده‌اند. زمین در آغاز پیدایش مواد مذاب بود. سپس کم‌کم سرد و سفت گردید. بر این سطح سرد و سفت جز سنگهای آذرین نبود. بعدها آب پدید آمد، و به دنبال آن دریاها شکل گرفتند. سنگهای آذرین و آب دست‌اندرکار شدند. هوا نیز در این امر با آنها همکاری و همیاری کرد. گازهای فعال و طوفان بادهای و خورشید با نور و حرارت خود در این کار شرکت نمودند، و همهٔ این عوامل به کار پرداختند، و مطابق با سرشت خدادادی خود به سوخت و ساز ادامه دادند، و سنگهای آذرین سخت و بیسود را به سنگهای نافع و سودمند تبدیل کردند. سنگهایی را به وجود آوردند که در ساختن ساختمانها به درد می‌خورند. سنگهایی را ترتیب دادند که در استخراج معادن و فلزات سودمند هستند. مهم‌تر از همهٔ اینها، و بزرگ‌تر از همهٔ اینها این سنگهای آذرین سفت و سختی که برای حیاتی که بر آنها مستقرّ و پابرجا گردد سودمند نیستند، خاکی را پدید آوردند که در سطح زمین ته‌نشین شد و رسوب کرد، و زمینه را برای پدیدآمدن موجودات زنده و انسانها آماده نمود.

سنگ گرانیث برای کشت و زرع یا آبیاری سودمند نمی‌افتد. ولیکن از سنگ گرانیث و نظائر آن خاک ریز و نرمی پدیدار آمده است. با پیدایش این خاک ریز و نرم گیاهان رسته‌اند و پدیدار گردیده‌اند. با پیدایش گیاهان حیوانات سر برآورده‌اند و پای به عرصهٔ وجود

هر سبب و علتی که هست زمین منبسط و یا منقبض گردد، هرچند که این انبساط و انقباض جزئی و ناچیز بوده و بر قطر آن نیفزاید یا از قطر آن نکاهد مگر چند قدمی را»^(۲).

این زمین که تا این اندازه حسّاس است، جای شگفت نیست اگر کوه‌های ثابت و استوار محافظ آن باشند و نگذارند:

﴿أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ﴾

تا این که زمین شما را نلرزاند (و با حرکت خود شما را مضطرب نگرداند).

همان گونه که چهارده قرن پیش در قرآن آمده است.

﴿وَبَارَكْ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا﴾

و خیرات و برکات زیادی در آن آفرید، و مواد غذایی (مختلف و جورا جور ساکنان) زمین را به اندازه لازم مقدر و مشخص کرد.

این بند تصویر کشت و زرع نمو کننده و بالنده این زمین، و برخی از معادن سودمند همچون طلا و نقره و آهن، و چیزهایی از این قبیل که خدا آنها را در دل زمین پنهان فرموده است، به ذهن پیشینیان ما می‌انداخت... اما امروز بعد از آن که یزدان چیزهای زیادی از خیرات و برکاتی را که در زمین به ودیعت نهاده است و اقوات و ارزاقی را که در زمین در طول روزگاران درازی انباشته کرده است، برای انسان کشف و برملا فرموده است، این بند مدلول و مفهوم چندین برابری به ذهن ما می‌اندازد.

ما دیدیم که چگونه عناصر هوا با یکدیگر همکاری کرده‌اند و آب را تشکیل و پدیدار کرده‌اند، و چگونه آب و هوا و خورشید و باده‌ها همکاری و همیاری نموده‌اند و بارانها را ایجاد کرده است که منشأ آب شیرین است، چه آب رودبارهای ظاهری و بیرونی و چه آب رودبارهای باطنی و درونی که به شکل

در میانشان کسانی باشند با ترس و هراس چپ و راست پیرامون خود را بنگرند، نکند زمین آنان را بدین سو و بدان سو پرت بکند یا ایشان را به ژرفای قضا بیندازد! اما همچون کسانی مطمئن باشند و آرام بگیرند. چه دست خدا زمین را نگاه می‌دارد و نمی‌گذارد زمین و آسمان از جای بشوند و از مسیر خود خارج گردند. هرگاه هم بخواهند از جای بشوند و از مسیر خود خارج گردند، جز خدا هیچ کس نمی‌تواند آنها را در مسیر خود نگاه و محفوظ دارد. آنان مطمئن باشند و آرام بگیرند، چه قوانین و سنن حاکم بر این جهان هستی، محکم و استوار است و ساختار خدای نیرومند و چیره است! به سوی کوه‌ها برمی‌گردیم. می‌بینیم قرآن می‌فرماید کوه‌ها «رواسی» یعنی ثابت و استوار هستند، و کوه‌ها زمین را نگاه می‌دارند و نمی‌گذارند بلرزد و بجنبند. و چه بسا - همان گونه که در جای دیگری از این فی ظلال القرآن گفته‌ایم^(۱) - کوه‌ها هماهنگی موجود در میان گودیهای اقیانوسها و بلندیهای خشکیهای زمین و به طور کلی پستیها و بلندیهای آن را محفوظ می‌دارند، و در نتیجه زمین توازن پیدا می‌کند و به لرزش و جنبش در نمی‌آید.

این هم فرزانه‌ای که می‌گوید:

«هر رخدادی که در زمین رخ می‌دهد، در سطح زمین یا در زیر سطح آن، به سبب آن انتقال ماده‌ای از جایی به جایی صورت می‌پذیرد و این انتقال در سرعت گردش زمین تأثیر دارد. تنها جزر و مد انگیزه این کار نیست. (مراد از این کار، کندی سرعت زمین است، چنان که پیش از این بخش گفته است). حتی رودبارها که آب خود را از جایی به جای دیگر زمین می‌برند در سرعت گردش زمین تأثیر دارد. چیزی را که باده‌ها با خود می‌برند و به جای دیگری منتقل می‌کنند، در سرعت گردش زمین تأثیر دارد. اگر چیزی به ته دریاها بیفتد، و یا چیزی در اینجا و آنجای روی سطح زمین پدید آید در سرعت گردش زمین تأثیر دارد... از جمله چیزهایی که در سرعت گردش زمین تأثیر دارند این است که به

۱- جلد نهم، صفحه ۵۱، (مترجم)

۲- به نقل از کتاب: «مع الله فی السماء»، تألیف: دکتر احمد زکی.

چشمه‌ها و چشمه‌سارها و چاه‌ها در می‌آید . . . همه اینها از جمله پایه‌های بنیادین برکات و اقوات هستند. هوا در میان است. نفس‌هایمان و بدن‌هایمان بر هوا استوار و ماندگارند . . .

«زمین کره‌ای است که گرداگرد آن را پوسته‌ای از صخره‌سنگها فرا گرفته است. پیرامون اکثر صخره‌سنگها را آب احاطه کرده است. دور و بر هر دوی صخره‌سنگها و آب را لایه‌ای از هوا دربر گرفته است. این لایه هوا طبقه ستبری از گاز است، و بسان دریا ژرفاها دارد. ما آدمیزادگان، و حیوانات و نباتات در این ژرفاها زندگی می‌کنیم و به سبب آن چیزی که در آن است در آرامش بسر می‌بریم.

از اکسیژن هوا نفس‌هایمان را برمی‌گیریم و تنفس می‌کنیم. گیاهان پیکره خود را از کربن هوا، و بلکه از اکسید کربن هوا ترتیب می‌دهند، همان چیزی که شیمیدانان آن را دی اکسید کربن می‌نامند. گیاه پیکر خود را از کربن می‌سازد. ما گیاه را می‌خوریم، و حیوانی را می‌خوریم که از گیاه تغذیه می‌کند. و از گیاه و حیوان بدن خود را می‌سازیم. از گازهای هوا نیتروژن، یعنی ازت مانده است. ازت را برای رقیق کردن اکسیژن استنشام می‌کنیم تا از نفس‌هایمان نسوزیم. بخار آب مانده است. بخار آب برای مرطوب کردن هوا است. گازهای دیگری در هوا است. مقدار این گازها اندک است. از قبیل: آرگون، هلیوم، نئون، و جز اینها . . . گاز دیگری نیتروژن است. این گاز چه بسا از بقایای آفرینش نخستین زمین برجای مانده باشد»^(۱)

موادی که آنها را می‌خوریم، و موادی که در زندگی خودمان از آنها استفاده می‌کنیم - اقوات بیشترین قسمت آنها در شکمها مصرف می‌گردند - همه آنها مرکب از عنصرهای اصلی هستند، عنصرهایی که زمین آنها را در درون خود یا در فضای خود دارد. برای مثال، این شکر . . . شکر چیست؟ شکر مرکب از کربن و نیتروژن و اکسیژن است. ما متوجه شدیم که آب از نیتروژن و اکسیژن ترکیب شده است . . . به همین

ترتیب است هر چیزی که از خوردنی و نوشیدنی، و یا پوشیدنی و ابزار و ادوات، مورد بهره‌برداری قرار می‌دهیم . . . همه آنها مرکب از عناصر این زمین هستند و در آن به ودیعت گذاشته شده‌اند . . .

همه اینها به چیزی از برکات و به چیزی از تقدیر اقوات اشاره دارند . . . در چهار روز از مراحل زمانی طولانی پیدایش یافته‌اند . . . آنها روزهای خدایند. مقدار و اندازه آنها را جز خدا نمی‌داند.

﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ. فَفَضَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ. وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا. وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا. ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾

سپس اراده آفرینش آسمان کرد، در حالی که دود (گونه، و به شکل سحابیها در گستره فضای بی‌انتهاء پراکنده) بود. به آسمان و زمین فرمود: چه بخواهید و فرمانبردارانه پدید آمدیم (و به همان صورت درآمده‌ایم که اراده فرموده‌ای). آن‌گاه آن را به صورت هفت آسمان در دو روز به انجام رساند، و در هر آسمانی فرمان لازم‌ه‌اش را صادر (و نظام و تدبیر خاصی مقرر) فرمود (و مخلوقات و موجودات متناسب با آنها را آفرید). آسمان نزدیک را با چراغ‌های بزرگی (از ستارگان درخشان و تابان) بیاراستیم (و آن را کاملاً از آفات و استراق سمع شیاطین) محفوظ داشتیم. این (امور مذکوره، اعم از آفرینش جهان هستی و دوران شکل‌گیری و نظم دقیق، برجوشیده از) برنامه‌ریزی خداوند بسیار توانا و بس آگاه است.

«استواء» که مصدر فعل «إِسْتَوَى» است در اینجا به معنی قصد است. قصد کردن از جانب خدای بزرگوار، مراد توجه و اراده نمودن است. واژه «ثُمَّ»: سپس، گاهی برای ترتیب زمانی نیست، و بلکه برای ارتقاء معنوی

است.^(۱) «الْأَسْمَاءُ»: آسمان. از لحاظ ذهن و شعور، به جایگاه بالاتر و والاتر می‌گویند.

﴿ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ﴾.

سپس اراده آفرینش آسمان کرد، در حالی که دود (گونه، و به شکل سحابیها در گستره فضای بی‌انتهای پراکنده) بود.

اعتقاد بر این است که پیش از آفرینش ستارگان، چیزی وجود داشته است که آن را سحابی می‌گویند. این سحابی گاز بوده است ... یعنی دود.

«سحابیها - چه روشن و چه تیره - گاز و غبار موجود در آن، آثار باقیمانده آفرینش ستارگان بوده است و پس. نظریه آفرینش چنین است: کهکشان از گاز و غبار تشکیل گردیده است. از انباشته شدن گاز و غبار، ستارگان تشکیل شده‌اند. مقداری از گاز و غبار مانده است. از این باقیمانده گاز و غبار در این کهکشان فراخ باقی مانده است. گاز و غبار باقیمانده برابر است با مقدار گاز و غباری که ستارگان از آن تشکیل گردیده‌اند. پیوسته ستارگان از این بخش گاز و غبارِ بر جای مانده، با نیروی جاذبه به سوی خود می‌کشند، و آسمان را خوب از گاز و غبار جارو می‌کنند. ولیکن این جاروکنندگان هرچند که تعدادشان به صورت وحشتناکی فراوان است، ولی نسبت به گستره‌هایی که باید آنجاها را جارو کنند، کم و اندک هستند»^(۲).

این سخن چه بسا درست باشد، چون نزدیک‌ترین گفته به مدلول و مفهوم حقیقت قرآنی است:

﴿ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ﴾.

سپس اراده آفرینش آسمان کرد، در حالی که دود (گونه، و به شکل سحابیها در گستره فضای بی‌انتهای پراکنده) بود.

آن‌گاه اندکی در جلو این حقیقت هراس‌انگیز می‌ایستیم: ﴿قَالَ مَا وَلِ الْأَرْضِ أَتَيْنَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا. قَالَتْ لَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾.

به آسمان و زمین فرمود: چه بخواهید و چه نخواهید، پدید آئید (و شکل گیرید). گفتند: فرمانبردارانه پدید

آمدیم (و به همان صورت درآمدیم) که اراده فرموده‌ای).

اشاره شگفتی به فرمانبرداری این جهان از قانون یزدان، و به تماس حقیقت این جهان با آفریدگار خود است، تماسی که تماس اطاعت از فرموده خدا، و تسلیم اراده و مشیت او شدن است. در این صورت هیچ چیزی جز انسان در میان نیست مگر این که با خواست خود در برابر قانون همگانی خدا کرنش می‌برد و از آن فرمانبردارانه اطاعت می‌کند، مگر انسان که در برخی از اوقات و ادوار به کرنش بردن و اطاعت کردن از قانون همگانی خدا می‌شود. انسان قطعاً در برابر این قانون همگانی الهی کرنش و فرمان می‌برد. او نمی‌تواند از دایره آن بیرون رود. انسان سپر بسیار کوچکی در گردونه این جهان بس بزرگ و سترگ است. قوانین همگانی جهان بر انسان ساری و جاری می‌گردد چه بخواهد و چه نخواهد. ولیکن تنها او است که بسان اطاعت آسمان و زمین اطاعت نمی‌کند. بلکه می‌خواهد بگریزد، و از مسیر خوش و بی‌درد سر منحرف شود. این است که با قوانینی برخورد پیدا می‌کند که حتماً آن قوانین بر او چیره می‌گردد و او را شکست می‌دهد - و گاهی او را در هم می‌کوبد و خردش می‌کند - آن وقت غیر فرمانبردارانه کرنش می‌برد و به زانو درمی‌افتد. مگر پندگان خدا، آن کسانی که دل‌هایشان، وجودشان، حرکاتشان، تصوراتشان، اراده‌هایشان، علائق و رغبت‌هایشان، و رویکردهایشان در صلح و صفا است ... در صلح و صفا است با قوانین همگانی الهی ... این است که آنان مطیعانه سر بر خط فرمان می‌نهند، و آرام و آسان با گردونه جهان بزرگ و سترگ به راه می‌افتند و راه را می‌سپرنند. با کاروان جهان به سوی پروردگارشان رهسپار می‌گردند، و با تمام نیروهای موجود در این کاروان پیوند پیدا می‌کنند ... بدین

۱- «ثُمَّ»: سپس، در اینجا برای تأخیر بیانی است نه تأخیر زمانی. یعنی آفرینش آسمانها قبلاً صورت گرفته است و زمین بعد از آن. (مترجم)

۲- «مع الله فی السماء». تألیف: دکتر احمد زکی.

باشد، و به راستی با جان هستی تماس پیدا کند، ما در این صورت نقش اصلی خود را می‌شناسیم، و میان گامهایمان و میان گامهای قضا و قدر همسوئی و هماهنگی برقرار می‌گردانیم، و در لحظه مناسبی با سرعت مناسبی، در گستره مناسبی به حرکت درمی‌آئیم. با جملگی نیروی هستی حرکت می‌کنیم، نیروئی که از آفریدگار هستی استمداد می‌طلبد و یاری می‌خواهد. عملاً کارهای بزرگی را انجام می‌دهیم، بدون این که غرور به ما دست بدهد. زیرا ما منبع قدرتی را خواهیم شناخت که با مدد و یاری او این کارهای بزرگ را انجام خواهیم داد. اطمینان و یقین پیدا می‌کنیم که این قدرت، قدرت خودمان نیست. بلکه قدرت ما که چنین کرده است متصل به قدرت بزرگ یزدان جهان بوده است.

وای چه رضا و خشنودی‌ای! وای چه خوشبختی و سعادت! وای چه آسودگی و آسایشی! وای چه آرامشی که دلهایمان را فرا می‌گیرد در آن روز و روزگاری که در کوچ کوتاه خود هستیم! کوچی که بر این ستاره فرمانبردار و لبتیک‌گوی پروردگار داریم، ستاره‌ای که در این کوچ بزرگی که به سوی خداوندگار این ستاره داریم، در پایان این گشت و گذار با ما همراه و همسفر است!

چه صلح و صفائی که بر جانهایمان می‌ریزد در آن حال و احوالی که ما در جهانی زندگی می‌کنیم که دوست ما است، جهانی که با تمام وجود تسلیم فرمان پروردگار می‌باشد، و ما نیز با آن تسلیم فرمان پروردگارمان می‌باشیم. گامهایمان از گامهای جهان جدا نمی‌گردد، و با ما دشمنی نمی‌ورزد و ما با آن دشمنی نمی‌ورزیم. چون ما از آنیم، و با آن هم جهت و همسوئیم:

﴿فَالْتَأْتَيْنَا طَائِعِينَ﴾.

گفتند: فرمانبردارانه پدید آمدیم (و به همان صورت درآمدیم که اراده فرموده‌ای).

﴿فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَآوَاتٍ فِي يَوْمٍ﴾.

هنگام است که شگفتیها می‌آفرینند، و خوارق عاداتی انجام می‌دهند، چون با قانون خدا در صلح و صفایند، و از نیروی شگرف آن قانون استمداد می‌نمایند، و آنان با آن قانون هستند و آن قانون در راه به سوی خدا مشتمل بر ایشان است، و همگان: «طَائِعِينَ»: مطیعان یزدان می‌باشند، و دلبخواه فرمانبرداری می‌کنند.

ما ناخواسته کرنش می‌بریم و اطاعت می‌کنیم. کاشکی ما فرمانبردارانه کرنش می‌بردیم و اطاعت می‌کردیم. ای کاش که ما همچون لبتیک زمین و آسمان لبتیک می‌گفتیم. با رضا و رغبت، و با شادی و شادمانی ملاقات با یزدان، سر بر خط فرمان ایزد سبحان می‌نهادیم، و با روح جهان کرنش‌برنده و مطیع و لبتیک گوینده و تسلیم ایزد متان و خداوندگار جهانیان، همگام و همراه می‌شدیم.

ماگاه‌گاهی حرکات خنده‌آوری از خود نشان می‌دهیم ... گردونه قضا و قدر در راه خود می‌چرخد، و با سرعت خود می‌گردد، و جهت خود را می‌سپرد، و جملگی هستی را با خود می‌گرداند و می‌برد، مطابق قوانین و سنتی که در میان است ... ما می‌آئیم و می‌خواهیم سرعت بگیریم، و یا کند می‌کنیم. ما در میان این کاروان بزرگ و کوبه سترگ هستیم. گاهی غم و اندوه و پریشانی و شتاب و خودپرستی و آز و طمع و علاقه و رغبت و ترس و هراس، به ما دست می‌دهد - و آن وقتی است که ما از گردونه جهان می‌گسلیم و از خط سیر جهانی منحرف می‌گردیم - بدین هنگام اینجا و آنجا می‌گریزیم، در حالی که کاروان جهان و کوبه کیهان به راه خود ادامه می‌دهد. با این سپر و با آن سپر برخورد می‌کنیم و به درد می‌آئیم و به ناله می‌افتیم. در اینجا و آنجا به مانع می‌خوریم و تصادف می‌کنیم و درهم می‌شکنیم. در حالی که گردونه جهان با سرعتی که دارد در راه خود و رو به هدف خویش می‌چرخد و به پیش می‌رود. نیروهایمان و تلاشهایمان همه و همه هدر می‌رود و هرز و بیهوده می‌شود ... اما زمانی که دلهایمان واقعاً ایمان داشته باشد، و حقیقتاً تسلیم خدا

بیان بداریم که در قرآن آمده‌اند. این اشاره‌ها ما را بس است.

﴿ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾.

این (امور مذکوره، اعم از آفرینش جهان هستی و دوران شکل‌گیری و نظم دقیق، برجوشیده از) برنامه‌ریزی خداوند بسیار توانا و بس آگاه است.

آیا اینها را مقدر و مقرر و اندازه‌گیری می‌کند، و سراسر هستی را نگاهداری می‌نماید، و همه جهان را می‌گرداند و می‌چرخاند و اداره کند، کسی جز خداوند چیره و نیرومند و توانا؟ و جز خداوند بسیار آگاه و مطلع از موارد و مصادر نظام هستی؟

بعد از این چرخش و گردش جهانی شگفت‌انگیز، موضع کسانی که کفر می‌ورزند و خدا را نمی‌پذیرند و برای او انبازها قرار می‌دهند چگونه خواهد بود؟ وقتی که آسمان و زمین به پروردگارشان عرض می‌کنند:

﴿أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾.

فرمانبردارانه پدید آمدیم (و به همان صورت درآمدیم که اراده فرموده‌ای).

آخر این مورچه کوچک درمأنده انسان نام که روی زمین می‌لغزد و حرکت می‌کند، چگونه با تکبر و بيشمری خدا را انکار می‌کند؟

﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ: أَنْذَرْتُكُمْ ضَاعِقَةً مِّثْلَ ضَاعِقَةِ عَادٍ وَنَمُودَ. إِذْ جَاءَهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ. قَالُوا: لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً، فَإِنَّا بِأُزْسَلَمٍ بِهِ كَافِرُونَ. فَأَمَّا عَادُ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، وَقَالُوا: مَنْ أَشَدُّ مِنْنا قُوَّةً؟ أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً؟ وَكَانُوا بآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحْسَاتٍ لِنُبَيِّنَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا

آنگاه آنها را به صورت هفت آسمان در دو روز به انجام رساند.

﴿وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا﴾.

و در هر آسمانی فرمان لازم‌ه‌اش را صادر (و نظام و تدبیر خاصی مقرر) فرمود (و مخلوقات و موجودات متناسب با آنجا را آفرید).

دو روز چه‌بسا مراد دو دوره‌ای باشد که ستارگان از سحابیها تشکیل شده‌اند. یا در آنها هستی پیدایش پیدا کرده است آن‌گونه که خدا می‌داند و بس. وحی و پیام فرمان در هر آسمان، اشاره به روان کردن قوانین لازم در آن است، برابر رهنمون و رهنمودی که خدا فرموده است. اما آسمان مقصود، کدام است، ما نمی‌توانیم آن را معین و مشخص داریم. چه‌بسا فاصله دوری، آسمان بشمار آمده است. یا کهکشانی آسمانی نام گرفته است. و چه‌بسا هم کهکشانهایی که فاصله‌های متفاوتی داشته‌اند آسمانها بشمار آمده‌اند ... و چیزهای دیگری جز اینها، که واژه آسمان برداشت آنها را دارد، و چنین چیزهایی بسیارند.

﴿وَرَبَّيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِضَابِيعٍ وَحِفْظًا﴾.

آسمان نزدیک را با چراغهای بزرگی (از ستارگان درخشان و تابان) بیاراستیم (و آن را کاملاً از آفات و استراق سمع شیاطین) محفوظ داشتیم.

«السَّمَاءُ الدُّنْيَا»: نزدیک‌ترین آسمان ... این هم مدلول و مفهوم واحد و مشخصی ندارد. چه‌بسا نزدیک‌ترین کهکشانه‌ها به ما مراد باشد که بدان جاده کاه‌فروش می‌گویند.^(۱) اندازه قطر کهکشان ما صد هزار میلیون سال نوری است! چه بسا مراد از آسمان چیزی جز این هم باشد، چیزی از چیزهایی که واژه آسمان می‌تواند بر آن منطبق گردد. در آن ستارگان و سیارگانی هستند که بسان چراغها در جلو دیدگان ما می‌درخشند.

«حِفْظًا»: نگاهداری. مراد حفظ از شیاطین است ... همان‌گونه که در جاهای دیگری از قرآن مفاهیمی دال بر این معنی آمده است ... ما نمی‌توانیم در باره شیاطین چیز زیادی را بگوئیم، و بیش از اشاره‌های گذرانی را

۱- در زبان فارسی آن را کهکشان یا کهکشان راه شیری می‌گویند.

﴿فَقُلْ: أَأَنْذَرُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثُودٍ﴾.

بگو: شما را از صاعقه ای همچون صاعقه عاد و ثمود می ترسانم.

مناسب با زشتی گناه و پلشتی بزه، و با خود بزرگ بینی و تکبری است که مشرکان می ورزیدند، و در سر آغاز این سوره حکایت گردیده است. همچنین مناسب با انحراف و کجروی ای است که کفار آدمیان در کاروان بزرگی مرتکب می شده اند که پیش از این تهدید و بیم بیان شده است.

ابن اسحاق داستانی از این تهدید و بیم را روایت کرده است و گفته است: یزید پسر زیاد از محمد پسر کعب قرظی نقل نموده است که او گفته است: برایم نقل شده است، عتبه پسر ربیع که رئیسی بود، روزی در مجلس قریشیان نشسته بود، و پیغمبر خدا ﷺ هم تک و تنها در مسجد الحرام نشسته بود، عتبه رو به قریشیان کرد و گفت: ای گروه قریشیان آیا برنخیزم و به پیش محمد بروم و با او سخن بگویم و چند کاری را بدو پیشنهاد بکنم. بدان امید که برخیا را بپذیرد و یکی از آنها را که بخواهد بدو بدهیم و از ما دست بکشد؟ - این وقتی بود که حمزه رضی الله عنه ایمان آورده بود و دیدند یاران و پیروان پیغمبر ﷺ فزونی می یابند و افزایش پیدا می کنند. گفتند: بلی ای ابو ولید، بلند شو و به پیش او برو و با وی سخن بگو. عتبه برخاست و به پیش پیغمبر خدا ﷺ رفت و در کنارش نشست و بدو گفت: ای برادرزاده ام! تو می دانی در میان ما چه مکان و منزلتی داری. جزو عشیره ما هستی و از حسب و نسب والائی برخورداری. تو کار بزرگی را برای قوم خود آورده ای، و با آن میانشان تفرقه افکنده ای. خردهایشان را ببخردی قلمداد کرده ای، و از خدایانشان عیبجوئی نموده ای و دینشان را سنگین دانسته ای. آئینشان را نمی پذیری و بدان گردن نمی نهی، آئینی که پدران و نیاکانشان بر آن بوده اند و بر آن رفته اند. از من بشنو تا چه می گویم. من کارهایی را به تو پیشنهاد می کنم، بنگر که در باره آنها نظرت

يُضَرُونَ. وَأَمَّا ثُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى، فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الَّتِي كَانُوا يَكْسِبُونَ. وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ.﴾.

اگر (مشرکان مکه از پذیرش ایمان) روی گردان شدند، بگو: شما را از صاعقه ای همچون صاعقه عاد و ثمود می ترسانم. زمانی (صاعقه گریبانگیر قوم عاد و ثمود شد) که پیغمبران از پیش رو و پشت سر (و از هر سو و جهات دیگر) به نزدشان آمدند (و به عناوین مختلف و به شیوه های گوناگون پندشان دادند و ارشادشان کردند و گفتند): جز خدا را پرستش نکنید. پاسخ دادند که: اگر خدا می خواست پیغمبرانی روانه دارد فرشتگانی را (به عنوان پیغمبر) فرو می فرستاد (نه انسانهایی مانند خود ما). ما قطعاً به آن چیزهایی باور نداریم که با خود آورده اید. و اما قوم عاد در زمین به ناحق بزرگی فروختند (و مغرورانه) گفتند: چه کسی از ما قدرت بیشتری دارد؟ مگر آنان نمی دانستند که خداوندی که ایشان را آفریده است از آنان نیرومندتر است؟! آنان (بر اثر این پندار بی اساس) پیوسته آیه های ما را انکار می کردند و نمی پذیرفتند. سرانجام باد تند و پرصدا و سخت سردی را در روزهای شومی به سوبیشان وزان کردیم، تا عذاب خوار و پست کننده ای در زندگی همین دنیا بدیشان بچشانیم. (تازه این عذاب دنیا است) و عذاب آخرت خوار و پست کننده تر (از عذاب دنیوی ایشان) است. و آنان اصلاً (از سوی کسی) یاری و کمک نمی شوند. و اما قوم ثمود، ما ایشان را رهنمود کردیم (و راه خیر و راه شر را بدیشان نمودیم) و آنان کوردلی (و گمراهی) را بر هدایت (و رهنمود الهی) ترجیح دادند، و لذا به سبب کارهایی که می کردند، صاعقه عذاب خوارکننده ای ایشان را فرو گرفت. و کسانی را که مؤمن و متقی بودند نجات دادیم (و از عذاب درامان و از دست کفار متکبر رهایی بخشیدیم).

این تهدید و بیم هراسناک و هراس انگیزی که می فرماید:

چیست. شاید تو برخی از آنها را پذیرفتی ... پیغمبر خدا ﷺ فرمود:

﴿قُلْ يَا أَبَا الْوَلِيدِ أَسْمِعْ﴾.

«ای ابو الولید بگو، می شنوم».

عتبه گفت: ای برادرزاده‌ام! اگر تو از این چیزی که با خود آورده‌ای مقصودت مال و دارائی است، از اموال و دارائیهای خود آن اندازه برای جمع می‌کنیم و به تو می‌دهیم تا ثروتمندترین ما خواهی شد. اگر هم از این کار مرادت ریاست است، تو را بر خود رئیس می‌کنیم و هیچ کاری را بدون فرمان تو انجام نمی‌دهیم. اگر نیز منظورت فرمانروائی و شاهی است، تو را بر خود فرمانروا و شاه می‌کنیم. اگر هم جنّ به پیش تو می‌آید و او را می‌بینی و نمی‌توانی او را از خود برانی، ما پزشکائی را دعوت می‌کنیم، و در این راه اموالی را که داریم خرج می‌نمائیم تا تو را از دست او می‌رهانیم. چه بسا جنّ بر کسی غالب می‌شود تا وقتی که مداوا می‌گردد و از دست او نجات داده می‌شود ... و سخنان دیگری که گفته است ... پیغمبر خدا ﷺ گوش به سخنان عتبه فراداشته بود و چیزی نفرمود تا او خاموش گردید. آن‌گاه فرمود:

﴿أَفَرَأَيْتَ يَا أَبَا الْوَلِيدِ؟﴾.

«ای ابو ولید آیا تمام شدی؟»

عتبه گفت: بلی. پیغمبر ﷺ فرمود:

﴿فَأَسْمِعْ مَنِيَّ﴾.

«پس از من بشنو».

عتبه گفت: چنین کنم ... فرمود:

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. حم. تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾.

به نام خداوند بخشنده مهربان. حا. میم. (این کتابی است که) از طرف خداوند بخشایشگر مهرورز نازل شده است. کتابی است که آیات آن تفصیل و تبیین شده است (و واضح و روشن گشته است. یعنی) قرآن که به

زبان عربی است، برای قومی (فهم معنی آن آسان) است که اهل دانش باشند. قرآن بشارت‌دهنده (مؤمنان) به نعمتهای غلوان و جاویدان) و ترساننده (کافران به عذاب دردناک و سرمدی یزدان) است. ولی (تشویق و تهدید قرآن در دل متعصبان لجوج بی‌اثر است) و اکثر آنان (از حق و حقیقت) رویگرداند و این است که (روح شنوائی و پذیرائی حقائق را از دست داده‌اند و گوئی که کردند) هیچ نمی‌شنوند.

سپس پیغمبر ﷺ به قرائت بقیه آیات این سوره ادامه داد و آنها را بر عتبه خواند. وقتی که عتبه گوش می‌کرد، ساکت و خاموش گوش بدان آیات می‌داد، و دستهایش را بر پشت خود گرفته بود و بر آنها تکیه زده بود. به سخنان پیغمبر ﷺ گوش می‌داد تا فرموده‌هایش به آیه سجده در همین سوره رسید و سجده برد. سپس گفت:

﴿قَدْ سَمِعْتُ يَا أَبَا الْوَلِيدِ مَا سَمِعْتَ فَأَنْتَ وَ ذَاكَ﴾.

«ای ابو ولید شنیدی آنچه را که شنیدی، این تو و این آن (خواهی بپذیر و خواهی نپذیر)».

عتبه برخاست و به پیش یارانش برگشت. یارانش به یکدیگر گفتند: به خدا سوگند می‌خوریم ابو ولید با چهره‌ای به سویتان برگشته است که جدای از چهره‌ای است که با آن از پیشستان رفته است. وقتی که عتبه در کنارشان نشست گفتند: ای ابو ولید چه به دنبال داری و خبر چیست؟ گفت: آنچه به دنبال دارم و از آن باخبر گردیده‌ام این است به خدا سوگند سخنی را شنیده‌ام که هرگز همانند آن را نشنیده‌ام. به خدا همچون سخنی سحر نیست، و شعر هم نیست، و غیبگوئی نیز نیست. ای گروه قریشیان از من اطاعت کنید و کار را به من واگذارید ... میان این مرد و میان آنچه در صدد آن است راه را بازگذارید و رهایش سازید. به خدا سوگند سخنی را که من از او شنیده‌ام خبری به دنبال دارد. اگر عربها بدو دسترسی پیدا کنند و نابودش کنند، توسط دیگران از شر او رهائی یافته‌اید. اگر هم بر عربها پیروز شود، حکومت و فرمانروائی او حکومت و فرمانروائی

شما است، و عزّت و عظمت او عزّت و عظمت شما است، و شما خوشبخت‌ترین مردمان در سایه او خواهید بود... گفتند: به خدا سوگند ای ابو ولید او با زیناش تو را جادو کرده است! عتبه گفت: این رأی و نظر من بود، هرچه به نظرتان رسیده است انجام دهید.

بغوی در تفسیر خود حدیثی را با استنادی که دارد و آن را از محمّد پسر فضیل، و او آن را از اجلح - که پسر عبدالله کندی کوفی است - ابن‌کثیر گفته است: تا اندازه‌ای ضعیف به حساب آمده است - و اجلح آن را از زیال پسر حرمله، و او آن را از جابر پسر عبدالله رضی الله عنه نقل کرده است. تا می‌رسد به:

﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ﴾.

اگر (مشرکان مکه از پذیرش ایمان) روی‌گردان شدند، بگو: شما را از صاعقه‌ای همچون صاعقه عاد و ثمود می‌ترسانم.

عتبه دست بر دهان پیغمبر صلی الله علیه و آله گذاشت، و او را به صله رحم سوگند داد، و به میان اهل و عیال خود برگشت و بیرون نیامد و به پیش قریشیان برنگشت، و از ایشان کناره‌گیری نمود و خود را در منزل زندانی کرد... تا آخر...

بعدها که در این باره با عتبه سخن گفتند، گفت:

«دست بر دهانش گذاشتم و او را به صله رحم سوگند دادم که دست بردارد و بس کند. شما که می‌دانید محمّد وقتی که چیزی را گفته است دروغ نگفته است. من ترسیدم که عذاب را بر شما نازل گرداند...».

این تصویری از تأثیر همچون تهدید و بیمی از دهان پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله بر دل مردی است که ایمان نیاورده است! به ترک این روایت نمی‌گوئیم پیش از این که توقّف کوتاهی در جلو سیمای پیغمبر صلی الله علیه و آله و ادب و اخلاق بزرگوارانه و آرامش دل با ایمان او نداشته باشیم. او به عتبه گوش می‌دهد و عتبه این اندیشه‌های کوچک و پیشنهادهای بی‌ارزش را به عرض مبارکش می‌رساند. در حالی که دل پیغمبر صلی الله علیه و آله به چیزی

سرگرم است که بسی والاتر و بزرگ‌تر از اینها است. وقتی که این اندیشه‌ها و پیشنهادهای چندش‌آور و مایه نفرت مطرح می‌شود، پیغمبر صلی الله علیه و آله شکیبایانه آنها را می‌شنود، و بزرگوارانه بدانها گوش فرامی‌دارد، و آرام و متین و مهربانانه می‌نشیند، و از عتبه نمی‌خواهد که زودتر این اندیشه‌ها و پیشنهادها را بگوید و بدانها پایان دهد. وقتی هم عتبه سخن را به پایان می‌برد، آرام و خویشتن‌نگاهداری و محترمانه بدو می‌فرماید:

﴿أَفَرَعْتَ يَا أَبَا الْوَلِيدِ؟﴾.

«ای ابو ولید آیا سخنانت به پایان آمد؟»

عتبه می‌گوید: بلی... پس بدو می‌فرماید:

﴿فَاسْتَمِعْ مِنِّي﴾.

«پس به من گوش کن و از من بشنو».

هرچه زودتر به عتبه پاسخ نمی‌دهد و شتابان نمی‌فرماید: چنین می‌کنم. بلکه با آرامش خاطر و با روح بزرگ، فرموده خداوندگار خود را نه سخن خود را بر او می‌خواند: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾. حم...».

این سیمائی است که به دل شوکت و حرمت، یقین و اطمینان، مودّت و محبت، می‌اندازد... بدین خاطر بود که دل‌های شنندگان خود را جذب می‌کرد و بر آنها چیره می‌گردید... دل‌های شنوندگانی که نخست قصد تمسخر او را داشتند، و یا پیشاپیش کینه او را به دل می‌گرفتند، و بعد به خدمتش می‌رفتند!

دروود و مرحمت خدا بر او باد... خداوند بزرگوار راست فرموده است:

﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾.

خداوند بهتر می‌داند که (چه کسی را برای پیامبری انتخاب و) رسالت خویش را به چه کسی حواله می‌دارد. (انعام/۱۳۴)

پس از این توقّف کوتاه به نصّ قرآن مجید برمی‌گردیم:

﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ...﴾.

اگر (مشرکان مکه از پذیرش ایمان) روی‌گردان شدند، بگو: شما را از صاعقه‌ای همچون صاعقه عاد و ثمود

می ترسانم

این هم چرخش و گردشی بر محلّهای هلاک شدن و نقش زمین گردیدن گذشتگان است که پس از چرخش و گردش در آسمانها و زمین به میان می آید. چرخش و گردشی است که دلّهای خودبزرگ بین را از دیدن محلّهای هلاک گردیدن و نقش زمین شدن مستکبرین، به لرزه و تکان درمی آورد:

﴿إِذْ جَاءَهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ﴾

زمانی (صاعقه گریبانگیر قوم عاد و ثمود شد) که پیغمبران از پیش رو و پشت سر (و از هر سو و جهات دیگر) به نزدشان آمدند (و به عناوین مختلف و به شیوه های گوناگون پندشان دادند و ارشادشان کردند و گفتند): جز خدا را پرستش نکنید.

این سخنی است که جملگی پیغمبران آن را با خود به ارمغان آورده اند، و بنیاد هر آئینی بر آن استوار گردیده است.

﴿قَالُوا: لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً. فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ﴾

پاسخ دادند که: اگر خدا می خواست پیغمبرانی روانه دارد، فرشتگانی را (به عنوان پیغمبر) فرو می فرستاد (نه انسانهایی مانند خود ما). ما قطعاً به آن چیزهایی باور نداریم که با خود آورده اید.

این شبهه تکراری ای که به هر پیغمبری گفته شده است. هیچ پیغمبری نمی تواند انسانها را مخاطب قرار دهد و با ایشان به سخن پردازد مگر این که خودش انسان باشد. ایشان را بشناسد و آنان او را بشناسند. در او سرمشق واقعی خود را بیابند، و او را الگوی خویش بکنند. او همان رنج و دردی را بچشد، و با همان مسائل و قضایائی روبرو بشود که ایشان می چشند و با آنها روبرو می شوند. اما عاد و ثمود کفرشان را در حق پیغمبران اعلان و اعلام کردند، بدان علت که پیغمبران انسان بودند و فرشته نشدند، آن گونه که ایشان پیشنهاد می کردند!

تا بدینجا سرنوشت عاد و ثمود را رویهم خلاصه می کند و گرد می آورد، چون هر دو گروه عاد و ثمود سرنوشت یگانه ای داشته اند. چه هم اینان و هم آنان کارشان به صاعقه کشیده است و آذرخش آسمان دمار از روزگارشان برآورده است. سپس داستان هریک را تا اندازه ای از همدیگر جدا می سازد:

﴿فَأَمَّا عَادُ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ. وَقَالُوا: مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً؟﴾

و اما قوم عاد در زمین به ناحق بزرگی فروختند (و مغرورانه) گفتند: چه کسی از ما قدرت بیشتری دارد؟

حقّ این است که بندگان در برابر یزدان کرنش برند، و در زمین خودبزرگ بینی نکنند و بزرگی نفروشند. آنان با مقایسه با عظمت مخلوقات خدا، کیستند و چیستند؟ آنان همانهایی هستند که هستند. آفریده های کوچک انسان نامی در گستره هستی هستند و بس. لذا هرگونه تکبری در زمین به ناحق است و نادرست می باشد. آنان تکبر ورزیدند و مغرور شدند و گول خوردند. ﴿وَقَالُوا: مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً؟﴾

گفتند: چه کسی از ما قدرت بیشتری دارد؟

این یک احساس دروغین است که طایغان و یاغیان دارند. احساس می کنند که نیروی در زمین وجود ندارد که در برابر نیروی ایشان بایستد. آنان فراموش می کنند:

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾

مگر آنان نمی دانستند خداوندی که ایشان را آفریده است از آنان نیرومندتر است؟

این چیز ابتدائی آشکار و مسأله ساده روشنی است ... کسی که در اصل ایشان را آفریده است، از آنان قدرت بیشتری دارد. زیرا او است که این مقدار قدرت محدودی را هم که دارند بدیشان داده است و در وجودشان سرشته است. اما طایغان و یاغیان چنین چیزی را یاد نمی کنند، و بلکه آن را فراموش می کنند: ﴿وَكُنُوا بِآيَاتِنَا يَحْذَرُونَ﴾

آنان (بر اثر این پندار بی اساس) پیوسته آیه های ما را

انکار می کردند و نمی پذیرفتند.

بدان هنگام که آنان زور بازوان خود را در این صحنه به نمایش می گذارند، و از بزرگی و عظمت خود دم می زنند، ناگهان صحنه بعدی در آیه بعدی می آغازد، صحنه ای که محلّ هلاک و نقش زمین شدن را نشان می دهد و مناسب با این خودپسندی پست و رسواگرانه است:

﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ مَّحْسُوتٍ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾.

سرانجام باد تند و پرصدا و سخت سردی را در روزهای شومی به سوششان وزان کردیم، تا عذاب خوار و پست کننده ای در زندگی همین دنیا بدیشان بچشانیم.

این گردباد و طوفان گیج و ویچی است که هر چیزی را با خود جارو می کند و می برد، و سخت سرد است. در روزهای شوم و بدی وزیدن گرفته است. خواری و رسوائی را در زندگی دنیا به وجود آورده است، خواری و رسوائی ای که سزاوار متکبرانی است که به خود می بالند و بر بندگان فخر فروشی می کنند و می نازند.

این تازه در زندگی این جهان است ... آنان در آخرت به حال خود رها نمی شوند. بلکه:

﴿وَلِعَذَابِ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ. وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ﴾.

(تازه این عذاب دنیا است) و عذاب آخرت خوار و پست کننده تر (از عذاب دنیوی ایشان) است. و آنان اصلاً (از سوی کسی) یاری و کمک نمی شوند.

﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ﴾.

و اما قوم ثمود، ما ایشان را رهنمود کردیم (و راه خیر و راه شر را بدیشان نمودیم) و آنان کوردلی (و گمراهی) را بر هدایت (و رهنمود الهی) ترجیح دادند.

چنین به نظر می رسد این بند اشاره باشد به رهنمون و رهنمود کردن ایشان، پس از وقوع معجزه شتر ماده. آنان در سایه همچون معجزه ای راهیاب گردیده اند، ولی

بعد از دین برگشته اند و مرتد گردیده اند و کفر را برگزیده اند. کوردلی را بر هدایت و راهیابی ترجیح داده اند. روشن است گمراهی پس از راهیابی و هدایت الهی سخت ترین و بدترین کوری و کوردلی است!

﴿فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾.

و لذا به سبب کارهایی که می کردند، صاعقه عذاب خوارکننده ای ایشان را فرو گرفت.

خواری مناسب ترین فرجام است. چه خواری فقط عذاب نیست و بس، و تنها نابود شدن نیست و بس. و بلکه خواری سزای کوردلی پس از ایمان داشتن است. ﴿وَحَيِّنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾.

و کسانی را که مؤمن و متقی بودند نجات دادیم (و از عذاب درامان و از دست کفار متکبر رهائی بخشیدیم).

چرخش و گردش بر محلّهای هلاک و نقش زمین گردیدن عاد و ثمود به پایان می آید، و بیم دادن از این محلّهای هلاک و نقش زمین گردیدن هراسناک و هراس انگیز خاتمه می پذیرد. سلطه و قدرت خدا برایشان روشن و جلوه گر می شود، سلطه و قدرتی که هیچ گونه قدرت و قوتی نمی تواند آن را برگرداند، و هیچ گونه دژی نمی تواند کسی را از دست آن مصون و محفوظ دارد، و مثلاً متکبر سرکشی را در خود پناه دهد و درامان از عذاب یزدان دارد.

هم اینک که برایشان از سلطه و قدرت موجود خدا در سرشت جهان، و از سلطه و قدرت موجود خدا در تاریخ انسانها، پرده برداشته است، ایشان را آگاه و مطلع می گرداند بر سلطه و قدرت خدا در وجود خودشان، وجود خودشان که هیچ چیزی از آن متعلق به خودشان و در اختیار خودشان نیست، و هیچ چیزی از اندامهایشان را نمی توانند از سلطه و قدرت خدا محفوظ بدارند و دور نگاه دارند. حتی گوشهایشان و چشمهایشان و پوستهایشان در جایگاه دادگاه قیامت از آنان سرکشی و نافرمانی می کند، و برخی از گواهانی

خواهند شد که بر ضد ایشان گواهی می دهند:

﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَقَالُوا لِمَ لُجُودِهُمْ: لَمْ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا؟ قَالُوا: أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ. وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، وَإِلَيْهِ تَرْجَعُونَ. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَرْشِدُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ، وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرَدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. فَإِنْ بَصُرُوا قَالَئًا مَثْوًى لَّهُمْ. وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا قَالُوا: لَمْ يَنْفَعِهِمْ يَوْمَئِذٍ الشُّعْرَاءُ وَلَا مَنَاجِيئُهُمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ.﴾

روزی دشمنان خدا (یعنی کفار و مشرکان همه ملتها) به سوی آتش دوزخ رانده و بر لبه آن گرد آورده می شوند (و دسته های پیشین را نگاه می دارند تا گروه های پسین را بدانان ملحق گردانند). هنگامی که در کنار دوزخ گرد آمدند، گوشها و چشمها و پوستهای ایشان بر کارهایی که (در دنیا) می کرده اند، گواهی می دهند. آنان به پوستهای خود می گویند: چرا بر ضد ما شهادت دادید؟ پاسخ می دهند: خداوندی ما را به گفتار در آورده است که همه چیز را گویا نموده است، و هو در آغاز شما را (از عدم) آفریده است و (در پایان زندگی و بعد از ممات، دوباره جامه حیات به تنتان کرده و برای حساب و کتاب) به سوی او برگردانده شده اید. شما اگر گناهانتان را پنهان می کردید نه از این جهت بود که از شهادت گوشها و چشمها و پوستهایتان بر ضد خود بیم داشته باشید (چرا که اصلاً باور نمی کردید روزی اینها به سخن در آیند و بر ضد کسی گواهی دهند). بلکه گمان می بردید خدا بسیاری از اعمالی را که (مخفیانه) انجام می دهید نمی داند. این گمان بدی که در باره پروردگارتان داشته اید شما را به هلاکت انداخته است، و لذا از زمره زیانکاران شده اید. اگر آنان شکیبائی کنند (یا نکنند، یکسان است و) آتش دوزخ جایگاه ایشان است (و راه نجاتی از آن ندارند). اگر هم تقاضای رضایت و

درخواست عفو (الهی) کنند (به جائی نمی رسد و

پذیرفته نمی شود) و مورد عفو قرار نمی گیرند.

رویاروئی هراسناک و شگفتی است که در جایگاه همایش همگان و در دادگاه ایزد سبحان پیش می آید. در آنجائی که اندامهای بدنهای بزهکاران از سلطه و قدرت یزدان اطاعت می کند و به گفتار درمی آید و به پرسشها پاسخ می گوید، در جایگاهی که صاحبان اندامها دشمنان خدا نامیده می شوند و با این نام، ننگین می گردند. راستی باید سرنوشت دشمنان خدا به کجا بینجامد و چه باشد؟ آنان را گرد می آورند، و اولشان را به آخرشان می رسانند و بسان گله گوسفندان جمع می گردانند! به سوی کجایشان می برند؟ به سوی آتش دوزخ! وقتی که به کنار آتش دوزخ رسیدند و حساب و کتاب در گرفت، ناگهان گواهان بر ضد ایشان گواهی می دهند، گواهانی که حسابی برای آنان باز نمی شد و گمان سر زدن همچون کاری از ایشان نمی رفت. زبانهایشان بسته است و به سخن در نمی آید، همان زبانهایی که در دنیا دروغ می گفت و تهمت می زد و یاوه سرائی می کرد و به تمسخر می نشست. اما گوشهایشان و چشمهایشان و پوستهایشان بر ضد ایشان به میدان درمی آیند تا به پروردگارشان پاسخ دهند و اطاعت کنند و تسلیم شوند، و از بزهکاران بگویند و روایت کنند آنچه را که آنان راز گمان می بردند و نادانسته می شمردند. آنان خود را از خدا پنهان می داشتند، و گمان می کردند که خدا ایشان را نمی بیند، و می توانند رازهایشان را نهان دارند، و گناهانشان را مخفی کنند. آنان اگر هم از مردمان رازهایشان را نهان و گناهانشان را پنهان داشته اند، اما نتوانسته اند رازها و گناهها را از چشمانشان و گوشهایشان و پوستهایشان نهان و پنهان کنند. چگونه می توانسته اند این کار را بکنند، مگر نه این است که چشمها و گوشها و پوستهایشان جزو اندامهایشان بوده است؟! آهای این چشمها و گوشها و پوستهایشان است که بر ملا و رسوا می کنند چیزی را که بزهکاران آن را

أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ».

شما اگر گناهانتان را پنهان می‌کردید نه از این جهت بود که از شهادت گوشها و چشمها و پوستهایتان بر ضد خودتان بیم داشته باشید (چرا که اصلاً باور نمی‌کردید روزی اینها به سخن درآیند و بر ضد کسی گواهی دهند).

شما که به دلتان نمی‌گذشت و خطور نمی‌کرد که گوشها و چشمها و پوستهایتان بر ضد شما قیام می‌کنند و گواهی می‌دهند. تازه اگر هم می‌خواستید از آنها خویشتن را پنهان دارید نمی‌توانستید چنین کنید و خود را پنهان دارید.

﴿وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ﴾.

بلکه گمان می‌بردید خدا بسیاری از اعمالی را که (مخفیانه) انجام می‌دهید نمی‌داند.

این گمان جاهلانه بزهکارانه، شما را گول زده است و شما را به سوی دوزخ رانده است:

﴿وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرَأَاكُمْ فَاصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾.

این گمان بدی که در باره پروردگارتان داشته‌اید شما را به هلاکت انداخته است و لذا از زمره زیانکاران شده‌اید.

آن‌گاه واپسین پیرو درمی‌رسد:

﴿فَإِنْ يَصْضَبُوا قَالْنَا لَا مَتَّوٰى لَهُمْ﴾.

اگر آنان شکیبائی کنند (یا نکنند، یکسان است و) آتش دوزخ جایگاه ایشان است، و لذا از زمره زیانکاران شده‌اید.

وای چه تمسخری! چه اکنون صبر و شکیبائی کردن، بر آتش صبر و شکیبائی نمودن است. این صبر و شکیبائی آن صبر و شکیبائی‌ای نیست که گشایش به دنبال داشته باشد و پاداش نیکو مترتب بر آن گردد. این صبر و شکیبائی، صبر و شکیبائی‌ای است که پاداشش آتش است! سزای آن ماندن و قرار گرفتن در آتش است! و چه بد ماندنی و قرار گرفتنی است!

﴿وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا قَالاَ هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ﴾.

پنهان و نهان از جملگی مردمان می‌دانستند! و حتی آن را از پروردگار جهانیان پنهان و نهان می‌انگاشتند!

وای از این رویارویی شگفتی که با سلطه و قدرت مخفی خدا پیدا می‌کنند. هم اینک همان سلطه و قدرت بر اندامهایشان چیره می‌گردد و اندامهایشان به فرمان یزدان لیسک می‌گویند و پاسخ می‌گویند!

﴿وَقَالُوا لَجُلُودِهِمْ لَمْ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا؟﴾.

آنان به پوستهای خود می‌گویند: چرا بر ضد ما شهادت دادید؟

ناگهان پوستهایشان بدون هرگونه کلک و نیرنگ و ساخت و پاختی، حقیقتی را رو در رویشان می‌گویند که برای آنان پنهان بوده است:

﴿قَالُوا: أَأَنْطَقْنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾.

پاسخ می‌دهند: خداوندی ما را به گفتار درآورده است که همه چیز را گویا نموده است.

آیا خدا نیست که زبانها را گویا کرده است؟ خدا می‌تواند غیر زبانها را نیز گویا گرداند. او همه چیز را گویا کرده است. این است که امروز همه چیز صحبت می‌کند و سخن می‌گوید و روشنگری می‌نماید.

﴿وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾.

و همو در آغاز شما را آفریده است و (در پایان زندگی و بعد از ممات دوباره جامه حیات به تنتان کرده و برای حساب و کتاب) به سوی او برگردانده شده‌اید.

آفرینش و پیدایش نخستین و واپسین از او است، و سرنوشت و بازگشت همگان در دست او و به سوی او است. نه در اولی و نه در دومی گریزی از قبضه قدرت او نیست.

این چیزی است که قبلاً با وجود داشتن خردها آن را نپذیرفته‌اند و انکارش کرده‌اند، ولی امروز پوستها بر حقیقت آن گواهی می‌دهند.

بقیه سخن می‌تواند حکایت اقوال برخی از ایشان بدیشان باشد، و می‌تواند پیروی بر موضعگیری شگفت آنان باشد:

﴿وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَرْوْنَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا

اگر هم تقاضای رضایت و درخواست عفو (الهی) کنند (به جایی نمی‌رسد و پذیرفته نمی‌شود) و مورد عفو قرار نمی‌گیرند.

در آنجا درخواست عتاب و سرزنش فائده‌ای ندارد. در آنجا توبه و پشیمانی سودی نمی‌بخشد. عادت چنین است کسی درخواست عتاب^(۱) و سرزنش را دارد که به دنبالش چشم به راه عفو و رضایت می‌گردد بعد از آن که اسباب و علل جفا و ستم از میان رفته است. اما امروز بر روی عتاب و سرزنش در بسته شده است. عفو و رضایتی هم در میان نمانده است، عفو و رضایتی که به دنبال عتاب و سرزنش می‌آید.

آنگاه دیگر باره برایشان از سلطه و قدرت خدا بر دلهایشان، پرده برمی‌دارد، در حالی که آنان هنوز در دنیا هستند، و خویشتن را بزرگ‌تر از آن می‌دانند که به خدا ایمان بیاورند. خدا برایشان - چون مطلع بر فساد دلهایشان است - همنشینان و همدمان بدی از جنّ و انس ترتیب داده است. این همنشینان و همدمان بد، کارهای زشت و پلشت را در نظرشان می‌آرایند، و ایشان را به کاروانهای کسانی ملحق می‌گردانند که زیانباری بر ایشان نوشته شده است و واجب گردیده است، و فرمان عذاب در بارهٔ آنان لازم و ثابت گردیده است:

﴿وَقَفَّضْنَا لَهُمْ قُرْنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أَمِّمْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ، إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ﴾.

ما برای آنان همنشینان (زشت‌سیرتی از جنّ و انس) ترتیب داده‌ایم (و این دوستان تبه‌کار، ایشان را از هر سو احاطه می‌کنند و افکارشان را می‌دزدند و چنان بر آنان چیره می‌شوند) که کار دنیا و آخرت را در نظرشان می‌آرایند (و اقدام به محرّمات و ترک عبادات را و همچنین عقاب و عذاب دوزخ را برایشان سهل و ساده جلوه‌گر می‌نمایند، تا بدانجا که به آسانی به گرداب فساد فرو می‌روند) و فرمان عذاب الهی در بارهٔ

آنان ثابت و صادر می‌شود و به سرنوشت اقوام گمراهی از جنّ و انسی گرفتار می‌گردند که پیش از ایشان بوده‌اند (و همچون ایشان کرده‌اند، جملگی) اینان و آنان مسلماً زیانبار شده‌اند.

باید بنگرند چگونه آنان در قبضهٔ خداوندی گرفتارند که خود را بزرگ‌تر از آن می‌دانند که به پرستش و عبادتش بپردازند. باید بنگرند چگونه دلهایشان که در درونشان است ایشان را به سوی عذاب و زیانباری می‌کشاند و رهنمود می‌گرداند. خدا همنشینان و همدمانی برای آنان ترتیب داده است و حاضر آورده است که به وسوسه کردن ایشان می‌پردازند، و هرگونه کار بدی را در نظرشان می‌آرایند که پیرامون ایشان یافته می‌شود، و کارهایشان را برایشان زیبا جلوه‌گر می‌دهند، و این است که زشتی و پلشتی موجود در کارهایشان را احساس نمی‌کنند و بدان پی نمی‌برند. سخت‌ترین بلا و بدترین مصیبت این است که انسان احساس زشتی و پلشتی اعمال خود را از دست بدهد، و به بدی و نابهنجاری انحراف خویش پی نبرد، و چنین بینگارد هر کاری و هر چیزی که او می‌کند و او دارد زیبا و برازنده است! این هلاک و نابودی است. این سراشیبی و لغزشگاهی است که پیوسته به هلاک و نابودی سر می‌کشد و منتهی می‌شود. ناگهان خود را در میان گلهٔ بدی می‌بینند. خویشتن را در میان ملتّهائی از جنّ و انس می‌یابند که وعدهٔ خدا در بارهٔ ایشان تحقق پیدا کرده است و پیاده شده است، و آنان گلهٔ زیانبارانند:

﴿إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ﴾.

(جملگی) اینان و آنان مسلماً زیانبار شده‌اند.

از جملهٔ آراستن همنشینان و همدمان برای ایشان این است که آنان را به مبارزهٔ با این قرآن برمی‌انگیزند و به پیش می‌رانند، بدان هنگام که احساس می‌کنند چه

۱- واژه «لَئِنْ يَشَاقِبْتُمْ» به معنی: طلب رضایت و گذشت کند، است. یعنی درخواست «عُتْبَى» که به معنی رضایت است. ولی مؤلف فرزانه به معنی: درخواست عتاب و سرزنش کند، جمله را معنی فرموده است!... (مترجم)

سلطه و قدرتی در قرآن است:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا: لَا تَسْمَعُوا هَذَا الْقُرْآنَ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ﴾.

کافران (به همدیگر) می‌گویند: گوش به این قرآن فرا ندهید، و در (هنگام تلاوت) آن یاوه‌سرایی و جار و جنجال کنید تا (مردمان هم قرآن را نشنوند و مجال اندیشه در بارهٔ مفاهیم آن از ایشان گرفته شود) شما پیروز گردید.

این سخنی بود که بزرگان قریش به همدیگر می‌گفتند و یکدیگر را بدان سفارش می‌کردند. بدین وسیله عامهٔ مردمان را بدان گول می‌زدند. اما آنان از مقابله با غلبهٔ قرآن و تأثیر آن در درونهایشان و در درون عامهٔ مردمان درمانده گردیدند و شکست خوردند.

﴿لَا تَسْمَعُوا هَذَا الْقُرْآنَ﴾.

گوش به این قرآن فرانهید.

آنان ادعاء می‌کردند که این قرآن ایشان را جادو می‌کند، و بر خردهایشان چیره می‌شود، و زندگانیان را تباه می‌سازد، و میان پدر و پسر جدائی می‌اندازد، و شوهر و همسر را از یکدیگر دور و جدا می‌گرداند. بلی که قرآن جدائی می‌اندازد، ولیکن آن جدائی که یزدان میان ایمان و کفر، و میان هدایت و ضلالت، انداخته است. خدا دل‌هائی را مخلص و آویزهٔ این قرآن می‌کرد. همچون دل‌هائی هیچ‌گونه پیوندی را نمی‌پذیرفت مگر پیوند قرآنی را. این است که قرآن فرقان است. یعنی جداسازندهٔ حقگرایان از باطلگرایان، و گمراهان از راهبایان است...

﴿وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ﴾.

و در (هنگام تلاوت) آن یاوه‌سرایی و جار و جنجال کنید تا (مردمان هم قرآن را نشنوند و مجال اندیشه در بارهٔ مفاهیم آن از ایشان گرفته شود) شما پیروز گردید.

این سخن، یاوه‌سرایی و پریشان‌گویی است و سزاوار انسان واقعی نیست. اما درماندگی از رویارویی با حجت و برهان، و ناتوانی از پاسخ دلیل با دلیل، سر به

یاوه‌سرایی و پریشان‌گویی می‌کشد، توسط کسی که خویشتن را بزرگ‌تر از پذیرش ایمان می‌بیند.

یاوه‌سرایی و بیهوده‌گویی می‌کردند از جمله با نقل داستانهای رستم و اسفندیار. همان‌گونه که مالک پسر نصر چنین می‌کرد تا مردمان را از قرآن بازدارد و دور نگاه دارد. با داد و بیداد و جار و جنجال نیز به کار یاوه‌سرایی و پریشان‌گویی می‌پرداختند. با بیان سخنان مسجع و خواندن اشعار رجز نیز بدین کار دست می‌یازیدند و بیهوده‌گویی می‌کردند. اما همهٔ اینها بر باد رفتند و قرآن پیروز گردید، چون راز پیروزی را با خود حمل می‌کرد، و قرآن حق بود، و حق پیروز است هرچند که باطلگرایان بکوشند و بجوشند و بخروشند.

برای پاسخ بدین گفتار زشتشان، تهدید و بیم مناسبی درمی‌رسد:

﴿فَلَنَذِقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَشْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ الَّذِينَ هُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ، جَزَاءٌ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ﴾.

ما قطعاً (جنگ با قرآن را فراموش نمی‌نمائیم و) به کافران عذاب سختی می‌چشانیم، و آنان را در برابر بدترین کاری که کرده‌اند (که مبارزه با قرآن است) جزا و سزا خواهیم داد. این کیفر دشمنان خدا است که آتش (سوزان جهنم) است. (اما نه آتش موقتی و زودگذر، بلکه) سرای همیشگی ایشان در میان آن است. این هم بدان خاطر است که پیوسته آیات ما را (با وجود علم به واقعیت آنها) انکار می‌کرده‌اند.

چه زود ایشان را در آتش خواهیم یافت! چه زود خشم گول‌خوردگان را خواهیم دید، آن کسانی که همشینیان و همدان ایشان چیزهائی را برایشان می‌آراستند و زیبا جلوه می‌دادند که حاضر و در دسترسشان بود و یا در آینده پیش می‌آمد و اتفاق می‌افتاد. و آنان را تشویق و ترغیب بدین مهلکه‌ای می‌کردند که گشت و گذرشان عاقبت سر بدان کشید.

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا: رَبَّنَا أَرْنَا اللَّذِينَ أَضَلَّانَا مِنْ

الْجِنَّ وَالْإِنْسَ، نَجْعَلُهَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا، لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ ﴿۳۶﴾

کافران (در میان دوزخ فریاد برمی آورند و) می گویند: پروردگار! کسانی را از دو گروه انس و جن به ما نشان بده که ما را همراه کرده اند، تا ایشان را زیر پاهای خود بگذاریم و لگدمالشان گردانیم و بدین وسیله از زمره پست ترین مردم (از لحاظ مقام و مکان) شوند!

این خشم تندی است. آتش انتقام است:

﴿نَجْعَلُهَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا﴾.

تا ایشان را زیر پاهای خود بگذاریم و لگدمالشان گردانیم.

﴿لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ﴾.

تا بدین وسیله از زمره پست ترین مردم (از لحاظ مقام و مکان) شوند!

این خشم تند و درخواست لگدمال کردن، به دنبال دوستی و رفاقت و وسوسه کردن و آراستن و زیبا جلوه گر داشتن است!

❦

این پیوند و رابطه ای بود که پیوند و رابطه وسوسه کردن و گول زدن است. پیوند و رابطه دیگری نیز در میان بوده است که پیوند و رابطه دلسوزی و مهرورزی و دوستی و رفاقت واقعی است. کسانی که همچون پیوند و رابطه ای با یکدیگر داشته اند مؤمنانند. آن کسانی که می گفتند: خدای ما الله است. سپس بر راستای راه منتهی به خدا در پرتو ایمان و عمل صالح می ماندند و راه را ادامه می دادند. خداوند بزرگوار برای چنین کسانی همدان و همنشینان بدی از جن و انس را ترتیب نمی دهد. بلکه فرشتگانی را موظف و مکلف می فرماید که امن و امان و آرامش و اطمینان به دل های مؤمنان بریزند و پدیدار گردانند، و ایشان را به بهشت مژده بدهند، و در زندگی دنیا و در زندگی آخرت ایشان را به دوستی بگیرند و عهده دار امورشان شوند:

﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا: رَبُّنَا اللَّهُ، ثُمَّ اسْتَقَامُوا، تَتَنَزَّلُ

عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ: أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا، وَآتَشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ. نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ. نَزَّلْنَا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ ﴿۳۷﴾

کسانی که می گویند: پروردگار ما تنها خدا است، سپس (بر این گفته خود که اقربا به وحدانیت است می ایستند، و آن را با انجام قوانین شریعت عملاً نشان می دهند، و بر این راستای خداپرستی تا زنده اند) پابرجا و ماندگار می مانند (در هنگام آخرین لحظات زندگی) فرشتگان به پیش ایشان می آیند (و بدانان مژده می دهند) که ترسید و غمگین نباشید و شما را بشارت باد به بهشتی که (توسط پیغمبران) به شما (مؤمنان) وعده داده می شد. (و فرشتگان بدیشان خبر می دهند که) ما یاران و یاوران شما در زندگی دنیا و آخرت هستیم، و در آخرت برای شما هرچه آرزو کنید هست، و هرچه بخواهید برایتان فراهم است. اینها به عنوان پذیرائی از سوی خداوند آمرزگار و مهربان است.

ماندگاری بر سخن:

﴿رَبُّنَا اللَّهُ﴾.

پروردگار ما تنها خدا است.

ماندگاری بر آن چنان که باید و شاید است، و حق و حقیقت آن را مراعات کردن است. ماندگاری بر آن باید از لحاظ احساس و آگاهی درون، و از نظر رفتار و کردار زندگی بیرون باشد. ماندگاری بر آن، و صبر و شکیبایی بر تکالیف و وظائف آن، قطعاً کار دشوار و بزرگی است. بدین خاطر است که سزاوار این نعمت بزرگ و لطف سترگ در پیشگاه خدا است. شایان همنشینی و همدمی با فرشتگان و دوستی و رفاقت و مودت و محبت ایشان است. این چیزهایی است که در آن چیزی پدیدار و نمودار است که خدا در باره ایشان روایت می فرماید. فرشتگان به دوستان مؤمن خود می گویند: ترسید. غمگین نباشید. شما را مژده باد به بهشتی که به شما وعده داده می شد. ما یاران و یاوران شما در زندگی دنیا و در آخرت هستیم. آن گاه فرشتگان

بهشتی را برایشان به تصویر می‌کشند که بدیشان وعده داده می‌شد. به گونه‌ای بهشت را برایشان به تصویر می‌کشند که دوست برای دوستش چیزی را به تصویر می‌کشد که می‌داند آگاهی از آن او را مسرور و خوشحال می‌کند، و دیدن بهره و نصیبی که دارد و چشم به راه آن است، او را شاد و شنگول می‌گرداند: برای شما هرچه آرزو کنید هست، و هرچه بخواهید برایتان فراهم است. بر جمال و کمال و کرامت و عظمت آن می‌افزایند و می‌گویند: اینها به عنوان پذیرائی از سوی خداوند آمرزگار و مهربان است. اینها از سوی خدا است. خدا شما را در پرتو مغفرت و مرحمت خود به آنجا نازل کرده است و در آنجا فرود آورده است. پس چه نعمتی فراتر از این نعمت است؟

این مرحله به پایان آورده می‌شود با ترسیم شکلی از دعوت‌کننده به سوی خدا، و توصیف روح او و گفتار او، و بیان سخن او و ادب او. پیغمبر خود ﷺ را و هر دعوت‌کننده‌ای از امت او را متوجه این شکل می‌فرماید و او را بدان می‌خواند. سرآغاز این سوره در باره سنگدلی و جفاپیشگی و بی‌ادبی و خودبزرگ‌بینی زشت کسانی بود که به سوی قرآن و اسلام دعوت می‌شدند. تا بدین وسیله به دعوت‌کننده به سوی خدا بگوید: این برنامه و راه تو است، کارها هرگونه که باشد:

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ ضَالِحًا وَقَالَ: إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ! وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ أَدْفَعُ بِأَلْيَتِي هِيَ أَحْسَنُ، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. وَإِنَّمَا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾.

گفتار چه کسی بهتر از گفتار کسی است که مردمان را به سوی خدا می‌خواند و کارهای شایسته می‌کند و

اعلام می‌دارد که من از زمره مسلمانان (و متقاندان اوامر یزدان) هستم؟ نیکی و بدی یکسان نیست. (هرگز بدی را با بدی، و زشتی را با زشتی پاسخ مگوی. بلکه بدی و زشتی دیگران را) با زیباترین طریقه و بهترین شیوه پاسخ بده. نتیجه این کار، آن خواهد شد که کسی که میان تو و میان او دشمنانگی بوده است، به ناگاه همچون دوست صمیمی گردد. به این خوی (و خلق عظیم) نمی‌رسند مگر کسانی که دارای صبر و استقامت باشند، و بدان نمی‌رسند مگر کسانی که بهره‌بزرگی (از ایمان و تقوا و اخلاق ستوده) داشته باشند. هرگاه و سوسه‌ای از شیطان (در این مسیر) متوجه تو گردید (به هوش باش و در مقابل آن مقاومت کن و) خود را به خداوند بسپار (و به سایه لطف او پناه ببر) که او بس شنوا و آگاه است (و تو را می‌پاید و محافظت می‌نماید).

به وظیفه دعوت به سوی خدا برخاستن، و به خاطر دعوت مردمان به سوی یزدان رویاروی شدن با کجرویهای انسانها، و نادانیهای آنان، و افتخارکردنشان بدانچه بدان الفت گرفته‌اند، و خود را بزرگ‌تر از آن دانستن که بدیشان گفته شود: شما در گمراهی بسر می‌برید و به کژراهه می‌روید، و حرص و آژشان بر شهوات و مصالحشان، و عشقشان به مقام و منزلتی که دارند و ببینند دعوت به سوی خدای یگانه آن مقام و منزلت را تهدید می‌کند، دعوتی که جملگی مردمان در پیشگاه او یکسان و برابرند، برخاستن به وظیفه دعوت در رویارویی با چنین شرائط و ظروفی، کار بس دشوار و سنگینی است. ولیکن کار بزرگ و سترگی است:

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، وَعَمِلَ ضَالِحًا، وَقَالَ: إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾.

گفتار چه کسی بهتر از گفتار کسی است که مردمان را به سوی خدا می‌خواند و کارهای شایسته می‌کند و اعلام می‌دارد که من از زمره مسلمانان (و متقاندان اوامر یزدان) هستم؟

در این صورت سخن دعوت زیباترین و بهترین سخنی

عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴿۶۱۰﴾

(هرگز بدی را با بدی، و زشتی را با زشتی پاسخ مگوی. بلکه بدی و زشتی دیگران را) با زیباترین طریقه و بهترین شیوه پاسخ بده. نتیجه این کار، آن خواهد شد که کسی که میان تو و میان او دشمنانگی بوده است، به ناگاه همچون دوست صمیمی گردد.

این قاعده در اغلب اوقات و در بسیاری از حالات، صدق می‌کند. داد و بیداد به نرمش و آرامش، و خشم و کین به سکون و لین، و خودبزرگ‌بینی و عظمت فروختن به حیا و شرم، تبدیل می‌گردد، در برابر گفتن سخن خوب و زیبایی، و زمزمه و نغمه آرام و دلنوازی، و لبخند مهربانانه‌ای، رو در روی شخصی که به هیجان درآمده است و آتش خشم او را فراگرفته است، و خودخواهی و خودپرستی زمام اختیار از کفش به در آورده است!

اگر با همچون شخصی مقابله به مثل می‌شد، هیجان و خشم و خودخواهی و سرکشی او افزوده می‌گردید، و سرانجام حیا و شرم خود را کنار می‌گذاشت، و زمام خودپرستی را شل می‌کرد، و عزت گناه و بزهکاری او را فرامی‌گرفت.

اما چنین بزرگواری و بزرگ‌منشی به دل بزرگی نیاز دارد، دلی که عطف و مهربانی کند و عفو و گذشت داشته باشد، در حالی که بتواند بدی کند و پاسخ دندان‌شکن بدهد. همچون قدرتی هم لازم است تا عفو و گذشت و بزرگواری و بزرگ‌منشی تأثیر خود را ببخشد، و زیبا رفتار کردن و خوبی نمودن در نزد شخص بدکاره و هرزه‌دار، ضعف بشمار نیاید. اگر شخص بدکردار احساس کند که این زیبا رفتار کردن و خوبی نمودن از ضعف سرچشمه می‌گیرد چنین کاری را ارج نمی‌نهد و برای آن احترام قائل نمی‌شود، و اصلاً زیبارفتار کردن و خوبی نمودن تأثیری نخواهد داشت. این عفو و گذشت و بزرگواری و بزرگ‌منشی هم محدود به اوقات و حالاتی است که بی‌تریبی و بد و

است که در زمین گفته می‌شود، و مقدم بر همه سخنها پاک به سوی آسمان بلند می‌گردد و می‌رود. ولیکن سخن دعوتی که با عمل صالح همراه بشود و عمل صالح آن را تصدیق بکند، و همچنین سخن دعوتی که همراه بشود با تسلیم خدا شدن به گونه‌ای که ذات انسان با بودن آن نهان و پنهان گردد و خودی در میان نماند. در این وقت است که دعوت خالصانه و درست از آن خدا خواهد گردید و شخص دعوت‌کننده سهمی در آن جز تبلیغ نخواهد داشت.

بعد از آن که دعوت با عمل صالح و تسلیم خدا شدن همراه گردید، دیگر برای دعوت‌کننده مسؤولیتی نخواهد ماند اگر سخنش با رویگردانی و پشت کردن دیگران، یا با بی‌ادبی مردمان، و یا با خودبزرگ‌بینی و انکار این و آن رویاروی بشود. کاری که دعوت‌کننده می‌کند این است که زیبا و نیکو دست‌اندرکار بشود و با همگان خوب و پسندیده گفتار و رفتار داشته باشد. در این وقت است که او در مقام والا و بالا است، و غیر او که بد می‌گوید و بد رفتار می‌کند در مقام پائین و پست است:

﴿وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا أَلْسَيْنَةُ﴾

نیک و بدی یکسان و برابر نیست.

دعوت‌کننده به سوی یزدان را نرسد که بدی را با بدی پاسخ بگوید. چه خوبی و نیکی تأثیر آن - همچنین ارج و ارزش آن - با بدی و پلشتی یکسان و برابر نیست. صبر و شکیبایی کردن، و صرف نظر و گذشت نمودن، و بزرگ‌منشی و بزرگواری، و بالاخره چیره شدن بر میل و رغبتی که نفس به مقابله بدی با بدی و پاسخ شرّ با شرّ دارد، مردمان سرکش و گریزپا را به صلح و صفا می‌کشاند و به آرامش و اطمینان برمی‌گرداند. آن وقت است که چنین کسانی از دشمنی به دوستی می‌گرایند، و از سرکشی و گریز به نرمش و آرامش درمی‌آیند و گام می‌گذارند:

﴿إِدْفَعْ بِأَتْيٰ هِيَ أَحْسَنُ، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ

﴿وَإِنَّمَا يَنْزِعُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾.

هرگاه و سوسه‌ای از شیطان (در این مسیر) متوجه تو گردید (به هوش باش و در مقابل آن مقاومت کن و) خود را به خداوند بسپار (و به سایه لطف او پناه ببر) که او بس شنوا و آگاه است (و تو را می‌پاید و محافظت می‌نماید).

خشم گاهی انسان را به سوی گناه برمی‌انگیزد و به سوی بدی می‌خواند. گاهی خشم ناشکیبائی در برابر بی‌ادبی و بدی دیگران را به دل می‌اندازد. یا دل را تنگ می‌گرداند، و جایی در آن برای عفو و گذشت و بزرگواری و بزرگ‌منشی باقی نمی‌گذارد. پناه بردن به خدا از دست شیطان مطرود از رحمت خدا بدین هنگام انسان را محفوظ و مصون می‌دارد، و تلاشها و کوششهای اهریمن را بی‌اثر می‌گرداند، و نمی‌گذارد از خشم و کین، اهریمن لعین استفاده بکند و بهره ببرد، و از سوراخ آن به درون دل بخزد.

آفریدگار این دل بشری، آن آفریدگاری که راه‌های نفوذ و محل‌های ورود به دل را می‌داند، و اندازه تاب و توان، و مقدار آمادگی آن را نیز می‌داند، و می‌داند اهریمن از کجا به سوی او می‌دود و به درون او می‌رود، او دل دعوت‌کننده به سوی خدا را از انگیزه‌های خشم یا از سوسه‌های اهریمن مصون و محفوظ می‌دارد، انگیزه‌ها و سوسه‌هایی که بر سر راه او است و شخص بردبار را بر سر خشم می‌آورد.

واقعاً راه سخت و دشواری است، راه حرکت برای نفوذ به دلها و درونها و تأثیر گذاشتن در آنها. باید شیوه‌های گوناگون به کار برد و مسیرهای جوراجور را طی کرد، و از خارستانها گذشت، و گردنه‌ها را پشت سر گذاشت، تا دعوت‌کننده به سوی خدا بدان شیوه‌ها و از آن مسیرها و از آنجاها بتواند به دلها و درونها راه یابد و جایگاه رهنمود و رهنمون را پیدا کند و نقطه راهنمایی و راهبری را بیابد.

بیراه دیگران متوجه خود انسان دعوت‌کننده به سوی یزدان باشد. اما اگر بیشمری و بی‌ادبی و تجاوز و تعدی متوجه عقیده و برگرداندن مؤمنان از عقیده باشد، در این صورت باید مقاومت کرد و رزمید، و به هر شکلی از اشکال مبارزه به دفع پرروئی و بی‌تربیتی و بد و بیراه دیگران کوشید. یا صبر و شکیبائی ورزید تا خداوند به انجام برساند کاری که باید بشود.

این درجه، یعنی درجه دفع بدی با نیکی، و بزرگواری و گذشتی که بر انگیزه‌های خشم و غضب برتری می‌گیرد و غالب می‌گردد، و خویشتنداری و توازن مراعات می‌شود، خویشتنداری و توازنی که معلوم است چه وقت بزرگواری و بزرگ‌منشی است و چه وقت دفع بدی با نیکی و پاسخ شرّ با خوبی است... درجه بزرگ و بالائی است که هر انسانی بدان دسترسی پیدا نمی‌کند. همچون مرتبت و منزلتی به صبر و شکیبائی نیاز دارد. همچنین این مقام والا و درجه اعلی، یک عطیّه خدادادی است، یزدان مهربان آن را به بندگان خود عطاء می‌فرماید، بندگان که به تلاش و کوشش می‌پردازند و در سایه سعی و عمل سزاوار دریافت آن می‌گردند:

﴿وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا دُونَ حَظِّ عَظِيمٍ﴾.

به این خوی (و خلق عظیم) نمی‌رسند مگر کسانی که دارای صبر و استقامت باشند، و بدان نمی‌رسند مگر کسانی که بهره بزرگی (از ایمان و تقوا و اخلاق ستوده) داشته باشند.

این مرتبت و منزلت، درجه و مقام والا و بالائی است، تا بدان اندازه پیغمبر خدا ﷺ که هرگز برای نفس خود خشمگین نگردیده است، و زمانی هم که برای خدا خشمگین شده است کسی نتوانسته است در برابر خشمش مقاومت و ایستادگی کند، بدو گفته شده است، و به هر کسی که دعوت‌کننده به سوی خدا باشد گفته شده است:

وَمِنْ آيَاتِهِ
الَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ
وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ
إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿٣٧﴾ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ
رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ ﴿٣٨﴾
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّا نَسُفُّكَ فِي الْأَرْضِ خَشِيعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَاهَا عَلَيْهَا الْمَاءُ
أَهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّا الَّذِي أَحْيَا هَآهِنَ الْمَوْتِ إِنَّمَا عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ ﴿٣٩﴾ إِنَّا الَّذِي يُلْجِدُونَ فِيهِ آيَاتِنَا لَا يَحْفَوْنَ عَلَيْهَا أَفَن
يُلْقَى فِي النَّارِ خَبِيرٌ مِّن بَآئِيَاتِ يَوْمِ الْقِيَمَةِ أَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ
إِنَّمَا يَعْمَلُونَ بِبَصِيرَةٍ ﴿٤٠﴾ إِنَّا الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ
وَأَنَّهُ لَكِن كَذِبٌ عَرِيبٌ ﴿٤١﴾ لَا يَأْتِيهِ الْبَطْلُ مِن بَيْن يَدَيْهِ وَلَا مِن
خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّن حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿٤٢﴾ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْفِلَ
لِلرَّسُولِ مِن قَبْلِكَ إِن رَّبَّكَ لَذُو مَغْفِرٍ وَدُوعِقَابٍ أَلِيمٍ ﴿٤٣﴾
وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَجَبِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَفَاجَعِيٌّ
وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ
لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقُرْهُو عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَٰئِكَ
يَبْنَادُونَ مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴿٤٤﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ
فَاخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ
بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ﴿٤٥﴾ مَّنْ عَمِلَ صَالِحًا
فَلِنَفْسِهِ وَمَن أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَمٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿٤٦﴾

﴿إِلَيْهِ يَرْدُعِلْمُ السَّاعَةُ وَمَا تَخْرُجُ مِن شَرِّهِ مِّنْ أَكْمَامِهَا
وَمَا تَحْمِلُ مِن أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَتَيْنَ
شُرَكَاءِي قَالُوا مَا أَذْنُكَ مَا مَتَّيْ شَهِيدٌ ﴿٤٧﴾ وَصَلَّ
عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُوا مَا لَهُمْ مِّن نَّجِيصٍ ﴿٤٨﴾
لَا يَسْتَمُ الْإِنْسَانُ مِن دَعَاةِ الْآخِرِ وَإِن مَّسَّهُ الشَّرْفُ يَفْشُوشُ
فَقُتُوهُ ﴿٤٩﴾ وَلَئِن أَذَقْتَهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَاءٍ مَّسَّهُ
لَيَقُولنَّ هَٰذَا إِلَى وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَى
رَبِّي إِنِّي لِي عِنْدَهُ لَلْحَسَنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا

وَلَنُدْهِقَهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿٥٠﴾ وَإِذَا أُنْعَمَ عَلَى الْإِنْسَانِ
أَعْرَضَ وَنَسَىٰ جَنَانَهُ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ
﴿٥١﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِن عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ
بِهِ مِّنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿٥٢﴾ سَأُرِيهِمْ
آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ
أَوَلَمْ يَكُفَّ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٥٣﴾ أَلَا إِنَّهُمْ
فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُمْ بِكُلِّ شَيْءٍ مَُّحِيطُونَ ﴿٥٤﴾

این مرحله تازه‌ای است که با دل انسان در جولانگاه دعوت می‌آغازد. با گردش و چرخشی در میان نشانه‌های جهانی شناخت خدا: شب و روز و خورشید و ماه، می‌آغازد. در میان مشرکان کسانی بوده‌اند که گذشته از خدا برای خورشید و ماه هم سجده می‌برده‌اند. در صورتی که خورشید و ماه هر دو تا از آفریده‌های خداوند. بر عرضه کردن این نشانه‌های شناخت خدا پیرو می‌زند بدین امر که اگر آنان خود را بزرگ‌تر از پرستش خدا بدانند، کسانی هستند که از ایشان هم به خدا نزدیک‌ترند، خدا را پرستش می‌کنند. گذشته از آنان سراسر زمین به عبادت و پرستش خدا مشغول است، زمینی که حیات را از پروردگار خود دریافته است. کافران و مشرکان هم حیات را از خدا دریافته‌اند، ولی با آن حیات به سوی خدا حرکت نکرده‌اند. بلکه آنان نشانه‌های جهانی شناخت خدا را باور نمی‌دارند، و با آیه‌های قرآنی خدا نیز سرستیز و جدال دارند، قرآنی که به زبان عربی است و آمیخته با غیر عربی نمی‌باشد. آن‌گاه ایشان را به سوی صحنه‌ای از صحنه‌های قیامت می‌برد. سپس ذات خودشان را لخت و عریان و با تمام ضعف و دگرگونی و فراموشی و حرص و آز بر خیر، و جزع و فزع از ضرر و زیان، به خودشان می‌شناساند. بعد از آن بدیشان می‌گوید که آنان خود را از شر و بلائی محفوظ نمی‌دارند که در پیشگاه خدا گریبانگیرشان می‌گردد. این سوره با

مانعها بر سر راه او است. این است که قرآن سدها و مانعها را از سر راه انسان برمی دارد، و دیده‌ها را دیگر باره بدان نشانه‌ها خیره می‌سازد تا سوسوی آنها را بنگرد و از نو برخیزد و هوشیار گردد و خود را تکان دهد و زنده و بیدار با این جهان دوست مهرورزی کند، و با همان سابقه آشنائی قدیم و ریشه‌داری که با جهان دارد از آن بشنود و بدان پاسخ گوید.

شکلی از شکلهای انحراف همان است که این آیه در اینجا بدان اشاره می‌کند. مردمانی بوده‌اند احساس منحرفانه و گمراهی در باره خورشید و ماه داشته‌اند، و در آن احساس مبالغه نموده‌اند، و خورشید و ماه را پرستیده‌اند، به عنوان این که خورشید و ماه زیباترین و درخشان‌ترین آفریده‌های خدا هستند! قرآن آمد تا ایشان را از این انحراف برگرداند، و تاریکی را از روی عقیده وارداتی ایشان بزدايد و برطرف نماید، و بدیشان بگوید: اگر واقعاً خدا را می‌پرستید برای خورشید و ماه سجده نبرید.

﴿وَأَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ﴾

برای خدائی که آنها را آفریده است، سجده کنید. تنها آفریدگار است که باید آفریدگان همه رو بدو کنند. خورشید و ماه مثل شما رو به آفریدگار خود می‌کنند، پس همراه با آنها رو کنید به آفریدگار یگانه‌ای که سزاوار است که او را عبادت و پرستش کنید. قرآن ضمیری را که به خورشید و ماه برمی‌گردد و باید «هُنَا» باشد، در واژه «خَلَقَهُنَّ» به صورت «هُنَّ» که برای جمع مؤنث است، ذکر کرده است، به اعتبار این که جنس آن دو و همسانهای آن دو در میان ستارگان و سیارگان مطرح و مورد نظر است. از آنها نیز با ضمیر جمع مؤنثی صحبت کرده است که برای انسان به کار می‌رود، بدین وسیله خلعت حیات و عقل را به تن آنها کند، و آنها را به شکل اشخاصی به تصویر کشد که دارای سیما و پیکرند!

اگر بعد از نشان دادن این نشانه‌های قدرت و عظمت، و بعد از این بیان، باز هم تکبر ورزیدند و خود را فراتر

و عده‌ای پایان می‌یابد که یزدان سبحان می‌دهد، مبنی بر این که خدا نشانه‌های شناخت خود را در آفاق جهان و در وجود خودشان بدیشان نشان می‌دهد تا برایشان روشن می‌گردد که خدا حق است، و شک و تردیدی که در باره شناخت خدا در دلهایشان دارند کاملاً از میان می‌رود.

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ. وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ. إِنْ كُنْتُمْ يُأَيُّهَا تَعْبُدُونَ﴾

از نشانه‌های (قدرت) خدا، شب و روز و خورشید و ماه است. برای خورشید و ماه سجده نکنید، برای خدائی که آنها را آفریده است، سجده کنید، اگر واقعاً او را عبادت و پرستش می‌کنید.

این نشانه‌ها در معرض دید همگان اعم از دانا و نادان است. عالم و جاهل آنها را می‌بینند. به دل انسان بدون واسطه زیبایی می‌اندازند و جلوه‌گری می‌فروشند، اگر هم انسان چیزی از حقیقت علمی آنها را نداند. چه میان آن نشانه‌ها و میان پدیده بشری پیوندی ژرف‌تر از شناخت علمی است. میان آن نشانه‌ها و میان انسان این پیوند در آفرینش نخستین، و در فطرت، و در هستی برقرار است. انسان از آن نشانه‌ها، و آن نشانه‌ها از انسانند. هستی انسان هستی آن نشانه‌ها، و خمیرمایه انسان خمیرمایه آن نشانه‌ها، و فطرت انسان فطرت آن نشانه‌ها، و قانون حاکم بر انسان حاکم بر آن نشانه‌ها، و خدای انسان خدای آنها است... این است که انسان به تکان درمی‌آید و پذیرای آن نشانه‌ها می‌رود با احساس ژرفی که دارد، و مستقیماً منطبق ژرف آنها را درک و فهم می‌کند.

بدین خاطر است که قرآن در اغلب موارد دل را متوجه آن نشانه‌های عظمت و قدرت یزدان می‌سازد، و دل را با دیدن آنها تلنگری می‌زند و از خواب غفلت بیدار می‌کند. این خواب غفلت گاهی به سبب طول انس و الفت بدان نشانه‌ها است، و گاهی بر اثر تراکم سدها و

عمل کنند؟

زمینی که آدمیان روی آن زندگی می‌کنند - زمینی که مادر ایشان است و آنان را خوراک و ارزاق می‌دهد - زمینی که آنان بر روی آن بسان مورچگانند، مورچگانی که روی آن حرکت می‌کنند، و نه خوردنی دارند و نه نوشیدنی، مگر خوردنی و نوشیدنی‌ای که آن را از زمین برگیرند... این زمین در برابر خدا کرنش می‌برد و فروتن می‌ایستد، و از دستهای خدا حیات را دریافت می‌دارد:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْتَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ. إِنَّ الَّذِي أَخْيَاهَا لَمُخْيِي الْمَوْتِ، إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.

و از نشانه‌های (قدرت) خدا این است که تو زمین را خشک و برهوت می‌بینی، اما هنگامی که (قطره‌های حیات‌بخش) آب بر آن فرو می‌فرستیم، به جنبش درمی‌آید و آماسیده می‌گردد (و بعدها به صورت گل و گیاه و سبزه موج می‌زند). آن کس که این زمین خشک و برهوت را زنده می‌کند، هم او مردگان را نیز (در قیامت) زنده می‌گرداند، چرا که او بر هر چیزی توانا است.

لحظه‌ای در جلوه دقت تعبیر قرآنی در هر موضع و موقعی می‌ایستیم. خشوع زمین در اینجا سکونی است که زمین پیش از نزول آب دارد. اما:

﴿فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ﴾.

هنگامی که (قطره‌های حیات‌بخش) آب بر آن فرو می‌فرستیم، به جنبش درمی‌آید و آماسیده می‌گردد (و بعدها به صورت گل و گیاه و سبزه موج می‌زند).

انگار این جنبش، حرکت شکر کردن و نماز گزاردن در برابر فراهم آمدن اسباب و علل حیات است. این بدان خاطر است که روندی که این آیه در آن آمده است روند خشوع و عبادت و تسبیح است. در این صحنه، زمین به عنوان فردی از افراد صحنه آورده شده است، و او در این صحنه با احساس و درک و فهم مناسب و با حرکت و جنبش مناسب شرکت می‌کند.

از ایمان به یزدان دیدند، چه باک. این کار ایشان نه پیش می‌اندازد و نه به جلو می‌برد، و بر چیزی نمی‌افزاید، و از چیزی نمی‌کاهد. زیرا دیگران هستند که بدون تکبر و خودبزرگ‌بینی خدای را عبادت بکنند و بپرستند:

﴿قَانِ اسْتَكَبرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ﴾.

اگر (مشرکان) خود را بزرگ‌تر از آن دیدند (که به عبادت و پرستش پروردگار بپردازند، باک مدار. چرا که) آنان که در پیشگاه پروردگار منزلت و مکانت دارند (که فرشتگان مقربند) شب و روز به تسبیح و تقدیس او سرگرمند و به هیچ وجه ایشان (از این کار) خسته و درمانده نمی‌گردند.

نزدیک‌ترین چیزی که بر دل می‌گذرد، وقتی این بند از آیه ذکر می‌شود:

﴿الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ﴾.

آنان که در پیشگاه پروردگار منزلت و مکانت دارند. فرشتگان هستند. اما چه بسا جدای از فرشتگان، بندگان مقرب دیگری باشند. مگر ما جز چیز اندکی و ناچیزی می‌دانیم و می‌شناسیم؟!

آنان که در پیشگاه پروردگار تو هستند، و درجات والا و مراتب بالائی دارند، و ایشان بزرگوار و برجسته‌تر از دیگرانند، تکبر نمی‌ورزند. و خویشان را بالاتر از آن نمی‌دانند که برای خدای خود عبادت کنند و او را پرستش نمایند، بدان‌گونه که این منحرفان گمراه و سرگشته در زمین تکبر می‌نمایند و خویشان را بالاتر از عبادت و پرستش خدا می‌دانند. آنان که مقربان درگاه یزدانند با قربتی که به خدا دارند مغرور نمی‌شوند و گول نمی‌خورند، و شب و روز از تسبیح و تقدیس یزد سبحان سست نمی‌گردند و درمانده نمی‌شوند:

﴿وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ﴾.

و آنان به هیچ وجه خسته و درمانده نمی‌گردند.

با چه چیز برابر است کسی که از سرنشینان زمین در حقیقت عبودیت و اصل بندگی خدا، برخلاف همگان

بخواهیم تا زمان خود در رحمها نگاه می داریم و آن گاه شما را به صورت کودک (پسر یا دختر، از شکم مادران) بیرون می آوریم، سپس (شما را تحت نظارت و رعایت خود می پائیم) تا به رشد جسمانی و عقلانی خود می رسید. برخی از شما (در این میان) می میرند و بعضی از شما به نهایت عمر و غایت پیری می رسند. تا بدانجا که چیزی از علوم خود را به خاطر نخواهند داشت (و دانسته های خویش را فراموش کرده و از یاد می برند، و درست همانند یک کودک می شوند. و دلیل دیگری بر قدرت خدا در همه چیز، به ویژه در باره مسأله رستاخیز، این است که ای انسان در فصل زمستان) تو زمین را خشک و خاموش می بینی، اما هنگامی که (فصل بهار در می رسد و) بر آن آب می بارانیم، حرکت و جنبش بدان می افتد و رشد و نمو می کند و انواع گیاهان زیبا و شادی بخش را می رویاند.

(حج/۵)

و واژه «خاشعۀ» در این روند آمده است:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ، وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. فَإِنِ اشْتَكَبُوا قَالَتِ ذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ.﴾

از نشانه های (قدرت) خدا، شب و روز و خورشید و ماه است. برای خورشید و ماه سجده نکنید، برای خدائی که آنها را آفریده است، سجده کنید، اگر واقعاً او را عبادت و پرستش می کنید. اگر (مشركان) خود را بزرگتر از آن دیدند (که به عبادت و پرستش پروردگار بپردازند، باک مدار. چرا که) آنان که در پیشگاه پروردگار منزلت و مکانت دارند (که فرشتگان مقربند) شب و روز به تسبیح و تقدیس او سرگرمند و به هیچ وجه ایشان (از این کار) خسته و درمانده نمی گردند. و از نشانه های (قدرت) خدا این است که تو زمین را خشک و برهوت می بینی، اما

در اینجا یک صفحه از کتاب: «التصویر الفنی فی القرآن» را به امانت می گیریم که درباره هماهنگی هنری در مواردی بسان این تعبیر است:

«قرآن از زمین قبل از آن که باران بر آن ببارد، و پیش از آن که گیاهی در آن بروید و گیاهها آن را بشکافند، گاهی با واژه «هَامِدَةٌ» تعبیر کرده است، و گاهی هم با واژه «خَاشِعَةٌ». برخی از مردم چنین برداشت می کنند که این امر تنها برای گوناگونی در تعبیر است و بس. پس بنگریم و ببینیم این دو شکل و صورت چرا چنین آمده اند:

این دو شکل و صورت در دو روند مختلف آمده اند، بدین شیوه:

واژه «هَامِدَةٌ» در این روند آمده است:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ تُرَابٍ، ثُمَّ مِّنْ نُطْفَةٍ، ثُمَّ مِّنْ عَلَقَةٍ، ثُمَّ مِّنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُّخَلَّقَةٍ. لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقَرِّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، ثُمَّ لِنَبْلُوَكُمْ أَشَدُّكُمْ، وَمِنْكُمْ مَّنْ يَتَّقُ، وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرَدِّ إِلَىٰ أَزْدَلِ الْعُمُرِ، لِكِنِّي لَا يَعْلَمُ مِنَ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا. وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً، فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، وَأُنْبِتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ.﴾

ای مردم! اگر در باره رستاخیز (مردگان و زندگانی دوباره ایشان) تردید دارید، (بدین نکته توجه کنید تا به گوشه ای از قدرت الهی پی ببرید و به خود آئید): ما شما را از خاک می آفرینیم، سپس (این خاک پیش پا افتاده را) به نطفه، و بعد (نطفه، این پدیده اسرارآمیز فراهم آمده از اسپرم مرد و اوول زن را) به خون بسته (زالوماند)، و پس از آن (این خون بسته را به چیزی شبیه) به یک قطعه گوشت (جویده شده) درمی آوریم که برخی (کامل و تام الخلقه و) بسامان، و برخی (ناقص الخلقه و) نابسامان است. (همه اینها) بدین خاطر است که برای شما روشن سازیم (که ما بر آفرینش و تغییر و تبدیل و هرگونه کاری، از جمله زندگی دوباره بخشیدن توانائیم). ما جنبه های را که

نیست که در این میان تنها زمین ساکت و ساکن بماند. پس زمین هم به حرکت درآمده است و به جنبش افتاده است تا در صف عبادت کنندگان و پرستشگران متحرک و پویا جای بگیرد و همچون آنان جنبش و پویا داشته باشد، و جزئی از اجزاء صحنه، ساکت و ساکن نماند، در حالی که همه اجزاء پیرامون آن بجنبند و حرکت بکنند. این هم نوعی از دقت و تیزی و ریزی است که در هماهنگی حرکت و جنبش خیال انگیز است و بر هر تقدیری و تدبیری برتری دارد ...»^(۱) و ...

به سوی نص قرآنی برمی گردیم. می بینیم پیروی که در پایان آیه آمده است به زنده گرداندن مردگان اشاره می نماید، و زنده گرداندن زمین را مثالی و دلیلی بر آن می داند و می شمارد:

﴿إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتِ، إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.

آن کس که این زمین خشک و برهوت را زنده می کند، هم او مردگان را نیز (در قیامت) زنده می گرداند، چرا که او بر هر چیزی توانا است.

نشان دادن همچون صحنه ای، و آن را به عنوان مثالی برای زنده گرداندن در آخرت آوردن، و به عنوان دلیلی بر قدرت گرفتن، در قرآن بارها تکرار می گردد. صحنه پیدایش حیات در زمین، به هر دلی نزدیک است. زیرا پیدایش حیات دلها را پیش از خردها می پساید و لمس می نماید. حیات هنگامی که در میان موات می جنبد و سر برمی زند، اشاره نهان و پنهانی به قدرتی دارد که می آفریند. این اشاره در ژرفاهای عقل و شعور به جنبش و پویا می افتد و با زبان حال با فطرت سخن می گوید. قرآن با فطرت از نزدیک ترین راه ها و به زبان خودش گفتگو می کند.

❶

در برابر صحنه این نشانه های جهانی که دارای تأثیر ژرفی در عقل و شعور هستند، تهدید کردن و بیم دادن

هنگامی که (قطره های حیات بخش) آب بر آن فرو می فرستیم، به جنبش درمی آید و آماسیده می گردد (و بعدها به صورت گل و گیاه و سبزه موج می زند).

هنگامی که تند و سریع به این دو روند بیندیشیم و بدانها نگاه گذرائی بیفکنیم، چهره هماهنگی در «هامده» و «خاشعه» برای ما پدیدار و آشکار می گردد. در روند پیشین، فضای رستاخیز و زنده گرداندن و بیرون دادن است. پس آنچه با چنین فضائی هماهنگی دارد و می خواند «هامده» است که به معنی خشک و خاموش است، و در اینجا مراد زمین خشکیده و مرده ای است که بعدها به جنبش درمی آید و آماسیده و پفیده می شود و انواع گیاهان سبز و خرم و زیبا و شادی بخش را می رویند. فضای روند دوم، فضای عبادت کردن و فروتنی نمودن و به سجده افتادن است. با آن چنین هماهنگی برقرار می گردد که زمین را «خاشعه» به تصویر کشید که به معنی کرنش کننده و فروتن است و مراد خشک و برهوت و ساکن و بدون حرکت است. زمانی که آب بر آن نازل گردید و باران بارید، به جنبش درمی آید و آماسیده و پفیده می شود.

در اینجا بر جنب و جوش و آماسیده شدن و پفیده گردیدن، رویاندن و بیرون دادن اضافه نمی گردد، همان گونه که در روند نخستین افزوده شده است. زیرا در فضای عبادت و خشوع و سجود، برای آنها محل و جایگاهی نیست. در اینجا هم که این دو واژه ذکر شده اند:

﴿اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ﴾.

به جنبش درمی آید و تکان می خورد، و بالا می آید و آماسیده و پفیده می شود.

برای هدفی ذکر نگردیده اند که این دو واژه در آنجا برای آن آمده اند. این دو واژه در آنجا حرکت زمین را به دنبال خشوع به خیال می اندازند و به تصویر می کشند، ولی در اینجا خود این حرکت و جنبش مورد نظر است. چون هر چیزی که در این صحنه است در حال حرکت و جنبش عبادت و پرستش است. مناسب

در انتظارشان است، از قبیل در انداختن ایشان به آتش دوزخ، و ترس و هراس و جزع و فزعی که بر سر راهشان است. در مقابل اینان، مؤمنان در امن و امان به عرصه محشر می آیند و بسر خواهند برد.

این آیه به پایان می آید با تهدید و بیم فشرده و نهانی دیگری:

﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ. إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾.

هر کاری که می خواهید بکنید، او می بیند هر آنچه را که انجام می دهید.

و او ایلا چه ترس و هراسی باید داشته باشد کسی که رها می شود هر چه می خواهد بکند و آیه ها و نشانه های قدرت و عظمت خدا را انکار نماید؛ در حالی که خدا می بیند آنچه که او می کند!

آن گاه سخن را ادامه می دهد و به کسانی می پردازد که آیات قرآنی خدا را نمی پذیرند. قرآن کتاب خداوند چیره و توانا و والا مقام است. هیچ گونه باطلی، از هیچ جهتی و نظری، و نه در حال و نه در آینده، متوجه قرآن نمی گردد:

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ. تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ. مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ، إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ. وَ لَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا: لَوْ لَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ! أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ؟ قُلْ: هُوَ الَّذِي آمَنُوا هُدًى وَ شِفَاءً. وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ، وَ هُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى. أُولَئِكَ يُنَادُونَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ﴾.

کسانی که قرآن را انکار می کنند بدان گاه که به ایشان می رسد، (بر ما پوشیده نمی ماند و سزای آن را می بینند). قرآن کتاب ارزشمند و بی نظیری است. هیچ گونه باطلی، از هیچ جهتی و نظری، متوجه قرآن نمی گردد، (نه غلطی و تناقضی در الفاظ و مفاهیم آن است، و نه علوم راستین و اکتشافات درست پیشینیان و پسینیان مخالف با آن، و نه دست تحریف به دامان

کسانی پیش کشیده می شود که این نشانه های جهانی پدیدار و آشکار و دلربا و زیبای چهره را نمی پذیرند و آنها را انکار می کنند یا درباره آنها به سفسطه می نشینند و به غلط اندازی و نیرنگبازی می پردازند:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخَفُونَ عَلَيْنَا. أَفَنُؤَلِّقُ فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ أَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾.

کسانی که آیات ما را مورد طعن قرار می دهند و به تحریف (حقائق و معانی) آن دست می یازند، بر ما پوشیده نخواهند بود (و کفرشان را خواهیم داد). آیا کسی که به آتش دوزخ انداخته می شود بهتر است یا کسی که (در سایه ایمان) در نهایت امن و امان، روز قیامت (به عرصه محشر) می آید؟ هر کاری که می خواهید بکنید، او می بیند هر آنچه را که انجام می دهید.

تهدید و بیم نهانی و فشرده ای است و در عین حال هراس انگیز:

﴿لَا يَخَفُونَ عَلَيْنَا﴾.

بر ما پوشیده نخواهند بود.

آنان برای علم خدا پدیدار و آشکارند. آنان در برابر کفر و الحادشان گرفتار می آیند و کیفر می بینند، هر اندازه هم سفسطه بکنند و دسیسه بچینند و کجی و کژی در پیش گیرند، و گمان برند که از دست انتقام خدا می گریزند، بدان گونه که از دسترس حساب و کتاب مردمان با غلط اندازی و نیرنگبازی گاهی خویشان را دور نگاه می دارند و خود را سالم از میدان به در می برند.

آن گاه آشکارا و بی پرده تهدید و بیم در می رسد:

﴿أَفَنُؤَلِّقُ فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟﴾.

آیا کسی که به آتش دوزخ انداخته می شود بهتر است یا کسی که (در سایه ایمان) در نهایت امن و امان، روز قیامت (به عرصه محشر) می آید؟

این، گوشه زدن بدیشان است، و کنایه از چیزی است که

اندازه زشت و پلشت است که نگوا!

بدین جهت نصّ قرآنی خبر و گزاره «إِنَّ» را رها می‌کند و آن را بیان نمی‌نماید. به توصیف قرآنی ادامه می‌دهد که آن را نپذیرفته‌اند و بدان کفر ورزیده‌اند، تا چنان کار بدی را رسوا سازد و زشت و پلشت بنماید:

﴿وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ. لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ. تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾.

قرآن کتاب ارزشمند و بی‌نظیری است. هیچ‌گونه باطلی، از هیچ جهتی و نظری، متوجه قرآن نمی‌گردد، (نه غلطی و تناقضی در الفاظ و مفاهیم آن است، و نه علوم راستین و اکتشافات درست پیشینیان و پسینان مخالف با آن، و نه دست تحریف به دامن بلندش می‌رسد. چرا که قرآن فرو فرستاده یزدان است که باحکمت و ستوده است (و افعالش از روی حکمت است، و شایسته حمد و ستایش بسیار است).

کی باطل می‌تواند بدین کتاب رو کند، در حالی که این کتاب از سوی خدای حق آمده است، و آشکارا حق را فریاد می‌دارد، و با حقی پیوند دارد که آسمانها و زمین بر آن استوار و پایدارند؟

کی باطل می‌تواند بدین کتاب رو کند، کتابی که ارزشمند و بی‌نظیر و چیره و شکست‌ناپذیر است؟ کتابی که به فرمان خدا محفوظ و مصون است؟ خدائی که حفاظت و حراست از آن را خودش برعهده گرفته است و گفته است:

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾.

ما خودمان قرآن را فرو فرستاده‌ایم و خودمان پاسدار آن هستیم (و تا روز رستاخیز آن را از دستبرد دشمنان و از هرگونه تغییر و تبدیل زمان محفوظ و مصون می‌داریم). (حجر ۹)

پژوهشگر این قرآن، در قرآن آن حقی را می‌یابد که آن را با خود نازل کرده است و به ارمغان آورده است. آن حقی که قرآن آمده است تا آن را استقرار بخشد و استوار دارد. پژوهنده قرآن حق را در جان قرآن و در متن قرآن می‌یابد. آن حق را سهل و ساده می‌یابد، حقی

بلندش می‌رسد. چرا که قرآن فرو فرستاده یزدان است که باحکمت و ستوده است (و افعالش از روی حکمت است، و شایسته حمد و ستایش بسیار است). از طرف (کافران و منافقان و جاهلان) چیزی به شما گفته نمی‌شود، مگر همان چیزهایی که قبلاً به پیغمبران پیش از تو گفته شده است. (و چنین نسبت‌های ناروایی و سخنان نازیبائی بدیشان داده شده است و گفته شده است. خلاصه نه دعوت تو به سوی یکتاپرستی مطلب تازه‌ای است، و نه تهمت و تکذیب مردمان بی‌دین و بی‌ایمان). مسلماً پروردگار تو دارای آموزش فراوان (در حق مؤمنان) و دارای مجازات دردناک (در حق کافران) است. چنان که قرآن را به زبانی جز زبان عربی فرو می‌فرستادیم، حتماً می‌گفتند: اگر آیات آن (به عربی) توضیح و تبیین می‌گردید (چه می‌شد؟ در این صورت ما آن را روشن و گویا فهم می‌کردیم. و می‌گفتند: آیا (کتاب) غیر عربی و (پیغمبر) عربی؟ بگو: قرآن برای مؤمنان مایه راهنمایی و بهبودی است. (ایشان را از راه‌های گمراهی و سرگشتگی می‌رهاند، و از بیماریهای شک و گمان نجات می‌بخشد) و اما برای غیر مؤمنان، کری گوشه‌های ایشان و کوری (چشمان) آنان است. (انگار) آنان کسانی که از دور صدا زده می‌شوند. (این است که با وجود چشم باز و گوش باز، منادیگر را چنان که باید نمی‌بینند، و ندائی را که معلوم و مفهوم باشد نمی‌شنوند).

نصّ قرآنی از کسانی سخن می‌گوید که قرآن را نپذیرفته‌اند وقتی که بر آنان نازل گردیده است. دیگر نمی‌گوید آنان چه کسانی هستند و بر سر ایشان چه چیز خواهد آمد. خبری در این باره نمی‌دهد. یعنی مبتدا و نهاد، بدون خبر و گزاره می‌ماند:

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ...﴾.

کسانی که قرآن را انکار می‌کنند بدان‌گاه که به ایشان می‌رسد ...

انگار گفته می‌شود: کردارشان به سبب زشتی و پلشتی، شناسه‌ای ندارد که بتواند آن را بشناساند. خلاصه آن

که اطمینان بخش و یقین آور و فطری و سرشتی است. حقی که با ژرفاهای فطرت به سخن درمی آید، و فطرت را لبریز از حق می گرداند، و در آن تأثیر شگفت و شگرفی می نماید.

قرآن: ﴿تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾.

فرو فرستاده یزدان است که با حکمت و ستوده است (و افعالش از روی حکمت است، و شایسته حمد و ستایش بسیار است).

حکمت در ساختار قرآن پدیدار است، و در رهنمود و رهنمونش آشکار است. حکمت در شیوه نزول قرآن نمایان، و در معالجه و مداوای دل بشری از کوتاه ترین راه عیان است. خدائی که قرآن را نازل کرده است سزوار حمد و ثنا است. در قرآن چیزهای فراوانی است که دل را به جوش و خروش و غُلْغُل و قُلْ قُلْ حمد و ثنای بسیار یزدان می اندازد.

آن گاه روند سخن میان قرآن و سائر وحی پیشین آن در گذشت زمان، و میان پیغمبر خاتم ﷺ و جملگی پیغمبران - صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ - ارتباط برقرار می سازد، و خانواده نبوت را به طور کلی در یک کنگره و همایش گرد می آورد، خانواده یگانه ای که سخن یگانه ای را از پروردگارشان دریافت می دارند، و با همین سخن یگانه جانهایشان و دلهایشان پیوند پیدا می کند، و راه را در پرتو آن می سپارند، و دعوت را در سایه آن می رسانند، و راه را و دعوت را با عشق آن ادامه می دهند و به پیش می روند. و این است که مسلمان واپسین احساس می کند که شاخه ای از آن درخت گشن پر شاخ و برگ سایه اندازی است که ریشه در ژرفاهای خاک دارد، و عضوی از اعضاء خانواده اصل و قدیمی است که تاریخ کهن و دور و درازی دارد:

﴿مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ. إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَ ذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ﴾.

از طرف (کافران و منافقان و جاهلان) چیزی به شما گفته نمی شود، مگر همان چیزهایی که قبلاً به پیغمبران پیش از تو گفته شده است. (و چنین نسبتهای ناروایی و

سخنان نازیبائی بدیشان داده شده است. خلاصه نه دعوت تو به سوی یکتاپرستی مطلب تازه ای است، و نه تهمت و تکذیب مردمان بی دین و بی ایمان). مسلماً پروردگار تو دارای آمرزش فراوان (در حق مؤمنان) و دارای مجازات دردناک (در حق کافران) است.

وحی و پیام یگانه ای است. رسالت و نبوت یگانه ای است. عقیده و باور یگانه ای است. این از یک سو، و از دیگر سو پذیره رفتن یگانه ای از سوی مردمان است. تکذیب یگانه ای است. و اعتراضهای یگانه ای . . . گذشته از اینها پیوند یگانه ای، شجره یگانه ای، خانواده یگانه ای، دردها و رنجهای یگانه ای، آزمونها و آزموده های یگانه ای، در نهایت کار هدف یگانه ای، و راه متصل و دور و دراز یگانه ای در میان است.

آیا این حقیقت چه احساس انس و الفت و قوت و قدرت و صبر و مقاومت و تصمیم و اراده ای می بخشد به کسانی که مردمان را به سوی آئین یزدان دعوت می کنند، آن کسانی که در راهی حرکت می کنند که قبلاً نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و محمد و جملگی برادران انبیاء ایشان - صَلَوَاتُ اللَّهِ وَ سَلَامُهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ - آن راه را پیموده اند؟

در برابر مشکلات و دشواریها و لغزشها و افتادنها و خاراها و گردنه ها و ناهمواریهای راه چه احساس کرامت و عزت و عظمتی به دعوت کنندگان مردمان به سوی آئین یزدان دست می دهد وقتی که می دانند پیشینیان در این راه آن گروه و دسته برگزیده جملگی انسانها و گل سرسید باغ خدا انبیاء هستند؟

این حقیقت است:

﴿مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ﴾.

از طرف (کافران و منافقان و جاهلان) چیزی به شما گفته نمی شود، مگر همان چیزهایی که قبلاً به پیغمبران پیش از تو گفته شده است.

این چیزی است که این قرآن آن را ساخته و پرداخته می کند، در آن حال و احوالی که مثل چنین حقیقت بزرگ و سترگی را بیان می دارد و آن را در دلها

می‌کارد.

از جمله چیزهایی که به پیغمبران - صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ - و به محمد ﷺ که خاتم النبیین است، گفته شده است این است:

﴿إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ﴾.

مسلماً پروردگار تو دارای آمرزش فراوان (در حق مؤمنان) و دارای مجازات دردناک (در حق کافران) است.

این بدان خاطر است که نفس مؤمن راست برود و هماهنگ بشود و استقامت و توازن داشته باشد. در نتیجه شخص مؤمن به مرحمت و مغفرت خدا چشم طمع بدوزد و هرگز از مرحمت و مغفرت او مأیوس و نومید نگردد. از عقاب و عذاب خدا بترسد و بپرهیزد و هرگز از آن غافل نشود.

این اعتدال و توازنی است که قالب اصیل اسلام است. آن‌گاه آنان را تذکر می‌دهد به نعمتی که خدا بدیشان روا دیده است. و آن این که این قرآن را به زبان عربی که زبان خودشان است برایشان فروفرستاده است. همچنین به راهی که درپیش گرفته‌اند اشاره می‌کند که راه کینه‌توزی و دشمنانگی و کفر و الحاد و مجادله و ستیز و تحریف حقائق است:

﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ! أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ؟﴾.

چنان که قرآن را به زبانی جز زبان عربی فرو می‌فرستادیم، حتماً می‌گفتند: اگر آیات آن (به عربی) توضیح و تبیین می‌گردید (چه می‌شد؟ در این صورت ما آن را روشن و گویا فهم می‌کردیم. و می‌گفتند: آیا (کتاب) غیر عربی و (پیغمبر) عربی؟

آنان به قرآن چون عربی است گوش فرامی‌دارند. زیرا ایشان از قرآن می‌ترسند چون عربی است و فطرت عربها را به زبان خودشان مخاطب قرار می‌دهد. بدین جهت آنان می‌گویند:

﴿لَا تَسْمَعُوا هَذَا الْقُرْآنَ وَالْقَوَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ﴾.

گوش به این قرآن فراندهید، و در (هنگام تلاوت) آن یاوه‌سرائی و جار و جنجال کنید تا (مردمان هم قرآن را نشنوند و مجال اندیشه در باره مفاهیم آن از ایشان گرفته شود) شما پیروز گردید. (فصلت/۲۶)

اگر هم خدا قرآن را به زبانی جز زبان عربی فرو می‌فرستاد، باز هم بدان اعتراض می‌کردند و می‌گفتند: چه می‌شد اگر قرآن به زبان عربی روان و فصیح می‌آمد و به همین زبان، دقیق شرح و بسط داده می‌شد؟ اگر هم خدا بخشی از قرآن را به زبان غیر عربی، و بخشی را به زبان عربی فرو می‌فرستاد، دوباره اعتراض می‌کردند و می‌گفتند: آیا غیر عربی و عربی با یکدیگر سازگار است؟! این کارها دشمنانگی و ستیزه‌گری و مجادله و بی‌دینی نام دارد و پس.

از فراسوی این جدال و ستیزی که پیرامون شکل ظاهری قرآن درگرفته است، حقیقتی خودنمایی می‌کند. آن حقیقت این که قرآن هدایت و شفای مؤمنان است. چه دلهای مؤمنان دلہائی است که سرشت و حقیقت قرآن را درک و فهم می‌کند و در پرتو آن راهیاب می‌گردد و بهبودی حاصل می‌نماید. ولی کسانی که ایمان نمی‌آورند دلہایشان بسته و پوشیده است و خوشی و مزه این کتاب آمیزه آنها نمی‌گردد. این است که انگار قرآن در گوشه‌هایشان سنگینی، و در دلہایشان کوری است، و بدین سبب آنان چیزی از قرآن را درک و فهم نمی‌کنند. آخر ایشان واقعاً چیزی از سرشت این کتاب را درک و فهم نمی‌نمایند، و از سروشهای آن چیزی نمی‌شنوند:

﴿قُلْ هُوَ الَّذِي آمَنُوا هُدًى وَ شِفَاءً، وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ، وَ هُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى، أُولَئِكَ يُنَادُونَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ﴾.

بگو: قرآن برای مؤمنان مایه راهنمایی و بهبودی است. (ایشان را از راههای گمراهی و سرگشتگی می‌رهاند، و از بیماریهای شک و گمان نجات می‌بخشد) و اما برای غیر مؤمنان، کری گوشه‌های ایشان و کوری (چشمان) آنان است. (انگار) آنان کسانی‌اند که از دور صدا زده

تردید شکفتی گرفتار آمده‌اند (واز حقیقت فرسنگها به دور افتاده‌اند).

همچنین سخن پروردگارت از پیش بر این رفته است که داوری را در باره مسأله رسالت واپسین رها کند تا آن روز فرا می‌رسد که وعده فرا رسیدنش داده شده است. و بگذارد مردمان هرچه می‌خواهند بکنند، سپس در برابر چیزهایی که می‌کنند جزا و سزا داده شوند:

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَهَا، وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾.

هرکس که کار نیک بکند به نفع خود می‌کند، و هرکس که کار بد بکند به زیان خود می‌کند، و پروردگار تو کم‌ترین ستمی به بندگان نمی‌کند.

این رسالت آمده است که رشد بشریت را اعلان دارد، و بر دوش انسانها سنگینی اختیار را بگذارد، و قانون مسؤولیت فردی را اعلام کند. هرکس هرچه را که می‌خواهد برگزیند و راهی را در پیش گیرد که صلاح می‌بیند:

﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ﴾.

پروردگار تو کم‌ترین ستمی به بندگان نمی‌کند.^(۱)

❶

به مناسبت اشاره کردن به سررسید عمر جهان، و بیان عدل و عدالت یزدان در آن زمان، مقرر می‌دارد که کار و بار قیامت و اطلاع و آگاهی از آن به یزدان یگانه جهان واگذار می‌گردد. علم و دانش یزدان را نیز در برخی از جولانگاه‌های آن به گونه‌ای به تصویر می‌کشد که الهام‌بخش بوده و ژرفاهای دلها را می‌پساید و لمس می‌نماید. بدان هنگام که در صدد نشان دادن صحنه‌ای از صحنه‌های قیامت است، و در آن صحنه، مشرکان با یکدیگر به گفت و شنود و پرستش و پاسخ در می‌آیند:

﴿إِلَيْهِ يُرْدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ، وَمَا تَخْرُجُ مِنْ فُتْرَاتٍ مِنْ أَكْثَمِهَا، وَمَا نَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا نَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ. وَ

می‌شوند. (این است که با وجود چشم باز و گوش باز، منادیگر را چنان که باید نمی‌بینند، و ندائی را که معلوم و مفهوم باشد نمی‌شنوند).

انسان مصداق این سخن را در هر زمانی و در هر مکانی و محیطی می‌یابد. مردمانی هستند که این قرآن در نفسهایشان کارگر می‌افتد و نفسهایشان را رشد و نمو می‌بخشد و بدانها حیات ارزانی می‌دارد، و از آن آنفسها و با آن آنفسها بزرگانی را از ذات خودشان و از افراد پیرامونشان می‌سازد. مردمانی هم هستند که این قرآن برای گوشهایشان سنگینی و برای دلهایشان کوری است، و بر آنان جز کوری و کوری نمی‌افزاید و بدانان ارمغان نمی‌نماید. قرآن تغییر پیدا نکرده است، ولیکن دلها تغییر پیدا کرده‌اند... خداوند بزرگوار راست فرموده است.

❷

به موسی و کتابش و به اختلافات قومش در باره کتابش اشاره می‌کند. به موسی اشاره می‌کند به عنوان نمونه‌ای از پیغمبرانی که قبلاً چکیده‌وار ذکر ایشان شده است. خداوند داوری در باره اختلافشان را به وقت مناسب خود واگذار فرموده است، و قبلاً فرمان خود را در این باره صادر نموده است، و داوری را در باره همه این کارها به روز بزرگ داوری حواله کرده است:

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ، وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَفَقَضَىٰ بَيْنَهُمْ، وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ﴾.

ما به موسی کتاب (آسمانی تورات) دادیم و در آن (از طرف بنی اسرائیل) اختلاف گردید (و دسته دسته و پراکنده شدند. این هم سنت همیشگی در میان همه ادیان و اقوام است. قوم تو نیز از این قاعده مستثنی نیست). اگر سخن پروردگارت از پیش بر این نرفته بود (که عذاب کافران و مجازات شدید مبطلان تا روز رستاخیز به تأخیر انداخته شود) در میان (قوم تو نیز با نابود کردن کافران و برجای داشتن مؤمنان) ایشان داوری می‌گردید. چرا که آنان در باره قرآن به شک و

۱- در اینجا جزء بیست و چهارم پایان می‌گیرد. ولی صلاح در آن دیدیم که سوره فصلت را تا به آخر ادامه دهیم که چندان چیزی از آن نمانده است.

يَوْمَ يُنَادِيهِمْ: أَيْنَ شُرَكَائِي؟ قَالُوا: أَذْنَابُكَ مَا مِتْنَا مِنْ شَهِيدٍ. وَ ضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ، وَ ظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحْصَصٍ.

آگاهی از وقوع قیامت به خدا بازمی‌گردد و بس (و کسی جز خدا نمی‌داند قیامت کی خواهد بود). هیچ میوه‌ای (بارور نمی‌شود و) از غلاف خود بیرون نمی‌آید (و پوسته‌ی خویش را نمی‌شکافد)، و هیچ ماده‌ای باردار نمی‌گردد و وضع حمل نمی‌کند، مگر در پرتو دانش او و با اطلاع او. روزی خداوند مشرکان را ندا می‌دهد: شریکها و انبازهایی که برای من می‌پنداشتید کجایند؟ پاسخ می‌دهند و می‌گویند: ما به تو عرض کردیم که کسی از ما گواهی نمی‌دهد (که تو دارای شریک و انباز هستی). و اثری از معبودهایی که قبلاً (در دنیا) به فریاد می‌خواندند و می‌پرستیدند نمی‌بینند، و یقین حاصل می‌کنند که هیچ گریزگاهی و راه فراری ندارند.

روز قیامت غیب بشمار می‌آید و به دل جهان مجهول فرو رفته است. میوه‌ها هم در پوسته و غلاف خود راز نادیدنی است. بارداری رحمها هم غیب و نهان از دیدگان است. همه اینها به علم خدا واگذار است، و علم خدا محیط بر همه آنها است. دل می‌رود تا میوه‌ها را در پوسته‌ها و غلافهایشان دنبال کند و پژوهش نماید، و چنینها را در رحمها و ارسی و بررسی کند. به همه گوشه‌ها و کناره‌های زمین سر می‌زند و پوسته‌ها و غلافها را ورنده می‌کند، پوسته‌ها و غلافهایی که بیرون از شمارند. چنینهایی را به تصوّر درمی‌آورد که خیال نمی‌تواند آنها را محصور و محدود گرداند! بر دل تصویر علم خدا شکل می‌بندد، دل انسان تاب تصوّر حقیقتی را ندارد که حدود و ثغوری ندارد.

گلّه انسانهای گمراه را به تصویر می‌کشد که در برابر علمی ایستاده‌اند و دادگاهی می‌شوند که هیچ پنهان و

هیچ نهان و هیچ پوشیده‌ای بر او مخفی نمی‌ماند:

﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ: أَيْنَ شُرَكَائِي؟﴾.

روزی خداوند مشرکان را ندا می‌دهد: شریکها و

انبازهایی که برای من می‌پنداشتید کجایند؟

در اینجا و در این روزی که جدال و ستیزی سودی نمی‌بخشد، و تحریف کلام و تبدیل سخن، و مکر و نیرنگ، فائده‌ای ندارد، آنان چه چیز را می‌گویند:

﴿قَالُوا: أَذْنَابُكَ مَا مِتْنَا مِنْ شَهِيدٍ﴾.

می‌گویند: ما به تو عرض کردیم که کسی از ما گواهی نمی‌دهد (که تو دارای شریک و انباز هستی) ما هرگز به شریک معتقد نبوده‌ایم).

ما به تو اعلام کرده‌ایم، امروز کسی در میان ما یافته نمی‌شود که گواهی بدهد برای تو شریک و انبازی است!

﴿وَ ضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ، وَ ظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحْصَصٍ﴾.

و اثری از معبودهایی که قبلاً (در دنیا) به فریاد می‌خواندند و می‌پرستیدند نمی‌بینند، و یقین حاصل می‌کنند که هیچ گریزگاهی و راه فراری ندارند.

از ادعاهای سابقشان چیزی به یاد ندارند. به دل‌هایشان می‌گذرد که برایشان راه بیرون روی و بیرون شوی از آنچه در آن گرفتارند وجود ندارد. این نشانه غم و اندوهی است که انسان را فراموشکار می‌گرداند، و گذشته را سراپا از خاطر او محو می‌کند، و انسان گذشته را فراموش می‌نماید و به یاد نمی‌آورد جز چیزی را که هم اینک در آن بسر می‌برد.

❖

این همان روزی است که احتیاط آن را نمی‌کردند، و خویشان را از آن مصون و محفوظ نمی‌داشتند، هرچند که انسان بر خیر و صلاح خود بسیار حرص و آزد دارد، و از زیان و ضرر بسیار می‌پرهیزد... در اینجا ایشان را برای خودشان به تصویر می‌کشد که لخت و عریان از هرگونه جامه و پوششی هستند، و از هرگونه پرده‌ای به در آمده‌اند، و هیچ نوع مکر و کید و حيله و نیرنگی ندارند و عاقل و باطل مانده‌اند:

﴿لَا يَسْأَلُ الْإِنْسَانُ مِنْ دَعَاءِ الْخَيْرِ، وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَوَسَّ قَنُوطًا. وَلَئِنْ أَدْقَنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ

مَسْتَهُ لَيَقُولُنَّ: هَذَا لِي، وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لِلْحُسْنَى. فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، وَنَذِيقُهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ ﴿٥٤﴾

انسان (بی ایمان از طلبیدن دارائی و نعمت سیر نمی گردد و خسته نمی شود. ولی زمانی که بلا و سختی و فقر و ناچه بدو رو کرد، فوراً دلسرد و ناامید می گردد (و از خود و زندگی بیزار و گریزان می شود). اگر ما به چنین انسانی، به دنبال ناراحتی و زیانی که بدو رسیده است، از سوی خود مرحمتی (همچون ثروت و صحت) روا داریم، گستاخانه خواهد گفت: این (ثروت و صحت) حق من است (و آن را در سایه تلاش و کوشش و علم و دانش خود به دست آورده ام) و اصلاً گمان نمی برم که قیامتی در کار باشد. اگر (به فرض، قیامتی هم در کار باشد و) من به سوی پروردگارم برگردم، حتماً در پیشگاه او دارای مقام و منزلت خوبی هستم (چرا که ذاتاً محترم و همان گونه که در دنیا خدا گرامیم داشته است و به من قدرت و نعمت داده است، در آخرت نیز گرامیم می دارد و به من عزت و حرمت می بخشد) ما کافران را مسلماً از کارهایی که کرده اند آگاه خواهیم کرد و حتماً عذاب سخت و زیادی را بدیشان می چشانیم. هنگامی که ما به انسان نعمت دهیم رویگردان (از دینداری و شکرگزاری) می گردد و تکبر و غرور می ورزد. و هنگامی که به بلا و گرفتاری و ناراحتی و بیماری دچار گردید، دعاهای عریض و طولی سر می دهد (و به شکوه و گلایه می پردازد که چرا خدا نعمت خود را از او باز گرفته است و بدو ظلم کرده است).

این تصویر دقیق و صادقی از نفس انسان است، نفسی که در پرتو هدایت خدا راهیاب نمی گردد تا بر راستای راه، راست و درست بماند و برود... تصویری است که دگرگونی، ضعف و سستی، جدال و ستیز، دوست داشت خیر و خوبی، عشق به نعمت و ثروت، انکار

نعمت، مغرور شدن و سرمست گردیدن در وقت خوشی و داشتن، و جزع و فزع نفس در برابر زیان و ضرر را به صورت دقیق و عجیبی نشان می دهد و پیش چشم می دارد.

این چنین انسانی از خواستار شدن خیر و خوبی و نعمت و ثروت سیر نمی گردد. او در دعا کردن اصرار می ورزد، و خواستار شدن را تکرار می کند. خیر و خوبی و ثروت و قدرت را برای خودش می خواهد و از طلبیدن خسته و درمانده نمی شود. اگر هم شرّ و بلا چنین انسانی را بیساید و لمس نماید، بلی تنها او را بیساید و لمس نماید و بس، امید و آرزو را از دست می دهد. گمان می برد که راه بیرون روی و بیرون شوی وجود ندارد... فرج و گشایشی در نمی رسد. همه اسباب و ابزار زندگی از دست او فرو می افتد و گسیخته می شود. غم و اندوهش می افزاید. از رحمت خدا مأیوس می گردد و از رعایت و عنایت او ناامید می شود. این بدان جهت است که اعتماد و اعتقاد او به خدا اندک است، و پیوندش با او ضعیف و سست است! همچون انسانی، وقتی که خدا از جانب خود بدو بعد از آن ضرر و زیان رحمتی چشاند و نعمتی داد، شکر و سپاس را فراموش می کند، و رفاه و خوشی او را به پرواز درمی آورد، و در نتیجه از سرچشمه رحمت و منبع نعمت غافل می گردد، و می گوید: این مال من است. من با شایستگی و بایستگی خود بدان دست یافته ام و همیشه برای من خواهد ماند! آخرت را فراموش می کند، و بعید می داند آخرتی باشد:

﴿وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً﴾.

و اصلاً گمان نمی برم که قیامتی در میان باشد. باد به غیغ می اندازد و خویشتن را آماسیده و پفیده می کند. شروع به سوگند خوردن به خدا می نماید و قسمها می خورد. برای خود مرتبت و منزلتی در پیشگاه خدا گمان می برد، مرتبت و منزلتی که او را نسزد و آن را ندارد. در حالی که او آخرت را نمی پذیرد و خدا را قبول ندارد، با این وجود گمان می برد اگر او به سوی

خدا برگردد دارای جاه و مقام و حرمت و احترام در پیشگاه خدا می گردد!

﴿وَلَيْتَن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَىٰ﴾.

اگر (به فرض، قیامتی هم در کار باشد و) من به سوی پروردگارم برگردم، حتماً در پیشگاه او دارای مقام و منزلت خوبی هستم (چرا که ذاتاً محترم، و همان گونه که در دنیا خدا گرامیم داشته است و به من قدرت و نعمت داده است، در آخرت نیز گرامیم می دارد و به من عزّت و حرمت می بخشد).

این غرور و سرمستی است. این گول خوردن و فریب خوردن است... بدین هنگام تهدید و بیم درمی رسد و بجا هم درمی رسد و بر این غرور و سرمستی تاخت می برد:

﴿فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، وَ لَنُدَبِّقَهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾.

ما کافران را مسلماً از کارهایی که کرده اند آگاه خواهیم کرد و حتماً عذاب سخت و زیادی را بدیشان می چشانیم.

این چنین انسانی وقتی که خدا بدو لطف کرد و نعمت داد، خودبزرگ بینی می کند و خویشتن را بزرگ می شمارد و سرکشی و طغیان می کند. به حق و حقیقت پشت می نماید و دوشهانش را بالا می اندازد و سر را بالا می گیرد. ولی زمانی که شرّ و بلا او را پسود و لمس نمود، خوار و ذلیل می شود و سقوط می کند و بر دست و پای می میرد و می افتد، و کوچک و ناچیز می گردد، و به تضرّع و زاری درمی آید و از آن بس نمی کند، و دعاهای دور و درازی سر می دهد!

چه دقتی! چگونه کوچک و بزرگ موجود در نفس انسان نگاشته شده است! خدا آفریدگار انسان است، آفریدگاری که انسان را می شناساند. خدا آفریدگار انسان است، آفریدگاری که با پیچ و خمها و راهها و جاده های نفس انسان آشنا است. خدا می داند که انسان در این راه های پریپچ و خم و کج و کوله دور خواهد زد و ویلان و حیران خواهد شد، مگر این که به راه راست هدایت یابد... آن وقت است که راست و درست

می رود و راستای راه را می سپرد... در پیشگاه همین نفس لخت و عریان از هر نوع جامه و لباسی، و به در آمده از هرگونه پرده و حجابی، از ایشان می پرسد: اگر این چیزی که آن را تکذیب می دارید و دروغ می شمارید، از سوی خدا آمده باشد، و این وعده تهدید و بیم حق باشد، و شما خود را در معرض فرجام این تکذیب و دشمنانگی قرار دهید، در این صورت شما چه می کنید؟

﴿قُلْ: أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ؟ مَنْ أَضَلُّ يَكُنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ؟﴾.

(ای محمد) بگو: به من خبر دهید اگر این (قرآن) از سوی خداوند آمده باشد و آن گاه شما به آن ایمان نداشته باشید، چه کسی گمراه تر خواهد بود از آن کسی که (با حق و حقیقت) سخت در مبارزه و مقابله باشد؟

این احتمالی است که سزاوار احتیاط است. آیا آنان چه چیزی را از وسائل احتیاط برگرفته اند و تا به کجا آینده نگری و دوراندیشی کرده اند؟

بعد از این ایشان را رها می کند تا ببیندیشند و حساب خود را بکنند. به جهان بزرگ و هستی سترگ رو می کند. پرده برمی دارد از برخی از چیزهایی که در دنیای کبیر بیرون و همچنین در دنیای صغیر درون مقدر و معین گردیده است و به اندازه لازم و به گونه سنجیده پدیدار و نمودار آمده است:

﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَ فِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ. أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ. أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُخَبِّرٌ﴾.

ما به آنان (که منکر اسلام و قرآنند) هرچه زودتر دلائل و نشانه های خود را در اقطار و نواحی (آسمانها و زمین، که جهان کبیر است) و در داخل و درون خودشان (که جهان صغیر است) به آنان (که منکر اسلام و قرآنند) نشان خواهیم داد تا برای ایشان روشن و آشکار گردد که اسلام و قرآن حق است. آیا (برای برگشت کافران از کفر و مشرکان از شرک) تنها

شناخته‌اند و چگونه بدانها پی برده‌اند، خیر و خوبی زیادی برایشان دربر می‌داشت.

از آن زمان تا کنون پی برده‌اند زمینی که بر روی آن زندگی می‌کنند و آن را مرکز جهان هستی تصور می‌کرده‌اند، جز ذره کوچکی نیست که جزو منظومه شمسی است. آنان دانسته‌اند که خورشید کره کوچکی است و از این گونه خورشیدها صدها میلیون در جهان وجود دارد. ایشان سرشت زمینشان، و سرشت خورشیدشان - و چه بسا سرشت جهانشان - را شناخته‌اند، اگر شناختی که پیدا کرده‌اند صحت داشته باشد.

آنان چیزهای بسیاری از ماده جهانی را شناخته‌اند که در آن زندگی می‌کنند، اگر صحیح باشد که ماده‌ای در جهان وجود دارد. ایشان پی برده‌اند بنیاد ساختار این جهان اتم است. اطلاع هم پیدا کرده‌اند که اتم به پرتو تبدیل می‌گردد. در این صورت دانسته‌اند که جهان جملگی از پرتو تشکیل گردیده است. پرتو نیز به صورت‌های گوناگونی است، و پرتو است که از جهان این شکله‌ها و حجمها را می‌سازد.

از ستاره زمینی کوچکشان چیزهای بسیاری را دانسته‌اند. اطلاع یافته‌اند که زمین کره‌ای یا بسان کره‌ای است. و پی برده‌اند زمین پیرامون خود و پیرامون خورشید می‌گردد. به قاره‌ها و اقیانوسها و رودبارهای زمین پی برده‌اند. چیزهایی را از باطن و درون زمین کشف کرده‌اند. بسیاری از اقوات و ارزاق نهان در دل این ستاره را شناخته‌اند، و به این گونه اقوات و ارزاق پراکنده در فضای زمین نیز پی برده‌اند! وحدت قوانین و سنی را شناخته‌اند که ستاره ایشان را با جهان بزرگ هستی پیوند می‌دهد، و این جهان بزرگ و سترگ را می‌گرداند و اداره می‌نماید. در میان انسانها کسانی هستند که هدایت یافته‌اند و از راه شناخت قوانین و سنن به شناخت آفریدگار قوانین و سنن اوج گرفته‌اند و رسیده‌اند. در میان انسانها هم کسانی هستند که منحرف گردیده‌اند و به کژراهه افتاده‌اند و به ظواهر علم بسنده کرده‌اند. و از آن درنگذشته‌اند و پا فراتر

این بسنده نیست که پروردگارت بر هر چیزی حاضر و گواه است؟ (چه حضور و شهادتی از این برتر و بالاتر که با خط تکوین، دلائل قدرت و حکمت خود را بر روی همه ذرات کائنات و وجود موجودات نگاشته است؟). آگاه باشید که ایشان درباره ملاقات با پروردگارشان (برای حساب و کتاب) در شک و تردیدند (و رستاخیز را باور نمی‌دارند). هان بدانید که خدا (علم و قدرتش) همه چیز را دربر گرفته است (و از هر چیزی آگاه و بر هر چیزی توانا است).

این واپسین نوا و آوا است. این نوا و آوای بلند و والائی است ...

این وعده یزدان به بندگان خود - یعنی آدمی‌زادگان - است. وعده این که یزدان ایشان را هم بر چیزهایی از نهانیهای گستره این جهان، و هم بر پنهانیهای زوایای درونشان، مطلع و آگاه می‌سازد. بدیشان وعده می‌دهد که آیات و نشانه‌های شناخت و قدرت و عظمت خود را هم در کرانه‌های جهان بیرون، و هم در گوشه و کناره‌های جهان درون خودشان، بدیشان نشان خواهد داد، تا برایشان روشن و محقق می‌گردد که آن حق است. یعنی این آئین، و این کتاب، و این برنامه، و این سخنی که بدیشان می‌گوید ... چه کسی راست‌گوتر از خدا است؟ خدا در وعده خود با ایشان راست بوده است. برای ایشان در طی چهارده قرن که از این وعده سپری شده است، از آیات و نشانه‌های شناخت و قدرت و عظمت خود در کرانه‌های جهان، و در گوشه و کناره‌های جهان درون خودشان، پرده برداشته است، و پیوسته در هر روزی برایشان از چیز تازه‌ای پرده برمی‌دارد.

انسان می‌نگرد و می‌بیند که انسانها از آن زمان تا کنون واقعاً چیزهای فراوانی را کشف کرده‌اند و پی به رازها و رمزهای زیادی برده‌اند. آفاق و کرانه‌های جهان برایشان گشوده است و بازگردیده است، و پیچیدگیها و دشواریهای درونشان بدان اندازه که خدا خواسته است برایشان روشن و برطرف شده است.

آنان چیزهای زیادی را شناخته‌اند و به چیزهای فراوانی دست یافته‌اند. اگر آنان می‌دانستند چگونه آنها را

چه کاروانیان ایمان از راه‌های گوناگون گرد می‌آیند. بسیاری از این کاروانیان از راه علم صرف مادی می‌آیند و در کوبهٔ ایمان جایگزین می‌شوند. دسته‌ها و گروه‌هایی در آن دور دستها دارند گرد می‌آیند و جمع می‌شوند... این امر با وجود موج الحاد و کفر طغیانگر و سرکشی است که نزدیک بوده است این کاروان را در گذشته فراگیرد. ولیکن اکنون این موج فروکش می‌کند و واپس می‌کشد. بلی با وجود تمام ظواهری که مخالف چنین کاری است، این موج فروکش می‌کند و واپس می‌کشد، و چه بسا این قرن که ما در آن هستیم به پایان نیاید. این موج کاملاً فروکش کند و واپس کشد و دامن فراهم چپند ان شاء الله، یا دست کم نزدیک بدین امر شود، و موج کفر و الحاد از میان رود تا وعدهٔ خدا محقق گردد و پیاده شود، وعده‌ای که قطعاً و حتماً بدان وفا می‌شود:

﴿أَلَا إِنَّهُمْ فِي مَرِئَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ﴾.

آگاه باشید که ایشان در بارهٔ ملاقات با پروردگارشان (برای حساب و کتاب) در شک و تردیدند (و رستاخیز را باور نمی‌دارند).

بدین خاطر است از ایشان روی می‌دهد آنچه روی می‌دهد. سبب آن هم شک و تردیدی است که در بارهٔ ملاقات خدا دارند. ملاقات مردمان با آفریدگارشان حتمی و قطعی است.

﴿أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ﴾.

هان بدانید که خدا (علم و قدرتش) همه چیز را دربر گرفته است (و از هر چیزی آگاه و بر هر چیزی توانا است).

وقتی که خدا محیط بر همه چیز و آگاه از همه چیز و توانا بر همه چیز است، به کجا می‌توانند برسوند تا از ملاقات با خدا آزاد و رها شوند؟

پایان جزء بیست و چهارم

به دنبال آن جزء بیست و پنجم

می‌آید که با سورهٔ شوری

آغاز می‌گردد.

نهاده‌اند. به هر حال انسانها بعد از گمراهی و گریزی که در سایهٔ علم پیدا کرده‌اند، از راه علم هم شروع به بازگشت نموده‌اند، و دارند از همین راه پی می‌برند که خدا حق است.

آگاهیهای علمی و شناختهایی که مردمان از ژرفای درون انسان پیدا کرده‌اند، دست کمی از آگاهیها و شناختهای ایشان در بارهٔ پیکرهٔ جهان ندارد. مردمان به چیزهای زیادی از جسم انسان و ترکیب‌بند و ویژگیها و رازهای آن پی برده‌اند.

از ساختار و ترکیب‌بند بدن انسان اطلاع پیدا کرده‌اند، و عملکرد اندامها، بیماریها، غذاها و خوراکیها، و نقش و وظیفهٔ بدن انسان را شناخته‌اند. از اسرار عمل و حرکت بدن سر در آورده‌اند. خلاصه چیزهایی را از بدن انسان دانسته‌اند که خوارق عادات و معجزات بشمارند و کسی جز خدا آنها را نمی‌سازد و پدید نمی‌آرد.

چیزهایی را هم از روح انسان شناخته‌اند. ولی چنین شناختی به اندازهٔ شناخت ایشان از جسم او نیست. زیرا عنایت یزدان سخت متوجه مادهٔ این انسان و آلی بودن جسم او بوده است. این عنایت بیشتر متوجه تن انسان بوده است تا عقل و روح او... به هر حال چیزهایی که شناخته شده است اشاره دارد به اکتشافاتی که خواهد شد و به آگاهیهایی که دست خواهد داد...

انسان هنوز در راه رسیدن به کشفیات و دستیابی به اطلاعات است.

وعدهٔ خدا هم برقرار و ماندگار است:

﴿سَرُّهُمْ آيَاتُنَا فِي الْأَفَاقِ وَ فِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾.

ما به آنان (که منکر اسلام و قرآنند) هرچه زودتر دلائل و نشانه‌های خود را در اقطار و نواحی (آسمانها و زمین، که جهان کبیر است) و در داخل و درون خودشان (که جهان صغیر است) به آنان (که منکر اسلام و قرآنند) نشان خواهیم داد تا برای ایشان روشن و آشکار گردد که اسلام و قرآن حق است.

نیمهٔ دوم این وعده طلیعهٔ آن از سرآغاز این قرن به شکل قابل ملاحظه‌ای پدیدار و نمودار گردیده است.

فِي ظِلَالِ الْقُرْآنِ

جزء بیست و پنجم

سورة شوری، سورة زخرف، سورة دخان
و سورة جاثیه

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة شوری مکی و ۵۳ آیه است

سُورَةُ الشُّرَىٰ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حَمْدٌ ۱ عَسَى ۲ كَذَلِكَ يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ
 اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۳ لَمْ يَأْفِكْ السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ
 الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ۴ تَكَدَّ السَّمَوَاتِ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ تَوْفِيقِهِ
 وَالْمَلَائِكَةُ سَاجِدُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي
 الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ ۵ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا
 مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِظَ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ
 ۶ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِنُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ
 حَوْلَهَا وَنُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي
 السَّعِيرِ ۷ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يَدْعُلُ
 مِنْ بَيْنَهُمْ رَحْمَتِي ۸ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۹
 أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ أُولِيَ الْأَرْضِ هُوَ الْكُلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتِ وَهُوَ
 عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۱۰ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ
 إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ۱۱
 فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
 وَمِنْ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُكُمْ فِيهِ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ شَيْءٌ
 وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۱۲ لَمْ يَمْلِكِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۱۳
 ۱۴ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا

إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ
 وَلَا تُلَفِّرُوا فِيهِ كِبَرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا نَدْعُوهُمْ إِلَىٰ اللَّهِ
 يَخْتَصِمُوا إِلَيْهِ مِنْ بَيْنَهُمْ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ۱۵ وَمَا
 نَفَرُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْإِلَهْمُ بِفَيَأْتِيهِمْ وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ
 سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى لَفُضِّ بَيْنَهُمْ وَلِ الَّذِينَ
 أُوْرُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَقِيَ شَيْءٌ مِنْهُ مُرِيبٌ ۱۶
 فَلِذَلِكَ قَادَعُ وَأَسْتَقِمُ كَمَا أَمَرْتُ وَلَا تُلْبِغُوا هَوَاهُ هُمْ
 وَقُلْ مَا مَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأَمَرْتُ لِأَعْدِلَ
 بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَلْنَا وَلَكُمْ أَعْمَلْنَا كُنْ
 لَاحِقَةً بَيْنَنَا وَيُنْصِرُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ۱۷
 وَالَّذِينَ يُخَاجِرُونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتَجِيبَ لَهُمْ جُنُودُهُمْ
 دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ
 ۱۸ اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْيَمْرَأُ وَمَا يَذُرُكَ
 لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ۱۹ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
 بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ
 ۲۰ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارِقُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ۲۱
 اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ
 ۲۲ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ
 كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ
 نَصِيبٍ ۲۳ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ
 مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُضِّ بَيْنَهُمْ
 وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۲۴ تَرَى الظَّالِمِينَ
 مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُمْ وَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ
 آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ
 لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ۲۵
 ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا
 اسْتَاكُورُ عَلَيْهِ أَجْرٌ إِلَّا الْآلُ الْمَوْدَّةُ فِي الْقُرَىٰ وَمَنْ يَقْرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ
 لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ۲۶ أَمْ يَقُولُونَ أَفَرَأَىٰ عَلَى اللَّهِ
 كَذِبًا فَإِنْ يَشَاءُ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَبِمَشِ اللَّهِ الْبَاطِلُ وَمَنْ يُحِ الْخَوَّ
 بِكَلِمَتِهِ فَإِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۲۷

این سوره بسان همه سوره‌های مکی، به مسئله عقیده می‌پردازد. ولیکن به شیوه ویژه‌ای بر حقیقت وحی و رسالت تکیه می‌کند، تا بدانجا که درست خواهد بود گفته شود: این سوره، محور اصلی و بنیادینی است که سراسر سوره بدان مرتبط می‌گردد و پیوند می‌خورد، و بقیه موضوعات دیگر این سوره تابع و پیرو این حقیقت اصلی و بنیادین هستند.

این به جای خود، این سوره از حقیقت وحدانیت به طور گسترده سخن می‌راند، و از زوایای گوناگون وحدانیت را مورد بررسی قرار می‌دهد. هم بدان سان از حقیقت قیامت و ایمان به آن سخن می‌گوید. یاد آخرت و صحنه‌های آن در موارد زیادی از سوره به میان می‌آید. همچنین این سوره صفات مؤمنان و اخلاقی را بیان می‌دارد که مسلمانان در پرتو آن اخلاق از دیگران جدا می‌گردند و ممتاز می‌شوند. از دیگر سو به مسئله رزق و روزی می‌پردازد، و آن را از لحاظ فراوانی و فراخی و کمی و کاستی ورنده می‌کند، و صفت انسان را در وقت داشتن و نداشتن و تندرستی و بیماری و خوشی و ناخوشی مطرح می‌سازد.

با وجود همه اینها حقیقت وحی و رسالت، و آنچه بدان مربوط است، پیوسته در محیط سوره حقیقت برجسته‌ای می‌ماند، و سوره را به قالب خود می‌زند و بر آن سایه می‌اندازد. انگار سائر موضوعهای دیگر برای تقویت و تأکید این حقیقت برجسته به میان آورده می‌شوند.

روند سوره در راه عرضه این حقیقت پیش می‌رود، و موضوعهای دیگر همراه آن را مطرح می‌سازد و با شیوه‌ای بدانها می‌پردازد که تدبّر و تفکّر و ملاحظه و نگرش بیشتری را می‌طلبد. این حقیقت از زوایا و جوانب گوناگونی مورد بررسی قرار می‌گیرد. برخی از این زوایا و جوانب با برخ دیگری از زوایا و جوانب آن جدائی پیدا می‌کند با ذکر چند آیاتی که صحبت می‌کند از وحدانیت آفریدگار، یا وحدانیت روزی‌دهنده و روزی‌رسان، یا وحدانیت گرداننده و فرمانروای دله‌ها، و

یا وحدانیت حاکم و دگرگون‌ساز سرنوشت، و... گذشته از این، سخن از حقیقت وحی و رسالت می‌رود، و از آن به بیان وحدانیت وحی‌کننده سبحانه، و وحدت عقیده، و وحدت برنامه و راه، و سرانجام به وحدت رهبری و رهنمود بشریت در سایه عقیده می‌پردازد.

بدین خاطر خط سیر وحدانیت، برجسته و آشکار با معانی و مفاهیم گوناگون و سایه‌روشنهای جوراجور و پیامهای مختلفی که دارد، از فراسوی جملگی موضوعهای سوره، در درون انسان شکل می‌بندد و ترسیم می‌شود... برخی از مثالهای سوره را چکیده‌وار بیان می‌داریم، پیش از آن که به شرح و تفصیل بپردازیم:

این سوره با حروف مقطعه: «ح.ا. میم. عین. سین. قاف» می‌آغازد. به دنبال آن می‌آید:

﴿كَذَٰلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾.

خدای نیرومند و فرزانه، به تو و به کسانی که پیش از تو (پیغمبر) بوده‌اند این چنین (معانی و مقاصدی که در این سوره است) وحی می‌کند. (سرچشمه وحی همه جا و همه وقت یکی است که پروردگار جهان است، و محتوای وحی نیز در اصول و کلیات برای جملگی پیغمبران یکی است.) (شوری/۳)

در اینجا وحدت سرچشمه وحی در میان پیشینیان و پسینیان بیان می‌گردد:

﴿إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ﴾.

به تو و به کسانی که پیش از تو (پیغمبر) بوده‌اند.

(شوری/۳)

آن‌گاه روند قرآنی به بیان صفت خداوند نیرومند و فرزانه می‌پردازد:

﴿لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾.

آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است، از آن خدا است، و او والا و بزرگوار است.

(شوری/۴)

با این آیه، وحدانیت مالک و صاحب همه چیزهایی بیان

بپاشند. در همان حال فرشتگان برای همه سرنشینان زمین طلب آموزش می کنند از این کار زشتی که برخی از منحرفان مرتکب آن می شوند! روند قرآنی پس از این چرخش و گردش به حقیقت نخستین برمی گردد:

﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجُمُعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ﴾.

این چنین (روشن و گویا) قرآن بزرگواری را که به زبان عربی است به تو وحی می کنیم تا اهل مکه و دور و بر آن را (از خشم خدا و عذاب دوزخ) بترسانی و (همه مردمان را) از روز گردهمائی (قیامت) که شک و تردیدی در وقوع آن نیست بیم دهی. (در آن روز، مردمان دو گروه بیش نیستند) گروهی در بهشت بسر می برند و دسته ای در آتش دوزخ. (شوری/۷)

آن گاه این بخش را پیگیری می کند:

﴿فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ﴾.

گروهی در بهشت بسر می برند و دسته ای در آتش دوزخ. (شوری/۷)

بیان می دارد که اگر خدا می خواست آنان را ملت یگانه ای می کرد، ولیکن مشیت و اراده خدا بر آن قرار گرفته است و مقتضی این بوده است - برابر علم و حکمتی که دارد - هرکس را بخواهد غرق رحمت خود گرداند:

﴿وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾.

و کافران (در قیامت) نه دوستی دارند و نه یاور.

(شوری/۸)

همچنین مقرر می دارد که ولی تنها خدا است و بس:

﴿وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.

او مردگان را زنده می گرداند و او بر همه چیز توانا است. (شوری/۹)

بدین خاطر به حقیقت نخستین باز می گردد که حقیقت وحی و رسالت است، و مقرر می دارد که داور هر چیزی که انسانها درباره آن اختلاف داشته باشند،

می شود که در آسمانها و زمین موجود است. همچنین بیان می گردد که تنها و تنها او است که والا مقام و بزرگواری و چیره بر همه چیز و توانا در همه کار است. آن گاه دیگر بار روند قرآنی به پیش می رود و حال و وضع جهان هستی را در برابر مسأله ایمان به مالک و صاحب یگانه، و در مقابل شرکی بیان می دارد که برخی از مردمان با اعتقاد بدان از مسیر منحرف می گردند:

﴿تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ، وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اللَّهُ حَفِظٌ عَلَيْهِمْ، وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ﴾.

(خدا که مالکیت عالم هستی از آن او است، به قدری عظیم است که) آسمانها (با همه عظمتی که دارند) نزدیک است (در برابر جلالت و عظمت او کرنش کنان) از بالا درهم بشکافند، و فرشتگان (با همه قدرتی که دارند دائماً) به تسبیح و تقدیس پروردگارشان مشغول و برای کسانی که در زمین هستند درخواست آموزش می کنند. هان! (ای انسان غافل از اطاعت آسمانها و افلاک و عبادت فرشتگان پاک، بدان که) یزدان آمرزگار و مهربان است. (اگر از سر صدق سر بندگی بر آستانه او بگذاری و دست دعا به سویش برداری، با عالم علوی هم آرا شده ای، و قلم عفو الهی بر گناهانت کشیده می شود). افرادی که جز خدا (کسانی و چیزهای دیگری را) مددکار و یاور خود می گیرند، خداوند مراقب ایشان است (و اقوال و افعال آنان را زیر نظر دارد و حساب گفتار و کردارشان را نگاه می دارد و در موقع خود کیفر لازم را بدیشان می دهد) و تو مأمور و مسؤول حسابرسی و پائیدن کار و بار آنان نیستی. (بلکه بر رسولان پیام باشد و بس). (شوری/۵ و ۶)

ناگهان متوجه می شویم که سراسر جهان هستی مسأله ایمان و شرک را می نگرند و بدان سرگردند، تا بدانجا که آسمانها اندکی مانده است از کجروی و انحراف برخی از سرنشینان زمین تکه تکه شوند و از هم

خداوندگاری است که این قرآن را نازل کرده است تا مردمان در هر اختلافی بدان مراجعه نمایند:

﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكُّهُ إِلَى اللَّهِ. ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

در هر چیزی که اختلاف داشته باشید، داوری آن به خدا واگذار می‌گردد (و کتاب قرآن قانون دادگاه یزدان است و در پرتو آن کشمکشها باید فیصله پیدا کند). چنین داوری خدا است که پروردگار من است و من بدو پشت می‌بندم، (و برای قضاوت در منازعات، و رفع اختلافات، و حل مشکلات) به (کتاب) او مراجعه می‌کنم. (شوری/۱۰)

همراه با ربوبیت، به وحدانیت آفریدگار، و به یگانگی ذات او، و به وحدانیت متصرف در مقدرات آسمانها و زمین، و در افزایش و کاهش روزی، ادامه می‌دهد، و به علم و آگاهی یزدان از هر چیز جهان می‌پردازد:

﴿فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا، يَذُرُّكُمْ فِيهِ، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَ يَقْدِرُ، إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾.

او آفریننده آسمانها و زمین است. او شما را به صورت مرد و زن، و چهارپایان را به شکل نر و ماده درآورده است و بدین وسیله بر آفرینش شما (انسانها و تولید و تکثیر نسل حیوانها) می‌افزاید. هیچ چیزی همانند خدا نیست (و نه او در ذات و صفات به چیزی از چیزهای آسمان و زمین می‌ماند، و نه چیزی از چیزهای آسمان و زمین در ذات و صفات بدو می‌ماند) و او شنوا و بینا است (و پیوسته بر کارگاه جهان نظارت می‌نماید، و از جمله زاد و ولد انسانها و حیوانها را می‌پاید). کلیدهای آسمانها و زمین در دست او است. برای هرکس که بخواهد روزی را فراوان و یا کم می‌گرداند. او از همه چیز کاملاً آگاه است. (شوری/۱۱ و ۱۲)

آن‌گاه به حقیقت نخستین برمی‌گردد:

﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا، وَالَّذِي

أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى: أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ. كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ. اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ. وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، وَلَوْ لَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ، وَإِنَّ الَّذِينَ أَوْرَثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَنِيَ شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٌ. فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَ اسْتَمِعْ كَمَا أَمَرْتُ، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ: آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ... الخ ...﴾.

خداوند آئینی را برای شما (مؤمنان) بیان داشته و روشن نموده است که آن را به نوح توصیه کرده است و ما آن را به تو وحی و به ابراهیم و موسی و عیسی سفارش نموده‌ایم (به همه آنان سفارش کرده‌ایم که اصول) دین را پابرجا دارید و در آن تفرقه نکنید و اختلاف نورزید. این چیزی که شما مشرکان را بدان می‌خوانید (که پابرجا داشتن اصول و ارکان دین است) بر مشرکان سخت گران می‌آید. خداوند هرکه را بخواهد برای این دین برمی‌گزیند و هرکه (از دشمنانگی با دین دست بکشد و) به سوی آن برگردد، بدان رهنمودش می‌گرداند. (پیروان پیغمبران پیشین، در باره دین) گروه گروه و دسته دسته نشده‌اند (و راه اختلاف درپیش نگرفته‌اند) مگر بعد از علم و آگاهی (از برنامه و اصول و ارکان دین و پی بردن به حقایق آئین). و این تفرقه‌جویی تنها به خاطر ستمگری و کجروی در میان خودشان بوده است. اگر فرمانی از سوی پروردگارت صادر نشده بود که آنان تا سرآمد معینی (که قیامت است، زنده و آزاد) باشند، میانشان (با مجازات و نابودی) داوری می‌گردید. آنانی که (در روزگار تو اهل کتاب بشمارند و) کتابهای آسمانی بعد از گذشتگان به دستشان رسیده است، در باره آن دچار شک و گمان توأم با بدبینی و سوء ظن شده‌اند. (و) الا اگر به کتابهای خود ایمان کامل داشتند پی می‌بردند که تو حقیقتاً فرستاده خدائی. تو نیز مردمان را به سوی آن (آئین واحد الهی دعوت کن که اسلام است) و

کرده اند و زیرچشمی مخفیانه (به آتش) می نگرند!

(شوری/ ۴۴ و ۴۵)

برتری مؤمنان را در آن روز نشان می دهد، و موقعیت مشخص ایشان را در برابر حال و احوال ستمگران پیش چشم می دارد:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا: إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ﴾.

(در این هنگام) مؤمنان می گویند: واقعاً زیانکاران کسانی که در روز قیامت (سرمایه گرانهای وجود) خود را و اهل و عیال خود را از دست داده باشند! هان! (ای مردمان! همه بدانید که از این به بعد) ستمگران کفرپیشه در عذاب دائم خواهند بود. (شوری/ ۴۵)

در سایه این صحنه، مردمان را فرامی خواند که خویشتن از همچون موقعیتی برهاند پیش از آن که فرصت از دست برود و مدت عمر به سر رسد:

﴿إِسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ، مَا لَكُمْ مِنْ مُلْجَأٍ يَوْمَئِذٍ، وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ﴾.

هرچه زودتر مخلصانه فرمان پروردگار خود را بپذیرا گردید، پیش از آن که روزی (قیامت نام) فرارسد که خدا هرگز آن را برنمی گرداند. در آن روز نه پناهگاهی دارید و نه اصلاً می توانید (بعد از گواهی دادن نامه اعمال و فرشتگان و اندامهای بدن، کارهای خود را) انکار کنید. (شوری/ ۴۷)

آن گاه به حقیقت نخستین سوره برمی گردد و گوشه ای از گوشه های آن را بررسی می کند، حقیقت وحی و رسالت:

﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا إِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ...﴾.

اگر (مشرکان از پذیرش دعوت تو) روی گردان شدند (باک مدار و غمگین مباش) چرا که ما تو را به عنوان مراقب و مواظب (کردار و رفتار) ایشان نفرستاده ایم. بر تو پیام باشد و بس ... (شوری/ ۴۸)

آن گونه که به تو فرمان داده شده است (بر دعوت مردمان به دین یزدان ماندگار باش و در این راه) ایستادگی کن و از خواستها و هوسهای ایشان پیروی مکن، و بگو: من به هر کتابی که از سوی خدا نازل شده باشم ایمان دارم. تا آخر ... (شوری/ ۱۳-۱۵)

بدین شیوه و بر این روال، این سوره به پیش می رود و این حقیقت را نشان می دهد، حقیقتی که با همچون فضائی احاطه گردیده است، و این گونه پیجونیها را ردیف می کند و پیایی می آورد، پیجونیهایی که به مسائل بعدی عقیده مربوط می گردد، و در عین حال برای حقیقت نخستینی ضبط و ثبت می شوند که انگار موضوع اصلی سوره است.

این شیوه کاملاً در این درس اول سوره آشکار و پدیدار است. چه خواننده بعد از هرچند آیتی، با حقیقت وحی و رسالت در زاویه ای از زوایای وحی و رسالت رویاروی می شود.

و اما درس دوم که بقیه این سوره را تشکیل می دهد، با عرضه کردن برخی از نشانه های شناخت یزدان در کار و بار: افزایش و کاهش روزی، بارش باران در پرتو مرحمت ایزد متان، آفرینش آسمانها و زمین، آنچه در آسمانها و زمین جاندار و جنبنده است، و کشتیهای کوه بیکری که پر از کالاها در دل دریاها حرکت می کنند. از بیان این نشانه ها می پردازد و به بیان صفات مؤمنان می پردازد، صفاتی که مؤمنان را منحصر و ممتاز می گرداند و گروه آنان را از دیگران جدا می سازد. سپس صحنه ای از صحنه های قیامت را پیش چشم می دارد که در آن، حال و وضع ستمگران جلوه گر می آید، در آن هنگام که عذاب را مشاهده می کنند:

﴿يَقُولُونَ هَلْ إِيَّائِنَا مَرَدٌّ مِنْ سَبِيلٍ، وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَائِعِينَ مِنَ الذَّلِيلِ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفٍ﴾.

خواهند گفت: (پروردگارا) آیا راهی برای برگشت (به جهان و جبران گذشته ها) وجود دارد؟ آنان را خواهی دید که (به کنار آتش برده می شوند) به آتش نموده می شوند، در حالی که بر اثر مذلت و خواری کز

رهبری ای که مجسم و جلوه گر است در رسالت و افسین، و در پیغمبر این رسالت و آئین، و در امت مسلمانی که از برنامه استوار و پایدار و ماندگار پیغمبر خود پیروی می‌کند. نخستین اشاره در سرآغاز این سوره فرامی‌رسد:

﴿كَذَٰلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾.

خداوند نیرومند و فرزانه، به تو و به کسانی که پیش از تو (پیغمبر) بوده‌اند این چنین (معانی و مقاصد) که در این سوره است (وحی می‌کند). (سرچشمه وحی همه جا و همه وقت یکی است که پروردگار جهان است، و محتوای وحی نیز در اصول و کلیات برای جملگی پیغمبران یکی است).

تا این اشاره بیان دارد خدا است که همه رسالتها را به همه پیامبران وحی می‌کند، و افسین رسالت امتداد و ادامه کاری است که از دیرباز مقرر و مستمر بوده است.

دومین اشاره پس از اندکی فرامی‌رسد:

﴿وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا﴾.

این چنین (روشن و گویا) قرآن بزرگواری را که به زبان عربی است به تو وحی می‌کنیم تا اهل مکه و دور و بر آن را (از خشم خدا و عذاب دوزخ) بترسانی.

این اشاره هم، مرکز رهبری تازه‌ای را بیان و مقرر می‌دارد که بعداً بدان اشاره می‌گردد.

در اشاره سوم، یزدان سبحان وحدت و یگانگی رسالت را بیان می‌فرماید بعد از آن که در اشاره وحدت و یگانگی مصدر و سرچشمه را مقرر فرموده است و مشخص فرموده است:

﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَوَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾.

خداوند آئینی را برای شما (مؤمنان) بیان داشته و روشن نموده است که آن را به نوح توصیه کرده است و ما آن را به تو وحی و به ابراهیم و موسی و عیسی سفارش نموده‌ایم. (به همه آنان سفارش کرده‌ایم که اصول) دین را پابرجا

روند سوره تا پایان سوره به پیش می‌رود و بدون واسطه یا با واسطه بر این محور می‌چرخد. قالب پیگیری و پیجوتی در میان هر اشاره‌ای با اشاره دیگری را که بدین حقیقت می‌شود مصون و محفوظ می‌دارد تا بدان‌گاه که در پایان سوره این بیان در باره وحی و رسالت درمی‌رسد:

﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ، إِنَّهُ عَلَىٰ حَكْمٍ، وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا، مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ؛ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. صِرَاطُ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ﴾.

هیچ انسانی را نسزد که خدا با او سخن بگوید، مگر از طریق وحی (به قلب، به گونه الهام در بیداری، و یا خواب در غیر بیداری) یا از پس پرده‌ای (از موانع طبیعی) و یا این که خداوند قاصدی را (به نام جبرئیل) بفرستد و او به فرمان آفریدگار آنچه را می‌خواهد (به پیغمبران) وحی کند. وی والا و کاربجا است. همان‌گونه که به پیغمبران پیشین وحی کرده‌ایم، به تو نیز به فرمان خود جان را وحی کرده‌ایم (که قرآن نام دارد و مایه حیات دلها است. پیش از وحی) تو که نمی‌دانستی کتاب چیست و ایمان کدام، ولیکن ما قرآن را نور عظیمی نموده‌ایم که در پرتو آن هرکس از بندگان خویش را بخواهیم هدایت می‌بخشیم. تو قطعاً (مردمان را با این قرآن) به راه راست رهنمود می‌سازی، راه خدائی که متعلق بدوست همه چیزهائی که در آسمانها و زمین است. هان! همه کارها به خدا باز می‌گردد (و هر کاری تحت نظارت دقیق او و با اطلاع و اجازه او انجام می‌پذیرد، و هر چیزی بدو مربوط است). (شوری ۵۱-۵۳)

گذشته از این در پرتو تکیه بر حقیقت وحی و رسالت در روند کلی سوره، هدف ویژه‌ای برای عرضه سوره بدین روال و منوال، و با این پیاپی قرار گرفتن و به دنبال یکدیگر آمدن، نمودار و پدیدار می‌آید. این هدف، تعیین رهبری تازه برای مژده داده‌شدگان است،

اعلام می فرماید:

﴿فَإِذْ لَكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ: آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ...﴾
الخ...

تو نیز مردمان را به سوی آن (آئین واحد الهی دعوت کن که اسلام است) و آن گونه که به تو فرمان داده شده است (بر دعوت مردمان به دین یزدان ماندگار باش و در این راه) ایستادگی کن و از خواسته‌ها و هوسهای ایشان پیروی مکن، و بگو: من به هر کتابی که از سوی خدا نازل شده ایمان دارم، و به من دستور داده شده است که در میان شما دادگری کنم. خدا پروردگار ما و پروردگار شما است... (تا آخر)...

بدین خاطر صفت گروه مؤمنین متمایز به میان می آید، گروهی که دارای سرشت ویژه‌ای در روند این سوره است - و در درس دوم ذکر می گردد - صفت این گروه چنان است که رهبری انسانها را برابر آن برنامه استوار و پایدار و راست و درست، به دست می گیرد. در پرتو این حقیقت، روند سوره و موضوعهای اصلی و موضوعهای دیگر در این سوره دارای هدف روشن و پدیدار و رویکرد معین و آشکار می گردد. پیگیری مفصل این روند، بر روشنی و آشکاری این امر می افزاید.

•

﴿ح. عسق. كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ، وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِنَّ، وَاسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِظَ عَلَيْهِمْ، وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ﴾.

حامیم. عین. سین. قاف. خدای نیرومند و فرزانه، به تو و به کسانی که پیش از تو (پیغمبر) بوده اند این چنین (معانی و مقاصدی که در این سوره است) وحی می کند. (سرچشمه وحی همه جا و همه وقت یکی است که پروردگار جهان است، و محتوای وحی نیز در اصول و کلیات برای جملگی پیغمبران یکی است). آنچه در

دارید و در آن تفرقه نکنید و اختلاف نورزید.

این اشاره به پیش می رود و بیان می دارد که این تفرقه با وجود این توصیه روی داده است، آن هم نه این که پیروان آن پیغمبران بزرگ نداشته باشند، بلکه از روی علم و آگاهی راه تفرقه در پیش گرفته اند و دسته دسته و گروه گروه گشته اند:

﴿وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ﴾.

(پیروان پیغمبران پیشین، در باره دین) گروه گروه و دسته دسته نشده اند (و راه اختلاف در پیش نگرفته اند) مگر بعد از علم و آگاهی (از برنامه و اصول و ارکان دین و پی بردن به حقایق آئین). و این تفرقه جوئی تنها به خاطر ستمگری و کجروی در میان خودشان بوده است.

باز هم این اشاره به پیش می رود و حال و احوال کسانی را بیان می دارد که پس از همچون کسانی تفرقه جو آمده اند و پای به جهان گذاشته اند:

﴿وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَنْ شَكَّ مِنْهُ قَرِيبٌ﴾.

آنانی که (در روزگار تو اهل کتاب بشمارند و) کتابهای آسمانی بعد از گذشتگان به دستشان رسیده است، درباره آنها دچار شک و گمان توأم با بدبینی و سوءظن شده اند (والا اگر به کتابهای خود ایمان کامل داشتند، پی می بردند که تو حقیقه فرستاده خدایی).

در این حد و مرز، روشن می گردد که انسانها به هرج و مرج افتاده اند و دچار شک و گمان گردیده اند، و رهبری راهیابی برایشان نمانده است، رهبری راهیابی که بر برنامه ثابت و استواری پابرجا و ماندگار باشد... آخر رسالت آسمان، رسالتی که انسانها را رهبری می کند، در میان پیروان خود دچار تفرقه و اختلاف گردیده است. و آنان که بعد از ایشان آمده اند و پای به جهان گذاشته اند با شک و تردید آن رسالت را دریافت داشته اند، شک و تردیدی که با رهبری راهیاب سازگار نیست و راست و درست در نمی آید.

بدین خاطر یزدان سبحان نمایندگی واپسین رسالت، و نماینده حامل این رسالت برای این رهبری را اعلان و

است که مردم آنها را می‌شناسند و درک و فهمشان می‌کند و معانی و مفاهیمشان را می‌دانند، اما با این وجود نمی‌توانند از آن حرفهائی که می‌شناسند همگون این آیات را بسازند و ارائه دهند.

از دیگر سو یگانگی وحی، و یگانگی سرچشمه وحی بیان می‌شود که خداوند چیره و کاربجا است. وحی‌کننده یزدان سیحان است و وحی بدیشان شده پیغمبران در طول روزگاراند. وحی از لحاظ اصل و بنیاد یکی است هرچند که پیغمبران گوناگون بوده‌اند و زمانها مختلف بوده است:

﴿إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ﴾.

به تو و به کسانی که پیش از تو (پیغمبر) بوده‌اند (این چنین معانی و مقاصدی که در این سوره است وحی می‌کند).

این داستانی است که سرآغاز آن بسی دور است، و ریشه در پیچها و لابلاهای زمان دارد. زنجیره آن دارای حلقه‌های بیشماری است. حلقه‌های آن هم تو در تو و درهم تنیده است. دارای برنامه‌ای است که هرچند شاخه‌ها و فروع آن گوناگون است از ارکان و اصول ثابت و استواری برخوردار است.

این حقیقت - بدین منوال و بر این روال - وقتی که در دلها و درونهای مؤمنان جایگزین می‌گردد، مؤمنان را با اصالت و ثبات چیزی که بر آن هستند، و با یگانگی سرچشمه و وحدت راه و روش آن آشنا می‌سازد، و ایشان را با سرچشمه این وحی، سخت مرتبط می‌کند و محکم و استوار می‌بندد:

﴿اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾.

خداوند نیرومند و فرزانه.

همچنین مؤمنان را با خویشاوندی و قرابتی آشنا می‌گرداند که میان آنان و میان سائر مؤمنان، یعنی پیروان وحی در هر زمان و در هر مکانی است. به مؤمنان تفهیم می‌کند که این خانواده ایشان است که ریشه در ژرفای تاریخ دارد، و رگه‌ها و ریشه‌های آن در دره‌های زمان لمیده است، و همه و همه در نهایت به خدا می‌رسند و می‌پیوندند، و در خدا جملگی همدیگر را ملاقات می‌کنند. خدا «عزیز» و چیره است. او

آسمانها و آنچه در زمین است، از آن خدا است، و او والا و بزرگوار است. (خدا که مالکیت عالم هستی از آن او است، به قدری عظیم است که) آسمانها (با همه عظمتی که دارند) نزدیک است (در برابر جلالت و عظمت او کرنش‌کنان) از بالا درهم بشکافند. و فرشتگان (با همه قدرتی که دارند دائماً) به تسبیح و تقدیس پروردگارشان مشغول و برای کسانی که در زمین هستند درخواست آمرزش می‌کنند. هان! ای انسان غافل از اطاعت آسمانها و افلاک و عبادت فرشتگان پاک! بدان که) یزدان آمرزگار و مهربان است. (اگر از سر صدق سر بندگی بر آستانه او بگذاری و دست دعا به سویش برداری، با عالم علوی هم‌اوا شده‌ای، و قلم عفو الهی بر گناهانت کشیده می‌شود). افرادی که جز خدا (کسانی و چیزهای دیگری را) مددکار و یاور خود می‌گیرند، خداوند مراقب ایشان است (و اقوال و افعال آنان را زیر نظر دارد و حساب گفتار و کردارشان را نگاه می‌دارد و در موقع خود کیفر لازم را بدیشان می‌دهد) و تو مأمور و مسؤول حسابرسی و پائیدن کار و بار آنان نیستی. (بلکه بر رسولان پیام باشد و بس).

تاکنون از حروف مقطعه اوائل سوره‌ها، به اندازه کافی سخن رفته است. حروف مقطعه در اینجا در سرآغاز این سوره نیز ذکر می‌گردد، و به دنبال آنها این فرموده خداوند بزرگوار می‌آید:

﴿كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾.

خداوند نیرومند و فرزانه، به تو و به کسانی که پیش از تو (پیغمبر) بوده‌اند این چنین (معانی و مقاصدی که در این سوره است) وحی می‌کند. (سرچشمه وحی همه جا و همه وقت یکی است که پروردگار جهان است، و محتوای وحی نیز در اصول و کلیات برای جملگی پیغمبران یکی است).

یعنی همسان آن، و بر این منوال و روال، و به همین شیوه و طریقه، به تو وحی می‌گردد و به کسانی که پیش از تو بوده‌اند وحی گردیده است. وحی کلمه‌ها و واژه‌ها و عبارتهائی است که از همین حرفهائی ساخته شده

هرچه در زمین است متعلق به «خدا» است و کسی جز او در آن شرکت ندارد.

﴿وَهُوَ أَعْلَى الْعَرْشِ﴾

او والا و بزرگوار است.

او تنها مالک نیست و بس، بلکه او مالک خود بالائی و بالائی و بزرگی و سترگی است. بالائی و والائی و بزرگی و سترگی ای که همه چیز با مقایسه بدان پائین و ناچیز است.

هروقت این حقیقت در دلها و درونها واقعاً جایگزین گردد، مردمان می دانند در چیزی که برای خود می خواهند، چه خیر و خوبی و چه رزق و روزی و چه کسب و کار باشد، به کجا رو می کنند. چه هرچه در آسمانها و هرچه در زمین است متعلق به خدا است، و مالک کسی است که عطاء کردن و بخشیدن در دست او باشد. گذشته از این، خدا: «والا و بزرگوار» است، والا و بزرگواری که هرکه دست درخواست به سویش بردارد کوچک و حقیر و پست و ناچیز نمی گردد، پسان کسی که دست درخواست به سوی آفریده ها دراز می کند، در حالی که آفریده ها نه والا و نه بزرگوارند.

آن گاه نمادی از اختصاص مالکیت یزدان در جهان، و تعلق علو و عظمت به ایزد متان را نشان می دهد که در حرکت آسمانها جلوه گر می آید، آسمانهائی که از شکوهمندی عظمتی که از آفریدگار خود درمی یابند نزدیک است از همدیگر پراکنده گردند و فروپاشند و نیز از مشاهده کجروی و انحراف برخی از کسانی که در زمین بسر می برند و از مسیر آسمانها دور می افتند و به کژراهه می افتند. همچنین این اختصاص مالکیت یزدان در جهان، و تعلق علو و عظمت به ایزد متان در حرکت فرشتگان جلوه گر می آید، فرشتگانی که به حمد و ثنای پروردگار خود می پردازند، و برای سرنشینان زمین طلب آمرزش می کنند، آمرزش کجروی و انحرافی که می ورزند و سرکشی و گردن کشی ای که نشان می دهند:

﴿تَكَاذُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ، وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، وَیَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ.

أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾

نیرومند و توانا و «حکیم» و کاربجا است. برابر حکمت و صلاحدید خود به هرکس که بخواهد آنچه را که بخواهد وحی می کند و پیام می دهد. پس چرا از این برنامه الهی یگانه و استوار کناره گیری می کنند و به راه های متفرقه و پراکنده ای می گریند که به خدا منتهی نمی شوند، و سرچشمه ای برای آنها شناخته نمی شود، و رویکرد هدفداری و استواری ندارند؟!

روند قرآنی در ذکر صفات خداوندی به پیش می رود که به جملگی پیغمبران وحی فرستاده است. مقرر می دارد که صاحب یگانه آنچه در آسمانها و زمین است او است، و تنها او والا و بزرگوار است:

﴿لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وَهُوَ أَعْلَى الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾

آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است، از آن خدا است، و او والا و بزرگوار است.

در بسیاری از اوقات انسانها گول می خورند و گمان می برند که صاحب و مالک چیزی هستند، همین که می بینند آنان چیزهائی را در دستهایشان می یابند و می بینند که آن چیزها مسخر آنان و در دسترسشان قرار دارد و از آن سود می برند و استفاده می کنند، و در راه کاری که می خواهند آن چیزها را مورد بهره برداری قرار می دهند. اما این ملک حقیقی بشمار نمی آید. بلکه ملک حقیقی متعلق به خدا است، خدائی که پدیدار می گرداند و نابود می نماید، و زندگی می بخشد و می میراند، و می تواند به مردمان آنچه بخواهد بدهد، و ایشان را از آنچه بخواهد محروم کند، و هرچه را که در دسترس آنان و مورد بهره برداری ایشان است از دستشان بگیرد و بیرون بیاورد، و در دسترسشان قرار دهد و به دستشان بسپارد هرچه را که خود بخواهد، عوض آنچه از دسترسشان بیرون آورده است و از دستشان گرفته است... ملک حقیقی متعلق به خدائی است که بر سرشت اشیاء فرمان می راند و سرشت اشیاء را برابر قانون و سنت منتخب و برگزیده می گرداند، و سرشت اشیاء فرمان بسرد و اطاعت کند و بگردد و بچرخد مطابق آن قانون و سنتی که یزدان نهاده است و مقرر داشته است. بدین اعتبار هرچه که در آسمانها و

و نزدیک می‌گردد از بالاترین نقطه موجود در آن درز بردارند و پاره پاره گردند!

﴿وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾.

فرشتگان (با همه قدرتی که دارند دائماً) به تسبیح و تقدیس پروردگارشان مشغول و برای کسانی که در زمین هستند درخواست آمرزش می‌کنند.

فرشتگان پرستشگران و مطیعان مطلق هستند. لذا سزاوارترین آفریدگان برای آرامش و اطمینان می‌باشند. ولیکن آنان پیوسته به تسبیح و تقدیس پروردگارشان می‌پردازند، چرا که والائی و عظمت او را لمس می‌کنند و پیش چشم می‌دارند، و از کوتاهی و قصور در حمد و ثنا و طاعت و عبادت خود هراس دارند. در صورتی که ساکنان مقصّر و ضعیف زمین منکر جنین والائی و عظمتی می‌گردند و راه انحراف در پیش می‌گیرند و کژراهه می‌روند. فرشتگان از این بابت هم از خشم خدا می‌ترسند، و پیوسته برای ساکنان زمین درخواست آمرزش می‌کنند، آمرزش نافرمانی و کوتاهی و بزه و گناهی که از انسانها سر می‌زند. جائز است که مقصود درخواست آمرزش فرشتگان برای کسانی باشد که مؤمن هستند، همان گونه که در سورة غافر آمده است:

﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾.

آنان که بردارندگان عرش خداوند و آنان که گرداگرد آنند به سپاس و ستایش پروردگارشان سرگرمند و بدو ایمان دارند و برای مؤمنان طلب آمرزش می‌کنند.

(غافر/۷)

در این حالت پدید می‌آید که چه اندازه فرشتگان از هر معصیت و گناهی به هراس می‌افتند، معصیت و گناهی که در زمین رخ می‌دهد، حتی معصیت و گناهی که از مؤمنان سر می‌زند. می‌توان تصوّر کرد که فرشتگان چه اندازه از معصیت و گناه انسانها به هراس می‌افتند و از پروردگارشان طلب آمرزش می‌کنند، در حالی که آنان

(خدا که مالکیت عالم هستی از آن او است، به قدری عظیم است که) آسمانها (با همه عظمتی که دارند) نزدیک است (در برابر جلالت و عظمت او کرنش کنان) از بالا درهم بشکافند، و فرشتگان (با همه قدرتی که دارند دائماً) به تسبیح و تقدیس پروردگارشان مشغول و برای کسانی که در زمین هستند درخواست آمرزش می‌کنند. هان! (ای انسان غافل از اطاعت آسمانها و افلاک و عبادت فرشتگان پاک! بدان که) یزدان آمرزگار و مهربان است. (اگر از سر صدق سر بندگی بر آستانه او بگذاری و دست دعا به سویش برداری، با عالم علوی هم‌اوا شده‌ای، و قلم عفو الهی بر گناهانت کشیده می‌شود).

آسمانها آن آفریده‌های بزرگ و سترگ وحشت‌انگیزی هستند که بر فراز سر خود آنها را می‌نگریم وقتی که بر روی این زمین قرار داریم، و جز چیزهای اندکی از گوشه کوچکی از آنها را نمی‌دانیم. تا به امروز به برخی از چیزهایی که در آسمانها هستند پی برده‌ایم و دانسته‌ایم که حدود صد هزار میلیون کهکشان وجود دارد.^(۱) در هر کهکشانی حدود صد هزار میلیون خورشید وجود دارد خورشیدهای همچون خورشید ما، و حجم خورشید ما بیش از یک میلیون برابر حجم زمین کوچک ما است! این کهکشانهایی که ما توانسته‌ایم در رصدخانه‌های کوچک خود آنها را رصد کنیم و زیر نظر بداریم در فضای آسمان پراکنده‌اند، و فاصله آنها از یکدیگر بسیار فراخ و گشاد است، و صدها هزار و میلیونها میلیون سال نوری تخمین زده می‌شود. یعنی با سرعت نور سنجیده می‌شود، و نور در هر ثانیه ۱۶۸۰۰۰ مایل سرعت دارد!

این آسمانهایی که گوشه کوچک محدودی از آنها را شناختیم، نزدیک است از بالا درهم بشکافند و متلاشی گردند... از ترس خدا و به خاطر عظمت و والائی او، و همچنین به سبب ترس از انحراف و کجروی برخی از اهالی زمین، و ترس از این که چنان منحرفان و کجروانی همچون والائی و عظمتی را فراموش می‌کنند، والائی و عظمتی که سراسر جهان هستی آن را احساس می‌کنند و از آن بر خود می‌لرزند و به تکان درمی‌آیند،

انگار دستشان خالی است و باد در دست دارند. جز گرد و غبار چیزی در میان نیست! تصویر ناهمگون و بدشگون ایشان بر صفحه دل ظاهر می‌گردد، در حالی که ناچیزی خودشان و ناچیزی اولیائی که بجز خدا برگرفته‌اند و بدانها معتقد شده‌اند هویدا و پیدا است. خدا مراقب ایشان است و آنان را زیر نظر دارد. ایشان ضعیف و کوچک هستند و در دست قدرت خدا گرفتارند. و اما پیغمبر ﷺ و مؤمنان همراه او، لازم نیست دربارهٔ همچون کسانی بیندیشند و بدانان توجه کنند و اهمّیت بدهند. خدا به جای ایشان به حال مشرکان می‌رسد.

باید که این حقیقت در دلهای مؤمنان جایگزین شود تا از این سو و از این بابت دلهایشان در تمام اوضاع و در جمیع احوال بیارامد و آرامش به هم رساند، چه کسانی که بجز خدا اولیاء و فریادرسانانی برمی‌گزینند، ممکن است صاحبان سلطه و قدرت ظاهری در زمین باشند، یا دارندگان سلطه و قدرت ظاهری در زمین نباشند. در حالت نخستین دلهای مؤمنان می‌آرامد چون کار و بار صاحبان سلطه و قدرت ظاهری را حقیر و ناچیز می‌شمارد. هر اندازه هم جبروت و عظمت نشان دهند. مادام که سلطه و قدرتی که دارند از خدا دریافت ندارند. خدا ایشان را زیر نظر می‌دارد، و از هر سو ایشان را احاطه می‌کند و آنان را در محاصره دارد. سراسر جهان هستی پیرامون آنان به خدا ایمان دارد، و تنها ایشان منحرف و ناهماهنگ با کل کائنات هستند، درست بسان نغمه ناساز و ناموزونی که در میان آواها و نواهای همصدا و هماهنگی بلند گردد و ناتراشیده و ناخراشیده شنیده شود. در حالت دوم نیز دلهای مؤمنان می‌آرامد، چون گناهی بر مؤمنان نیست در این که کسانی جز خدا را فریادرس و مددکار خویش می‌انگارند و ولی و یاورشان می‌دانند. چرا که مؤمنان وکیل و مسؤول کسانی نیستند که از مسیر آفریدگان جهان منحرف می‌شوند و کژراهه می‌روند. تنها وظیفه مؤمنان پند و اندرز دادن و تبلیغ فرمان یزدان است. خدا است که بر دلهای بندگان مسلط است و مراقب ایشان است.

بر اثر احساس والائی و عظمت خدا، و به هراس افتادن از هر معصیت و گناهی که در ملک و مملکت خدا روی می‌دهد، و برای درخواست مغفرت و مرحمت یزدان مهربان، و محض امید دسترسی به مغفرت و مرحمت ایزد سبحان، به تسبیح و تقدیس خداوند متان می‌پردازند:

﴿الَاِِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ﴾.

هان! (ای انسان غافل از اطاعت آسمانها و افلاک و عبادت فرشتگان پاک! بدان که) یزدان آمرزگار و مهربان است.

خداوند عزّت و حکمت، و علوّ و عظمت، و مغفرت و مرحمت را یکجا گرد می‌آورد... بندگان پروردگارشان را با صفات گوناگونش می‌شناسند. در پایان این بخش - بعد از بیان چند صفاتی و تأثیر آنها در سراسر جهان هستی - به ذکر کسانی می‌پردازد که بجز خدا ولی و مددکار و یاور می‌گیرند. روشن است که در جهان جز خدا ولی و مددکار و یآوری نیست. پیغمبر خدا ﷺ از کارهائی که دیگران می‌کنند معاف و غیر مسؤول می‌گردد. چه پیغمبر ﷺ مأمور و مسؤول حسابرسی و پائیدن کار و بار مردمان محسوب نمی‌شود. تنها خدا است که مراقب اعمال و پایندهٔ اقوال انسانها است، و او ایشان را بسنده است:

﴿وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖ اَوْلِيَاءَ، اللّٰهُ حَفِيْظُ عَلَيْهِمْ، وَ مَا اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ﴾.

افرادی که جز خدا (کسانی و چیزهای دیگری را) مددکار و یاور خود می‌گیرند، خداوند مراقب ایشان است (و اقوال و افعال آنان را زیر نظر دارد و حساب گفتار و کردارشان را نگاه می‌دارد و در موقع خود کیفر لازم را بدیشان می‌دهد) و تو مأمور و مسؤول حسابرسی و پائیدن کار و بار آنان نیستی. (بلکه بر رسولان پیام باشد و بس).

چهرهٔ این افراد پلشت و بدبخت و هلاک شده، در برابر چشم درون جلوه‌گر می‌آید، در حالی که دارند جز خدا را یار و یاور و ولی و مدد رسان می‌گیرند. کسی که و چیزی که بدان چنگ می‌زنند هیچ و پوچ بشمارند و

این چنین (روشن و گویا) قرآن بزرگواری را که به زبان عربی است به توحی می‌کنیم ...

این طرف از حقیقت وحی را بر آن طرف عطف می‌کند که سوره را بدان آغازیده است. مناسبت موجود در اینجا میان حروف مقطعه و میان عربی بودن قرآن، مناسبت ظاهر و آشکاری است. چه این حروف عربی آنان، و این هم قرآن عربی ایشان است. خدا وحی خود را با این شکل عربی فرو فرستاده است تا وحی هدف مشخص و معلوم خود را حاصل و پیاده کند:

﴿لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا﴾.

تا اهل مکه و دور و بر آن را (از خشم خدا و عذاب دوزخ) بترسانی.

«أُمَّ الْقُرَى» مکه مکرمه است. مکرم و معزز است به سبب وجود بیت‌الله آزاد و رها و قدیمی و گرامی در آنجا. خدا چنین خواسته است که بیت الله و آبادیهای دور و بر آن، جایگاه نزول این رسالت واپسین گردند، و قرآن را به زبانهای عربی آنجا نازل کرده است به خاطر کاری که خود می‌داند و اراده می‌فرماید:

﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾.

خداوند بهتر می‌داند که (چه کسی را برای پیامبری انتخاب و) رسالت خویش را به چه کسی حواله می‌دارد. (انعام/۱۲۴)

امروز ما وقتی که از فراسوی رخدادها و پیجوتیها، و از فراسوی شرائط و ظروف و مقتضیات می‌نگریم، و بعد از آن که این دعوت مسیری را پیموده است که پیموده است، و در این خط سیر نتایجی را به بار آورده است که به بار آورده است ... وقتی که ما امروز این گونه می‌نگریم و چنین نگاهی می‌اندازیم، گوشه‌ای از حکمت خدا در گزینش این قطعه از زمین را درک و فهم می‌کنیم، و متوجه می‌گردیم که چرا در آن زمان همچون مکانی مقرر این واپسین رسالت آسمانی می‌گردد، رسالتی که برای همه انسانها آمده است، و جهانی بودن آن از همان روزهای نخستین پیدا و هویدا بوده است.

سرزمین آبادان آن روزی - زمان پیدایش این واپسین رسالت - تقریباً چهار امپراتوری آن را میان خود تقسیم

بدین خاطر مؤمنان راستای راه خود را در پیش می‌گیرند و به راه خود ادامه می‌دهند. مطمئن هستند که راهشان راهی است که در پرتو وحی خدا تعیین شده است و یک راست به خدا می‌رسد و منتهی به خشنودی او می‌شود. دیگر زیان و ضرری متوجه آنان نمی‌گردد از این که منحرفان از راستای راه خدا منحرف می‌شوند و به کژراهه می‌روند، این انحراف و کژراهه روی هرچه و هرگونه که باشد ...

سپس روند قرآنی به سوی حقیقت نخستین برمی‌گردد: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَاءَ؟ قَالَهُ هُوَ الْوَلِيُّ. وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.

این چنین (روشن و گویا) قرآن بزرگواری را که به زبان عربی است به توحی می‌کنیم تا اهل مکه و دور و بر آن را (از خشم خدا و عذاب دوزخ) بترسانی و (همه مردمان را) از روز گردهمائی (قیامت) که شک و تردیدی در وقوع آن نیست بیم دهی. (در آن روز، مردمان دو گروه بیش نیستند) گروهی در بهشت بسر می‌برند و دسته‌ای در آتش دوزخ. اگر خدا می‌خواست همه مردمان را یک دین و یک آئین می‌کرد (و به جملگی ایشان یک نوع طرز تفکر می‌داد و به یک راه رهبری می‌نمود) اما خدا (به انسانها آزادی داده است تا در پرتو آن راه یزدان یا راه شیطان را برگزینند، و بر اثر این انتخاب به بهشت یا به دوزخ روند ... او) هرکه را بخواهد وارد عذاب خود می‌گرداند که کافرانند و کافران (در قیامت) نه دوستی دارند و نه یاورى. (چنین ستمگران کفرپیشه‌ای خدا را به سرپرستی نمی‌گیرند) و بلکه جز او را به سرپرستی گرفته‌اند، در صورتی که سرپرست او است و او مردگان را زنده می‌گرداند و او بر همه چیز توانا است.

﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا ...﴾.

کرده بودند: امپراتوری رومانی که اروپا و بخشی از آسیا و آفریقا را در تصرف داشت. امپراتوری ایرانی که بر بخش بزرگی از آسیا و آفریقا سلطه و قدرت داشت. امپراتوری هندی. امپراتوری چینی. امپراتوریهای هند و چین تقریباً محدود به سرزمینهای خود بودند و عقائد خویش را داشتند و با ارتباطات سیاسی و پیوندهای دیگرِ خویشتن می ساختند. ایسن گوشه گیری امپراتوریهای هند و چین باعث گردیده بود که امپراتوریهای رومانی و ایرانی دارای نفوذ حقیقی در زندگانی مردمان و تغییرات و تحولات ایشان گردند.

آئینهای آسمانی پیش از اسلام، یعنی آئینهای یهودی و مسیحی، کارشان بدانجا کشیده بود که به شکلی از اشکال زیر نفوذ دو امپراتوری رومانی و ایرانی قرار گیرند. به گونه ای که در حقیقت دولت بر آئینهای یهودی و مسیحی سلطه و قدرت داشت و آنها بر دولت سلطه و قدرت نداشتند! گذشته از این، آئین یهودی و آئین مسیحی به انحراف و فساد گرفتار آمده بودند.

آئین یهودیت دفعه ای شکار فشار رومانیان گردید، و دفعه ای شکار ایرانیان شد. به هر حال در کرة زمین برای یهودیت، سلطه و قدرت قابل ذکرى باقى نماند. کار یهودیت - به سبب عوامل گوناگون - بدانجا کشید که یک آئین محدود به بنی اسرائیل گردید، و هیچ امیدی و هیچ رغبتی برایش نماند در این که ملت های دیگری را به زیر بال و پر خود بکشد.

و اما مسیحیت در سایه دولت رومانی رشد و نمو پیدا کرد، دولتی که هنگام تولد مسیح علیه السلام بر فلسطین و سوریه و مصر و بر سائر مناطقی سلطه و قدرت داشت که مسیحیت نهانی در آنجاها رونق گرفته بود. مسیحیت پنهان می گردید از دید تاخت و تاز سختی که امپراتوری رومانی بر آن می برد و به گونه زشت و پلشتی بر عقیده جدید می تاخت و فشار وارد می ساخت. در خلال یورشها و فشارهای سخت آن امپراتوری، کشت و کشتارها به راه افتاد و ده ها هزار نفر به نحو سنگین دلائے آشکاری جان خود را از دست دادند. وقتی که روزگار فشار و خفقان رومانی بسر رسید، و امپراتوری رومانی مسیحیت را پذیرفت،

همراه با این پذیرش، افسانه های بت پرستانه رومانی به آئین مسیحیت وارد شد، و مباحث فلسفی بت پرستانه یونانی نیز بدان راه یافت، و مسیحیت قالب و شکلی به خود گرفت که برای آئین مسیحیت بیگانه و غریب بود. دیگر آئین مسیحیت آسمانی پیشین بر جای نماند. از دیگر سو دولت امپراتوری رومانی مطابق سرشتی که داشت خیلی از آئین مسیحیت تأثیر نپذیرفت، و بلکه چیره بر آئین مسیحیت گردید، و عقیده مسیحیت اصلاً بر آن غلبه نکرد و فرمانروا نشد. گذشته از همه اینها مذبه های متعدّد مسیحیت با یکدیگر به کشمکش و نزاع پرداختند و جنگ همه جاگیری در گرفت، جنگی که مسیحیت را پراکنده کرد و از هم پاشید، و نزدیک بود که دولت را نیز به طور کلی پراکنده کند و از هم پاشد. این جنگ و جدال، مخالفان مذهب رسمی دولت را به فشار و خفقان زشت و پلشتی گرفتار ساخت. هم اینان و هم آنان هر دو دسته به طور یکسان از حقیقت مسیحیت منحرف شده بودند.

در این زمان اسلام سر رسید. اسلام آمد تا انسانها را به طور کلی از فروپاشی، فشار و زور، و جاهلیت کور در همه مکانهای معمور و آباد برهاند و به راستای راه راست آسمانی برگرداند. اسلام آمد تا زندگی بشریت را بیاید و مراقبت نماید، و بشریت را در راه منتهی به خدا در پرتو هدایت و نور رهنمود و رهنمون کند. هیچ چاره ای نبود از این که اسلام بیاید و چیره شود و فرمانروائی نماید تا این کوچ بزرگ و انتقال سترگ را در زندگانی انسانها پیاده کند و تحقق بخشد. چاره ای جز این نبود که می بایستی اسلام این کوچ و انتقال خود را از سرزمین آزادی بیاغازد، سرزمینی که هیچ امپراتوری از آن دست امپراتوریها، سلطه و قدرتی در آنجا نداشته باشد، و پیش از آن که قدرت و شوکتی از سوی امپراتوریها بر آنجا حکومت کند و چیره گردد، رشد و نمو و ترقی و تعالی پیدا کند و آزادانه بیالد و هیچ نیروی خارجی بر سرشت آن تسلط پیدا نکند و چیره نشود. بلکه اسلام در آنجا بر خویشتن و بر کسانی چیره گردد. جزیره العرب، و به ویژه مکه و پیرامون آن، در آن روزگار شایسته ترین مکان روی زمین برای

شروع کرد شمشیرهای بنی‌هاشم را برای حمایت از خود دید. هماهنگی قبیله‌گری را فرصت مناسبی یافت. زیرا عشائر می‌ترسیدند بر ضد بنی‌هاشم به خاطر حمایت از محمد ﷺ جنگی را به راه اندازند، هرچند بنی‌هاشم بر آئین او نبودند. بلکه عشائر می‌ترسیدند بر کسانی بشورند و دست تعدی دراز کنند که در میان آنان افراد اندکی بودند که در ابتدای دعوت اسلامی مسلمان شده بودند و خاندان و قوم و قبیله‌ای داشتند. از اذیت و آزار ایشان و از ادب کردن و تنبیه آنان خودداری می‌کردند به خاطر خود خاندان و قوم و قبیله‌ای که داشتند. بندگان که به خاطر اسلامشان شکنجه و آزار می‌دیدند تنها شکنجه و آزارشان از سوی صاحبان و سرورانشان روا دیده می‌شد. بدین خاطر ابوبکر ﷺ این بندگان را می‌خرد و آزادشان می‌کرد. بدین‌گونه از اذیت و آزار رهایی می‌یافتند، و از برگشت از آئین اسلام نجات پیدا می‌نمودند... پیدا است که این حال و وضع چه امتیازی برای رشد و نمو و بالندگی و پیشرفت دین جدید در بر داشته است.

افزون بر اینها، خود صفات ملت عرب، از قبیل دلیری و آزادگی و بزرگمنشی، به پذیرش و گسترش دین اسلام کمک کرد. چه این صفات، استعدادها و آمادگیهای ضروری و مورد نیاز برای قبول عقیده جدید و برعهده گرفتن مشکلات و معضلات و اقدام به تکالیف و وظائف آن است.

جزیره العرب در آن روز و روزگار مزرعه آماده و خوبی برای دانه‌های نهضت و قیام بود. جزیره العرب موج می‌زد از لیاقتها و شایستگیها و استعدادها و شخصیتهایی که آماده پذیره رفتن و در آغوش گرفتن این نهضت و جنبش اندوخته در دل غیب بودند. جزیره العرب لبریز از تجربه‌های معین بشری بود، تجربه‌هایی که حاصل کوچه‌ها و مسافرتها عربها به اطراف و نواحی امپراتوریهای شاهان ایران و شاهان روم بود. مشهورترین کوچه‌ها و مسافرتها، کوچه‌ها و مسافرتها زمستانی به جنوب، و کوچه‌ها و مسافرتها تابستانی به شمال بود، دو کوچ و مسافرتی که در قرآن در این فرموده خداوند متعال ذکر گردیده است:

بالیدن و پرورش یافتن اسلام بود. شایسته‌ترین نقطه‌ای بود که اسلام از آنجا می‌توانست کوچ جهانی خود را بیاغازد، کوچ جهانی‌ای که از همان لحظه اول به خاطر آن آمده بود.

در جزیره العرب حکومت منظم و مرتبی نبود، حکومتی که دارای قوانین و مقررات و سپاهیان و پاسبانان و سلطه و قدرت فراگیری در آنجا باشد و در برابر عقیده جدید ایستادگی کند و برزمد با سلطه و قدرتی که دارد، و مردمان دقیقاً از آن فرمان ببرند و اطاعت کنند، بدان‌گونه که در امپراتوریهای چهارگانه چنین بود.

همچنین در جزیره العرب آئین ثابت و استواری نبود که دارای روشها و منشاها و نشانه‌های روشن خط سیر باشد. آئینی که در آنجا بود بت‌پرستی پراکنده جاهلیت، و باورها و پرستشهای گوناگون و جوراجور بود و بس. عربها خداگونه‌های مختلفی از فرشتگان و جتیان و ستارگان و بتها داشتند، هرچند که کعبه و قریش از سلطه و قدرت دینی همگانی در جزیره العرب برخوردار بودند، ولی این سلطه و قدرت، سلطه و قدرت استوار و محکمی نبود که بتواند در برابر دین جدید بایستد و منظم و مرتب پایداری کند و برزمد. اگر به خاطر مصالح اقتصادی و اوضاع و احوال خاص رؤساء و سران قریش نبود، رو در روی اسلام این اندازه هم مقاومت نمی‌کردند و سرسختی نشان نمی‌دادند. آنان می‌دانستند که در عقائدشان چه اندازه پریشانی و تزلزل و ناپسامانی وجود دارد.

ناپسامانی و پریشانی نظام سیاسی جزیره العرب همراه با ناپسامانی و پریشانی نظام دینی، بهترین شرائط و ظروفی بود که دین جدید در آن می‌توانست پابرجا شود و آزاد از هرگونه سلطه و قدرتی باشد که با سرشت این آئین نمی‌ساخت و در دوران رشد و بالندگی بر آن می‌تاخت.

در میان این ناپسامانی و پریشانی، اوضاع اجتماعی موجود در جزیره العرب نیز در کار حمایت از رشد و نمو و بالندگی دعوت جدید، ارزش خود را داشت. نظام قبیله‌گری حاکم بود. عشیره مقام و ارج خود را در این نظام داشت. هنگامی که محمد ﷺ دعوت خویش را

﴿لَا يَلْفَافُ قُرَيْشٌ إِيْلَافِهِمْ رَحْلَۃَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ﴾.

به خاطر انس و الفت قریش. به خاطر انس و الفت ایشان به کوچ زمستانه و تابستانه (بازرگانی به سوی یمن در زمستان و به سوی شام در تابستان). بایستی خداوندگار این خانه (خدا، کعبه) را ببرستند (که این امن و امنیت را در طول راه و در شهرها و کشورهای پراز کشمکش و ستم و جنگ و غارت، برای ایشان فراهم آورده است). خداوندگاری که از گرسنگی ایشان را رها نموده است و خوراکشان داده است، و آنان را از خوف و هراس (راهزنان قیائل در راهها، و ستمگران و قلدران در شهرها و کشورها، رهایی بخشیده است و) ایمن ساخته است. (سورة قریش)

اسباب و علل زیادی دست به دست هم داده بود تا این پشتوانهٔ ستر و فراوان تجربه‌ها با آمادگی کامل محیط یکجا جمع شود، و دریچه‌های سینه‌ها برای استقبال از این وظیفهٔ بزرگ بازگردد، وظیفهٔ بزرگی که جزیرهٔ العرب برای آن برگزیده شده بود. هنگامی که اسلام آمد از همهٔ این پشتوانه استفاده کرد، و این نیروی اندوخته را رهنمود نمود، نیروی اندوخته‌ای که گنجینه‌های آن برای گشودن آماده می‌گردید. خدا آن گنجینه‌ها را با کلید اسلام باز کرد، و آنها را پشتوانه و اندوختهٔ اسلام کرد. چه بسا این برخی از چیزهایی است که برای ما وجود این جمع مردان بزرگ صحابه را در نسل نخستین تفسیر می‌کند، نسل نخستینی که در زمان حیات پیغمبر ﷺ می‌زیستند، امثال: ابوبکر، عمر، عثمان، علی، حمزه، عباس، ابو عبیده، سعد پسر ابی وقاص، خالد پسر ولید، سعد پسر معاذ، ابواثوب انصاری، و جز آنان از زمرهٔ آن گروهی که اسلام را دریافتند، و با آغوش باز پذیرهٔ آن رفتند و پرچم آن را بر دوش کشیدند، و در پرتو اسلام بالیدند و بزرگ گردیدند و شایسته و بایسته شدند. به هر حال با خود دانه‌های خوب و ارزشمندی برای رشد و نمو و کمال برداشتند.

اینجا جای شرح و بسط توصیف آمادگی جزیرهٔ العرب

برای حمل رسالت جدید، و حفظ و حمایت رشد و نمو رسالت جدید، و توان حفاظت و صیانت خود و کسان پیرامونش نیست، شرح و بسط چیزهایی که بیانگر برخی از اسباب و علل گزینش آنجا به عنوان گهوارهٔ عقیدهٔ جدید است، عقیدهٔ جدیدی که برای جملگی انسانها آمده است، اسباب و عللی که می‌رسانند چرا مخصوصاً این خانه برگزیده شده است تا پرچمدار این رسالت ﷺ از اهالی آنجا باشد. اگر شرح و بسط لازم را بدهیم به طول می‌انجامد. همچون شرح و بسطی کتاب جداگانهٔ ویژه‌ای را می‌طلبید. برای ما این اشارهٔ گذرا به حکمت نهان یزدان بس است، حکمتی که تدبیر و تفکر برخی از اطراف و نواحی آن را بیان می‌دارد هر زمان که تجربه‌های بشری فراخی گیرد و قوانین و سنن حیات را درک و فهم کند.

بدین خاطر این قرآن به زبان عربی آمده است تا مکه و پیرامون آنجا را بیم دهد. هنگامی که جزیرهٔ العرب از جاهلیت بیرون آمد و به اسلام تن درداد، و سراسر آنجا درست متعلق به اسلام گردید، جزیرهٔ العرب پرچم اسلام را برداشت و آن را به شرق و غرب برد، و رسالت جدید و نظام انسانی استوار بر پایهٔ آن را به جملگی انسانها تقدیم کرد، همان‌گونه که سرشت جهانی این رسالت بود. کسانی که پرچم این آئین را برداشته بودند شایسته‌ترین آفریدگان یزدان برای برداشتن این پرچم و با خود بردن آن بودند. چنین شایستگی این پرچم را از شایسته‌ترین مکان روی زمین برای پیدایش و بالندگی این رسالت، بر دوش گذاشتند و با خود بردند.

تصادفی نیست که پیغمبر ﷺ زندگی می‌کند و زنده می‌ماند تا جزیرهٔ العرب درست از آن اسلام می‌گردد، و این گهوارهٔ عقیده که آگاهانه برای این عقیده برگزیده شده است خالصانه متعلق به اسلام می‌شود. از دیگر سو آگاهانه زبان عربی برای همچون عقیده‌ای انتخاب گردیده است، زبانی که شایان رساندن پیام اسلام به اقطار و اکناف سراسر کرهٔ زمین است. زبان عربی به پختگی کامل خود رسیده بود، و سزاوار حمل این دعوت و بردن آن به اقطار و اکناف کرهٔ زمین گردیده

بود. اگر زبان عربی زبان مرده‌ای می‌بود یا هستی ناتمام و سرشت ناقصی می‌داشت، اولاً سزاوار حمل این رسالت نمی‌بود، و ثانیاً سزاوار حمل این رسالت به خارج از جزیره العرب نمی‌شد. . . . زبان عربی بسان گویندگان آن، و بسان محیط آن، شایسته‌ترین زبان برای این رخداد بزرگ جهانی بود.

بدین متوال زنجیره درازی از هماهنگیها و هماوائیهای برگزیده برای این رسالت پدیدار می‌آید و دست به دست یکدیگر می‌دهد. اگر پژوهشگر بنگرد و روی به اندیشیدن در باره حکمت خدا و انتخاب او و مصداق فرموده او آورد:

﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾.

خداوند بهتر می‌داند که (چه کسی را برای پیامبری انتخاب و) رسالت خویش را به چه کسی حواله می‌دارد. (انعام/۱۲۴)

﴿لَتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجُمُعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ﴾.

تا اهل مکه و دور و بر آن را (از خشم خدا و عذاب دوزخ) بترسانی و (همه مردمان را) از روز گردهمائی (قیامت) که شک و تردیدی در وقوع آن نیست بیم دهی. (در آن روز، مردمان دو گروه بیش نیستند) گروهی در بهشت بسر می‌برند و دسته‌ای در آتش دوزخ.

بیم دادن بزرگتر و سخت‌تر و دارای تکرار بیشتر در قرآن، بیم دادن از روز همایش همگان در قیامت است، آن روزی که خداوند همه مردمانی را گرد می‌آورد که در روزگاران دور و دراز و در مکانهای گوناگون و جوراجور بوده‌اند و پراکنده گردیده‌اند، تا دیگر باره از نو ایشان را تقسیم‌بندی کند:

﴿فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ﴾.

گروهی در بهشت بسر می‌برند و دسته‌ای در آتش دوزخ.

این هم برحسب عملی است که ایشان در سرای کار و در مدت زمان زندگی خود در دنیا کرده‌اند.

﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾.

اگر خدا می‌خواست، همه مردمان را یک دین و یک آئین می‌کرد (و به جملگی ایشان یک نوع طرز تفکر می‌داد و به یک راه رهبری می‌نمود) اما خدا (به انسانها آزادی داده است تا در پرتو آن راه یزدان یا راه شیطان را برگزینند، و بر اثر این انتخاب به بهشت یا به دوزخ روند. . . . او) هرکه را بخواهد غرق رحمت خود می‌کند (که مؤمنانند، و هرکه را بخواهد وارد عذاب خود می‌گرداند که کافرانند) و کافران (در قیامت) نه دوستی دارند و نه یاورى.

اگر خدا می‌خواست انسانها را بر سرشت دیگری می‌آفرید و رفتار و روند ایشان را متحد می‌ساخت. در نتیجه فرجام و سرنوشت آنان یکسان می‌گردید. یا همگان به بهشت می‌رفتند، و یا جملگی به آتش دوزخ درمی‌افتادند. ولی یزدان سبحان انسانها را برای انجام وظیفه‌ای آفریده است. انسانها را برای جانشینی و خلافت در این زمین درست کرده است و هستی بخشیده است. از جمله مقتضیات این جانشینی و خلافت، بدان‌گونه که خدا خواسته است، این است که انسانها دارای استعدادها و آمادگیهای خاص جنس خود باشند، استعدادها و آمادگیهایی که ایشان را از فرشتگان و از شیاطین و از آفریده‌های دیگر خدا جدا می‌سازد، و سرشت جداگانه منحصر به فردی و دارای مسیر واحدی بدیشان عطاء می‌کند. استعدادها و آمادگیهایی یزدان به مردمان داده است که دسته‌ای با آن استعدادها و آمادگیها پرواز می‌کنند و با همراهی و همگامی با آنها به سوی هدایت و نور و عمل صالح بال و پر می‌کشند، و گروهی به سبب آنها و با آنها به سوی گمراهی و تاریکی و عمل بد می‌روند و می‌دوند! هر دسته و گروهی از آنان موافق با احتمالی از احتمالات جایگزین در سرشت هستی این آفریده انسان نام راه را طی می‌کند، و به پایان و فرجام مقرر و معین برای این راه طی شده می‌رسد:

﴿فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ﴾.

گروهی در بهشت بسر می‌برند و دسته‌ای در آتش دوزخ.

همچنین:

﴿يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾.

(خدا به انسانها آزادی داده است، تا در پرتو آن راه یزدان یا راه شیطان را برگزینند، و بر اثر این انتخاب، به بهشت یا به دوزخ روند... او) هرکه را بخواهد غرق رحمت خود می‌کند (که مؤمنانند، و هرکه را بخواهد وارد عذاب خود می‌گرداند که کافرانند) و کافران (در قیامت) نه دوستی دارند و نه یاورى.

اولیاء و یاورانی را که کافران و مشرکان بجز خدا برمی‌گزینند، در این صورت اصل و اساس و حقیقت و وجودی نداشته‌اند.

آن‌گاه روند قرآنی برمی‌گردد و به گونه سؤال استنکاری می‌پرسد:

﴿أَمْ آتَّخِذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ؟﴾.

یا انکار جز خدا اولیاء و یاورانی برگرفته‌اند؟

تا پس از این پرسش انکاری مقرر فرماید که تنها خدا ولی و یاور است و بس. خدا است که قدرت و توانائیش جلوه‌گر و پدیدار می‌آید در زنده گرداندن مردگان. زنده گرداندن مردگان کاری است که قدرت و توانائی منحصر به فرد، در روشن‌ترین و برجسته‌ترین نماد خود، هویدا و پیدا و آشکار و نمودار می‌گردد:

﴿قَالَ هُوَ الْوَلِيُّ، وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى﴾.

در صورتی که ولی و یاور خدا است و بس، و او است که مردگان را زنده می‌گرداند.

آن‌گاه جولانگاه قدرت را تعمیم می‌دهد و فراگیر می‌کند و حقیقت فراگیر و همه‌جاگستر آن را در همه چیز و بر همه چیز برجسته نشان می‌دهد، حقیقتی که به حدود و ثغور، محدود و منحصر نمی‌گردد:

﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.

او بر همه چیز توانا است.

آن‌گاه به سوی حقیقت نخستین برمی‌گردد تا بیان کند و روشن نماید جهتی را که در هرگونه اختلافی بدان مراجعه می‌شود و برگشت انجام می‌پذیرد. چنین جهتی این وحی است، وحی‌ای که از سوی خدا آمده است و دربرگیرنده فرمان و حکم خدا است، تا دیگر برای

هوای دگرگون شونده و آرزوی تغییرپذیر تأثیری در زندگی نماند بعد از آن که این برنامه راست و درست و پابرجا و استوار الهی شرف نزول پیدا کرده است و به انسانها ارمان شده است:

﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ. فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا، يَذُرُّكُمْ فِيهِ، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾.

در هر چیزی که اختلاف داشته باشید، داوری آن به خدا واگذار می‌گردد (و کتاب قرآن قانون دادگاه یزدان است و در پرتو آن کشمکشها باید فیصله پیدا کند). چنین داوری خدا است که پروردگار من است و من بدو پشت می‌بندم، (و برای قضاوت در منازعات، و رفع اختلافات، و حل مشکلات) به (کتاب) او مراجعه می‌کنم. او آفریننده آسمانها و زمین است. او شما را به صورت مرد و زن، و چهارپایان را به شکل نر و ماده درآورده است و بدین وسیله بر آفرینش شما (انسانها و تولید و تکثیر نسل حیوانها) می‌افزاید. هیچ چیزی همانند خدا نیست (و نه او در ذات و صفات به چیزی از چیزهای آسمان و زمین می‌ماند، و نه چیزی از چیزهای آسمان و زمین در ذات و صفات بدو می‌ماند) و او شنوا و بینا است (و پیوسته بر کارگاه جهان نظارت می‌نماید، و از جمله زاد و ولد انسانها و حیوانها را می‌پاید). کلیدهای آسمانها و زمین در دست او است. برای هرکس که بخواهد روزی را فراوان و یا کم می‌گرداند. او از همه چیز کاملاً آگاه است.

شیوه بیان و ذکر این حقائق، و پیاپی آمدن و جمع شدن آنها در این بند به گونه شگفتی است. به گونه‌ای است که شایان تدبّر و تفکر است. چه ارتباط نهان و نمایان میان اجزاء و بخشهای آن، ارتباط لطیف و دقیقی است. دستور می‌رسد هر اختلافی که میان مردمان درمی‌گیرد باید به خدا واگذار گردد و بدو ارجاع شود:

﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ﴾.

در هر چیزی که اختلاف داشته باشید، داوری آن به خدا و اگذار می‌گردد (و کتاب قرآن قانون دادگاه یزدان است و در پرتو آن کشمکشها باید فیصله پیدا کند).

خدا داوری و حکم قاطعانه خود را در این قرآن نازل کرده است، و سخن فیصله‌بخش خویش در باره کار و بار دنیا و آخرت فرموده است، و برای مردمان برنامه زندگی فردی و گروهی و نظام زندگانی و همزیستی و حکومتی و سیاستمداری و اخلاق و روش و منش ایشان را انتخاب و اختیار نموده است. همه اینها را برایشان به تمام و کمال و کافی و وافیه بیان کرده است و توضیح داده است. خداوند این قرآن را قانون شامل و فراگیر زندگی انسانها نموده است، قانونی که فراتر و فراخ‌تر و فراگیرتر از قوانین داوری و فرمانروائی است. لذا هرگاه مردمان در کاری یا رویکردی اختلاف ورزیدند باید که به داوری و فرمان یزدان مراجعه کنند، داوری و فرمانی که در قرآن پیام ایزد متان به پیغمبرش ﷺ حاضر و آماده است. خدای سبحان قرآن را نازل فرموده است تا زندگی بر پایه و بنیاد آن استوار و برقرار گردد.

به دنبال بیان این حقیقت، گفتار پیغمبر ﷺ را می‌آورد، گفتاری که بیانگر تسلیم همه کار و بارش به خدا، و برگشت کامل و توبه شامل او به سوی پروردگارش است:

﴿ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

چنین داوری خدا است که پروردگار من است و من بدو پشت می‌بندم، (و برای قضاوت در منازعات، و رفع اختلافات، و حل مشکلات) به (کتاب) او مراجعه می‌کنم. این برگشت و مراجعه، و آن توکل و پشت بستن، و آن اقرار و اعتراف از زبان پیغمبر خدا ﷺ در جایگاه روانی خود و مناسب با پیرو بر چنان حقیقتی می‌آید ... آهای! این پیغمبر آفریدگار و نبی کردگار است که گواهی می‌دهد یزدان پروردگار او است، و او تنها بر پروردگارش تکیه و توکل می‌کند، و او تنها به سوی پروردگارش برمی‌گردد و مراجعت می‌کند نه به سوی غیر پروردگارش. پس مردمان در این صورت چگونه به سوی غیر خدا مراجعه می‌کنند و برای رفع و رجوع

مشکلات به سوی دیگران می‌روند وقتی که در کاری از کارها اختلاف پیدا می‌کنند و داوری را از ایشان می‌طلبند، در حالی که پیغمبر هدایت یافته، داوری را به سوی جز او نمی‌برد؟! سزاوار است مردمان داوری را به سوی سخن فیصله‌بخش یزدان ببرند و برابر آن بیایند و بروند و رفتار کنند، و لحظه‌ای در اینجا یا در آنجا از آن روی نگردانند. آخر چگونه مردمان در کاری از کارهایشان به سوئی جز سوی خدا روی می‌کنند و روی می‌آورند، در حالی که پیغمبر هدایت یافته تنها بر خدا تکیه و توکل می‌فرماید، و فقط بدو مراجعت می‌کند و به سوی او برمی‌گردد، هرچند که خدا پروردگار او و سرپرست و عهده‌دار کار او و حافظ او و راهنمای او به هر جا و به هر سوئی است که انتخاب می‌کند و برمی‌گزیند؟

استقرار این حقیقت در دل و درون مؤمن، راه را برای او روشن و متور می‌گرداند و نشانه‌ها و علائم راه را برایش مشخص و معین و پیدا و هویدا می‌نماید. این است که نه در اینجا و نه در آنجا از راستای راه منحرف و منحرف نمی‌گردد. در پیمودن راهی که در پیش گرفته است بدو اطمینان می‌دهد، و گامهایش را در قدمگاه‌های خط سیری که دارد قرص و محکم می‌نماید. این است که مؤمن نه گرفتار شک و تردید می‌شود و نه درنگ می‌ورزد و نه سرگردان و ویلان می‌گردد. استقرار این حقیقت در دل و درون مؤمن، به مؤمن می‌فهماند که خدا حافظ و نگاهدار او است، و گامهایش را در این رویکرد و جهت، راست و استوار می‌نماید. پیغمبر هدایت یافته همین راه را به سوی خدا طی می‌کند و به همین راه می‌رود.

استقرار این حقیقت در دل و درون مؤمن، آگاهی او را در باره برنامه و راهش بالا می‌برد. این است که او برنامه دیگری یا راهی را نمی‌یابد که درست باشد بدان رو نماید و آن را طی کند. اصلاً احساس نمی‌کند که داوری و حکمی جز سخن خدا و فرمان او وجود دارد تا بدان در وقت اختلاف مراجعه شود. در حالی که می‌بیند که پیغمبر هدایت یافته به سوی پروردگارش برمی‌گردد و مراجعت می‌کند، پروردگاری که این برنامه را مقرر

پیوند داده است:

﴿جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا﴾.

او شما را به صورت مرد و زن آفریده است.

خدا زندگی شما را از پایه و اساس، نظم و نظام بخشیده است. خدا دانای و آگاه‌تر از چیزی است که برای زندگی خوب است، و از چیزی که زندگی بداند خوب می‌گردد و راست و درست می‌شود. خدا است که زندگی شما را به جریان انداخته است مطابق قاعدهٔ آفرینشی که آن را برای جملگی زندگان برگزیده است: ﴿وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا﴾.

و چهارپایان را به شکل نر و ماده آفریده است.

و حدتی در هستی بخشیدن و پدید آوردن است که دالّ بر یگانگی روش و منش و اراده و مشیت، و گواه بر تدبیر و تقدیر منظور و مقصود آن است... خدا است که شما را و چهارپایان را به گونه‌ای آفریده است که تولید نسل و تکثیر مثل و تداوم وجودی دارید برابر برنامه و شیوه‌ای که برایتان قرار داده شده است و پدیدار گردیده است. خدا منحصر به فرد است. هیچ کدام از آفریده‌های خدا منحصر به فرد نیست. چیزی از آفریدگان در گسترهٔ جهان همگون یزدان سبحان نمی‌باشد:

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾.

هیچ چیزی همانند او نیست.

فطرت انسان گواه بر این مسأله است، و آشکارا آن را فریاد می‌دارد. آفرینندهٔ اشیاء چیزی از این اشیاء همسان او نیست، اشیائی که همه و همه آفریده‌های او هستند... بدین خاطر همگان هنگامی که در کاری با یکدیگر اختلاف پیدا می‌کنند باید به فرمان و داوری خدا برگردند و گردن نهند، و نباید به فرمان و داوری کسی جز او مراجعه کنند و گوش بدهند. چرا که کسی همگون و همتای او نیست تا بتوان هنگام اختلاف مرجع دیگری یافت و به سویش شتافت.

هرچند که یزدان سبحان:

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾.

هیچ چیزی همانند او نیست.

با وجود این اختلاف کامل، پیوند میان او و میان آنچه

فرموده است و این فرمان را رانده است و این‌گونه داوری نموده است.

آن‌گاه بار دیگر با چیزی پیرو می‌زند که استقرار و تمکین بیشتری بدین حقیقت می‌بخشد:

﴿فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا. يَذَرُوكُمْ فِيهِ، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾.

او آفرینندهٔ آسمانها و زمین است. او شما را به صورت مرد و زن، و چهارپایان را به شکل نر و ماده درآورده است و بدین وسیله بر آفرینش شما (انسانها و تولید و تکثیر نسل حیوانها) می‌افزاید. هیچ چیزی همانند خدا نیست (و نه او در ذات و صفات به چیزی از چیزهای آسمان و زمین می‌ماند، و نه چیزی از چیزهای آسمان و زمین در ذات و صفات بدو می‌ماند) و او شنوا و بینا است (و پیوسته بر کارگاه جهان نظارت می‌نماید، و از جمله زاد و ولد انسانها و حیوانها را می‌پاید).

خدا این قرآن را نازل کرده است تا داوری آن فیصله‌بخش در هر چیزی باشد که مردمان در آن اختلاف پیدا می‌کنند... خدا است که:

﴿فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾.

او آفرینندهٔ آسمانها و زمین است.

خدا گردانندهٔ آسمانها و زمین و چرخانندهٔ امور آنها است. قانونی که بر آسمان و زمین فرمان می‌راند، داوری فیصله‌بخش او است که در بارهٔ هر چیز آسمان و زمین است. امور و شؤون زندگی و بندگان جز بخشی از کار و بار آسمانها و زمین نیست. داوری خدا راجع به امور و شؤون آسمانها و زمین، داوری‌ای است که میان زندگی مردمان و زندگی این جهان عریض و طویل هماهنگی برقرار می‌سازد، تا در امن و امان با جهانی زندگی کنند که ایشان را فراگرفته است، همان جهانی که خدا بدون هرگونه انبازی در بارهٔ امور و شؤون آن داوری می‌کند و فرمان می‌راند. خداوندی که باید به فرمانش گردن نهند و به داوریش برگردند در هر چیزی که در آن اختلاف پیدا بکنند، آفرینندهٔ مردمان است، آفریننده‌ای که اندامهای ایشان را هماهنگ کرده است و سر و سامان بخشیده است و آنها را به یکدیگر

آفریده است بریده و منقطع نیست. او می شنود و می بیند:

﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾.

او شنوا و بینا است (و پیوسته بر کارگاه جهان نظارت می نماید).

خدا همچون شنوا و بینا فرمان می دهد و داوری می نماید. گذشته از این، وقتی که فرمان می دهد و داوری می نماید در باره چیزی که مردمان در آن اختلاف پیدا می کنند، فرمان و داوری او یگانه فرمان و داوری فیصله بخش است. این امر بر بنیاد این حقیقت استوار و پایدار است که همه کلیدهای آسمانها و زمین در دست او قرار دارد از آن زمان که آنها را نخستین بار از نیستی به هستی آورده است و خلعت وجود بخشیده است و برای آنها قانونی را وضع فرموده است که آنها را می گرداند و می چرخاند و اداره می کند:

﴿لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾.

کلیدهای آسمانها و زمین در دست او است.

مردمان نیز برخی از چیزهایی هستند که در آسمانها و زمین موجودند. پس کلیدهای ایشان بدو واگذار است و قاضی و فرمانده آنان او است و بس.

گذشته از این هم، خدا است که عهده دار کار و بار روزی مردمان است چه در کاستن و چه در افزودن. این هم بخشی از عهده داری کلیدهای آسمانها و زمین است:

﴿يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾.

برای هرکس که بخواهد روزی را فراوان و یا کم می گرداند.

خدا روزی رسان ایشان و محافظ و عهده دار امور آنان و خوراک دهنده و آب دهنده همگان است. پس در این صورت در باره چیزی که در آن اختلاف پیدا می کنند بجز او به چه کسی مراجعه می کنند تا در میان شان داوری کند؟ مردمان باید به روزی رسان و محافظ جهان و ضامن ارزاق همگان و اداره کننده کیهان رو کنند، آن خدائی که با علم و حکمت و تدبیر و تقدیر خود همه چیز را می باید و رو به راه می نماید:

﴿إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾.

او از همه چیز کاملاً آگاه است.

آن کس که از هر چیز کاملاً آگاه است او باید فرمان براند و داوری نماید. و او است که فرمانش دادگرانه و داوریش عادلانه است، فرمان دادگرانه و داوری عادلانه ای که فیصله بخش اختلافات مردمان است. بدین منوال و بر این روال، معانی و مفاهیم با این دقت ظریف و لطیف و شگفت و شگرف، ذکر می گردد و هم آوا می شود، تا بر تارهای دل های انسانها نغمه ای بعد از نغمه ای را ساز کند و بنوازد، بدان اندازه که آهنگ کمال می یابد و نوای هماهنگ زرفی طنین انداز می شود.

سپس به حقیقت نخستین برمی گردد:

﴿شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا، وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى: أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ. كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ. اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ. وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ - بَغْيًا بَيْنَهُمْ - وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ، وَإِنَّ الَّذِينَ أُوْرُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَنَن شَكُّ مِنْهُ مُرِيبٌ. فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَمِعْ كَمَا أَمَرْتُ، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ: آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ؛ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ، اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ، اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتَجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةً عِنْدَ رَبِّهِمْ، وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾.

خداوند آئینی را برای شما (مؤمنان) بیان داشته و روشن نموده است که آن را به نوح توصیه کرده است و ما آن را به تو وحی و به ابراهیم و موسی و عیسی سفارش نموده ایم (به همه آنان سفارش کرده ایم که اصول) دین را پابرجا دارید و در آن تفرقه نکنید و اختلاف نورزید. این چیزی که شما مشرکان را بدان می خوانید (که پابرجا داشتن اصول و ارکان دین است) بر مشرکان سخت گران می آید. خداوند هرکه را

بخواهد برای این دین برمی‌گزیند و هرکه از دشمنانگی با دین دست بکشد و به سوی آن برگردد، بدان رهنمودش می‌گرداند. (پیروان پیغمبران پیشین، در بارهٔ دین) گروه گروه و دسته دسته شده‌اند (و راه اختلاف در پیش نگرفته‌اند) مگر بعد از علم و آگاهی (از برنامه و اصول و ارکان دین و پی بردن به حقایق آئین). و این تفرقه‌جوئی تنها به خاطر ستمگری و کجروی در میان خودشان بوده است. اگر فرمانی از سوی پروردگار صادر نشده بود که آنان تا سرآمد معینی (که قیامت است، زنده و آزاد) باشند، میانشان (با مجازات و نابودی) داوری می‌گردید. آنانی که در روزگار تو اهل کتاب بشمارند (و کتابهای آسمانی بعد از گذشتگان به دستشان رسیده است، در بارهٔ آن دچار شک و گمان توأم با بدبینی و سوء ظن شده‌اند. و) الا اگر به کتابهای خود ایمان کامل داشتند پی می‌بردند که تو حقیقتاً فرستادهٔ خدائی، تو نیز مردمان را به سوی آن (آئین واحد الهی دعوت کن که اسلام است) و آن گونه که به تو فرمان داده شده است (بر دعوت مردمان به دین یزدان ماندگار باش و در این راه) ایستادگی کن و از خواستها و هوسهای ایشان پیروی مکن، و بگو: من به هر کتابی که از سوی خدا نازل شده باشد ایمان دارم، و به من دستور داده شده است که در میان شما دادگری کنم. خدا پروردگار ما و پروردگار شما است. اعمال ما از آن ما است (نه از آن شما) و اعمال شما از آن شما است (نه از آن ما، و هر کسی در مقابل کارهایش مسئول است). میان ما و شما خصومت و مجادله‌ای نیست (چرا که حق را بیان و آشکار کردم و از این به بعد نیازی به جدال و استدلال نمی‌باشد). خداوند (سرانجام در قیامت در یکجا) ما را جمع خواهد کرد، و بازگشت (همه در آن روز، برای داوری و حساب و کتاب) به سوی او است (و هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت). کسانی که در بارهٔ (دین) خدا به مخاصمه و مجادله می‌پردازند و (علیه آن) دلیل و برهان (بی‌اساس و پوسیده) ذکر می‌کنند، آن هم زمانی که (به سبب وضوح و روشنی، از سوی مردم) پذیرفته شده است، خصومت آنان بیهوده و دلائل و

براهین ایشان در پیشگاه پروردگارشان باطل و ناپذیرفتنی است، و خشم شدید (خدا در قیامت) گریبانگیرشان می‌گردد و عذاب سختی خواهند داشت. در سرآغاز سوره آمده است:

﴿كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾.

خدای نیرومند و فرزانه، به تو و به کسانی که پیش از تو (پیغمبر) بوده‌اند این چنین (معانی و مقاصدی که در این سوره است) وحی می‌کند. (سرچشمهٔ وحی همه جا و همه وقت یکی است که پروردگار جهان است، و محتوای وحی نیز در اصول و کلیات برای جملگی پیغمبران یکی است).

این هم اشارهٔ مجمل و مختصری به یگانگی سرچشمه، و یگانگی برنامه، و یگانگی رویکرد است. اکنون نیز این اشاره را شرح و بسط می‌دهد، و بیان می‌دارد چیزی که یزدان برای مسلمانان قانون و شریعت فرموده است، به طور عام همان چیزی است که نوح و ابراهیم و موسی و عیسی را بدان سفارش نموده است. این چیز هم این است که آئین یگانهٔ خدا را پابرجا کنند و آن را پاس بدارند، و در آن تفرقه و اختلاف نوزند. بر این اشارهٔ مجمل و مختصر، نتایج و پیامدهای آن را مترتب می‌دارد، که عبارت است از وجوب ثبات و لزوم استقامت بر راستای برنامهٔ راست و درست الهی، بدون توجه به هواها و هوسهای کسانی که راه اختلاف در پیش می‌گیرند و خریداران بازار بی‌رونق تفرقه هستند. دیگر این که این آئین روشن و راست و درست، چیره می‌شود و پیروز می‌گردد، و دلیل و برهان کسانی قلم بطلان می‌خورد که در بارهٔ خدا به جدال و ستیز می‌پردازند. منکران خدا را باید از خشم و عذاب شدید و سخت خدا بیم داد و به هراس انداخت.

در این بند نیز بسان بند پیشین آن، به گونهٔ چشمگیری پیوستگی و هماهنگی جلوه‌گر و نمایان است:

﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا، وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى: أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾.

خداوند آئینی را برای شما (مؤمنان) بیان داشته و

نوح و ابراهیم و موسی و عیسی را بدان سفارش فرموده است، پس پیروان موسی و پیروان عیسی بر سر چه چیز با یکدیگر می‌جنگند؟ بر سر چه چیز پیروان مذهبهای گوناگون مسیحی با یکدیگر می‌رزمند؟ پیروان موسی و عیسی بر سر چه چیز با پیروان محمد به جنگ و جدال برمی‌خیزند؟ مشرکانی که گمان می‌برند پیروان آئین ابراهیم هستند بر سر چه چیز با مسلمانان می‌جنگند؟ چرا همگی با یکدیگر متحد نمی‌شوند و زیر پرچم یگانه‌ای نمی‌ایستند که واپسین پیغمبرشان آن را برداشته است و با خود حمل کرده است؟ توصیه و سفارش یگانه‌ای که برای همگان است و شرف صدور از جانب خداوند غفور پیدا کرده است، این است:

﴿أَنْ أَقْبِمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾

دین را پابرجا دارید و در آن تفرقه نکنید و اختلاف نورزید.

باید که دین را پابرجا دارند، و به تکالیف و وظائف آن برخیزند، و از آن منحرف نشوند و کج نروند، و در یک صف زیر پرچمش بایستند، آن پرچمی که یگانه پرچم است، و نوح و ابراهیم و موسی و عیسی - صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ - آن پرچم یگانه را پیایی برافراشته‌اند و بر دوش کشیده‌اند، تا بدانجا که این پرچم یگانه به دست محمد ﷺ در روزگار واپسین رسیده است. ولیکن مشرکان مکه و پیرامون آنجا که گمان می‌بردند بر آئین ابراهیم هستند با دعوت قدیم جدید، موضعگیری دیگری داشتند:

﴿كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ﴾

این چیزی که شما مشرکان را بدان می‌خوانید (که پابرجا داشتن اصول و ارکان دین است) بر مشرکان سخت گران می‌آید.

بر مشرکان سخت گران می‌آید که از میان ایشان وحی بر محمد ﷺ نازل گردد. آنان می‌خواستند که وحی نازل شود:

﴿عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقُرَيْتَيْنِ عَظِيمٍ﴾

بر مرد بزرگواری از یکی از دو شهر (مکه و طائف).

روشن نموده است که آن را به نوح توصیه کرده است و ما آن را به تو وحی و به ابراهیم و موسی و عیسی سفارش نموده‌ایم (به همه آنان سفارش کرده‌ایم که اصول) دین را پابرجا دارید و در آن تفرقه نکنید و اختلاف نورزید.

بدین وسیله حقیقتی را بیان و مقرر می‌دارد که ما در سرآغاز سوره به طور مشروح بدان پرداختیم، و آن حقیقت اصل واحد، و پیدایش و نشأتی است که ریشه در ژرفاهای زمان دارد. بدین حقیقت، پرتوی می‌افکند که این پرتو در حس و شعور مؤمن تأثیر ظریف و لطیفی دارد. مؤمن به گذشتگان و پیشینیان خود می‌نگرد که دارند راه دور و درازی را می‌پیمایند و سپری می‌نمایند. ناگهان متوجه می‌گردد که کاروانیان پیایی همدیگر این راه دور و دراز، این بزرگوارانند: نوح، ابراهیم، موسی، عیسی، و محمد - صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ... متوجه می‌شود که خودش نیز دنباله‌رو این کاروان بزرگ و سترگ است، و در خط سیر این چنین بزرگوارانی حرکت می‌کند و راه ایشان را می‌سپرد! این است با خوشی و شادی این راه را طی می‌کند و سر از پا نمی‌شناسد، هرچند که در این راه خارها و رنجهای ببیند، و از نعمتهای بیشمار بی‌بهره و محروم شود. آخر او با رفیقان و راهروان این کاروان بزرگوار حرکت می‌کند، بزرگوار در پیشگاه خدای دادار! کاروانی که از بامداد تاریخ حرکت کرده است، و در پیشگاه یزدان و همه جهان عزیز و گرامی است!

گذشته از اینها، بیان صلح و صفای ژرفی است که میان معتقدان به آئین یگانه یزدان برقرار است، آن کسانی دارای شریعت ثابت و راه واحد می‌باشند، و اختلاف و دشمنانگی در میانشان نیست، و خویشاوندی محکم و متینی را در میان خویشستن احساس می‌کنند، خویشاوند محکم و متینی که ایشان را به همکاری و همیاری و تفهیم و تفاهم فرامی‌خواند، و آنان را ندا درمی‌دهد که حال را با گذشته، و گذشته را با حال، پیوند دهند، و همه با هم راه را بسپزند و طی طریق کنند.

وقتی که آئینی که خدا برای مسلمانان و باورمندان به محمد ﷺ پدید آورده است همان آئینی است که

يَبْتَنُّهُمْ - وَ لَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ.

(پیروان پیغمبران پیشین، در بارهٔ دین) گروه گروه و دسته دسته نشده‌اند (و راه اختلاف در پیش نگرفته‌اند) مگر بعد از علم و آگاهی (از برنامه و اصول و ارکان دین و پی بردن به حقایق آئین) و این تفرقه جوئی تنها به خاطر ستمگری و کجروی در میان خودشان بوده است. اگر فرمانی از سوی پروردگار صادر نشده بود که آنان تا سرآمد معینی (که قیامت است، زنده و آزاد) باشند، میانشان (با مجازات و نابودی) داوری می‌گردید. آنانی که (در روزگار تو اهل کتاب بشمارند) و کتابهای آسمانی بعد از گذشتگان به دستشان رسیده است، در بارهٔ آن دچار شک و گمان توأم با بدبینی و سوء ظن شده‌اند. (و الا اگر به کتابهای خود ایمان کامل داشتند پی می‌بردند که تو حقیقتاً فرستادهٔ خدائی).

آنان از روی نادانی تفرقه پیدا نکرده‌اند و پراکنده نشده‌اند. ایشان تفرقه پیدا نکرده‌اند و پراکنده نشده‌اند بدان جهت که آنان اصل یگانه‌ای را نشناخته‌اند که ایشان را به یکدیگر پیوند و ارتباط می‌دهد، و میان پیغمبرانشان و معتقداتشان پیوند و ارتباط برقرار می‌سازد. بلکه آنان تفرقه پیدا کرده‌اند و پراکنده گردیده‌اند پس از آن که دانش و آگاهی بدیشان رسیده است. این تفرقه جوئی تنها به خاطر ستمگری و کجروی در میان خودشان بوده است، و از ستمگری در حق حقیقت و همچنین در حق خویشتن برخاسته است و نشأت گرفته است. تفرقه پیدا کرده‌اند و اختلاف ورزیده‌اند تحت تأثیر هواها و هوسهای ستمگرانه و کجروانه و سرکشانه‌ای که داشته‌اند. تفرقه پیدا کرده‌اند و پراکنده گردیده‌اند بدون استناد به سبب و علتی که از عقیدهٔ صحیح و برنامهٔ درست برخاسته باشد. اگر آنان مخلص عقیدهٔ خودشان می‌بودند، و از برنامهٔ خودشان پیروی می‌کردند، تفرقه پیدا نمی‌نمودند و پراکنده نمی‌گردیدند.

آنان سزاوار این بودند که یزدان هرچه زودتر در این

یعنی بر مرد صاحب سلطه و قدرت از میان بزرگان نشان نازل می‌شد. صفات شخصی محمد ﷺ که به اعتراف خودشان صادق و امین بود، و حسب و نسب او که از خاندان متوسط قریش بود، همهٔ اینها از دیدگاه ایشان سزاوار این نبود که محمد ﷺ سرور و آقای صاحب قدرت و شوکت قبیله‌ای گردد!

بر آنان سخت گران می‌آمد که سلطه و قدرت دینی ایشان به پایان آید با به پایان آمدن روزگار بت پرستی و افسانه‌هایی که همچون سلطه و قدرتی بر آنها استوار و پایدار بود، و مصالح اقتصادی و شخصی ایشان در گرو آنها بود. این بود با چنگ و دندان به شرک چسبیدند، و برایشان سخت گران آمد که یگانه پرستی و توحید خالص و واضحی را بپذیرند که پیغمبر ﷺ آنان را به سوی آن فرامی‌خواند.

برای ایشان سخت گران می‌آمد که گفته شود: پدرانشان که بر شرک مرده‌اند بر گمراهی و بر جاهلیت مرده‌اند. این بود که به حماقت و نادانی چنگ زدند، و عزت بزهکارانه و غرور گناه ایشان را فرا گرفت، و کبریا و نخوت دروغین آنان را به انجام گناه بیشتر کشاند. این را برگزیدند که خویشان را به دوزخ اندازند، و به پدرانشان انگ و ننگ گمراه مردن زده نشود.

قرآن بر این موضعگیریشان پیرو می‌زند، بدین گونه که خدا است که برمی‌گزیند و انتخاب می‌کند هر که را که بخواهد، و خدا است که رهنمود و رهنمون می‌کند کسی را که از گریزندگان و رمنندگان بخواهد و رغبت نماید خود را در کنف حمایت او دارد، و به سوی سایه‌اش رود و خواهان لطف و مرحمتش شود:

﴿اللَّهُ يَخْتِيارُ إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ﴾.

خداوند هر که را بخواهد برای این دین برمی‌گزیند و هر که (از دشمنانگی با دین دست بکشد و) به سوی آن برگردد، بدان رهنمودش می‌گرداند.

آنگاه برمی‌گردد به سوی موقعیتی که پیروان پیغمبران داشتند، پیغمبرانی که آئین یگانه‌ای برای اقوام خود آوردند، ولی پیروانشان گروه گروه و دسته دسته گردیدند:

﴿وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ - بَغْيًا

سختی که نمی جنبید و تکان نمی خورد ثابت قدم و راست قامت می ایستد. عقیده ستاره‌ای است که راهنما و ثابت بالای افق است. شخص مؤمن در میان بارانها و طوفانها و گردبادها بدان ستاره چشم می‌دوزد. این است که گمراه نمی‌گردد و منحرف نمی‌شود. اما وقتی که عقیده خودش دچار شک و تردید و انگیزه ظن و گمان می‌گردد، دیگر در دل و درون پیرو آن عقیده هیچ گونه ثبات و ماندگاری بر چیزی و برکاری نمی‌ماند، و در رویکرد و جهتی استقرار نمی‌پذیرد، و در مسیر و طریقی اطمینان پیدا نمی‌کند و نمی‌آرمد.

عقیده آمده است تا پیروانش راه خود را بشناسند و رویکرد خویش را بدانند، راه و رویکردی که به سوی خدا می‌روند. انسانها را بدون درنگ و تردید و سرگشتگی به دنبال خود بکشند و راه ببرند. اگر پیروان عقیده، خودشان دچار شک و تردید باشند، آنان شایسته و بایسته رهنمود و رهبری کسی نیستند. آخر آنان خودشان سرگردان و ویلاندند. آن زمان که این آئین جدید آمد، حال و وضع پیروان پیغمبران چنین بود. استاد ابوالحسن ندوی هندی در کتاب خود به نام «ماذا خَسِرَ الْعَالَمُ بِانْحِطَاطِ الْمُتَسْلِمِينَ» می‌گوید:

«ادیان بزرگ نخجیر بیکارگان و بی‌مایگان و یاهو سرایان گردید، و بازیچه دست تحریف‌پیشگان و منافقان شد. تا بدانجا ادیان بزرگ، روح و شکل و قالب و محتوای خود را از دست داد، که اگر یاران نخستین و پیروان پیشین آن ادیان زنده می‌گردیدند ادیان خود را نمی‌شناختند. مراکز تمدن و فرهنگ و فرماندهی و سیاستمداری، نمایشگاه هرج و مرج، فروپاشی اخلاقی، نابسامانی فرمانروائی، بدی نظم و نظام حکومتی، و ظلم و زور حاکمان و فرماندهان گردید. ادیان بزرگ سر به لاک خود فرو بردند و جز به خویشان نپرداختند. برای جهان و جهانیان رسالت و پیامی با خود برنداشتند، و برای ملت‌ها دعوت و فراخوانی به همراه نیاوردند. از لحاظ معنویات فقیر و تهیدست شدند، و سرچشمه‌های زندگی آنها خشک گردیدند. هیچ آبشخور زلالی از دین آسمانی، و هیچ قانون درستی از قوانین یزدانی، به همراه نداشتند، و حتی هیچ نظم و

جهان ایشان را به عذاب گرفتار گردانند، به خاطر ستمگری و ظلمی که ناشی از این تفرقه پیدا کردن و تفرقه انداختن است. ولی خداوند سبحان ایشان را تا سر رسید عمر مهلت و فرصت می‌دهد، به خاطر فرمانی که از سوی خدا صادر گردیده است و حکمت و فلسفه‌ای را دربر داشته است و آن حکمت و فلسفه مراد و منظور ایزد سبحان بوده است:

﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى لَفُضِّىَ بَيْنَهُمْ﴾.

اگر فرمانی از سوی پروردگارت صادر نشده بود که آنان تا سرآمد معینی (که قیامت است، زنده و آزاد) باشند، میانشان داوری می‌گردید.

آن وقت حق تحقق پیدا می‌کرد و پیاده می‌شد، و باطل پوچ می‌گردید و قلم بطلان می‌خورد، و در همین دنیا کار پایان می‌گرفت و خاتمه پیدا می‌کرد. ولی ایشان تا وقت معلوم و زمان مشخص که قیامت است مهلت و فرصت داده می‌شوند.

و اما نسلهائی که کتاب را به ارث برده‌اند بعد از آن کسانی که تفرقه پیدا کرده‌اند و تفرقه انداخته‌اند از پیروان هر پیغمبری که بوده‌اند، عقیده خود را و کتاب خود را بدون یقین قاطع و اطمینان کامل دریافت داشته‌اند. زیرا اختلافات پیشین انگیزه‌ای گردیده است که چیزی را با یقین و اطمینان دریافت ندارند. علت دیگر عدم یقین و اطمینان ایشان، شک و تردید و گنگی و پیچیدگی و حیران و ویلان شدن در میان مذاهب گوناگون و اختلافات جوراجور است:

﴿وَإِنَّ الَّذِينَ أَوْرِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَنَنْشُرْ مِنْهُمْ مِرْبَپً﴾.

آنانی که (در روزگار تو اهل کتاب بشمارند) و کتابهای آسمانی بعد از گذشتگان به دستشان رسیده است، در باره آن دچار شک و گمان توأم با بدبینی و سوء ظن شده‌اند. (و الا اگر به کتابهای خود ایمان کامل داشتند، پی می‌بردند که تو حقیقتاً فرستاده خدائی).

عقیده که این‌گونه نمی‌شود. چه عقیده صخره‌سنگ سختی است و مؤمن بر آن می‌ایستد. زمین پیرامون او به جنبش و تکان درمی‌افتد ولی او بالای صخره سنگ

کند، و بر کار دعوت خود پیوسته استوار و پایدار بماند، و به هواها و هوسها و خواستها و آرزوهای سرگیجه آور پیرامون خود و پیرامون دعوت روشن و راست و درست خود، توجه نکند و گوش فرا ندارد، و تجدید ایمان را با دعوت یگانه‌ای اعلان و اعلام دارد که خداوند آن را برای جملگی پیغمبران مقرر و معین داشته است و برنامه جملگی ایشان بوده است:

﴿فَلِذَلِكَ فَادَعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، وَقُلْ: آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ. وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، إِنَّا أَعْمَالُنَا وَلكُمْ أَعْمَالُكُمْ، لَا حِجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ﴾.

تو نیز مردمان را به سوی آن (آئین واحد الهی دعوت کن که اسلام است) و آن گونه که به تو فرمان داده شده است (بر دعوت مردمان به دین یزدان ماندگار باش و در این راه) ایستادگی کن و از خواستها و هوسهای ایشان پیروی مکن، و بگو: من به هر کتابی که از سوی خدا نازل شده باشد ایمان دارم، و به من دستور داده شده است که در میان شما دادگری کنم. خدا پروردگار ما و پروردگار شما است. اعمال ما از آن ما است (نه از آن شما) و اعمال شما از آن شما است (نه از آن ما، و هر کسی در مقابل کارهایش مسؤول است). میان ما و شما خصومت و مجادله‌ای نیست (چرا که حق را بیان و آشکار کردم و از این به بعد نیازی به جدال و استدلال نمی‌باشد). خداوند (سرانجام در قیامت در یکجا) ما را جمع خواهد کرد، و بازگشت (همه در آن روز، برای داوری و حساب و کتاب) به سوی او است (و هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت).

این رهبری تازه‌ای برای جملگی انسانها است. رهبری دوراندیشانه‌ای است که بر راستای برنامه روشنی و باور استواری قرار دارد. با بینش و آگاهی مردمان را به سوی یزدان می‌خواند، و بدون کم‌ترین کجی و کژی و

نظام ثابت و استواری از حکم و فرمان بشری هم با آنها نبود و نماند».^(۱)

نویسنده اروپائی «ج. ه. دنیسون» در کتاب خودش «الْعَوَاطِفُ كَأَسَاسٍ لِلْحَضَارَةِ»^(۲) می‌گوید:

«در دو قرن پنجم و ششم، جهان تمدن بر لبه هرج و مرجی قرار گرفته بود که هر آن فرو ریزد و فروپاشد. زیرا عقائدی که برای پابرجائی تمدن کمک می‌کردند فرو ریخته بودند و داشتند سقوط می‌کردند. چیز قابل توجهی هم در میان نبود که بتواند جای عقائد را بگیرد و جایگاه آنها را پر کند. در آن هنگام تمدن بزرگی که ساختار آن مرهون چهار هزار سال زحمت و تلاش بود، داشت از هم می‌پاشید و فرو می‌ریخت. بشریت دیگر باره داشت به هرج و مرجی برمی‌گشت که در گذشته‌ها دچار آن بوده است. زیرا قبیله‌ها و عشیره‌ها به جان هم افتاده بودند و به کشت و کشتار دست یازیده بودند. نه قانونی در میان بود و نه نظامی. دستورات و مقرراتی هم که مسیحیت آنها را به میان آورده بود، تنها تفرقه می‌آفرید و باعث سقوط و نابودی می‌گردید، به جای این که اتحاد و اتفاق بیافریند و نظم و نظام به ارمغان بیاورد. تمدن بسان درخت بزرگ و گشن و پر شاخ و برگ بر سراسر جهان سایه افکنده بود. بر جای خود ایستاده بود و می‌نالید، چون مرگ به تمام اندامهای پیکره‌اش خزیده بود... در میان این نمادهای تباهی و فساد فراگیر و همه‌جاگستر، مردی متولد شد که سراسر جهان را متحد و متفق کرد»... مرادش محمد ﷺ است.

از آنجا که پیروان پیغمبران تفرقه پیدا کرده بود - بعد از آن که علم و آگاهی بدیشان رسیده بود - و بدان خاطر که کسانی که پس از ایشان کتاب را به ارث برده بودند، دچار شک و تردید شگفت و شگرفی شده بودند، بدین جهت و بدان جهت، و بدان سبب هم که مرکز رهبری بشریت خالی بود از پیشوای پابرجا و مطمئن و معتقدی که راه خود را به سوی خدا بشناسد، یزدان جهان محمد ﷺ را برانگیخت و پیامبر کرد، و بدو دستور فرمود که مردمان را به سوی آئین یزدان دعوت

میان ما و شما خصومت و مجادله‌ای نیست (چرا که حق را بیان و آشکار کردم و از این به بعد نیازی به جدال و استدلال نمی‌باشد).

کار و بار را یکسره به خدا واگذار می‌کند، خدائی که فرمان قاطعانه و سخن نهائی از آن‌هاست:

﴿اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ﴾.

خداوند (سرانجام در قیامت در یکجا) ما را جمع خواهد کرد، و بازگشت (همه در آن روز، برای داوری و حساب و کتاب) به سوی او است (و هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت).

این یک آیه، از سرشت این واپسین رسالت، پرده برمی‌دارد در بندهای دارای فاصله‌های کوتاه خود، بندهائی که این چنین جامع و قاطع و دقیق ذکر گردیده است. این رسالت رسالتی است که آمده است تا راه خود را بسپرد و جلو برود بدون این که از هواها و خواسته‌های مردمان متأثر بشود. آمده است تا حفاظت و حمایت کند و دادگری را در زمین تحقق بخشد و پیاده نماید. آمده است تا راه را به سوی خدا یک راه کند، همان‌گونه که راه به سوی خدا در حقیقت خود همین گونه است، و در طول دوران رسالتها هم همین گونه یگانه و یکتا بوده است.

بعد از روشن شدن مسأله بدین نحو و بدین گونه، و بعد از پاسخگوئی و لیبیک‌گوئی گروه مؤمنان به یزدان سبحان بدین شکل و بدین شیوه، جدال و ستیز مجادله‌کنندگان و ستیزه‌جویان راجع به آئین یزدان، زشت و پلشت می‌نماید و شایسته توجّه و بایسته اهمیت نمی‌باشد، و دلیل و حجت ایشان باطل و پوچ درمی‌آید و مردود و نامقبول می‌شود، و سخنانشان در این راستا هیچ‌گونه ارج و ارزشی نخواهد داشت، و حساب و کتابی برای گفته‌هایشان نباید باز کرد. این بند با فرموده فیصله‌بخشی در باره کار و بارشان پایان می‌پذیرد، و ایشان به تهدید شدید یزدان جهان واگذار می‌گردند و حواله می‌شوند:

﴿وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ، مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ، حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ، وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ، وَلَهُمْ

انحرافی سر بر خط فرمان یزدان می‌نهد و می‌رود. خود را به دور می‌دارد از هواها و آرزوهای پریشانی که در اینجا و در آنجا به غوغا درمی‌آیند و هو و جنجال می‌آفرینند. رهبری‌ای است که یگانگی رسالت و یگانگی کتاب و یگانگی برنامه و راه را اعلان و اعلام می‌کند. رهبری‌ای است که ایمان را به اصل ثابت و یگانه خود برمی‌گرداند، و جملگی انسانها را بدان اصل یگانه برگشت می‌دهد:

﴿وَقُلْ: أَمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ﴾.

و بگو: من به هر کتابی که از سوی خدا نازل شده باشد ایمان دارم.

گذشته از این، این رهبری والاّی و نگاهبانی ناشی از حق و حقیقت و عدل و عدالت را به ارمغان می‌آورد:

﴿وَأَمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ﴾.

و به من دستور داده شده است که در میان شما دادگری کنم.

این رهبری دارای سلطه و قدرت است و عدل و عدالت را در زمین میان همگان اعلان و اعلام می‌دارد. (این سخنان وقتی زده می‌شود که دعوت هنوز در مکه است و میان درّه‌های مکه محصور و محدود است، و خود این دعوت و پیروان آن تحت فشار و رنج و آزارند. ولیکن سرشت این دعوت که حفاظت و حمایت و شمول و فراگیری است آشکارا پدیدار و نمودار است) ... این رهبری ربوبیت یگانه را اعلان و اعلام می‌دارد:

﴿اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ﴾.

خدا پروردگار ما و پروردگار شما است.

مسئولیت فردی و شخصی را اعلان و اعلام می‌دارد:

﴿لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ﴾.

اعمال ما از آن‌هاست (نه از آن شما) و اعمال شما از آن شماست (نه از آن ما، و هر کسی در مقابل کارهایش مسؤول است).

پایان جنگ و جدال را با سخنان فیصله‌بخش اعلان و اعلام می‌دارد:

﴿لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ﴾.

عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿۱﴾

کسانی که در بارهٔ (دین) خدا به مخاصمه و مجادله می‌پردازند و (علیه آن) دلیل و برهان (بی‌اساس و پوسیده) ذکر می‌کنند، آن هم زمانی که (به سبب وضوح و روشنی، از سوی مردم) پذیرفته شده است، خصومت آنان بیهوده و دلائل و براهین ایشان در پیشگاه پروردگارشان باطل و ناپذیرفتنی است، و خشم شدید (خدا در قیامت) گریبانگیرشان می‌گردد و عذاب سختی خواهند داشت.

کسی که دلیل و برهان او در نزد پروردگارش باطل و ناپذیرفتنی قلمداد شود در اصل هیچ‌گونه دلیل و برهانی و سلطه و شوکتی ندارد. به دنبال شکست و بطالت در زمین، خشم تند و عذاب سخت در آخرت است. این هم سزا و جزائی است که مناسب با لجاجت بیهوده و پافشاری نادرستی است که به دنبال پذیرش و پاسخگوئی دل‌های مخلص دیگران انجام می‌گیرد، و سزا و جزائی است که پادافره جدال و ستیز کینه‌توزانه‌ای است که بعد از وضوح و روشنی حق، صریح و آشکار به میان می‌آید و دیدار می‌نماید.

آن‌گاه چرخش و گردش تازه‌ای با حقیقت نخستین صورت می‌پذیرد:

﴿اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ. يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا، وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ أَلا إِنَّ الَّذِينَ يُمارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ. اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ. مَنْ كَانَ يُرِيدْ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ، وَمَنْ كَانَ يُرِيدْ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ﴾

خدا است که کتاب (قرآن) را نازل کرده است که مشتمل بر حق و حقیقت است (و جنبهٔ ذهنی و پنداری ندارد، و در قرآن، برای ارزیابی ارزشها، ضوابط و قواعد) و معیار و میزان ایجاد کرده است. تو چه می‌دانی، شاید قیامت نزدیک باشد (و هرچه زودتر به حساب همگان

رسیدگی شود). کسانی که به قیامت ایمان ندارند، در فرارسیدن آن شتاب می‌ورزند (و مسخره‌کنان بیان می‌دارند: این قیامتی که شما می‌گوئید، کی خواهد آمد؟). و اما کسانی که ایمان آورده‌اند، به سبب (اعتقاد به وقوع) آن در خوف و هراسند و می‌دانند که قیامت حق است (و چه دیر و چه زود قطعاً فرامی‌رسد). هان! مسلماً کسانی که نسبت به قیامت شک و تردید دارند و (تمسخرکنان در بارهٔ آن) به جدال و ستیز می‌پردازند، در گمراهی سخت ژرف و بسیار دور (از راستای راه رستگاری) قرار دارند. خداوند نسبت به بندگان بسیار لطف و مرحمت دارد، و به هرکس که خود بخواهد روزی می‌رساند (و بدو نعمت فراوان می‌دهد و خوبی می‌کند)، و او نیرومند و چیره است (و قادر بر انجام هر کاری، و وفای به وعده‌ها و وعده‌های خویش است. گروهی برای آخرت کشت می‌کنند و گروهی برای دنیا). هرکس که کشت آخرت را بخواهد، به کشت او فزونی و برکت می‌دهیم، و هرکس که کشت دنیا را بخواهد، مقداری از دنیا بدو می‌دهیم، و دیگر در آخرت کم‌ترین بهره‌ای ندارد.

خدا است که کتاب را فرو فرستاده است، کتابی که مشتمل بر حق و حقیقت است. خدا است که دادگری را وضع کرده است و مقرر فرموده است. خدا این کتاب قرآن نام را قاضی و داور در چیزهائی کرده است که صاحبان عقائد گذشته، و آراء و نظریه‌های همهٔ مردمان در حال و آینده، در بارهٔ آنها اختلاف داشته و خواهند داشت. خداوند شرائع و قوانین خود را بر دادگری و عدالت در داوری استوار و پایدار فرموده است، دادگری و عدالت دقیقی که انگار ترازوی راست و درستی است و ارزشها و معیارها بدان سنجیده می‌گردد، و حقوق بدان ارزیابی می‌شود، و اعمال و افعال بدان برکشیده می‌شود.

روند سخن از این حقیقت که حقیقت کتاب نازل شدهٔ مشتمل بر حق و عدل است، منتقل می‌شود به ذکر و یاد قیامت، و مناسبتی که میان این و آن است. چه قیامت میعادگاه قضاوت و داوری دادگرانه و سخن فیصله‌بخش

میان مؤمنان و میان حق پیوند و ارتباط است، این است که می دانند قیامت چیست و آن وقت چه می شود که قیامت برپا می شود.

﴿أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ﴾.

هان! مسلماً کسانی که نسبت به قیامت شک و تردید دارند، در گمراهی سخت ژرف و بسیار دور (از راستای راه رستگاری) قرار دارند.

در گمراهی فرو رفته اند و به ژرفاهای آن رسیده اند. دیگر مشکل است که از این گمراهی ژرف برگردند و به در آیند.

روند سوره از سخن در باره آخرت و ترس و هراس از آن، یا یاهو سرائی و بیشمری در حق آن، منتقل می شود به رزق و روزی ای که خدا با آن بر بندگان خویش می بخشد و بزرگواری می فرماید:

﴿اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ﴾.

خداوند نسبت به بندگان بسیار لطف و مرحمت دارد، و به هرکس که خود بخواهد روزی می رساند (و بدو نعمت فراوان می دهد و خوبی می کند)، و او نیرومند و چیره است (و قادر بر انجام هر کاری، و وفای به عهدها و وعده های خویش است).

در ظاهر امر، میان این حقیقت و آن حقیقت، فاصله بسیار است و مناسبت دور بشمار است، ولیکن هنگامی که آیه زیر خوانده می شود، فاصله نزدیک و مناسبت استوار است:

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ، وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ﴾.

(گروهی برای آخرت کشت می کنند، و گروهی برای دنیا). هرکس که کشت آخرت را بخواهد، به کشت او افزونی و برکت می دهیم، و هرکس که کشت دنیا را بخواهد، مقداری از دنیا بدو می دهیم، و دیگر در آخرت کم ترین بهره ای ندارد.

خداوند دارای لطف و مرحمت بسیار در حق بندگان

است. قیامت جزو غیب است. کسی چه می داند چه بسا هرچه زودتر در رسد:

﴿وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ﴾.

تو چه می دانی، شاید قیامت نزدیک باشد (و هرچه زودتر به حساب همگان رسیدگی شود).

مردمان غافل از قیامت هستند، در حالی که قیامت بدیشان نزدیک است. هنگام فرارسیدن قیامت، حساب و کتاب از روی حقیقت و عدالت صورت می پذیرد، حقیقت و عدالتی که چیزی در آن نادیده گرفته نمی شود و هدر نمی رود.

روند سخن، موضعگیری مؤمنان و موضعگیری غیرمؤمنان را در قبال قیامت به تصویر می کشد:

﴿يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا، وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ﴾.

کسانی که به قیامت ایمان ندارند، در فرارسیدن آن شتاب می ورزند (و مسخره کنان بیان می دارند: این قیامتی که شما می گوئید، کی خواهد آمد؟). و اما کسانی که ایمان آورده اند، به سبب (اعتقاد به وقوع) آن در خوف و هراسند و می دانند که قیامت حق است (و چه دیر و چه زود قطعاً فرامی رسد).

کسانی که به قیامت ایمان ندارند، دلهایشان هول و هراس قیامت را احساس نمی کند، و چیزی را نمی توانند برآورد کنند و پیش چشم دارند که در قیامت منتظر ایشان است. این است جای تعجب نیست اگر آنان در فرارسیدن قیامت شتاب بورزند و بیشمری و یاهو سرائی بکنند. زیرا ایشان از وضع قیامت در پس پرده اند و چیزی از آن درک و فهم نمی کنند، و ناآگاه و نفهم هستند. ولی کسانی که ایمان آورده اند در فرارسیدن قیامت گمانی به خود راه نمی دهند و بدان یقین کامل دارند. این است که آنان می ترسند و می هراسند، و لرزان و بیمناک در انتظار فرارسیدن قیامت بسر می برند. آخر آنان می دانند وقتی که قیامت فرامی رسد قیامت چگونه است و چه چیز در آن روی می دهد و می شود.

قیامت حق است. مؤمنان می دانند که قیامت حق است.

خود است. هر که را بخواهد رزق و روزی می دهد. به خوب و بد، و به مؤمن و کافر رزق و روزی عطاء می فرماید. این بندگان، ناتوان تر از آن هستند که بتوانند به خویشتن کم ترین رزق و روزی برسانند. خدا بدیشان زندگی بخشیده است و جان به پیکرشان دمیده است، و اسباب و ابزار اولیّه زندگی را برایشان تضمین کرده است و عهده دار آن گردیده است. اگر خدا رزق و روزی خود را از کافر و فاسق و بدکار و بزهکار بازدارد، آنان نمی توانند به خویشتن رزق و روزی رسانند و از گرسنگی و برهنگی و تشنگی، و از درماندگی دستیابی به اسباب و ابزار اولیّه زندگی می میرند، و حکمت خدا در زنده نگاه داشتن آنان و دادن فرصت بدیشان برای این که در زندگی دنیا کاری بکنند که در آخرت به نفع یا به زیانشان گرفته شود تحقق نمی یابد و پیاده نمی شود. بدین سبب رزق و روزی را از دائره خوبی و بدی و ایمان و کفر خارج کرده است، و آن را آویزه اسباب موصول به اوضاع زندگی عمومی، و مربوط به استعداد های خصوصی نموده است، و آن را وسیله آزمایش و آزمون کرده است. به مردمان برابر توفیق یا عدم توفیق در آن امتحان، در روز قیامت جزا و سزا می دهد.

گذشته از این، آخرت را مزرعه و دنیا را نیز مزرعه کرده است. هر کس که مزرعه آخرت را می خواهد در آن به کار می پردازد، و خدا مزرعه او را فزونی می بخشد، و برابر نیستی که دارد در آن بدو کمک می کند و یاریش می نماید، و طبق عملی که در آن انجام می دهد به مزرعه اش برکت می بخشد. همراه با مزرعه آخرت خدا در همین دنیا رزق و روزی مقرر او را می رساند و از چیزی از آن محروم و بی بهره نمی شود. بلکه این رزق و روزی ای که در زمین بدو داده می شود چه بسا نسبت بدو خود همان مزرعه آخرت باشد، وقتی که در ثمر بخشی و بهره وری و اداره کردن آن و لذت بردن و استفاده کردن از آن، و بذل و بخشش از آن، خدا را در مد نظر داشته باشد... کسی هم که مزرعه دنیا را بخواهد، خدا کالای دنیا را بدان اندازه که رزق و روزی

مقرر او است بدو می رساند و از چیزی از آن محروم و بی بهره نمی گردد. ولیکن در آخرت نصیب و بهره ای نخواهد داشت. چه او در مزرعه آخرت کاری نکرده است تا منتظر چنان نصیب و بهره ای باشد.

نگاهی به خواستاران مزرعه دنیا و خواستاران مزرعه آخرت، پرده از حماقت و نادانی آن کسی برمی دارد که مزرعه دنیا را می خواهد. چه خدا لطف می فرماید و رزق و روزی دنیا را بدینان و بدانان عطاء می کند. هر دسته ای از ایشان نصیب و بهره خود را از مزرعه دنیا دارد مطابق قسمت مقرری که در علم خدا برای آنان تعیین گردیده است. آن گاه مزرعه آخرت تنها برای کسانی می ماند که خواستار آن بوده اند و در راه آن کار کرده اند.

در میان خواستاران مزرعه آخرت، ثروتمندان و فقیران را می یابیم، مطابق با اسباب رزق و روزی متعلق به اوضاع و احوال عمومی، و مطابق با استعدادها و آمادگی های خصوصی. حال و وضع خواستاران مزرعه آخرت را درست به همین شکلی می یابیم. در این زمین هیچ گونه اختلافی میان دو گروه در امر مسأله رزق و روزی نیست. بلکه اختلاف و امتیاز در آنجا پدیدار می آید. این کدام احمقی است که مزرعه آخرت را رها سازد، در صورتی که رهاسازی مزرعه آخرت چیزی از کار و بار این زندگی را تغییر نمی دهد؟!

در نهایت، کار و بار به حق و حقیقت و معیار و مقیاس مرتبط می گردد و پیوند می خورد، حق و حقیقت و معیار و مقیاسی که کتاب از سوی خدا توأم با آنها نازل گردیده است. تأثیر حق و حقیقت و دادگری و عدالت، در تعیین مقدار رزق و روزی جملگی زندگان، و در افزایش مزرعه آخرت برای کسانی که آن را بخواهند، و در محروم شدن و بی بهره گردیدن کسانی که مزرعه دنیا را به جای مزرعه آخرت در روز سزا و جزا می خواهند، پدیدار و آشکار است.

از اینجا به بعد چرخش و گردش دیگری پیرامون حقیقت نخستین می آغازد:

در بند پیشین مقرر فرمود که خدا آنچه را که برای ملت مسلمان تعیین کرده است و شریعت نموده است همان چیزی است که نوح و ابراهیم و موسی و عیسی را بدان سفارش کرده است، و همان چیزی است که به محمد ﷺ وحی فرموده است. در این بند نیز به صورت یک پرسش استنکاری از چیزی سؤال می‌کند که آنان بدان مشغول گردیده‌اند و بر آن بوده‌اند. می‌پرسد: این چه کسی است که برای ایشان آئینی را مقرر داشته است که خدا آن را برایشان مقرر نفرموده است، و آن چیز مخالف آئینی است که خدا آن را در تمام رسالتها و قانونها مقرر و معین داشته است از آن زمان که نبوتها و قانونگذاریها آغاز شده است؟

﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ؟﴾

شاید آنان انبازها و معبودهایی دارند که برای ایشان دینی را پدید آورده‌اند که خدا بدان اجازه نداده است (و از آن بی‌خبر است؟).

هیچ کسی از آفریدگان خدا را نسزد - هرکه باشد - آئین و شریعتی را مقرر دارد که یزدان آن را مقرر نفرموده باشد و بدان اجازه نداده است. چه تنها و تنها خدا است که حق تعیین آئین و بیان شریعت برای بندگانش را دارد. از آنجا که یزدان سبحان سراسر هستی را از نیستی پدید آورده است، و خدا است که با قوانین کلی و بزرگی که برای جهان برگزیده است، دنیا را اداره می‌کند و امور آن را راه می‌برد، فقط او حق تعیین آئین و شریعت را دارد و بس. زندگی انسانها جز سپر کوچکی در گردونه این جهان بزرگ بشمار نمی‌آید. بدین لحاظ لازم است که بر زندگی انسانها شریعت و قانونی فرمان براند و حاکم گردد، شریعت و قانونی که با آن قوانین کلی و بزرگ همگام و همراه باشد. این امر هم تحقق پیدا نمی‌کند و حاصل نمی‌شود مگر زمانی که محیط بر آن قوانین برای زندگی انسانها قانون بنگارد و آئین وضع کند. جای جدال و ستیز نیست که همه کسان بجز یزدان سبحان از همچون احاطه‌ای ناتوانند و محیط بر آن قوانین کلی و بزرگ نبوده و نیستند. لذا

﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ؟ وَ لَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَ هُوَ وَاَقِعَ بِهِمْ، وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ، لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ. ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. قُلْ: لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى؛ وَ مَنْ يَقْرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ﴾.

شاید آنان انبازها و معبودهایی دارند که برای ایشان دینی را پدید آورده‌اند که خدا بدان اجازه نداده است (و از آن بی‌خبر است؟). اگر این سخن قاطعانه و داورانه (خدا، مبنی بر مهلت کافران و تأخیر قیامت تا وقت معین آن) نبود، میانشان (با اهلک کافران و ابقاء مؤمنان) داوری می‌گردید (و دستور عذاب دنیوی یا اخروی صادر می‌گشت و مجالی به کافران نمی‌داد. در عین حال آنان نباید این حقیقت را فراموش کنند که) قطعاً ستمگران عذاب دردناکی دارند. ستمکاران (کفرپیشه) را (در روز قیامت) خواهی دید که از (کیفر) کارهایی که کرده‌اند سخت بیمناکند، ولی (عذاب و عقاب) آن حتماً ایشان را فرو می‌گیرد، و کسانی را خواهی دید که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته کرده‌اند، در باغهای بهشت بسر می‌برند و هرچه بخواهند نزد پروردگارشان برایشان فراهم است. واقعاً فضل بزرگ و لطف سترگ این است. این همان چیزی است که خداوند بندگان خود را بدان نوید می‌دهد، بندگانی که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته کرده‌اند. بگو: در برابر آن (همه نعمت که در پرتو دعوت اسلام به شما خواهد رسید) از شما پاداش و مزدی نمی‌خواهم جز عشق و علاقه نزدیکی (به خدا) را (که سود آن هم عائد خودتان می‌گردد). هرکس کار نیکی انجام دهد، بر نیکی عمل او می‌افزایم (و دست کم یک خوبی را ده خوبی بشمار می‌آوریم). خداوند آمرزگار و شکرگزار است (و گناهان بندگان را می‌بخشد و کارهای خوبشان را به بهترین وجه پاداش می‌دهد).

وضع آئین و شریعت برای زندگی انسانها با وجود چنین کوتاهی و قصوری مورد اعتماد نیست و اطمینان را نشاید.

با وجود روشنی این حقیقت تا سرحدّ بدهت، بسیاری از مردمان در باره آن به جدال و ستیز می پردازند، و یا این که بدان قانع نمی شوند و بسنده نمی کنند. آنان به خود جرأت می دهند که قانونگذاری را از چیزی جدای از شریعت و آئین خدا بطلبند، به گمان این که ایشان برای ملتهای خود خیر و خوبی می خواهند، و نیک و پسندیده را برمی گزینند، و میان شرائط و ظروف و میان قوانین و مقرراتی که خودشان وضع می کنند و مقرر می دارند، توافق و سازش برقرار می سازند! انگار آنان از یزدان جهان دانتر و کاربجاترند! گوئی ایشان انبازها و معبودهائی بجز خدا دارند و برایشان قوانین و مقررات وضع می نمایند، قوانین و مقرراتی که خدا بدان اجازه نداده است! بدتر و بدبیارتر از همچون کسانی وجود ندارد، و جز ایشان کسی جرأت چنین جسارت و بی آزومی در برابر خدا به خود نمی دهد!

یزدان جهان برای مردمان چیزی را مقرر می دارد و آن را آئین و شریعتشان می فرماید که می داند با سرشتشان و فطرتشان، و با سرشت و فطرت دنیائی که در آن زندگی می کنند، هماهنگ و سازگار است. بدین خاطر برای انسانها نهایت تعاون و همکاریشان با یکدیگر و در میان همدیگر را تضمین و تأمین می کند و آن را تحقق می بخشد و پیاده می نماید. گذشته از این، نهایت تعاون و همکاری را با نیروهای بزرگ جهانی پدیدار و برقرار می گرداند. خداوند در آئین و شریعت خود اصول و ارکانی را مقرر فرموده است، و تنها به انسانها حق استنباط مقررات جزئی را واگذار نموده است، مقرراتی که با نیازمندیهای زندگی نوین، تجدید و تازه و نو می گردند، آن هم در حدود و ثغور برنامه کلی و قوانین و مقررات عمومی و پس. هر وقت انسانها در چیزی از این امور اختلاف پیدا کردند آن را به خدا حواله می دهند، و آن را بدان اصول و ارکان کلی که خدا آنها را تعیین و تبیین فرموده است برمی گردانند و

می سنجند و ارزیابی می کنند، تا بدین وسیله اصول و ارکان دین خدا ترازویی باشد که انسانها همه مقررات جزئی و همه تطبیقات را با آن برکشند و بسنجند.

بدین روال و منوال، سرچشمه قانونگذاری یکی و متحد و متفق می شود، و حاکمیت و قضاوت از آن خدای یگانه می گردد. خدا بهترین حاکمان و داوران است. جز این برنامه هرچه باشد بر شریعت خدا و بر آئین او شوریدن است، و علم طغیان برافراشتن بر ضدّ دین و شریعتی است که خدا آن را به نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و محمد - عَلَیْهِمُ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ - توصیه و سفارش فرموده است:

﴿وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ﴾.

اگر سخن قاطعانه و داورانه (خدا، مبنی بر مهلت کافران و تأخیر قیامت تا وقت معین آن) نبود، میانشان (با) اهلاک کافران و ابقاء مؤمنان) داوری می گردید (و دستور عذاب دنیوی یا اخروی صادر می گشت و مجالی به کافران نمی داد.

خداوند بزرگوار گفتار قاطعانه و دادگرانه خود را فرموده است و در پرتو آن ایشان را تا روز عدالت و قضاوت قیامت مهلت و فرصت داده است. اگر این فرموده و وعده نبود، خدا در میانشان داوری می کرد و کار را به پایان می برد، بدین شیوه که مخالفان شریعت و آئین خود را نابود می کرد، مخالفانی که آئین و شریعتی را برای خود برمی گزینند و در پیش می گیرند که جدای از آئین و شریعت یزدان است. آنان را به کیفر کارشان هرچه زودتر می گرفت و جزا و سزای فوری ایشان را می داد. ولیکن خدا ایشان را تا روز جزا و سزای قیامت وامی گذارد و مهلت و فرصت عطاء می فرماید.

﴿وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾.

قطعاً ستمگران عذاب دردناکی دارند.

این عذاب دردناکی که منتظر ایشان است کیفر و سزای ستمگری آنان است. آیا ستمگری و ظلمی بالاتر از مخالفت کردن با آئین و شریعتی است که خدا آن را مقرر فرموده است؟ آیا ستمگری و ظلمی بالاتر از کناره گیری از آئین و شریعت یزدان، و گرائیدن به آئین

و شریعت دیگران است؟

بدین خاطر است که یزدان چنین ستمگرانی را در صحنه‌ای از صحنه‌های قیامت نشان می‌دهد. بدان‌گونه نشان‌شان می‌دهد که دارند از عذاب می‌ترسند و می‌لرزند، در حالی که قبل از آن در جهان نمی‌ترسیدند و نمی‌لرزیدند. بلکه در فرار رسیدن عذاب شتاب می‌ورزیدند و عجله می‌کردند و بیش‌رمی و پرروئی می‌نمودند:

﴿ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَ هُوَ وَاَقِعُ بِهِمْ ﴾

ستمکاران (کفرپیشه) را (در روز قیامت) خواهی دید که از (کیفر) کارهایی که کرده‌اند سخت بیمناکند، ولی (عذاب و عقاب) آن حتماً ایشان را فرو می‌گیرد. تعبیر شگفت قرآنی ترس ایشان را «مِمَّا كَسَبُوا» از چیزهایی که به دست آورده‌اند و از کارهایی که کرده‌اند» بشمار آورده است. انگار آنچه که به دست آورده‌اند و کاری که کرده‌اند غول خوفناکی است، و ایشان آن غول را فراچنگ آورده‌اند و آن را با دستهای خودشان ساخته‌اند و بدان شادمان بوده‌اند! ولی امروز آنان از این غول می‌ترسند و می‌لرزند.

﴿ وَ هُوَ وَاَقِعُ بِهِمْ ﴾

و آن (غول عذاب و عقاب) بر ایشان فرومی‌افتد و بدیشان می‌رسد و ایشان را فرامی‌گیرد). انگار آنچه را که کسب کرده‌اند و فراچنگ آورده‌اند، خود آن به عذاب و عقابی تبدیل گردیده است که نجات از آن ممکن نیست، و آن قطعاً گریبانگیرشان می‌گردد! در صحنه دیگری، مؤمنان را خواهیم یافت، آن کسانی که از امروز می‌ترسیدند و از آن ترس و هراس داشتند. ایشان را در امن و امان و سلامت و صحت و خوشی و رفاه می‌یابیم:

﴿ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ، لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ. ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ. ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهَ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾

و کسانی را خواهد دید که ایمان آورده‌اند و کارهای

شایسته کرده‌اند، در باغهای بهشت بسر می‌برند و هرچه بخواهند نزد پروردگارشان برایشان فراهم است. واقعاً فضل بزرگ و لطف سترگ این است. این همان چیزی است که خداوند بندگان خود را بدان نوید می‌دهد، بندگان که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته کرده‌اند.

این تعبیر سراسر آن از خوشی و رفاه موج می‌زند، و سایه‌های شادی و شادمانی ترسیم می‌کند:

﴿ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ ﴾

در باغهای بهشت.

﴿ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴾

هرچه بخواهند نزد پروردگارشان برایشان فراهم است.

بدون هرگونه حدودی و قیودی.

﴿ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴾

واقعاً فضل بزرگ و لطف سترگ این است.

﴿ ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهَ عِبَادَهُ ﴾

این همان چیزی است که خداوند بندگان خود را بدان نوید می‌دهد.

در این صورت، مژده حاضر و آماده‌ای است، به مصداق مژده‌ای که قبلاً گذشت. سایه مژده در اینجا مناسب‌ترین سایه‌ها است.

در لابلای صحنه این نعمت دلریا و خوشایند و زیبا و آراسته و سایه‌دار و پیراسته، به پیغمبر ﷺ تلقین می‌کند و پیام می‌دهد که بدانان بگوید: او در برابر هدایت و رهنمود و رهنمونی که ایشان را به این نعمت می‌رساند، و آنان را از آن عذاب دردناک می‌رهاند، انتظار هیچ‌گونه مزد و چشم‌داشتی از ایشان ندارد. تنها و تنها آنچه او از ایشان خواستار است مودت و محبت خویشاوندی آنان در حق او است و بس. این مزد او را بس است:

﴿ قُلْ: لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. وَ مَنْ يَقْرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حَسَنًا. إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴾

بگو: در برابر آن (همه نعمت که در پرتو دعوت اسلام

که میان من و شما است».

بنابر این معنی چنین خواهد بود: مگر این که برای مراعات قرابت و خویشاوندی اذیت و آزار خود را بازگیرید، و گوش فرادهید و نرمش داشته باشید در حق چیزی که شما را به سوی آن رهنمود و رهنمون می‌کنم. این پاداش و مزدی است که از شما درخواست می‌کنم و بس.

تفسیر ابن عباس - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - از تفسیر سعید پسر جبیر رضی الله عنه به حقیقت نزدیک‌تر است، ولیکن من هنوز که هنوز است معتقد بدان معنی هستم و به گمانم به مقصود نزدیک‌تر و رساتر است... خدا هم آگاه‌تر از ما به معنی و مفهوم واقعی است.^(۱)

به هر حال یزدان جهان به مردمان تذکر می‌دهد - در جلو صحنه باغهای بهشت و مژده‌ها - که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در برابر چیزی از اینها از ایشان پاداش و مزدی نمی‌خواهد، هرچند که دلالت آن و راهنمایان در برابر چیزهای بسیار کوچک‌تر و ناچیزتر از اینها پاداش و مزد کلانی دریافت می‌دارند! ولیکن فضل یزدان سبحان در حق بندگان بر آن است که با ایشان حساب و کتاب تجارت و بازرگانی را نداشته باشد، و حساب و عدل و عدالت را نیز مراعات نفرماید، بلکه حساب و کتاب بخشندگی و بزرگواری را با ایشان ملحوظ نماید: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا﴾.

هرکس کار نیکی انجام دهد، بر نیکی عمل او می‌افزایم (و دست کم یک خوبی را ده خوبی بشمار می‌آوریم). تنها مسأله دریافت نکردن پاداش و مزد نیست. بلکه افزایش و فزونی و لطف و کرم نیز در میان و بر سر آن است... گذشته از همه اینها مغفرت و آمرزش و شکر و سپاس هم وجود دارد:

﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ﴾.

خداوند آمرزگار و شکرگزار است (و گناهان بندگان را

به شما خواهد رسید) از شما پاداش و مزدی نمی‌خواهم جز عشق و علاقه نزدیکی (به خدا) را (که) سود آن هم عائد خودتان می‌گردد). هرکس کار نیکی انجام دهد، بر نیکی عمل او می‌افزایم (و دست کم یک خوبی را ده خوبی بشمار می‌آوریم). خداوند آمرزگار و شکرگزار است (و گناهان بندگان را می‌بخشد و کارهای خوبشان را به بهترین وجه پاداش می‌دهد).

معنائی که بدان اشاره کردم، و آن این که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از ایشان پاداش و مزدی را درخواست نمی‌کند و نمی‌خواهد. بلکه چیزی که او را به رساندن پیام آسمانی بدیشان وامی‌دارد مودّت و محبت خویشاوندی است. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم با هر تیره‌ای از تیره‌های قریش خویشی و خویشاوندی داشت. تلاش می‌فرمود با هدایتی که به همراه دارد ایشان را رهنمود و رهنمون کند، و خیر و صلاح را نصیب آنان سازد تا این مودّت و محبت خویشاوندی را که در حق ایشان داشت تحقق بخشد و این احساس را ارضاء کند، و این پاداش و مزد او بود و بس!

این معنائی است که بر دل و درونم پرتو افکنده است آن زمان که این تعبیر قرآنی را در مواردی مطالعه می‌کرده‌ام که در آنجاها همچون تعبیری به میان آمده است. تفسیر منقول از ابن عباس - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - را در اینجا ذکر می‌کنم چون در صحیح بخاری آمده است: بخاری گفته است: محمد پسر بشار، و محمد پسر جعفر، و شعبه از عبدالملک پسر میسر، برایمان روایت کرده‌اند. میسر گفته است: از طاووس شنیدم که از زبان ابن عباس - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - نقل می‌کرد که او در باره فرموده خداوند بزرگوار «إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى» پرسش نموده است. سعید پسر جبیر گفته است: «مراد از خویشاوندی آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. ابن عباس گفت: شتاب کردی. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم تیره‌ای از تیره‌های قریش نبود مگر این که با ایشان قرابت و خویشی داشت. ادامه داد و گفت: مراد این است: مگر خویشاوندی و قرابتی را پیوند دهید و صلّه رحمی را به جای آورید

۱- به نظر اینجانب معنی «إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى» چنین است: مگر شور و شوق تقرب به خدا یا انجام حسنات و دوری از سیئات. یعنی آنچه از شما می‌خواهم در پیش گرفتن راه خدا است (نگا: فرقان ۵۷). (مترجم)

آیا آنان به همین خاطر محمد ﷺ را تصدیق نمی‌کنند؟ به همین خاطر که ایشان گمان می‌برند بدو وحی نگردیده است، و از سوی خدا چیزی بدو نرسیده است؟

ولی این سخن پذیرفتنی نیست. چه خدا کسی را رها نمی‌سازد بیاید و ادّعاء کند که خدا بدو وحی کرده است و پیام داده است، در حالی که بدو چیزی وحی نشده باشد. خدا می‌تواند بر دل محمد ﷺ مهر نهد، و دیگر نتواند زبان به قرآنی بسان این قرآن بگشاید و آن را قرائت و بیان نماید. خدا می‌تواند پرده از باطلی بردارد که او ادّعای آن را دارد، و اصلاً باطل را محو کند و اثری از آن برجای نگذارد، و حق را به دنبال آن نمایان گرداند و استوار و پایدارش نماید:

﴿فَإِنْ يَشَأْ اللَّهُ يُخْطِمْ عَلَى قَبْلِكَ، وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ، وَ يُحْيِي الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ﴾.

اگر خدا بخواهد بر دل تو مهر می‌نهد (و قدرت حفظ آیات خود را از تو می‌گیرد). خداوند با سخنان (قرآنی) خود باطل را از میان برمی‌دارد و حق را پابرجا می‌دارد.

بر خداوند چیزی نهان نبوده است از آنچه در دل محمد ﷺ در گشت و گذار بوده است پیش از این که آن را بگوید:

﴿إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾.

مسئلاً او بسیار آگاه از همه چیزهائی است که در درون سینه‌ها است.

پس این شبهه، بیجا و بی‌اساس است، و ادّعائی است که مخالف است با علم و آگاهی خدا از رازها و نهانیاها، و با قدرت خدا بر انجام هرچه که بخواهد و اراده فرماید، و با قانون و سنت خدا در ماندگار کردن حق و از میان بردن باطل ... در این صورت این وحی و پیام حق است، و گفتار محمد ﷺ راست و درست است. آنچه افتراء است و به ناروا از زبان خدا گفته می‌شود، جز پوچ و ستم و گمراهی نیست ... بدین وسیله موقتاً سخن از وحی به پایان می‌آید، و به دنبال این قرار و مدار ایشان را به چرخش و گردش دیگری می‌برد.

می‌بخشد و کارهای خوبشان را به بهترین وجه پاداش می‌دهد).

خداوند می‌بخشاید و می‌آمزد. گذشته از این، خداوند شکرگزاری هم می‌کند ... شکر چه کسی را می‌گوید؟ شکر بندگان خود را می‌گوید. در حالی که خودش به بندگانش توفیق نیکی و نیکوکاری را داده است. گذشته از این، خدا حسنات و خوبیهایشان را قزونی می‌بخشد، و سیئات و بدیهایشان را می‌آمزد و مورد عفو قرار می‌دهد. افزون بر این و بر آن، از ایشان هم سپاسگزاری می‌کند ... وای چه فضل و فیضی که انسان از ورنانداز کردن آن درمانده و ناتوان است، چه رسد به این که شکر آن را بتواند و سپاس آن را به تمام و کمال به انجام برساند!

آن‌گاه به سوی سخن از آن حقیقت نخستین برمی‌گردد:

﴿أَمْ يَقُولُونَ: أَفَتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا؟ فَإِنْ يَشَأْ اللَّهُ يُخْطِمْ عَلَى قَبْلِكَ، وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ، وَ يُحْيِي الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾.

آیا می‌گویند: (محمد) بر خدا دروغ و افتراء بسته است (و خدا بدو چیزی وحی نکرده است و زائیده اندیشه خود را به او نسبت داده است؟). اگر خدا بخواهد بر دل تو مهر می‌نهد (و قدرت حفظ آیات خود را از تو می‌گیرد). خداوند با سخنان (قرآنی) خود باطل را از میان برمی‌دارد و حق را پابرجا می‌دارد. مسلماً او بسیار آگاه از همه چیزهائی است که در درون سینه‌ها است.

در اینجا به واپسین شبهه‌ای می‌پردازد که موضعگیری خود را با آن در برابر وحی آسمان تعلیل و توجیه می‌کردند، آن وحی که از سرچشمه و سرشت و هدف آن در چرخشها و گردشهای گذشته سخن به میان آورده است:

﴿أَمْ يَقُولُونَ: أَفَتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا؟﴾.

آیا می‌گویند: (محمد) بر خدا دروغ و افتراء بسته است (و خدا بدو چیزی وحی نکرده است و زائیده اندیشه خود را به او نسبت داده است؟).

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ
 عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٢٥﴾
 وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ
 وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿٢٦﴾ وَلَوْ سَئَلْتَهُمُ اللَّهُ زَرْقًا
 لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ
 خَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿٢٧﴾ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَطَطُوا
 وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٢٨﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ
 السَّمَكَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ
 إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ﴿٢٩﴾ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا
 كَسَبْتُمْ أَيْدِيَكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ﴿٣٠﴾ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ
 فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٣١﴾
 وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ﴿٣٢﴾ إِنْ يَشَاءْ يُسَكِّنِ الرِّيحَ
 فَيُظِلِّلَنَّ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِمْ وَإِنْ يَشَاءْ لَا يَبْقَى لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ
 ﴿٣٣﴾ أَوْ يُوقِفُهُمْ يَمَّا كَسَبُوا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ﴿٣٤﴾ وَيَعْلَمُ الَّذِينَ
 يُحَدِّثُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ حِسَابٍ ﴿٣٥﴾ فَمَا أَوْفَيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَنْعُ
 الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَيْبِهِمْ
 يَتَوَكَّلُونَ ﴿٣٦﴾ وَالَّذِينَ يَخْتَفُونَ كَثِيرًا مِنَ الْأَنْفُسِ وَإِذَا مَا
 عُضِبُوا هُمْ يَقْفَرُونَ ﴿٣٧﴾ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ
 وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ
 الْبَغْيُ هُمْ يَنْصَرُونَ ﴿٣٩﴾ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا
 وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٤٠﴾ وَلَمَنْ أَنْصَرَ
 بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ﴿٤١﴾ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ
 يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ
 عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤٢﴾ وَلَمَنْ صَبَرَ وَخَصِرَ ذَلِكَ لِمَنْ عَزَمَ الْأُمُورَ
 ﴿٤٣﴾ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مَنْ يَهْدِيهِ وَيَكُنِ لِلظَّالِمِينَ
 لَمَارَءٌ الْعَذَابُ يَقُولُ تَ بَلْ لَمْ يَكُنْ لِي مِنَ الدَّلِيلِ يَنْظُرُونَ
 وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِيعَاتٍ مِنَ الدَّلِيلِ يَنْظُرُونَ
 مِنْ طَرَفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَسِرِينَ الَّذِينَ

خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ
 فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ ﴿٤٤﴾ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ
 مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ ﴿٤٥﴾ اسْتَجِيبُوا
 لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُمْ
 مِنْ مَلْجَأٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ ﴿٤٦﴾ فَإِنْ أَعْرَضُوا
 فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا
 أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَجَرَّهَا وَإِنْ نَصَبْنَاهُمْ سَبِيلَهُ
 يَمَاقِدْ مَتَّ أَيْدِيَهُمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ ﴿٤٧﴾ لِلَّهِ مُلْكُ
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنشَاءً
 وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذَّكُورَ ﴿٤٨﴾ أَوْ بُرُوحَهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنشَاءً
 وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٤٩﴾ وَمَا كَانَ
 لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَآئِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ
 رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَى حَكِيمٍ ﴿٥٠﴾
 وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحَنَا مَنْ آمَنَّا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ
 وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا تَهْدِي بِهِ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِنَا
 وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٥١﴾ صِرَاطُ اللَّهِ الَّذِي لَهُ
 مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِلَّا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ ﴿٥٢﴾

این بخش دوم سوره، سخن از دلائل ایمان می گوید،
 دلائل موجود در جهان درون و در جهان بیرون. همچنین
 سخن می گوید از آثار قدرتی که پدیدار در چیزهایی
 است که مردمان را احاطه کرده اند و پیرامون ایشان
 بخش و پراکنده اند. و از چیزهایی سخن می گوید که
 مستقیماً به زندگی و زندگانی انسانها مربوط هستند. از
 صفات مؤمنان صحبت می کند، صفاتی که گروه مؤمنان
 را از دیگران جدا و مشخص می گرداند. . . این هم به
 دنبال سخن از وحی و رسالت از زوایای گوناگون در
 بخش نخستین است. . . آن گاه در پایان سوره
 برمی گردد به سخن گفتن از سرشت وحی و راه و روش
 و روند و روال آن. میان این دو بخش هم پیوند آشکار

درون مردمان دارد.

این پسوده در می‌رسد تا تشویق و ترغیب بکند کسی را که می‌خواهد توبه بکند و از گمراهی‌ای برگردد که در آن است، پیش از این که خدا فرمان نهائی را صادر کند و واپسین داوری را انجام دهد. خدا دو لنگه در توبه را کاملاً باز می‌کند. چه خدا توبه ایشان را می‌پذیرد، و بدیهایشان و گناهانشان را نیز می‌بخشد و از آنها صرف نظر می‌فرماید. دیگر انگیزه‌ای برای ناامید شدن و بر بزهکاریها و نافرمانیها پای فشردن نمی‌ماند، و نباید از بزهکاریها و نافرمانیهای ترسید و هراسید که قبلاً بوده‌اند و صورت گرفته‌اند. خدا می‌داند و اطلاع دارد که چه می‌کنند. خدا توبه راست و درست را می‌شناسد و می‌داند و آن را می‌پذیرد. همچنین آگاه و مطلع از بدیها و پلشتیهای هم هست که در گذشته صورت پذیرفته‌اند، و آنها را عفو می‌نماید و می‌بخشاید.

در لابلای این پسوده به جزای مؤمنان و سزای کافران برمی‌گردد. کسانی که ایمان آورده‌اند و کارهای خوب و پسندیده انجام داده‌اند و دعوت و فراخوانی پروردگار خود را استجاب می‌کنند و می‌پذیرند. خدا هم بر فضل و فیض خود در حق ایشان می‌افزاید.

﴿وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾

و اما کافران (به جای لطف و احسان یزدان) عذاب سخت و شدیدی دارند.

درگاه توبه و بازگشت برای نجات و رهایی از این عذاب شدید، و دریافت فضل و فیض خدا باز است. چه هرکس که توبه کند و از بزهکاریها دست بردارد، همچون فضل و فیضی را بهره خود می‌گرداند.

فضل و لطف خدا در آخرت بدون حساب و کتاب و افزون از شمار است. در آنجا فضل و کرم خدا حدود و قیودی ندارد. ولی در دنیا رزق و روزی خدا برای بندگان مقید و محدود است، به خاطر آنچه یزدان سبحان از بندگان خود می‌داند. خدا می‌داند که انسانها در این زمین تاب فضل و کرم بدون حدود و قیود را

و پدیدار است. چه آنها دو راه به سوی دل انسانند، و این دو راه به وسیله وحی و ایمان به دل می‌رسند و می‌پیوندند.

﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ. وَلَوْ يَسْتَطِيعُ اللَّهُ الزُّرْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَا فِي الْأَرْضِ، وَلَكِنْ يُنْزَلُ بِقَدَرِ مَا يَشَاءُ، إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ﴾.

تنها خدا است که توبه را از بندگان می‌پذیرد، و گناهان را می‌بخشد، و آنچه را انجام می‌دهید می‌داند. و دعا و درخواست کسانی را اجابت می‌کند که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته کرده‌اند، و از فضل خود بدیشان بیشتر (از آن چیزهایی که درخواست نموده‌اند و به فکرشان نیامده است) عطاء می‌کند. اما کافران (به جای لطف و احسان یزدان) عذاب سخت و شدیدی دارند. اگر خداوند رزق و روزی را برای همه بندگان (بدان گونه که خودشان می‌خواهند) توسعه و گسترش دهد، قطعاً در زمین سرکشی و ستمگری می‌کنند و لذا بدان اندازه که خود می‌خواهد روزی را می‌رساند، چرا که او بندگان را می‌بیند و با (اوضاع و احوال) ایشان کاملاً آشنا است.

این پسوده در می‌رسد بعد از آنچه گذشت از صحنه ستمگرانی که می‌ترسیدند و بر خود می‌لرزیدند، ترس و لرزی که داشتند از دست کارهایی که کرده بودند و فراچنگ آورده بودند، و کیفر کارها و سزای فراچنگ آورده‌ها داشت گریبانگیرشان می‌شد و بر ایشان می‌تاخت. و به دنبال آن صحنه کسانی که ایمان آورده بودند و به پاداش آن در باغهای بهشت بودند. همچنین به دنبال نفی هرگونه شبهه‌ای از صدق و صداقت پیغمبر خدا ﷺ در چیزهایی که از سوی خدا بدیشان می‌رساند و پیام می‌داد. و به دنبال بیان علم و اطلاعی که خدا از رازها و رمزهای سینه‌ها و نهانیه‌ها و پنهانیهای

رَحْمَتُهُ، وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ».

و او است که باران را می باراند بعد از آن که (مردمان از بارش آن) ناامید می گردند، و رحمت خود را می گستراند (و دامنه باران را به اینجا و آنجا می کشاند و فراگیرش می گرداند). او سرپرست ستوده (بندگان و عهده دار پسندیده کارهای ایشان) است.

این هم پسوده دیگری است. این پسوده نیز مردمان را به گوشه ای از فضل و کرم یزدان بر بندگان در زمین، تذکر می دهد. آن بندگان که باران از ایشان بریده است و مدتهاست برایشان نیاریده است. عاجز و درمانده در برابر آب، یعنی اولین وسیله حیات مانده اند و راه به جایی نبرده اند. . . . یأس و نومیدی بدیشان دست داده است. در این هنگام خدا باران را برایشان می باراند، و با باران یاری و کمکشان می کند و به مددشان می رسد. زمین زنده می گردد، و گیاهان خشکیده سبز و خرم می شوند، و دانه ها می رویند، و گیاهان سر بر می زنند و رقص گلزار در می گیرد. هوا صاف و لطیف می شود. زندگی موج می زند و به پیکرها می دود. سرور و شادمانی خیز بر می دارد و گره ها از پیشانیها باز می شود. دلها می گشاید. امیدها می جنبد. آرزوها می شکند و شاداب می گردد و جوش و خروش بر می دارد. . . . فاصله میان ناامیدی مردمان و رحمت یزدان جز لحظاتی به درازا نمی کشد. در این لحظات چند، درهای رحمت می گشاید، و درهای آسمان با ریزش و شور شور آب باران باز می شود.

«وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ».

او سرپرست ستوده (بندگان و عهده دار پسندیده کارهای ایشان) است.

او مددکار و یاور و ضامن و سرپرستی است که ذات و صفاتش ستوده و پسندیده است.

واژه ای که در این مناسبت برای باران برگزیده شده است، لفظ «غَيْث» است. . . . غیث که به معنی باران است، سایه روشن «غَوَّثَ» را القاء می کند که به معنی فریادرسی و یاری است. جرعه ای از پاسخگویی به

ندارند، و به صلاح ایشان نیست درگاه فضل و فیض نامحدود یزدان برایشان باز شود.

﴿وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، وَلَكِنْ يُنْزِلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ﴾.

اگر خداوند رزق و روزی را برای همه بندگان (بدان گونه که خودشان می خواهند) توسعه و گسترش دهد، قطعاً در زمین سرکشی و ستمگری می کنند و لذا بدان اندازه که خود می خواهد روزی را می رساند. چرا که او بندگان را می بیند و با (اوضاع و احوال) ایشان کاملاً آشنا است.

این سخن بیانگر این واقعیت است که آنچه در این جهان ارزاق و انعام است - هر اندازه هم زیاد و فراوان باشد - نسبت بدانچه از فضل و فیض گسترده و فراخ در آخرت است، کم و اندک و ناچیز است. خداوند می داند که این بندگان انسان نامش، تاب و توان دارائی و ثروتمندی را ندارند مگر به اندازه لازم. اگر خدا رزق و روزی را برایشان گسترده و فراخ کند بدان گونه که در آخرت چنین می کند، مردمان سرکشی و ستمگری در پیش می گیرند. چرا که مردمان کوچک تر از آن هستند که بتوانند توازن و هماهنگی را مراعات و محفوظ دارند. انسانها ضعیف هستند تحمل قدرت و ثروت را جز به اندازه لازم ندارند. خدا کاملاً بندگان خود را می بیند و از اوضاع و احوالشان بسی مطلع و آگاه است. بدین خاطر رزق و روزی ایشان را در این زمین مقدر و مشخص و محدود و مقید فرموده است، بدان اندازه که تاب و توان آن را دارند. فضل فراوان و فیض فراخ خود را نگاه داشته است برای کسانی که در این زمین پیروز و موفق می گردند، و در امتحان قبول می شوند، و سالم و در امن و امان پای به سرای باقی می گذارند تا فضل و فیض خدا را دریافت دارند، فضل و فیضی که بدون حدود و قیود برایشان ذخیره گردیده است و اندوخته شده است.

﴿وَهُوَ الَّذِي يُنْزِلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا، وَيَنْشُرُ

درمانده در تنگنا و اندوه پرتوانداز می شود.
﴿وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ﴾.

و رحمت خود را می گستراند (و دامنه باران را به اینجا و آنجا می کشاند و فراگیرش می گرداند).
سایه روشنیهای تری و تازگی و خرمی و امید و شادی و شادابی ای می افکند که عملاً از باز شدن و شکفتن گیاهان در زمین، و انتظار میوه ها بر شاخه ها، پدیدار و نمودار می گردد. صحنه ای نیست که بسان بارش باران پس از خشکی زمین، حس و شعور را آرامش بخشد، و اعصاب را آرام کند، و دل و درون را شادی بیفزاید و فرحناک نماید. صحنه ای نیست که ناراحتیها و غمهای دل را برباید و رنجها و خستگیهای درون را بزداید، بسان صحنه زمینی که پس از باران گیاهان آن برمی دمند و غنچه و گل می کنند، و سبزه زارها و گلزارها پس از خشکیدن زمین سر در هم می نهند و بر یکدیگر می پیچند و بالا و بالاتر می روند.

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ دَابَّةٍ. وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ. وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾.

برخی از نشانه های (پی بردن به خدا و قدرت) او، آفرینش آسمانها و زمین و همه جنبه گانی است که در آن دو پدیدار و پراکنده کرده است، و او هر وقت که بخواهد می تواند آنها را گرد آورد. آنچه از مصائب و بلا به شما می رسد، به خاطر کارهایی است که خود کرده اید. تازه خداوند از بسیاری (از کارهای شما) گذشت می کند (که شما از آنها توبه نموده اید و یا با کارهای نیک آنها را از نامه اعمال زدوده و پاک کرده اید). شما هرگز نمی توانید (از چنگال قدرت خدا) در زمین (فرار کنید و خدای را از دستیابی به خود) ناتوان سازید، و سوای خدا هیچ گونه سرپرست و یآوری ندارید (تا به کمک شما بشتابند و شما را از

مصائب و بلاهای نازله برهاند).

این نشانه جهانی که در جلو دیدگان پدیدار و آشکار است، ایستا و برپا است و خودش گواه بر آن چیزی است که وحی آمده است تا بر آن گواهی دهد. ولیکن مردمان در باره اش به شک و تردید افتاده اند، و در تأویل و تفسیرش اختلاف ورزیده اند. نشانه آسمانها و زمین، جای مجادله و ستیز و شک و تردید نیست. این نشانه، در رسائی مفهوم خود قاطع و قطعی است. با فطرت به زبان فطرت سخن می گوید. مجادله کننده و ستیزه گری که در کار مباحثه و مناظره خود جدی باشد، در باره آن به جدال و ستیز نمی پردازد. این نشانه گواهی می دهد که کسی که آن را آفریده است، و آن را نظم و نظام بخشیده است، و آن را اراده کرده است و راه برده است، انسان نیست، و آفریده دیگری هم از آفریده های یزدان نیست. گریزی و گزیری جز اعتراف و اقرار به پدید آورنده گرداننده اداره کننده وجود ندارد. چه سترگی و بزرگی هراس انگیز آن، و هماهنگی و هماوائی دقیق آن، و نظم و نظام پیوسته و همیشه آن، و وحدت قوانین و سنن ثابت و پایدار آن، از لحاظ عقل و منطق همه و همه قابل تفسیر و توجیه نیستند مگر با معتقد شدن به این که خدائی در میان است که آنها را آفریده است و رو به راه و اداره کرده است و سر و سامان بخشیده است. فطرت بدون واسطه، منطق این جهان را دریافت می دارد، و جهان را درک و فهم می کند، و بدین منطق و شناخت اعتماد و اطمینان دارد و بدان می آرامد، پیش از این که یک کلمه هم خارج از خود بشنود و استماع کند!

﴿وَمَا بَثَّ فِيهَا مِنْ دَابَّةٍ﴾.

و همه جنبه گانی است که در آن دو پدیدار و پراکنده کرده است.

حیات در همین زمین و بس - چه رسد به حیاتهای دیگری که در آسمانها است و ما از آنها چیزی نمی دانیم - نشانه دیگری از نشانه های شناخت خدا است. حیات رازی است که کسی به سرشت آن پی

نبرده است، چه رسد به این که از پیدایش آن سر درآورد و اطلاع پیدا کند. حیات راز پیچیده‌ای است و کسی نمی‌داند از کجا آمده است، و چگونه آمده است، و چگونه به تن زنده‌ها می‌خزد و به پیکره آنها می‌دود! همه تلاشها و کوششهایی که در راه پژوهش سرچشمه این راز یا سرشت آن شده است هدر رفته است و پرده‌ها بر آن فروهسته گردیده است و درها بر روی آن بسته مانده است، و پژوهشها جملگی محدود و منحصر به تغییر و تحوّل زنده‌ها - بعد از پیدایش حیات - و انواع و اقسام و وظائف آنها شده است. در این دایره تنگ و دیدنی هم آراء و نظریات، مختلف و جوراجور است. اما آن رازی که در پس پرده است راز نهانی مانده است و چشمی بدان نگاهی نمی‌اندازد و آن را نمی‌بیند، و عقل و شعوری بدان دسترسی پیدا نمی‌کند ... این راز به خدا واگذار است، و جز او کسی آن را درک و فهم نمی‌نماید و بدان پی نمی‌برد.

این زنده‌هائی که در هر مکانی پخش و پراکنده‌اند، چه بر سطح زمین و چه در لابلایها و لایه‌ها و چینهای آن، و چه آنهایی که در ژرفاهای دریا و در اقطار فضا هستند - تصوّر زنده‌های دیگر موجود در آسمان را رها کن - همه این زنده‌هائی که پخش و پراکنده‌اند و انسان جز مقدار کمی از آنها را نمی‌شناسد، و با وسائل و ابزار محدودی که دارد جز اطلاع اندکی که معلوم همگان است راجع بدانها به دست نمی‌آورد و از راز و رمز آنها سر در نمی‌آورد. این زنده‌هائی که در آسمانها و زمین می‌جنبند و می‌خزند، خداوند هر زمان که بخواهد آنها را گرد می‌آورد. حتی یکی از آنها هم به در نمی‌رود و غائب نمی‌شود!

آدمیزادگان در مانده و ناتوانند از این که دسته‌ای از پرندگان اهلی را گرد آورند وقتی که از قفسهایشان می‌پرند، یا گروهی از زنبوران عسل را جمع‌آوری کنند زمانی که از کندوهایشان پرواز نمایند و پراکنده شوند! دسته‌هائی از پرندگان که تعدادشان را جز خدا نمی‌داند، دسته‌هائی از زنبوران عسل و مورچگان و چیزهائی

بسان آنها که تعدادشان را جز خدا نمی‌داند، دسته‌هائی از حشرات و پشه‌ها و مگسها و میکروبهای که جاهای آنها را جز خدا نمی‌داند، دسته‌هائی از ماهیها و حیوانات دریائی‌ای که تعداد آنها را جز خدا نمی‌داند، گله‌هائی از چهارپایان اهلی و حیوانات غیر اهلی چرنده و پراکنده در هر مکانی، و گروه‌هائی از انسانهایی در زمین در اینجا و آنجا پراکنده‌اند ... به اضافه آفریده‌هائی که تعدادشان از اینها بیشتر و مکان آنها پنهان‌تر است و آفریدگان خداوند، همه و همه آنها را آفریدگار جهان هر وقت که بخواهد جمع‌آوری می‌کند و گرد می‌آورد.

میان پخش کردن آنها در آسمانها و زمین و گرد آوردن آنها فاصله‌ای جز گفتن یک کلمه نیست که شرف صدور پیدا می‌کند و پخش و جمع آنها صورت می‌گیرد. تعبیر سخن به شیوه قرآنی میان صحنه پخش کردن و صحنه گردآوری نمودن را در یک لحظه مقابل همدیگر قرار می‌دهد. دل این دو صحنه هراسناک را مشاهده می‌کند پیش از این که زبان از خواندن یک آیه کوتاه قرآن بپردازد!

در سایه این دو صحنه، برایشان سخن می‌گوید از جزا و سزای مقداری از آنچه کرده‌اند نه از همه چیزهائی که انجام داده‌اند، جزا و سزائی که در همین دنیا گریبانگیرشان می‌شود. زیرا یزدان در این جهان در برابر همه کارهائی که مردمان کرده‌اند جزا و سزایشان نمی‌دهد. بلکه از بسیاری از کارهایشان صرف نظر می‌کند و مورد عفوشان قرار می‌دهد. عجز و ناتوانیشان را به تصویر می‌کشد و بدان تذکرشان می‌دهد. آنان جز دسته‌ها و گروه‌های کوچکی در جهان بزرگ زندگان نیستند:

﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَ يَعْلَمُ عَنْ كَثِيرٍ. وَ مَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، وَ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ لَا نَصِيرٍ﴾.

آنچه از مصائب و بلا به شما می‌رسد، به خاطر کارهائی است که خود کرده‌اید. تازه خداوند از

می اندازد و کشتیها بر روی دریاها متوقف می گردند. قطعاً در این (حرکت بادهای، جریان کشتیها، آفرینش دریاها بدین وسعت و ویژگیهای آنها، و نظم و نظامی که بر امور حکمفرما است) دلائل روشنی (بر وجود خدا) است برای هرکس که بسیار شکبیا و بسیار سپاسگزار باشد. یا اگر بخواهد کشتیها را به خاطر کارهایی که سرنشینان آنها مرتکب شده اند، نابود می سازد، و از بسیاری گذشت می کند (و مردمان زیادی را می بخشد و از مجازات برکنار می دارد. خداوند چنین می کند تا مؤمنان عبرت گیرند) و تا کافرانی که به مخالفت آیات برمی خیزند و آنها را نمی پذیرند بدانند که هیچ گریزگاه و پناهگاهی (از دست عذاب خدا) ندارند (و پیوسته در دسترس قدرت او هستند).

کشتیهایی که همچون کوه هابند و در دریاها به حرکت درمی آیند، نشانه دیگری از نشانه های خدا هستند، نشانه ای که جلو چشمها حاضر و آماده است و دیده می شود. نشانه ای است که بر نشانه های دیگری استوار و پایدار می گردد که همه آنها جای ستیز نیست از زمره ساختارهای خدایند. این دریا را چه کسی پدید آورده است؟ کیست چه انسان و چه غیر انسان، همچون ادعائی را داشته باشد؟ چه کسی این ویژگیها را به دریا داده است، و ویژگیهای از قبیل: تراکم و ژرفی و فراخی، تا کشتیهای بزرگ و سترگ را بر روی خود بردارد؟ چه کسی مواد خام این کشتیها را آفریده است و بدین مواد ویژگیهای خود را داده است و کاری کرده است که بر سطح آنها بمانند و شناور شوند؟ این بادهایی که کشتیهای آن چنانی را که در آن زمان برای مخاطبان این قرآن معلوم بود، و نیروهای دیگری جز بادهای در این زمان، از قبیل: بخار یا اتم یا چیزهای دیگری که از این به بعد کشف می شوند، چه کسی پدید آورده است و به نیرو و انرژی در این جهان تبدیل کرده است، نیرو و انرژی ای که کشتیهای کوه پیکر را به حرکت درمی آورند؟

بسیاری (از کارهای شما) گذشت می کند (که شما از آنها توبه نموده اید و یا با کارهای نیک آنها را از نامه اعمال زدوده و پاک کرده اید). شما هرگز نمی توانید (از چنگال قدرت خدا) در زمین (فرار کنید و خدای را از دستیابی به خود) ناتوان سازید، و سوای خدا هیچ گونه سرپرست و یاورى ندارید (تا به کمک شما بشتابند و شما را از مصائب و بلایای نازله برهانند).

در آیه نخستین، عدالت خدا جلوه گر می شود، و رحمت او در حق این انسان ضعیف روشن و آشکار می گردد. هر مصیبتی که گریبانگیر انسان می شود به سبب کاری است که خود انسان آن را انجام داده است. ولی یزدان مهربان انسان را در برابر همه کارهایی که کرده است گرفتار نمی فرماید. چرا که خدا ضعف انسان را می داند، و مطلع از انگیزه ها و دافعه ها و جاذبه هایی است که فطرت او را تشکیل می دهند و در بسیاری از اوقات بر او چیره و غالب می آیند. این است که ایزد سبحان در پرتو رحمت و عطف و بزرگواری و بخشایشی که دارد از بسیاری از گناهان انسان صرف نظر می فرماید و آنها را عفو می نماید.

در آیه دوم، ضعف انسان جلوه گر می شود. او نمی تواند در زمین خدا را از دستیابی به خود درمانده سازد. او بجز خدا سرپرست و یاور و کمک کننده ای ندارد. پس به کجا می رود و کجا را دارد که بدانجا برود؟ او تنها باید به سرپرست و یاور و کمک کننده خود پناه ببرد که ایزد سبحان و دادار مهربان است.

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ. إِنَّ يَسَاءَ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. أَوْ يُوقِعُهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ. وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ مَخِصٍ﴾.

از جمله نشانه های (شناخت خدا و قدرت) او کشتیهای است همچون کوه ها که بر صفحه دریاها به حرکت درمی آیند. اگر خداوند بخواهد باد را از وزیدن

﴿إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ﴾.

اگر خداوند بخواهد باد را از وزیدن می‌اندازد و کشتیها بر روی دریاها متوقف می‌گردند.

این بادهای گاهی از وزیدن می‌مانند، در نتیجه این کشتیهای کوه پیکر از حرکت می‌ایستند. انگار قالب تهی می‌کنند و حیات به ترک آنها می‌گوید!

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾.

قطعاً در این (حرکت بادهای، جریان کشتیها، آفرینش دریاها بدین وسعت و ویژگیهای آنها، و نظم و نظامی که بر امور حکمفرما است) دلائل روشنی (بر وجود خدا) است برای هرکس که بسیار شکیبیا و بسیار سپاسگزار باشد.

هم در حرکت کردن و هم از حرکت باز ایستادن کشتیها به طور یکسان دلائل روشنی و نشانه‌های واضحی است برای هرکس که شکیبیا و سپاسگزار باشد. صبر و شکیبائی و شکر و سپاسگزاری اغلب در قرآن همراه با یکدیگر ذکر می‌شوند. صبر و شکیبائی در برابر بلا و مصیبت و ناخوشیها، و شکر و سپاس نعمتها و خوشیهائی که پیش می‌آید، و بدین وسیله خدا انسان را امتحان می‌نماید، صبر و شکر، پایگاه شخص مؤمن در وقت زیان و ضرر و ناخوشی، و در روزگار داشتن و دارائی و سلامت و خوشی است.

﴿أَوْ يُوقِنُ أَنَّكُمْ أَلْفَاكِبُ﴾.

یا اگر بخواهد کشتیها را به خاطر کارهائی که سرنشینان آنها مرتکب شده‌اند، نابود می‌سازد.

کشتیها را درهم می‌شکند یا آنها را غرق می‌کند به سبب گناهان و بزهکاریهای که مردمان مرتکب می‌شوند، و به علت سرکشیا و نافرمانیها و مخالفتیهای که آنان با ایمانی می‌ورزند که جملگی آفریدگان - بجز برخی از آدمیزادگان - بدان متدین و بر آن هستند!

﴿وَيَقِفُ عَنْ كَثِيرٍ﴾.

و از بسیاری گذشت می‌کند (و مردمان زیادی را می‌بخشد و از مجازاتهای بسیاری از گناهان ایشان صرف نظر می‌کند).

یزدان مردمان را در برابر همه گناهانی که مرتکب می‌شوند گرفتار نمی‌کند و کیفرشان نمی‌دهد. بلکه بزرگواری می‌فرماید و از بسیاری از بزهکاریهایشان صرف نظر می‌کند و عفوشان می‌نماید.

﴿وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُخَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ حَافِظٍ﴾.

(خداوند چنین می‌کند تا مؤمنان عبرت گیرند) و تا کافرانی که به مخالفت آیات برمی‌خیزند و آنها را نمی‌پذیرند بدانند که هیچ گریزگاه و پناهگاهی (از دست عذاب خدا) ندارند (و پیوسته در دسترس قدرت اویند). اگر خدا بخواهد ایشان را در برابر عذاب خود شق و رق نگاه می‌دارد، و کشتیهایشان را درهم می‌شکند و نابود می‌نماید، و آنان راه نجاتی پیدا نمی‌کنند!

بدین منوال یزدان سبحان به مردمان می‌فهماند که هرچه از دارائیها و کالاهای زندگی این دنیا دارند، همه در معرض نیستی و نابودی هستند. هیچ چیزی ثابت و برجای نمی‌ماند مگر پیوند و ارتباط مطمئن و مورد اعتمادی که مردمان با یزدان دارند.

سپس گام دیگری را به جلو برمی‌دارد، و مردمان را مطلع می‌نماید که هرچه در این زمین از اولاد و اموال و غیره بدیشان داده شده است موقت و گذرا است و در وقت مشخص از زندگی این دنیا رخت سفر برمی‌بندد و می‌کوچد. چیزهای ارزشمند باقی و جاویدی که خدا آنها را برای کسانی می‌اندوزد و ذخیره می‌کند که ایمان می‌آورند و بر پروردگارشان توکل می‌نماید، در حقیقت قیمتی و دارای ارج و بهایند. آن‌گاه ادامه می‌دهد و روند سخن را به درازا می‌کشد و صفات همچون مؤمنانی را مشخص و معین می‌نماید، به گونه‌ای که ایشان را از دیگران ممتاز و جدا می‌سازد، و آنان را به عنوان ملتی که دارای ویژگیها و نشانه‌های خاص خود است معرفی می‌گرداند:

﴿فَأَوْتَيْنَا مِنْ شَيْءٍ فَتَنَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، وَ مَا عِنْدَ

اللَّهِ خَيْرٌ وَأَنبَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ.

قطعاً ظالمان را دوست نمی‌دارد. بر کسانی که پس از ستمی که بر آنان رفته است انتقام می‌گیرند، (و برابر تعدی و ظمی که بدیشان شده است، خصم را سرکوب می‌سازند) عتاب و عقابی نیست. بلکه عتاب و عقاب متوجه کسانی است که به مردم ستم می‌کنند و در زمین به ناحق سرکشی می‌آغازند. چنین کسانی دارای عذاب دردآور و دردناکی هستند. کسی که (در برابر ظلم دیگران) شکیبائی کند و (زمام اختیار را از دست ندهد، و با وجود قدرت، از ستمگر) درگذرد (ولی بداند که این عمل باعث گستاخی ظالم نمی‌گردد، این کار او) از زمره کارهایی است که باید بر آن عزم را جزم کرد و بر آن ماندگار شد.

در این سوره قبلاً گذشت که قرآن حالت بشری را به تصویر می‌کشد، بدان‌گاه که اشاره می‌کند به کسانی از اهل کتاب که اختلاف ورزیده‌اند و تفرقه در پیش گرفته‌اند، بعد از آن که علم و آگاهی پیدا کرده‌اند. اختلاف و تفرقه ایشان هم به سبب ظلم و ستم بوده است نه به علت جهل و نادانی و ناآگاهی از کتابی که خدا برایشان نازل فرموده است، و نه به علت عدم اطلاع آنان از برنامه ثابت و استواری که از روزگار نوح تا به روزگار ابراهیم و موسی و عیسی - عَلَیْهِمُ صَلَوَاتُ اللَّهِ - ادامه داشته است و بردوام بوده است. قرآن همچنین اشاره می‌کند به این که کسانی پس از چنان اشخاصی که اختلاف ورزیده‌اند و راه تفرقه پوئیده‌اند، کتاب را به ارث برده‌اند ولی بدان یقین و اطمینان نداشته‌اند و نسبت بدان در شک و تردید ژرفی عمر خود را سر کرده‌اند.

وقتی که اهل کتاب و پیروان ادیان آسمانی و دنباله‌روان پیغمبران الهی - صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِم - این چنین بوده باشند، کسانی که از پیغمبری پیروی نکرده‌اند و به کتابی ایمان نداشته‌اند معلوم است چه اندازه گمراه‌تر و کورتر بوده‌اند، و از اهل کتاب حال و وضع بدتر و زشت‌تری داشته‌اند.

بدین خاطر انسانها نیاز به رهبری راهیاب و راهنما

وَالَّذِينَ يَحْتَبِئُونَ كِبَارَ الْأَيْمِ وَالْفَوَاحِشِ، وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. وَلَمَنِ اتَّصَرَ بِعَدُوِّهِ فَلَا مَوْلَى لَهُ إِلَّا بِالْأَمْرِ السَّيِّئِ، وَالَّذِينَ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ.

آنچه به شما داده شده است، متاع (زودگذر و فناپذیر) زندگی دنیا است (و در اصل برق جهان، شعله‌ای در برابر باد، حبابی بر سطح آب، و غباری در مسیر طوفان است). ولی آنچه (از پاداشها و مواهبی که) نزد خدا است بهتر و پایدارتر برای کسانی است که ایمان آورده باشند و بر پروردگارشان توکل کرده باشند. و کسانی که از گناهان بزرگ، و اعمال بسیار زشت و ناپسند می‌پرهیزند، و هنگامی که دشمنانک می‌گردند (زمام اختیار از دست نمی‌دهند و پرت و پلانی نمی‌گویند و آلوده گناه نمی‌شوند، و بلکه نفس خود را مهار می‌کنند و به خشم آورندگان را) می‌بخشند. و کسانی که دعوت پروردگارشان را پاسخ می‌گویند، و نماز را چنان که باید می‌خوانند، و کارشان به شیوه ریزی و بر پایه مشورت با یکدیگر است، و از چیزهایی که بدیشان داده‌ایم (در کارهای خیر) صرف می‌کنند. و کسانی که اگر ستمی بدیشان شد، خویشان را یاری می‌دهند (و زیر بار ظلم نمی‌روند. ولی از آنجا که یاری کردن نباید از مسیر مساوات و عدالت خارج شود و به انتقامجویی و کینه‌توزی و تجاوز از حد منتهی گردد، باید توجه داشته باشند که) کیفر هر بدی، کیفری همسان آن است. اگر کسی (به هنگام قدرت، برای هدایت گمراهان و استحکام پیوندهای اجتماعی از بدکار) گذشت کند (و میان خود و میان او) صلح و صفا به راه اندازه، پاداش چنین کسی با خدا است. خداوند

قلب اساسی و پیکره اصلی جملگی گروه مسلمانان است. کار و بار گروهی ایشان بر شوری استوار و پایدار می‌گردد. آن گاه از گروه به دولت سرایت می‌کند. یعنی مسلمانان هم گروه آنان و هم دولت ایشان بر پایه شوری استوار و برقرار می‌گردد. طبیعی است شوری وجه تمایز گروه مسلمانان است و ایشان را از دیگران مستقل می‌گرداند. صفت دیگری از صفات گروه مسلمانان این است:

﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ﴾.

و کسانی که اگر ستمی بدیشان شد، خویشتن را یاری می‌دهند (و زیر بار ظلم نمی‌روند).

هرچند فرمانی که در مکه به مسلمانان داده شده بود این بود که صبر و شکیبائی کنند و دشمنی و تعدی را با دشمنی و تعدی پاسخ نگویند، تا آن گاه که در مدینه فرمان دیگری درمی‌رسد و بعد از هجرت بدیشان اجازه جنگ داده می‌شود و گفته می‌شود:

﴿أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير﴾.

اجازه (دفاع از خود) به کسانی داده می‌شود که به آنان جنگ (تحمل) می‌گردد. چرا که بدیشان ستم رفته است (و آنان مذهبهای طولانی در برابر ظلم ظالمان شکیبائی ورزیده‌اند و خون دل خورده‌اند) و خداوند توانا است بر این که ایشان را پیروز کند. (حج/۳۹)

در اینجا این صفت در آیات مکی ذکر می‌شود، بدان گاه که قرآن در صدد این است که قالب و پیکره گروه مسلمانان را به تصویر بکشد. این امر اشاره دارد به این که پیروزی بر ظلم و ستم صفت ثابت بنیادینی است، و فرمان نخستین به دست نگاه داشتن و شکیبائی کردن، یک دستور استثنائی و مربوط به شرائط و ظروف مشخصی است. از آنجا که اینجا جای بیان صفات اساسی گروه مسلمانان است، از میان این گونه صفات این صفت اساسی ثابت همیشگی ذکر گردیده است، هرچند که این آیات مکی هستند، و هنوز که هنوز است شیوه پیروزی بر تجاوز و تعدی و پاسخ به جنگ با

داشتند که ایشان را از این جاهلیت کوری برهاند، جاهلیت کوری که در آن فرو رفته بودند، و دست ایشان را بگیرد و به دستاويز بس محکمی برساند، و گامهایشان را به راهی رهنمود کند که به خدا می‌رسد، خدائی که پروردگار آنان و پروردگار همه این هستی است.

خدا کتاب را بر بنده‌اش محمد ﷺ نازل فرمود، کتاب قرآن نامی که به زبان عربی است، تا مردمان مکه و کسان پیرامون آن را بترساند و بیمناک از عذاب آفریدگار جهان گرداند. در این کتاب همان آئین و شریعتی را گنجانده که آن را قبلاً به نوح و ابراهیم و موسی و عیسی سفارش فرموده است، تا حلقه‌های زنجیره دعوت را به یکدیگر متصل و درهم تنیده گرداند، دعوتی که از بامداد تاریخ شروع گردیده است و زنجیره آن طنین‌انداز و به درازا کشیده است. همچنین این قرآن آمده است تا برنامه دعوت و راه آن و هدف آن را وحدت بخشد و یکی گرداند، و گروه مسلمانی را پدیدار و نمودار نماید که محافظ دین خدا و راهنمای انسانها به سوی خدا باشند، و وجود این دعوت را تحقق بخشند و پیاده کنند بدان سان که خدا اراده فرموده است، و به شکلی که خدا پسندیده است و از آن خشنود است.

در اینجا و در این آیه‌ها ویژگیهای آن گروهی را به تصویر می‌کشد که آن را شکل می‌بخشد و متمایز می‌گرداند. هرچند که این آیه‌ها مکی است، و پیش از پیدایش دولت اسلامی در مدینه نازل شده است، ما می‌بینیم که در این آیه‌ها صفتی از صفات مسلمانان این چنین گردیده است:

﴿وَأْمُرُهُمْ سُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾.

کارشان به شیوه رایزنی و بر پایه مشورت با یکدیگر است.

این امر الهام می‌دارد که کار شوری در زندگی مسلمانان ژرف‌تر و مهم‌تر از این است که سیستم اسلامی فقط یک نظام سیاسی باشد و بس. چه شوری

زبان جنگ، بیان نگرديده است، و دستور آن شرف صدور پیدا نکرده است.

ذکر این صفاتِ جداسازِ هیئت گروه مسلمانان از دیگران، گروه مسلمانانی که برای رهبری بشریت و اخراج انسانها از تاریکی جاهلیت و رهنمود و رهنمون ایشان به سوی نور اسلام، ذکر این صفات در یک سورة مکی، آن هم پیش از آن که رهبری عملی عملاً در دست ایشان باشد، جای تأمل و تدبّر است. اینها صفاتی هستند که لازم است قبلاً برپا و برجا شوند و در میان گروه مسلمانان تحقق پیدا کنند و پیاده شوند تا گروه مسلمانان در پرتو آنها سزاوار رهبری عملی گردند. بدین خاطر لازم است که بسیار در باره آنها بیندیشیم. این صفتها کدامه‌ایند؟ حقیقت آنها کدام و چیست؟ ارزش آنها در زندگی جملگی انسانها چه اندازه و چیست؟

این صفتها: ایمان، توکل، دوری از گناهان بزرگ و زشتیها و پلشتیها، بخشیدن هنگام خشمگین گردیدن، اطاعت فرمان یزدان، نماز خواندن، شوری و رایزنی در همه کارها، بذل و بخشش از آنچه خدا عطاء فرموده است، پیروزی و غلبه بر ظلم و زور، عفو و گذشت، اصلاح حال خود و دیگران، و صبر و شکیبائی و استقامت است.

حقیقت این صفتها و ارزش آنها کدام است؟ زیبا است این امر را روشن گردانیم، در حالی که داریم چنین صفاتی را در روند قرآنی بررسی و واری می‌نمائیم. مردمان جلو ترازوی ثابت و استوار الهی می‌ایستند، ترازویی که حقیقت ارزشها بدان سنجیده و ارزیابی می‌گردد، چه ارزشهای زوال‌پذیر و گذرا و چه ارزشهای فناپذیر و برجا. تا کار و بار در دلها و درونهایشان به هم نیامیزد و شفاف و روشن پدیدار گردد. چه اگر کار و بار در دلها و درونها به هم بیامیزد و شفاف و روشن پدیدار نیاید، همه چیز در سنجش و ارزیابی ایشان مختل می‌گردد و خلل می‌پذیرد. قرآن این ترازو را دیباجه بیان صفات گروه مسلمانان

می‌گرداند:

﴿فَمَا أَوْتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَنَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾.

آنچه به شما داده شده است، متاع (زودگذر و فناپذیر) زندگی دنیا است (و در اصل برق جهان، شعله‌ای در برابر باد، حبابی بر سطح آب، و غباری در مسیر طوفان است). ولی آنچه (از پاداشها و مواهبی که) نزد خدا است بهتر و پایدارتر است.

در این زمین کالاهای دلربای پرزرق و برقی است. روزیها، فرزندان، شهوات، لذائذ، جاه و جلال، سلطه و قدرت، مقام و مرتبت است. در دنیا نعمتهائی است که خداوند آنها را از روی لطف و از سر بخشندگی به بندگان خود داده است. خداوند این نعمتها را آویزه گناه ورزیدن و نافرمانی کردن، یا آویزه عبادت نمودن و فرمان بردن، در زندگی این جهان نرموده است. هرچند که به نعمت مطیع و فرمانبردار - هرچند هم کم و اندک باشد - برکت می‌دهد و بر آن می‌افزاید، و از نعمت سرکش و نافرمانبردار - هرچند هم زیاد داشته باشد - برکت را برمی‌دارد و از آن می‌کاهد.

به هر حال هیچ یک از اینها ارج و بهای ثابت و پایداری نیست. بلکه هریک از اینها کالای گذرائی است. دارای مدت زمان محدودی است. نه از مدت زمان خود فراتر می‌رود، و نه از زمان معین آن کاسته می‌شود. وجود نعمت در دست این یا آن، نه دلیل بزرگواری و کرامت، و نه دلیل کوچکی و حقارت در پیشگاه خدا است، و نه نشانه خشنودی و نه نشانه خشم خدا است. بلکه نعمت و کالائی است و بس:

﴿وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾.

آنچه (از پاداشها و مواهبی که) نزد خدا است بهتر و پایدارتر است.

آنچه در پیشگاه خدا می‌ماند بهتر، و دارای مدت طولانی‌تری است. متاع و نعمت دنیا اندک و ناچیز است وقتی که با چیزی سنجیده می‌شود که در پیش خدا است. و دارای روزهای محدودی است و سررسید

هراس نداشتن است. این صفتها برای هر انسانی در کوچ و سفرش بر این ستاره لازم است. ولیکن این صفتها برای رهبر و راهنمایی که پای در راه می‌نهد و راه را می‌سپرد، و انسانها را در این راه رهنمود و رهنمون می‌کند، لازم‌تر است.

ارزش ایمان، نجات از هواها و هوسها و اغراض و مصالح شخصی و فراجنگ آوردن غنیمتها است. چرا که دل آویزه هدفی بالاتر و والاتر از ذات انسان می‌گردد، و انسان احساس می‌کند که هیچ چیزی متعلق بدو و از آن او نیست و از خود چیزی و اختیاری ندارد. بلکه هرچه هست دعوت به سوی خدا است، و انسان در این کار کارگر خدا است! این احساس لازم‌ترین چیز برای کسی است که وظیفه رهبری و راهنمایی بدو واگذار می‌گردد تا زمانی که دسته‌ها و گروه‌های گریزان و گریزپا پشت کردند، و رفتند، یا در راه دعوت شکنجه و اذیت و آزار دید، مأیوس و ناامید نگردد، و زمانی که دسته‌ها و گروه‌ها دعوت او را پذیرفتند و بدان لبیک گفتند و گردن نهادند، مغرور نشود و گول نخورد. چه او کارگر خدا است و پس.

گروه نخستین و پیشتان مسلمانان ایمان کاملی آوردند، ایمان کاملی که در دلها و درونها و اخلاق و رفتار و روش ایشان تأثیر شگفتی گذاشت. تصویر ایمان در دل و درون انسانها راکد و مبهم گردیده بود. تا بدانجا که تأثیر خود را در اخلاق و رفتار مردمان از دست داده بود. زمانی که اسلام آمد تصویر ایمان را زنده و مؤثر و کارآ پدیدار و آشکار کرد، به گونه‌ای که این گروه در پرتو آن شایسته رهبری و راهنمایی گردیدند، رهبری و راهنمایی‌ای که بر عهده گرفته بودند.

استاد ابوالحسن ندوی در کتاب خود «مَاذَا خَسِرَ الْعَالَمُ بِاِخْطَاِ الْمُسْلِمِينَ» در باره چنین ایمانی می‌گوید:

«گره بزرگ - گره کفر و شرک - باز گردید، و با باز شدن آن همه گره‌های دیگر باز شدند. پیغمبر ﷺ با ایشان جهاد اول را انجام داد، و در پرتو آن به جهاد دیگری برای هر امر و نهی نیاز پیدا نکرد. اسلام بر

مشخصی دارد وقتی که با لطف و فیض فراوان و جوشان و ریزان یزدان مقایسه می‌گردد. برای فرد درازترین مدت ماندگاری نعمت، مدت زمان عمر او است. برای بشریت هم درازترین مدت ماندگاری نعمت، مدت زمان عمر انسانها است. مدت زمان عمر این جهان فرد یا بشریت وقتی که با روزگاران آن جهان یزدان مقایسه و سنجیده می‌گردد، لحظه‌ای یا کم‌تر از لحظه‌ای بشمار می‌آید.

بعد از بیان این حقیقت، به ذکر صفات مؤمنانی می‌پردازد که خدا برای آنان چیزی را ذخیره و اندوخته می‌نماید که بهتر و ماندگارتر برایشان است.

این صفات با صفت ایمان می‌آغازد:

﴿وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾.

آنچه (از پاداشها و مواهبی که) نزد خدا است بهتر و پایدارتر برای کسانی است که ایمان آورده باشند.

ارزش ایمان است که ایمان شناخت حقیقت نخستینی است که شناخت صحیحی در باره چیزی در گستره این هستی جز از راه آن در دل و درون انسانها جایگزین و مستقر نمی‌گردد. از راه ایمان به خدا، درک و فهم حقیقت این هستی میسر می‌شود. بعد از درک و فهم این حقیقت است که انسان می‌تواند با جهان همساز و همراه شود و بده و بستان نماید. زیرا او سرشت جهان را و همچنین قوانین آن را می‌شناسد، قوانینی که بر جهان حاکم و فرمانروا است. بدین خاطر شخص مؤمن حرکت خود را با حرکت این هستی بزرگ، هماهنگ و هماوا می‌گرداند، و از قوانین کلی منحرف نمی‌گردد، و با این هماهنگی و هماوایی خوشبخت می‌شود، و همراه با سراسر هستی به سوی آفریدگار هستی، با اطاعت و تسلیم و در امن و امان، حرکت می‌کند و می‌رود. این صفت، برای هر انسانی لازم است، ولی این صفت برای گروهی که انسانها را به سوی آفریدگار هستی رهبری و رهنمود می‌کنند لازم‌تر است.

ارزش ایمان، همچنین آرامش دل و درون، و یقین و اعتماد بر راه، و حیران و سرگردان نشدن، و ترس و

می‌گوید:

«مردمان عرب و عجم در زندگی جاهلیت بسر می‌بردند. در زندگی خود برای چیزهائی سجده می‌بردند که به خاطر ایشان و برای استفادهٔ ایشان آفریده شده بود و تحت اراده و عملکردشان بود. شخص مطیع و نیکوکار به جائزه‌ای دست نمی‌یافت، و شخص سرکش و بزه‌کار عقوبتی نمی‌دید. امر به معروفی و نهی از منکری در میان نبود. دینداری و دین‌باوری، سطحی و در زندگیشان کم‌رنگ بود. دینداری و دین‌باوری سلطه و قدرتی بر جانها و دلها و درونهایشان نداشت، و تأثیری بر اخلاق و اجتماعشان نمی‌گذاشت. به خدا ایمان داشتند به عنوان آفریدگاری که کار خود را به پایان برده و گوشه‌گیری کرده و از مملکت خود دست کشیده و کار و بار جهان را به برخی از مردمان واگذاشته است که خلعت خداوندگاری و ربوبیت به تن ایشان کرده است.

آنان زمام امور را به دست گرفته‌اند، و ادارهٔ مملکت را و چرخاندن و گرداندن کار و بار آن را و پخش ارزاق و تقسیم روزیها را و سائر چیزهای دیگری که مصالح حکومت منظم آنها را می‌طلبد، عهده‌دار شده‌اند و به دست گرفته‌اند. ایمان ایشان به یزدان بیش از شناخت تاریخی نبود. ایمانشان به خدا، و نسبت دادن آفرینش آسمانها و زمین به خدا، فرقی با پاسخ دانش‌آموزی از دانش‌آموزان درس تاریخ نداشت، دانش‌آموزی که بدو گفته می‌شود: چه کسی این کاخ باستانی را ساخته است؟ دانش‌آموز نام شاهی از شاهان پیشین را می‌برد، بدون این که از آن شاه بترسد و برایش کرنش ببرد... دین آنان خالی از خشوع و خضوع برای خدا، و خالی از به کمک طلبیدن و یاری خواستن از او بود. نمی‌دانستند چه چیزهائی ایشان را در پیشگاه یزدان عزیز و محبوب می‌گرداند. شناخت ایشان از یزدان

جاهلیت در پیکار نخستین، پیروز گردید. به دنبال آن، در هر پیکاری پیروزی نصیب او گردید. همگان با دلها و اندامها و جانهایشان به صلح و صفا درآمدند و اسلام را پذیرفتند. بعد از آن با پیغمبر ﷺ دشمنی نکردند، بعد از آن که هدایت برایشان روشن و پدیدار گردید. هیچ گونه ناراحتی و رنجشی در دلها و درونهایشان در برابر چیزی که بدان دستور می‌داد و داوری می‌کرد و مقرر می‌فرمود وجود نداشت. هیچ گونه اختیاری برای خود قائل نمی‌شدند بعد از آن که پیغمبر ﷺ امر و نهی می‌فرمود و به چیزی دستور انجام دادن یا دستور انجام ندادن صادر می‌کرد...»^(۱)

«تا بدانجا که بهرهٔ شیطان در دلها و درونهایشان نماند، بلکه بهره‌ای از وجودشان برای خودشان هم باقی نماند. از خویشتن حق را به تمام و کمال می‌گرفتند همان گونه که از دیگران حق را به تمام و کمال می‌گرفتند. یعنی با خود و با دیگران یکسان معامله کردند و انصاف نمودند و دادگری کردند. در این جهان مردان آن جهان شدند. در امروز انسانهای فردا گردیدند. بلا و مصیبتی ایشان را به جزع و فزع و ناله و افغان نمی‌انداخت. نعمتی ایشان را سرمست و مغرور نمی‌کرد. فقر و فاقه‌ای آنان را به خود مشغول نمی‌داشت و از خود بی‌خبر نمی‌کرد. دارائی و ثروتی ایشان را به طغیان و سرکشی نمی‌انداخت. بازرگانی و تجارتی آنان را غافل و بی‌خبر نمی‌کرد. قوت و قدرتی ایشان را بازپچهٔ دست خویش نمی‌نمود و سبک از جایشان بر نمی‌کند. خواهان برتری جوئی و تباهی در زمین نبودند. برای مردمان ترازوی راست و درستی شدند. دادگرانه رفتار می‌کردند. برای خدا گواهی می‌دادند هرچند بر ضد خودشان یا پدر و مادرشان و یا خویشاوندانش می‌بود... نواحی و اطراف زمین از ایشان فرمانبرداری و اطاعت کردند، و پناهگاه انسانها شدند، و محافظان و نگهبانان جهان، و دعوت‌کنندگان مردمان به سوی دین یزدان گردیدند...»^(۲)

در بارهٔ تأثیر ایمان درست در اخلاق و آرزوها

۱- صفحه ۷۳ چاپ دوم.

۲- صفحه ۷۴ چاپ دوم.

شناخت گنگ و پیچیده، و نارسا و کوتاه و مجمل بود. به گونه‌ای بود که در دلها و درونهایشان هیبت و وقار و محبت و مودتی بر نمی‌انگیخت... عربها و کسانی که اسلام آوردند و مسلمان گردیدند از این شناخت بیمارگونه پیچیده مرده، به شناخت ژرف روشن روانی رسیدند، شناختی بر جان و روان و دل و درون و همه اندامها سلطه و قدرت داشت، و بر اخلاق و اجتماع تأثیر گذاشت، و بر زندگی و آنچه بدان مربوط و مرتبط بود سیطره پیدا کرد و چیره شد. به خدائی ایمان پیدا کردند که دارای اسماء حسنی و نامهای زیبا، و دارای صفات و خصال والا و بالا بود. ایمان آوردند به پروردگار جهانیان، بخشنده مهربان، مالک روز سزا و جزا، فرمانروا و فرمانفرما، پاک و منزّه، بی‌عیب و نقص، امنیت بخشنده و امان‌دهنده، محافظ و مراقب، قدرتمند و چیره، شکوهمند و دارای جبروت، والا مقام و فرازمند، طراح هستی و اندازه‌گیرنده اشیاء در کمیت و کیفیت لازم، آفریدگار جهان از نیستی، صورتگر و شکل‌دهنده جهان بدین‌گونه که هست، حکیم و کاربجا، آمرزگار و بخشایشگر، بسیار دوستدار و بامحبت، بس رؤوف و مهربان، دارای مرحمت و لطف بیشمار، خدائی که آفریدن و فرمان دادن از آن او است، خدائی که فرماندهی بزرگ همه چیز را در دست دارد و ملک فراخ کائنات و حکومت مطلقه از آن او است، و او است که پناه می‌دهد هر که را که بخواهد و کسی را نمی‌توان از عذاب او پناه داد... و سائر صفات و خصال که در قرآن راجع به یزدان آمده است. خدا است که با بهشت پادش می‌دهد، و با دوزخ عذاب و عقاب می‌رساند. برای هر که بخواهد روزی را فراخ می‌گرداند و برای هر که بخواهد روزی را کم می‌نماید. از نهنانیهای آسمانها و زمین آگاه است. از دزدانه نگاه کردن چشمها مطلع است، و می‌داند آنچه را که سینه‌ها در خود نهان می‌دارند، و سائر قدرتها و تصرفها و آگاهیهایی که در قرآن ذکر گردیده است... با همچون ایمان فراخ و ژرف و روشن و آشکاری دلها و درونهایشان سخت

دگرگون شد و تغییر و تحوّل شگفتی پیدا کرد. هرگاه کسی به خدا ایمان می‌آورد و گواهی می‌داد و می‌پذیرفت جز خدا معبودی نیست. زندگیش زیر و رو می‌گردید. ایمان به ژرفاهای درونش می‌خزید و به تمام رگها و احساسات و ادراکاتش سرک می‌کشید، و بسان جان و روان و خون در کالبدش حرکت می‌کرد، و میکروبهای جاهلیت و ریشه‌های آن را می‌کشد و می‌کند، و با جوش و خروش خود خرد و دل را فرامی‌گرفت، و از او شخص دیگری را می‌ساخت، شخصی که زیباییهای ایمان و یقین و صبر و شجاعت از او به ظهور می‌رسید و جلوه‌گر می‌گردید، و افعال و اخلاق خارق‌العاده‌ای از او سر بر می‌زد که عقل و فلسفه و تاریخ اخلاق را حیران و ویلان می‌کرد، و هنوز که هنوز است جای حیرت و دهشت است و جای حیرت و دهشت می‌ماند، و دانش از تعلیل و توجیه آن با چیزی جز ایمان کاملاً ژرف، حیران مانده است و حیران می‌ماند»^(۱)

«این ایمان مدرسه اخلاقی و تربیت روانی بود، مدرسه‌ای که به شاگردان خود فضائل اخلاقی دیکته می‌کرد، از قبیل: اراده استوار و نیروی نفسانی، و از خود حساب گرفتن و داد ستاندن. ایمان نیرومندترین بازدارنده‌ای است که تاریخ اخلاق و علم روانشناسی در باره لغزشهای اخلاقی و اشتباه‌های بشری سراغ دارد. زمانی که تند و تیزی حیوانی در وقتی از اوقات سرکشی و طغیان می‌کند، و انسان دچار اشتباه و لغزشی می‌شود، بدان گاه که چشمی او را نمی‌پاید، و دست قانون بدو نمی‌رسد، همچون ایمانی تبدیل به نفس لوامه سختگیری می‌گردد، و درفش گزنده‌ای برای دل و درون می‌شود، و شیخ هراس‌انگیزی می‌گردد، به گونه‌ای که انسان آسوده و آسوده خاطر نمی‌ماند مگر زمانی که در برابر قانون به گناه خود اعتراف و اقرار می‌کند، و خود را تسلیم عقوبت شدید و کیفر سخت

می سازد، و آن عقوبت و کیفر را آرام و آسوده تحمّل می نماید، تا بدین وسیله خویشتن را از خشم خدا و شکنجه و آزار آخرت باز رهااند.^(۱)

«... این چنین ایمانی پاسبان امانتداری و پاکدامنی و بزرگواری انسان بود. به نفس خود توانائی آن را می داد که در رویارویی با حرصها و آزها و طوفانهای موج شهوتهای جاروکننده، هنگامی که تنها و دور از چشم دیگران است و کسی او را نمی بیند، و بدان گاه که دارای قدرت و قوّت و سلطه و شوکت و نفوذ است و از کسی نمی ترسد، خویشتندار و پاک و پاکیزه بماند و به لجنزار بزه و گناه نیفتد و فرو نرود... در تاریخ فتوحات اسلامی مسائلی از پاکسی و پارسائی در غنیمت، و تحویل امانت به صاحبان امانت، و اخلاص با خدا، پیش آمده است و رخ داده است که تاریخ انسانها ناتوان از نظائر آن بوده و هست. این هم جز نتیجه رسوخ ایمان، و خدای را حاضر و ناظر دیدن، و او را در هر جائی و در هر مکانی آگاه و آماده یافتن و مطلع دانستن، نبوده و نمی باشد.»^(۲)

«مسلمانان قبل از همچون ایمانی در هرج و مرج بسر می بردند، هرج و مرج در افعال و اخلاق و رفتار و کردار و دریافتن و رها کردن و سیاست و اجتماع. از سلطه و قدرتی پیروی نمی کردند، و به نظام و سیستمی اعتراف نمی نمودند و گردن نمی نهادند. راه و روشی را نمی پذیرفتند و خطّ سیر واحدی را نمی پیمودند. هرگونه که دلهایشان می خواست می زیستند و می رفتند. کورکورانه بر اسب سرکش هوا و هوس سوار می شدند و می نشستند. کورکورانه دست و پا می زدند و گام برمی داشتند. اما پس از اسلام آوردن، اکنون به چهاردیواری ایمان و عبودیت درآمده اند و از آنجا بیرون نمی روند. به خدا ایمان آورده اند و حکومت و فرمانروائی و امر و نهی را از آن او می دانند. خویشتن را رعیت و بنده و مطیع مطلق می شمارند. زمام اختیارشان به دست خدا سپرده اند، و خویشتن را کاملاً تسلیم فرمان الهی کرده اند. بارهای سنگین گناهان را بر

زمین گذاشته اند و به ترک آنها گفته اند. از هواها و آرزوها و خودخواهیهای خویشتن پیراسته اند و به در آمده اند، و بندگان شده اند که نه مالی و نه نفسی دارند، و در زندگی کمترین تصرف و تملّکی نمی ورزند و ندارند، مگر آنچه که خدا آن را پسندد و بدان اجازه دهد. نه می جنگند و نه صلح و سازشی در پیش می گیرند مگر با اجازه خدا. نه راضی و خشنود می شوند، و نه خشم می گیرند و خشمگین می گردند، و نه می بخشدند و خرج می کنند، و نه دست باز می دارند و خرج نمی کنند، و نه صلّه رحمی بجای می آورند، و نه از خویشاوندان و دیگران می برند، مگر با اجازه خدا و طبق فرمان خدا.»^(۳)

این همان ایمانی است که این آیه بدان اشاره می کند، بدان هنگام که گروهی را توصیف می نماید که با این عقیده برای رهبری و رهنمون انسانها برگزیده شده است. از مقتضیات این ایمان، توکل کردن بر خدا و پشت بستن بدو است. ولی قرآن این صفت را جداگانه ذکر می کند و بدان توجّه و اهتمّیت می دهد:

﴿وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾

و بر پروردگارشان توکل می کنند.

این تقدیم و تأخیر در ترکیب بند جمله می رساند توکل باید تنها بر پروردگارشان باشد و بس. دیگر نباید بر غیر خدا توکل کرد و پشت بست. ایمان به خدا مقتضی توکل بر او است نه بر کس و چیز دیگری. این هم توحید و یکتاپرستی است در نخستین شکل از اشکالی که دارد. مؤمن، به خدا و به صفات او ایمان می آورد، و یقین دارد که کسی در سراسر این هستی کاری را و چیزی را نمی تواند بکند مگر با مشیّت و اراده او، و در سراسر این هستی کاری نمی شود و چیزی رخ نمی دهد و به وقوع نمی پیوندد مگر با اذن و اجازه او. بدین خاطر مؤمن تنها بدو توکل می کند و پشت می بندد و

بس. و در انجام کاری یا در انجام ندادن کاری جز به خدا توجه نمی‌نماید و رو نمی‌کند.

این احساس برای هر کسی ضروری و لازم است، تا سربلند بایستد و سر خود را جز برای خدا خم نکند و جز برای او کرنش نبرد. دلش به هنگام زیان و ضرر و بلا و مصیبت برجای بماند، و در خوشی و شادی و ثروتمندی، خوشحال و شادمان باشد، و نعمت و دارائی و تنگدستی و بی‌چیزی او را از جای برنکند و از مسیر منحرف نسازد... اما همچون احساسی برای رهبر و پیشوا سخت ضروری و بسیار لازم است، رهبر و پیشوائی که مسؤولیت رهنمود و رهنمون راه را بر عهده دارد.

﴿وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ﴾.

و کسانی که از گناهان بزرگ، و اعمال بسیار زشت و ناپسند می‌پرهیزند.

پاکی دل، و پاکی رفتار از گناهان بزرگ، و از اعمال بسیار زشت و ناپسند، اثری از آثار ایمان صحیح است، و ضرورتی از ضرورت‌های رهبری راهیاب و پیشوائی والا است. دلی بر صفای ایمان و پاکی آن ماندگار نمی‌ماند که به گناهان بزرگ و اعمال زشت و ناپسند اقدام کند و از آنها دوری نگزیند و اجتناب نکند. دلی هم که صفای ایمان از آن جدا گردد و بزهدکاریا آن را آلوده سازد و نور آن را از میان ببرد، شایسته و بایسته رهبری و پیشوائی نیست.

ایمان احساس باریک و نازک دل‌های گروه مؤمنان را بالا برد، تا بدان درجه و پله‌ای رسیدند که گلچینه‌های پیشین^(۱) بدان اشاره کردند. درجه و پله‌ای که گروه نخستین و پیشتاز اسلام را سزاوار رهبری انسان‌ها ساخت، رهبری‌ای که نه پیش از آنان سابقه‌ای داشته است و نه بعد از آنان به گرد آن می‌رسند. ولی این رهبری بسان تیری بود که به سوی ستاره‌ای پرتاب شود و بدان اشاره رود تا هرکس که بخواهد در گیر و دار شهبوات با آن رهنمود و رهنمون و راهیاب گردد!

یزدان ضعف این آفریده انسان نام را می‌داند. این است

که برای او حد و مرزی را تعیین می‌کند تا چون بدان برسد شایان رهبری بشود، و با آن بتواند به چیزی دسترسی پیدا کند که در پیشگاه خدا است. این حد و مرز، دوری و اجتناب از گناهان بزرگ و اعمال بسیار زشت و ناپسند است، نه گناهان کوچک و لغزشهای ناچیز. رحمت خدا شامل چنین گناهان کوچکی می‌گردد که از انسان سر می‌زنند، زیرا خدا آگاه‌تر و داناتر از هر کسی نسبت به تاب و توانی است که انسان دارد. این هم فضل و لطف و بزرگواری و مهری است که یزدان نسبت بدین انسان دارد. اینها باید انسان را بر آن دارد که از یزدان خجالت بکشد. چه بزرگواری و بخشندگی او انسان را شرمند می‌سازد، و عفو و گذشت او در دل انسان ارجمند و بزرگ، معنی حیا و شرم را می‌انگیزد.

﴿وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ﴾.

و هنگامی که خشمناک می‌گردند (زمام اختیار از دست نمی‌دهند و پرت و پلان نمی‌گویند و آلوده گناه نمی‌شوند، و بلکه نفس خود را مهار می‌کنند و به خشم آورندگان را) می‌بخشند.

این صفت بعد از اشاره نهان به بزرگواری و بخشندگی یزدان با انسان نسبت به گناهان و لغزشهای او، به میان می‌آید، و بزرگواری و بخشندگی و عفو و گذشت را در میان انسان‌ها عزیز و گرامی می‌کند، و صفت مؤمنان را چنین قرار می‌دهد: آنان هنگامی که خشمناک می‌گردند می‌بخشند و گذشت می‌کنند.

بزرگواری اسلام با خود انسان دیگر باره جلوه‌گر می‌آید. اسلام انسان را وادار به کاری نمی‌کند که فراتر از تاب و توان او باشد. خدا می‌داند که خشم یک واکنش بشری است و از فطرت او برمی‌جوشد. خشم به طور کلی شر و بد نیست. چه خشم گرفتن برای خدا و دین او و عدل و داد، خشم مطلوب و مقبولی است و در آن خیر و خوبی است. بدین خاطر یزدان مهربان خشم را از پایه و اساس حرام نمی‌سازد و آن را گناه و لغزش

و از خودرایی و خودخواهی سر بر می زند. وقتی که نفس از همه اینها بیالاید و رهائی یابد راه به سوی پروردگارش را پیدا می کند، راهی که باز و فراخ است و به خدا منتهی می شود. آن وقت است نفس انسان بدون هرگونه موانع و عوائق پاسخ می گوید. با تمام وجودش پاسخ می دهد و پذیرای فرمان یزدان می گردد. در برابر هر وظیفه و تکلیفی به وسیله بازدارنده و مانعی از هوا و هوس نمی ایستد، هوا و هوسی که از او جلوگیری می کند و او را از راه بازمی دارد. . . . این امر به طور عام پاسخگوئی بشمار است و لَیِّک به فرمان ایزد دادار است. . . . آنگاه برخی از این پاسخگوئیا و لَیِّک گوئیا را شرح و بسط می دهد:

﴿وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾.

و نماز را چنان که باید می خوانند.

نماز در این آئین دارای منزلت والا و مرتبت بالائی است. بدین خاطر نماز به دنبال پایه نخستین و رکن اول این دین ذکر می شود، پایه و رکنی که گواهی دادن بدین گونه است: جز خدای معبودی نیست و محمد پیغمبر خدا است. این نخستین شکل پاسخگوئی به فرمان یزدان است و توحید نام دارد و رابطه میان بنده و پروردگارش بشمار است. نماز هم نماد برابری در میان بندگان است. همه آنان در یک صف می ایستند و به رکوع می روند و به سجده می افتند. سری بلندتر از سری نمی گردد، و پائی بر پائی جلو نمی افتد.

شاید به همین علت است که به دنبال خواندن نماز صفت شوری را می آورد، پیش از این که زکات را ذکر کند:

﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾.

و کارشان به شیوه رایزنی و بر پایه مشورت با یکدیگر است.

تعبیر کلام بیانگر این است که همه کارهایشان شورائی است، تا بدین وسیله سراسر زندگی شان را با رنگ شوری رنگ آمیزی کند. همان گونه که گفتیم این سخن یک نصّ مکی است، و پیش از برپائی دولت اسلامی

نمی سازد. بلکه وجود خشم را در فطرت و سرشت انسان به رسمیت می شناسد و بدان اعتراف می فرماید. این است که یزدان سبحانه انسان را از حیرت و ویلانی و پریشانی و تفرقه ای که او در میان فطرت خود و کار و بار آئین خود پیدا می کند معاف می دارد. ولی در عین حال انسان را رهبری و رهنمود و رهنمون می کند به این که بر خشم خود غالب آید و چیره گردد، و عفو و گذشت داشته باشد و صرف نظر کند. همچون صفتی را هم برای انسان صفت والائی از صفات دوست داشتنی ایمان می شمارد. گذشته از این، از پیغمبر خدا ﷺ خشم دیده شده است. ولی آن حضرت هرگز برای خود خشمگین نگردیده است، بلکه برای خدا خشمناک شده است، و زمانی که خشم گرفته است چیزی در برابر خشم او برجای نمانده است و تاب استقامت نداشته است. ولیکن این درجه و پله آن نفس محمّدی بزرگوار والا است، و خدا نفسهای مؤمنان را بدان وادار و مکلف نمی سازد، هرچند که آن را در نظرشان می آراید و عزیز و گرامی جلوه گرش می فرماید. بلکه این را برای مؤمنان بس می داند و پسندیده می شمارد که هنگام خشمگین شدن بیخشانند و گذشت نمایند. در وقت قدرت عفو روا دارند، و در زمان چیرگی و برتری بر احساس انتقام غلبه کنند و والا گردند، مادام که کار و بار مربوط به خودشان و در محدوده دایره شخصیت متعلّق به افراد و اشخاص باشد.

﴿وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ﴾.

و کسانی که دعوت پروردگارش را پاسخ می گویند. موانع و عوائقی را از سر راه برمی دارند که میان ایشان و میان پروردگارش باشد. موانع و عوائق نهان در درونشان را کنار می زنند و برطرف می کنند که نگذارد وصول حاصل شود و رسیدن به قرب خدا دست دهد. میان نفس و پروردگار نفس، موانع و عوائقی جز برخاسته از خود نفس پدیدار و نمودار نمی گردد. مواضع و عوائق از شهوتها و کششها و جهشها برپا و برجا می شود. موانع و عوائق از خود نفس برمی جوشد

نازل گردیده است. پس در این صورت، این قالب و قانونی است که عمومی تر و فراگیرتر از خود دولت در زندگی مسلمانان است، قالب و دَکُورِ گروه اسلامی در همه احوال و اوضاع ایشان است، هرچند که هنوز هم دولت به معنی خاص خود پابرجا و برقرار نشده باشد. واقعیت این است که دولت در اسلام چیزی جز این نیست که جماعت مسلمانان و ویژگیهای خاص ایشان، به طور طبیعی و سرشتی جدا و ممتاز شود. جماعت مسلمانان هم دولت اسلامی را در ضمن خود دارند، و جماعت مسلمانان و دولت اسلامی هر دو با همدیگر برنامه اسلامی و نگاهبانی و مراقبت برنامه اسلامی بر زندگی فردی و گروهی را تحقق می‌بخشند و پیاده می‌کنند.

بدین خاطر قالب و قانون شوری در میان گروه مسلمانان سابقه دیرینه‌ای دارد، و مدلول و مفهوم آن فراخ‌تر و ژرف‌تر از محیط دولت و امور حکومت در آن است. شوری قالب و قانون ذاتی زندگی اسلامی است. نشانه‌ای است که گروه برگزیده برای رهبری بشریت را جدا و ممتاز می‌سازد. شوری لازم‌ترین صفت از صفات رهبری است.

شکل و دکوری که شوری با آن به تمام و کمال می‌رسد در یک قالب آهنی ریخته و آماده نمی‌گردد. بلکه شکل شوری به محیط و زمانی واگذار می‌شود که با آن سازگار و هماهوا بوده و در زندگی گروه مسلمانان تحقق پیدا کند و پیاده شود. مقررات اسلامی شکل‌های جامد و راکدی نیستند و نصّ حرف به حرف نمی‌باشند. بلکه مقررات اسلامی پیش از هر چیز روح و جانی است که از استقرار حقیقت ایمان در دل، و از دگرگونی احساس و شعور و رفتار و روش در پرتو این حقیقت، پدیدار و نمودار می‌گردد. پژوهش در باره شکل‌های مقررات اسلامی بدون توجه به حقیقت ایمان، حقیقتی که در فراسوی شکل‌ها پنهان و نهان است، به چیزی منتهی نمی‌گردد و نتیجه‌ای نخواهد داشت... این سخن هوایی و بیهوده و نامرتبی است همان که در نگاه اول به

نظر کسی می‌رسد که حقیقت ایمان را در پرتو عقیده اسلامی نمی‌شناسد. چه عقیده اسلامی - از نظر ارکان و اصول خالص عقیدتی، و پیش از هرگونه توجهی به مقررات آن - شامل حقائق نفسانی و عقلانی است، حقایقی که خودش چیزی است که حضور و کارائی و تأثیر در هستی بشری دارد. به گونه‌ای که شکل‌های مشخصی از مقررات را و اوضاع معینی از زندگی بشری را آماده می‌کند و تهیه می‌بیند و پیش چشم می‌دارد. آن‌گاه آیه‌ها نازل می‌گردند و بدین شکل‌ها و اوضاع اشاره می‌کنند، تنها برای تنظیم و سر و ساماندهی آنها نه برای آفریدن و پدید آوردن آنها. برای این که شکلی از اشکال مقررات اسلامی پدید آید، پیش از آن لازم است مسلمانانی در میان باشند، و ایمانی وجود داشته باشد که کارآ و مؤثر باشد و الا همه شکل‌های مقررات و سر و ساماندهی نیاز را برآورده نمی‌کنند. مفید فائده واقع نمی‌گردند و نظام و سیستمی را تحقق نمی‌بخشند و پیاده نمی‌کنند که درست باشد بدان نظام و سیستم اسلامی گفت. هرگاه واقعاً مسلمانانی یافته شوند، و ایمان چنان که هست حقیقتاً در دل‌هایشان پدیدار گردد، نظام و سیستم اسلامی خود به خود نمودار می‌شود و پدیدار می‌آید، و شکلی از آن برپا می‌گردد و قامت راست می‌کند که متناسب این چنین مسلمانانی و محیط ایشان و همه احوال و اوضاعشان می‌شود، و همه ارکان و اصول اسلامی را به بهترین وجه تحقق می‌بخشد و پیاده می‌کند.

﴿وَمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾.

و از چیزهائی که بدیشان داده‌ایم (در کارهای خیر) صرف می‌کنند.

این هم نصّی است که زودتر از زمان تعیین فرائض زکات نازل گردیده است، زکاتی که در سال دوم هجری مقرر شده است. ولیکن بذل و بخشش عمومی از رزق و روزی خداداد، رهنمود و رهنمون زودرسی در زندگی گروه مسلمانان بوده است، و بلکه همراه با

پیدایش گروه مسلمانان پدید آمده است.

لازم است برای دعوت بذل و بخشش نمود و هزینه کرد. بخشیدن و هزینه کردن دل را از بخل و تنگچشمی پاک می‌دارد و می‌زداید، و انسان را بر دوست داشت ملک و مال چیره می‌گرداند، و مایهٔ یقین و اطمینان به چیزی می‌شود که در نزد خدا است. همهٔ اینها هم برای تکمیل معنی ایمان ضروری است. همچنین اینها برای زندگی اجتماعی نیز ضروری است. چه دعوت مبارزه است. در این مبارزه هم ضمانت اجتماعی ضروری است و باید برای پیامدهای مبارزه و آثار آن آمادگی داشت و فداکاری نمود. گاهی این ضمانت اجتماعی به طور کامل انجام می‌پذیرد و همگانی می‌گردد و برای هیچ کسی اموال و دارائی مستقل و جداگانه‌ای در میان نمی‌ماند. همان‌گونه که در ابتدای هجرت مهاجران از مکه، و رفتن ایشان به پیش برادرانشان در مدینه چنین بود. تا آن زمان که شدت و حدت شرائط و ظروف فروکش کرد. آن وقت بود که اساس و پایهٔ دائمی بذل و بخشش در زکات ریخته شد، و سهام و موارد فریضه زکات تعیین و ابلاغ گردید.

به هر حال بذل و بخشش به طور عام نشانه‌ای از نشانه‌های گروه مؤمنان برگزیده برای رهبری با همچون صفاتی است...

﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ﴾.

و کسانی که اگر ستمی بدیشان شد، خویشتن را یاری می‌دهند (و زیر بار ظلم نمی‌روند).

همان‌گونه که قبلاً گفته شد، ذکر این صفت در سوره‌های مکی دارای معنی و مفهوم ویژه‌ای است. این سخن بیانگر صفت بنیادین و اساسی گروه مسلمانان است. این صفت بیان می‌دارد که مسلمانان باید در برابر ظلم و زور به یاری همدیگر بشتابند، و ظلم و زور را نپذیرند و بدان گردن نهند. این کار هم طبیعی است برای گروهی که آفریده شده‌اند تا به مردمان خدمت کنند و بهترین ملت باشند. ملتی که به کار نیک دستور می‌دهند و از کار بد نهی می‌کنند، و در پرتو حق و

حقیقت و عدل و عدالت، زندگی انسانها را می‌پایند و از آن محافظت می‌نمایند. ملتی است که با تکیه بر خدا و داشتن خدا عزیز و مقتدرند.

﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾.

عزت و قدرت از آن خدا و فرستاده او و مؤمنان است.

(منافقون/۸)

سرشت این گروه و وظیفه او بر این است و چنین است که بر ظلم و زور پیروز شوند و در مبارزه با آن همدیگر را یاری کنند، و جلو تعدی و تجاوز را بگیرند و با آن برزنند. اگر می‌بینیم دوره‌ای بوده است که به علت شرائط و ظروف محلی در مکه، و با توجه به مقتضیات تربیتی به ویژه در زندگی مسلمانان نخستین عرب، مسلمانان از جنگ و مبارزه دست بازدارند و به تاخت و تاز دیگران با تاخت و تاز پاسخ نگویند، بلکه نماز بخوانند و زکات بدهند، این یک حالت موقتی و گذرا بوده است و به ویژگیهای گروه ثابت اصیل مربوط نمی‌شود.

اسباب و علل ویژه‌ای باعث گردیده است که در دوران مکی شیوهٔ مسالمت‌آمیز و صبر و شکیبائی در پیش گرفته شود. از جمله:

اذیت و آزار مسلمانان نخستین، و برگرداندن از آئینشان، توسط یک دسته و گروه ویژه مسلط بر جامعه صورت نمی‌پذیرفت. وضع سیاسی و اجتماعی در جزیرهٔ العرب یک وضع قبیله‌گری متزلزلی بود. بدین خاطر اذیت و آزار فرد مسلمان توسط کسانی انجام می‌گرفت که از وابستگان او بشمار می‌آمدند، اگر آن فرد مسلمان صاحب حسب و نسب می‌بود. چرا که هیچ شخص بیگانه‌ای جرأت نمی‌کرد چنین فرد مسلمانی را اذیت و آزار برساند. جز به صورت نادر روی نداده است و سابقه نداشته است که تعدی و تجاوز از سوی گروهی متوجه فرد مسلمانی یا دستهٔ مسلمانی شده باشد و گروهی بر او یا بر ایشان بتازند و کار او یا ایشان را یکسره سازند. بلکه سران و بزرگان قریش بندگان و بردگان خود را اذیت و آزار می‌رساندند. اما

به شخصیت اسلامی بود.

این چیزها و چیزهای همگون و همسان اینها، مسالمت و سازش و صبر و شکیبائی را در مکه می‌طلبید. در کنار اینها قالب اساسی و ترکیب‌بند دائمی و همیشگی گروه مسلمانان را مقرر و مشخص می‌دارد:

﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ﴾.

و کسانی‌که اگر ستمی بدیشان شد، خویشتن را یاری می‌دهند (و زیر بار ظلم نمی‌روند).

این قاعده را تأکید می‌کند، وقتی که آن را قاعدهٔ همگانی و همیشگی در زندگی می‌شمارد:

﴿وَجَزَاءٌ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾.

کیفر هر بدی، کیفری همسان آن است.

این اصل و قانون جزا و سزا است. بدی را با بدی باید پاسخ داد، تا شر و بدی به خود نبالد و طغیان و سرکشی نیاغازد، وقتی که مانعی و سرعت‌شکنی بر سر راه خود نبیند آن را از تیاهی در زمین بازدارد. اگر از شر و بدی جلوگیری نشود، معلوم است در راه خود در امن و امان و با آرامش و اطمینان پیش می‌رود و هرچه خواهد کند. در کنار این امر، به عفو و گذشت، محض دریافت اجر و مزد خدا، و برای پالودن نفس از خشم و غضب، و برای رهایی جامعه از کینه و کینه‌توزیها، ترغیب و تشویق می‌شود. این هم مستثنی از آن قاعده و قانون است. عفو و گذشت هم وقتی محبوب و مقبول است که انسان بتواند پاداش بدی را با بدی بدهد. در اینجا است که عفو ارزش و بهای خود را دارد و در اصلاح حال تعدی‌کننده و تجاوزپیشه و همچنین در اصلاح حال خود عفوکننده و صرف‌نظرکننده تأثیر دارد. چه تعدی‌کننده و تجاوزپیشه وقتی که احساس کند که عفو و گذشت طرف مقابل از روی بزرگواری و بخشیدن بوده است و از روی ضعف و ناتوانی سر نزده است و انجام‌نپذیرفته است، شرم‌منده می‌شود و خجالت می‌کشد، و احساس می‌کند دشمنی که عفو و گذشت کرده است بالاتر و والاتر از او است. اما برعکس در وقت ضعف و عجز چنین احساس نمی‌کند. صحیح

وقتی که مسلمانان بندگان و بردگانشان را بازخرید می‌کردند و ایشان را آزاد می‌نمودند، آن وقت اغلب کسی جرأت و جسارت نمی‌کرد دست به اذیت و آزارشان بیازد و بر آنان بتازد. پیغمبر ﷺ نیز دوست نمی‌داشت جنگ و پیکار در هر خانه‌ای میان فرد مسلمان آن خانه و میان کسانی درگیرد که در آن خانه هنوز مسلمان نشده بودند. مسالمت و سازش برای نرم کردن دلها و جذب آنها از خشونت و تندوی و تیزی مؤثرتر و به صلاح و فلاح نزدیک‌تر بود.

دیگر این که محیط عربی یک محیط بزرگمنشی و غیرت بود. اگر صاحب حق را اذیت و آزار می‌رساندند، به دفاع از او برانگیخته می‌شدند و برمی‌خاستند. تحمل اذیت و آزار از سوی مسلمانان، و صبر و استقامت ایشان بر عقیدهٔ خود، هرچه زودتر این بزرگمنشی و غیرت را در صف اسلام و در میان مسلمانان برمی‌انگیخت. این چیزی بود که عملاً در برابر حادثهٔ شُعب ابوطالب و محاصره کردن بنی‌هاشم در آنجا روی داد. بزرگمنشی و غیرت بر ضد این محاصره برانگیخته شد، و پیمانی را پاره کرد که در صفحهٔ بزرگی نگاشته و گنجانده شده بود، و این پیمان ستمگرانه را شکست.

همچنین محیط عربی محیط جنگ و زود دست بردن به شمشیر بود. اعصاب رمنده و جهنده‌ای بر آن محیط چیره و غالب بود که زیر بار نظام و سیستمی نمی‌رفت. هموائی و هم‌آوایی حاکم بر شخصیت اسلامی می‌طلبید که آتش این رمندگی و جهندگی دائم را فرو نشانند، و همچون اعصابی را در برابر هدفی به کرنش درآورد، و آن اعصاب را به صبر و شکیبائی و خویشتنداری عادت دهد. همراه با آن، به مردمان پیام‌رزد و تفهیم‌کننده که عقیده بر هرگونه سرکشی و رمندگی‌ای، و بر هرگونه غنیمتی و نعمتی برتری دارد. بدین لحاظ، دعوت به صبر و شکیبائی در برابر اذیت و آزار، با برنامهٔ تربیتی‌ای متفق بود که هدفش ایجاد هماهنگی در شخصیت اسلامی، و تعلیم صبر و استقامت و ادامهٔ راه

و جلو آنان ایستاد کسانی که به مردم ظلم و ستم می‌کنند، و به ناحق در زمین سرکشی می‌آغازند و جور و تعدی می‌ورزند. هرگاه در زمین ستمگر و ظالمی باشد و مردمان جلو او را نگیرند تا وی را از ظلم و ستم بازدارند و مانع جور و تعدی او گردند و وی را به قصاص و سزای لازم برسانند، زمین جای صلاح و فلاح نخواهد بود. خداوند ستمگر سرکش را به عذاب دردناک بیم می‌دهد. مردمان هم باید جلو او را بگیرند و بر دست او بزنند و به کیفرش برسانند.

آن‌گاه روند قرآنی برمی‌گردد به ذکر هماهنگی و برابری و میانه‌روی و خویش‌انداری و شکیبائی و عفو و گذشت در حالات فردی، و هنگام قدرت بر انتقام توان بر سزا و جزا دادن، همان‌گونه که معلوم و مفهوم است، و هنگامی که شکیبائی و عفو و گذشت از روی والائی و در حال غلبه و چیرگی باشد نه از روی خواری و حقارت و ناتوانی، و وقتی که شکیبائی و عفو و گذشت موجب عزّت باشد نه سبب ذلّت:

﴿وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾.

کسی که (در برابر ظلم دیگران) شکیبائی کند و (زمام اختیار را از دست ندهد، و با وجود قدرت، از ستمگر درگذرد (ولی بداند که این عمل باعث گستاخی ظالم نمی‌گردد، این کار او) از زمره کارهایی است که باید بر آن عزم را جزم کرد و بر آن ماندگار شد.

مجموعه نصوص قرآنی در باره این مسأله، میانه‌روی و هماهنگی میان دو رویکرد را به تصویر می‌کشد، و بیانگر ترغیب حفظ دل و درون از کینه و خشم، و از ضعف و عجز و مذلت و خواری، و از ظلم و جور و تعدی و تجاوز است. همچنین این نصوص قرآنی دل و درون انسان را در هر حال و وضعی متمسک به خدا، و جویای رضای او می‌سازد، و صبر و استقامت را توشه راه و کوچ اصلی او می‌گرداند.

مجموعه صفات مؤمنان، قالب و ترکیب‌بند گروهی را ترسیم می‌کند که انسانها را رهبری و رهنمود و رهنمون می‌کنند، و به چیزی دل می‌بندند و امیدوار می‌شوند که

نیست به هنگام ضعف و عجز از عفو و گذشت لاف زد و سخن گفت. چرا که بدین هنگام عفو و گذشت وجود خارجی ندارد، و عفو و گذشت در همچون موقعیتی شرّ و بدی بشمار است و تعدی‌کننده و تجاوزپیشه ندان طمع تیزتر می‌کند، و کسی که بر او تعدی رفته است و تجاوز گردیده است خوار و ذلیل می‌شود، و فساد و تباهی در زمین پخش و پراکنده و فراگیر می‌گردد.

﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾.

خداوند قطعاً ظالمان را دوست نمی‌دارد.

این از یک سو تأکید قاعده و قانون نخستین است:

﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾.

کیفر هر بدی، کیفری همدان آن است.

و از دیگر سو پیام می‌دهد که در مواقعی پاسخ بدی را با بدی ندهیم، و حتی عفو کنیم. اگر هم پاسخ بدی را با بدی دادیم، پاسخ ما همسنگ و همچندان بدی دیگران باشد نه بیشتر.

تأکید دیگری که به میان می‌آید، شرح و بسط بیشتری می‌دهد:

﴿وَلَمَّا أَنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ، فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ. إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ، وَ يَفْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ. أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾.

بر کسانی که پس از ستمی که بر آنان رفته است انتقام می‌گیرند، (و برابر تعدی و ظلمی که بدیشان شده است، خصم را سرکوب می‌سازند) عتاب و عقابی نیست. بلکه عتاب و عقاب متوجه کسانی است که به مردم ستم می‌کنند و در زمین به ناحق سرکشی می‌آغازند. چنین کسانی دارای عذاب دردآور و دردناکی هستند.

کسی که پس از ستمی که بدو رفته است انتقام می‌گیرد، و کیفر بدی را با بدی می‌دهد، و از حدّ و مرز حقّ خود تعدی و تجاوز نمی‌کند، گناهی متوجه او نمی‌گردد. او حقّ شرعی و الهی خود را می‌گیرد. هیچ کسی قدرت عتاب و عقابی بر او ندارد. کسی نمی‌تواند سر راه را بر او بگیرد. بلکه کسانی که باید سر راه را بر ایشان گرفت

ستمکاران طاعی و یاغی بوده‌اند، لذا مناسبت دارد که مذلت و خواری سیمای پدیدار و نمودار ایشان در روز سزا و جزا باشد. آنان عذاب را می‌بینند و با دیدن آن عظمت و شوکت ایشان فرو می‌ریزد و سقوط می‌کند، و با سرشکستگی و خواری می‌پرسند:

﴿هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ؟﴾

آیا راهی برای برگشت (به جهان و جبران گذشته‌ها) وجود دارد؟

با این واژگان و ساختار می‌پرسند، واژگان و ساختاری که به یأس و ناامیدی توأم با شوق و شور اشاره دارند، و می‌رسانند که آنان دارند سقوط می‌کنند و از پای می‌افتند هرچند که به پرتو نجات و خلاصی چشم دوخته‌اند! در حالی هستند که به آتششان نزدیک و عرضه می‌کنند، و «خاشعین: به هم آمدگان و کز کردگان» هستند، نه به خاطر داشتن تقوا و نه به سبب حیا، ولیکن به علت مذلت و خواری! آنان را به کنار آتش می‌برند و به آتش عرضه می‌کنند در حالی که چشمانشان را فروهسته و سر به زیرند، و از خواری و ننگ، به بالا نمی‌نگرند و سرهایشان را بلند نمی‌گردانند:

﴿يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ﴾

زیرچشمی مخفیانه (به آتش) می‌نگرند.

این هم تصویر کسانی است که زل زده و خوار با گوشه چشم دزدانه و مخفیانه نگاه می‌کنند. در این وقت پدید می‌آید که مؤمنان سروران جایگاه همایش همگاند. آنان به گفتار درمی‌آیند و بیان می‌دارند:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا: إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾

(در این هنگام) مؤمنان می‌گویند: واقعاً زیانکاران کسانی که در روز قیامت (سرمایه گرانبهای وجود) خود را و اهل و عیال خود را از دست داده باشند!

آنان کسانی که هر چیزی را از دست داده‌اند و باخته‌اند. کسانی که کز کرده‌اند و خوار و ذلیل به

در پیشگاه خدا است، و آن برای کسانی که ایمان آورده‌اند و بر پروردگارشان توکل می‌کنند و بدو پشت می‌بندند، بهتر و ماندگارتر است.

بعد از بیان صفت مؤمنانی که خدا برایشان چیزی را ذخیره و اندوخته می‌کند که بهتر و ماندگارتر است، در صفحه مقابل شکل ستمگران گمراه و سرگشته را نشان می‌دهد، و خواری و زیانی را پیش می‌کشد که در انتظار ایشان است:

﴿وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ؛ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ: هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ؟ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذَّلِيلِ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا: إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ، وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُوهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ، وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ﴾

کسی که خدا گمراهش سازد، به غیر از خدا یار و یابوری ندارد (تا او را مدد کند و او را در قیامت از عذاب برهاند. ای مخاطب، آن روز) ستمگران کفرپیشه را خواهی دید که وقتی چشمانشان به عذاب می‌افتد خواهند گفت: (پروردگارا) آیا راهی برای برگشت (به جهان و جبران گذشته‌ها) وجود دارد؟ آنان را خواهی دید که (به کنار آتش برده می‌شوند و) به آتش نموده می‌شوند، در حالی که بر اثر مذلت و خواری کز کرده‌اند و به هم آمده‌اند، و زیرچشمی مخفیانه (به آتش) می‌نگرند! (در این هنگام) مؤمنان می‌گویند: واقعاً زیانکاران کسانی که در روز قیامت (سرمایه گرانبهای وجود) خود را و اهل و عیال خود را از دست داده باشند! هان! (ای مردمان! همه بدانید که از این به بعد) ستمگران کفرپیشه در عذاب دائم خواهند بود. آنان یاوران و دوستانی ندارند که ایشان را در برابر (عذاب) خدا یاری و کمک کنند. خدا هرکه را گمراه سازد، او راهی (برای نجات) ندارد.

کرنش افتاده اند و می گویند:

﴿هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ؟﴾.

(پروردگارا!) آیا راهی برای برگشت (به جهان و جبران

گذشته ها) وجود دارد؟.

پیر و همگانی و عامی بر صحنه زده می شود تا سرانجام همچون کسانی را روشن دارد که به دوزخ عرضه می گردند

﴿أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ، وَ مَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ، وَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ﴾.

هان! (ای مردمان! همه بدانید که از این به بعد) ستمگران کفرپیشه در عذاب دائم خواهند بود. آنان یاوران و دوستانی ندارند که ایشان را در برابر (عذاب) خدا یاری و کمک کنند. خدا هر که را گمراه سازد، او راهی (برای نجات) ندارد.

دیگر یاور و مددکاری در میان نمانده است، و راه بسته شده است.

❶

در سایه این صحنه، به دشمنان حق و حقیقت خود بزرگ بین و ستیزه گر، خطاب می شود و بدیشان گوشزد می گردد به پروردگار خویش پاسخ مثبت بدهند و فرمان یزدان را بپذیرند، پیش از آن که همچون سرنوشت و فرجامی ناگهان بدیشان رسد و گریبانگیرشان گردد، و آن وقت هیچ پناهگاهی را نیابند که ایشان را بپاید و مصون و محفوظ نماید، و هیچ یار و یآوری پیدا نکنند که فرجام و سرنوشت دردناک آنان را دگرگون نماید. پیغمبر ﷺ را رهنمود می کند و توجه می دهد به این که از ایشان دست بردارد و به حال خودشان واگذارد، زمانی که آنان روی بگردانند و به بیم و تهدید گوش فراندارند و فرمان یزدان را نپذیرند. چه بر او پیام باشد و بس. او وظیفه تبلیغ را انجام می دهد و دیگر او ضامن و حافظ ایشان نمی باشد، و مکلف و موظف نیست که آیا ایشان فرمان می برند یا از پذیرش فرمان دوری می گیرند:

﴿إِسْتَجِبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ، مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَأٍ يَوْمَئِذٍ وَ مَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا الْبَلَاءُ﴾.

هر چه زودتر مخلصانه فرمان پروردگار خود را پذیرا گردید، پیش از آن که روزی (قیامت نام) فرارسد که خدا هرگز آن را برنمی گرداند. در آن روز نه پناهگاهی دارید و نه اصلاً می توانید (بعد از گواهی دادن نامه اعمال و فرشتگان و اندامهای بدن، کارهای خود را) انکار کنید. اگر (مشرکان از پذیرش دعوت تو) روی گردان شدند (باک مدار و غمگین مباش) چرا که ما تو را به عنوان مراقب و مواظب (کردار و رفتار) ایشان نفرستاده ایم. بر تو پیام باشد و بس.

آن گاه از سرشت چنین انسانی پرده برمی دارد، انسانی که به ستیز و پیکار و دشمنانگی و سرکشی می پردازد، و خویشتن را در معرض اذیت و آزار و عذاب و عقاب قرار می دهد. چنین انسانی تاب تحمل اذیت و آزار را ندارد. کم تاب و توان است. وقتی که بدو نعمتی می رسد به پرواز درمی آید و از جای به در می رود. زمانی هم شدت و سختی بدو می رسد، به جزع و فرج و ناله و آه درمی آید، و از حد خود درمی گذرد و از ناراحتی و دلتنگی ناشکری می کند و چه بسا کافر و بی دین می گردد:

﴿وَ إِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَحَرَّهَا، وَ إِن تُصِيبْهُمْ سَيْئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ﴾.

هنگامی که ما از جانب خویش لطف و مرحمتی به انسان برسانیم (و فراخی و گشایشی نصیبش گردانیم) به سبب آن سرمست و شادان می گردد (و غرور دارائی و اموال او را فرا می گیرد)، و اگر بلا و مصیبتی (و زیان و ضرری) به خاطر کارهایی که کرده است (و معاصی و گناهانی که نموده است) بدو برسد (لطف و مرحمت ما را فراموش می نماید) کفران نعمت می کند (و چه بسا کافر و بی دین می گردد).

هرچه بخواهد می آفریند.

این تأکیدی برای پیام روحانی مطلوب در این جایگاه است. انسان عاشق خیر و خوبی را به سوی خدائی برمی گرداند که هرچه بخواهد می آفریند، چه آنچه شاد می گرداند یا چه آنچه بدحال می نماید، و چه عطاء کردن و دادن باشد و چه محروم کردن و ندادن.

آن گاه حالت های عطاء کردن یا محروم نمودن را شرح و بسط می دهد: خدا به هرکس که بخواهد دخترانی می بخشد - عربها از دختران خوششان نمی آمد - و به هرکس که بخواهد پسرانی عطاء می کند، و به هرکس که بخواهد هم پسرانی و هم دخترانی را می دهد، به صورت دوقلو و یا جدا جدا. هرکه را بخواهد نازا می کند و از فرزند محروم می دارد، نازائی را هم کسی دوست نمی دارد... همه این حالات تابع مشیّت و اراده خدا است. هیچ کسی جز خدا در این حالت دخالت ندارد. او است که برابر علم و آگاهی خود همچون حالاتی را مقدّر و مقررّ می فرماید، و یکایک آنها را با قدرت و قوّت خویش اجراء و تنفیذ می نماید:

﴿إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ﴾.

او بس آگاه و توانا است.

❁

در پایان سوره، روند سخن به حقیقت نخستین برمی گردد، حقیقتی که این سوره بر محور آن دور می زند و می گردد. حقیقت نخستین، حقیقت وحی و رسالت است. روند سخن بدین حقیقت برمی گردد تا پرده از سرشت پیوند و تماس موجود میان یزدان و بندگان برگزیده او بردارد، و بیان نماید که پیوند و تماس به چه شکلی صورت می پذیرد. تأکید هم می کند که همچون پیوند و تماسی عملاً با واپسین پیغمبر ﷺ صورت پذیرفته است برای هدفی که یزدان سبحان می خواهد و اراده اش می فرماید، تا هرکه را بخواهد رهنمود و رهنمون گرداند و به راه است هدایت دهد:

﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ

بر این امر پیرو می زند و می گوید بهره این انسان از شادی و ناشادی و داشتن و نداشتن و سود و زیان و بخشیدن نعمت بدو و محروم کردن او از نعمت، همه و همه در دست خدا است. این انسان که عاشق نعمت و دارائی و خیر و خوبی، و بیزار و نالان از فقر و تنگدستی و شرّ و بلا است، چرا باید در همه احوال و در جمیع اوضاع از خداوند دوری جوید و راه گریز پوید، خدائی که مالک کار و بار او است؟!

﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنْثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذَّكَوْرَ. أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنثًا، وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا، إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ﴾.

مالکیت و حاکمیت آسمانها و زمین از آن خدا است. هرچه بخواهد می آفریند. به هرکس که بخواهد دخترانی می بخشد و به هرکس که بخواهد پسرانی عطاء می کند. و یا این که هم پسران می دهد و هم دختران. و خدا هرکه را بخواهد نازا می کند. او بس آگاه و توانا است.

اولاد و فرزندان نمادی از نسمادهای بخشیدن و نبخشیدن و دادن و ندادن و داشتن و نداشتن هستند. اولاد و فرزندان به خود انسان نزدیکند. انسان سخت نسبت به اولاد و فرزندان حساسیت دارد. از این سو انسان را پسودن نیرومندتر و ژرف تر است. از رزق و روزی و داشتن و نداشتن و افزایش و کاهش آن در همین سوره سخن رفت. این هم تکمیل سخن از رزق و روزی است تحت عنوان اولاد و فرزندان. چرا که اولاد و فرزندان نیز بسان دارائی و اموال از سوی خدا به انسان می رسد.

دیباچه ای که بیان می دارد: هرچه در آسمانها و زمین است متعلّق به خدا و از آن او است، دیباچه مناسبی است برای هر چیز جزئی دیگری که بعد از آن ذکر می شود و دنباله این مالکیت عمومی و همگانی است.

همچنین ذکر شده است:

﴿يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾.

و درون انسان می شود و مستقیماً تماس حاصل می گردد، و انسان می داند که این مطالب از سوی یزدان بدو رسانده می شود.

﴿أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾.

یا از پس پرده ای (از موانع طبیعی).

بدان گونه که خدا با موسی علیه السلام سخن گفت. وقتی که موسی از خدا تقاضا کرد خود را بدو بنماید و دیدار حاصل گردد، بدین درخواست پاسخ مثبت داده نشد، و موسی تاب تجلی خدا بر کوه را نیاورد:

﴿وَخَرَّ مُوسَى صَعْقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: سُبحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ﴾.

و موسی بیهوش و نقش زمین گردید. وقتی که به هوش آمد گفت: پروردگارا! تو منزهی (از آن که با چشمان سر قابل رؤیت باشی. بلکه این چشمان دل و خردند که می توانند تو را مشاهده کنند). من (از این پرسش پشیمانم و) به سوی تو برمی گردم و من نخستین مؤمنان (به عظمت و جلال یزدان در این زمان) هستم.

(اعراف/۱۴۳)

﴿أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا﴾.

یا این که خداوند قاصدی را (به نام جبرئیل) بفرستد.

چنین قاصدی فرشته است.

﴿فَيُوحِي بِآذَنِهِ مَا يَشَاءُ﴾.

و او به فرمان آفریدگار آنچه را که خدا بخواهد (به پیغمبران) وحی کند.

وحی کردن و پیام رساندن هم از راهها و به شیوهائی انجام می گیرد که از پیغمبر صلی الله علیه و آله خدا روایت شده است:

یکم: آنچه فرشته به دل و درونش القاء می کند، بدون این که فرشته را ببیند، همان گونه که پیغمبر صلی الله علیه و آله فرموده است:

﴿إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ نَفَثَ فِي رُوعِي أَنَّهُ لَنْ تَمُوتَ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَكْمَلَ رِزْقُهَا، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْلُوا فِي الطَّلَبِ﴾.

حِجَابٍ، أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِي بِآذَنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَى حَكِيمٍ. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا، مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ﴾.

هیچ انسانی را نسزد که خدا با او سخن بگوید، مگر از طریق وحی (به قلب، به گونه الهام در بیداری، و یا خواب در غیر بیداری) یا از پس پرده ای (از موانع طبیعی) و یا این که خداوند قاصدی را (به نام جبرئیل) بفرستد و او به فرمان آفریدگار آنچه را می خواهد (به پیغمبران) وحی کند. وی والا و کاربجا است. همان گونه که به پیغمبران پیشین وحی کرده ایم، به تو نیز به فرمان خود جان را وحی کرده ایم (که قرآن نام دارد و مایه حیات دلها است. پیش از وحی) تو که نمی دانستی کتاب چیست و ایمان کدام، ولیکن ما قرآن را نور عظیمی نموده ایم که در پرتو آن هرکس از بندگان خویش را بخواهیم هدایت می بخشیم. تو قطعاً (مردمان را با این قرآن) به راه راست رهنمود می سازی. راه خدائی که متعلق بدو است همه چیزهائی که در آسمانها و زمین است. هان! همه کارها به خدا بازمی گردد (و هر کاری تحت نظارت دقیق او و با اطلاع و اجازه او انجام می پذیرد، و هر چیزی بدو مربوط است).

این نصّ قاطعانه می گوید: این در شأن و مقام انسان نیست که خدا رو در رو و عیان صحبت بکنند. از عائشه رضی الله عنها روایت شده است که گفته است:

﴿مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفُرْيَةَ﴾. (۱)

هرکس گمان برد که محمد پروردگارش را دیده است، تهمت بزرگی به خدا زده است.

سخن گفتن یزدان با انسان از یکی از سه راه صورت می پذیرد:

یکی «وَحْيًا» از طریق وحی که بدون واسطه پیام به دل

مقیّد حدود و ثغور آفریدگان فناپذیر، انجام می‌گیرد؟! گذشته از این، چگونه این تماس به شکل معانی و مفاهیم و واژه‌ها و کلمه‌ها و جمله‌ها و عبارتها مجسم می‌گردد؟!

ذات محدود فناپذیری چگونه دریافت می‌دارد سخن خدای ازلی و ابدی‌ای را که جا و مکانی ندارد و بدون حدود و ثغور است، و نه شکلی دارد و نه قبلاً با او انس و الفتی رفته است و نه انس و الفتی بوده است؟! و چگونه؟.. و چگونه؟..

ولیکن به خود می‌آیم و می‌گوییم: تو را از چگونگی پرسیدن، چه کار؟ تو که نمی‌توانی چیزی را به تصوّر درآوری مگر در حدود و ثغور ذات خودت که در بند زمان و مکان اسیر است و ناتوان و فناپذیر است، تو را که تاب و توان چنین است، پرسش سزاوار تو آیا این است؟ این حقیقت رخ داده است و در شکلی مجسم و نمودار گردیده است. این حقیقت وجودی پیدا کرده است وجودی که تو می‌توانی آن را درک و فهم کنی. ولیکن ترس و لرز و هراس از میان نمی‌رود! نبوّت واقعاً کار بزرگ و سترگی است. لحظه دریافت وحی نیز واقعاً بزرگ و سترگ است. آخر ذات انسان وحی را از ذات والای یزدان دریافت می‌دارد!.. ای برادر من، برادری که این جمله‌ها را می‌خوانی، آیا تو در باره این تصوّر با من همداستان هستی؟ آیا تو با من هستی و می‌کوشی بیندیشی و به تصوّر درآوری؟ این وحی از آنجا صادر شده است. آیا من می‌گویم: آنجا؟! هرگز. اصلاً «آنجائی» در میان نیست! «آنجائی» که از مکان و زمان و حدّ و مرز و سو پدید نیامده باشد! بلکه از سوی خدای مطلق نهائی و ازلی و ابدی پدیدار گردیده است و شرف صدور پیدا کرده است. از جانب خدای بزرگوار صادر گردیده است و به دست انسان رسیده است... انسان هرچند هم نبیّ و رسول باشد باز هم

جبرئیل به دل و درونم دمید که هیچ کسی نمی‌میرد تا روزی خود را به تمام و کمال فراچنگ می‌آورد و می‌خورد. پس از خدا بترسید و در جستجوی (رزق و روزی) زیبا رفتار کنید.

دوم: برای پیغمبر ﷺ فرشته وحی به شکل مردی پدیدار و نمودار می‌گردید، و با او سخن می‌گفت تا بدان هنگام که از او می‌آموخت و یاد می‌گرفت آنچه را که بیان می‌کرد.

سوم: وحی بسان صدای زنگوله به گوش او می‌رسید. سخت بر او فشار می‌آورد، تا بدانجا که از پیشانی‌ش در روز سخت سردی عرق جاری می‌گردد، و اگر بر شترش سوار می‌بود بر زمین می‌خوابید. وحی تنها یک بار بدین شکل بدو پیام‌گردید. در این حالت ران پیغمبر ﷺ بالای ران زید پسر ثابت بود. آن اندازه ران پیغمبر ﷺ بر ران زید پسر ثابت سنگینی کرده نزدیک بود ران او را بشکند.

چهارم: پیغمبر ﷺ فرشته وحی را به شکل فرشتگی و اصل خلقت خود می‌دید، و فرشته آنچه خدا می‌خواست بدو وحی شود وحی می‌کرد. این نحو وحی دو بار برای پیغمبر ﷺ روی داده است، همان‌گونه که در سورة نجم آمده است.^(۱)

این شکلهای وحی و شیوه‌های تماس بود.

﴿إِنَّهُ عَلَيَّ حَكِيمٌ﴾.

او والا و کاربجا است.

خدا از مرتبه والا و بالا وحی می‌کند، و از روی حکمت به کسی وحی می‌نماید که او را برمی‌گزیند.

باری نبوده است که در برابر آیه‌ای یا حدیثی راجع به وحی نایستم و در باره این تماس نیندیشم و تأمل نکنم مگر این که احساس کرده‌ام لرزشی به بندهای اندامهایم افتاده است... چگونه؟ چگونه این تماس ذات ازلی و ابدی و بدون مکان و بدون زمان و محیط بر همه چیز، و خدائی که هیچ چیزی بدو نمی‌ماند و همگون او نیست، صورت می‌پذیرد؟! چگونه این تماس میان ذات والای یزدان و ذات انسان محدود به مکان و زمان

۱- به نقل از «زادالمعاد» تألیف امام شمس‌الدین ابو عبدالله ابن القیم

وحی به اتمام می‌رسد. آن‌گاه پیغمبر ﷺ به سوی ایشان برمی‌گردد و آنان به سوی او برمی‌گردند. گذشته از اینها، این چه سرشتی است، سرشت آن شخصی که وحی آسمانی و ارزشمند را دریافت می‌کند؟ این چه عنصر اصیلی از عنصرهای ارواحی است که با این وحی تماس پیدا می‌کند، و با آن عنصر می‌آمیزد، و با سرشت و محتوای آن هماهنگ می‌شود؟ این هم مسأله دیگری است! این حقیقت است، ولیکن آنجا بالای افق بلند، دورادور به نظر می‌آید، تا بدانجا دور است که نزدیک است عقل و خرد و سائر مدارک تنها آن را ورنه انداز کنند و بدان بنگرند.

روح این پیغمبر ﷺ روح این انسان، آیا چگونه این تماس را احساس و این پیام را دریافت می‌کرده است؟ این روح چگونه باز و شکوفا می‌شده است؟ آن لطف و فیض چگونه بدان روح می‌ریخته است؟ آیا در آن لحظه‌های شگفت و شگرفی که خدا بر هستی تجلی می‌فرمود، و سراسر هستی هما‌وا و نغمه‌پرداز با سخنان یزدان می‌شد، آن روح هستی را چگونه می‌یافت و می‌دید؟

گذشته از اینها، چه رعایت و عنایتی، و چه مرحمت و مکرمتی، و چه بزرگواری و حرمتی بدین انسان از سوی یزدان می‌شد؟ خداوند متعال و بزرگوار لطف می‌فرمود و بدین آفریده ناچیز انسان نام توجه می‌نمود و اهمیت می‌داد، و بدو وحی می‌کرد تا کار و بار او را اصلاح و روبراه کند، و راه او را روشن و منور نماید، و گریزهای رمنده او را به راه راست بازگرداند... این آفریده ناچیز، برای یزدان ناچیزتر از پشه برای انسان است، وقتی که این آفریده ناچیز با ملک و مملکت فراخ و بزرگ ایزد سبحان سنجیده و مقایسه می‌گردد. اما با این وجود آیا بدو اهمیت داده می‌شود و بدو وحی می‌گردد؟!

این حقیقت است، و لیکن حقیقتی است که والا تر و

انسان دارای حدود و ثغور و قید و قیود است... این وحی، این تماس شگفت و شگرف و خارق‌العاده و اعجاز‌انگیز، جز خدا کسی نمی‌تواند آن را واقع گرداند و تحقق بخشد و پیاده نماید... برادر من! برادری که این جمله‌ها را می‌خوانی و این سخنها را پیش چشم می‌داری، آیا تو هم همان چیزی را از فراسوی جمله‌ها احساس می‌کنی و درمی‌یابی که من احساس می‌کنم و درمی‌یابم؟ جمله‌هایی که در داخل عبارتهای گسلچینی هستند که من تلاش می‌کنم با آنها از چیزی خبر دهم و سخن بگویم که در سراسر وجودم در تب و تاب و گشت و گذار است. من نمی‌دانم چه چیز بگویم در باره ترس و هراسی که سراسر وجودم را فرا گرفته است، در آن حال و احوالی که من تلاش می‌کنم چنان رخداد بزرگ و شگفت و خارق‌العاده را با سرشتی که دارد به تصوّر درآورم و شکل معجزه‌انگیزی را پیش چشم دارم، رخدادی که بارها و بارها رخ داده است، و مردمانی وقوع آن را احساس کرده‌اند وقتی که مظاهرش را با چشمان خود در روزگار پیغمبر خدا ﷺ دیده‌اند. این عایشه رَضِیَ اللهُ عَنْهَا است که چنین لحظه‌های شگفت تاریخ بشری را دیده است. در باره یکی از این لحظه‌ها روایت می‌کند و می‌گوید:

پیغمبر خدا ﷺ فرمود:

(يَا عَائِشَةُ، هَذَا جِبْرِيلُ يُقْرِئُكَ أَلْسَامًا).

ای عائشه، این جبرئیل است و به تو سلام می‌کند.

گفتم: بر او سلام و رحمت خدا باد. عائشه گفته است: پیغمبر ﷺ چیزی را می‌دید که ما نمی‌دیدیم^(۱). . . این هم زید پسر ثابت رَضِیَ اللهُ عَنْهُ است که همچون لحظه‌ای را می‌بیند، در آن حال و احوالی که ران پیغمبر خدا ﷺ روی ران او بود. وحی نازل گردید. رانش آن اندازه سنگین شد که داشت می‌شکست. اینها هم اصحاب - رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ - هستند بارها و بارها همچون رخدادی را می‌بینند و آن را از چهره پیغمبر ﷺ درک و فهم می‌کنند. او را به خود رها می‌کنند و به وحی وامی‌گذارند تا از دریافت وحی می‌پردازد و پیام

وحی را دریافت نکرده است به تصویر می کشد، در حالی که خدا آگاه تر از حال او از هرکس دیگری است. پیغمبر خدا ﷺ در باره کتاب و ایمان چیزهائی شنیده بود. چرا که در جزیره العرب اهل کتاب می زیستند و با عربها نشست و برخاست داشتند و دارای عقیده بودند، و کتاب و ایمان مشهور و معروف بود. پس آشنائی با کتاب و ایمان مقصود و مراد نیست. بلکه هدف اشتغال دل بر این حقیقت، و آگاهی از آن و متأثر شدن بدان است. این چیزی است که پیش از نزول این روح به فرمان یزدان بوده است، روحی که آمیزه دل محمد ﷺ گردیده است.

﴿وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ﴾.

ولیکن ما قرآن را نور عظیمی نموده ایم که در پرتو آن هرکس از بندگان خویش را بخواهیم هدایت می بخشیم. این سرشت سره و خالص این روح است. این سرشت این وحی است. این وحی روح است. این کتاب روح است. این سرشت نور است. این کتاب نور است. نوری است که پرتو آن آمیزه دلhائی می گردد که خدا بخواهد با این نور راهیاب شوند و هدایت را به چنگ آورند. وقتی که خدا حقیقت این هدایت را به دلها بیاموزد، و این نور را با آن دلها بیامیزد، آن دلها راهیاب می گردند و راستای راه خوشبختی را طی می کنند.

﴿وَإِنَّكَ لَنَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾.

تو قطعاً (مردمان را با این قرآن) به راه راست رهنمود می سازی.

در اینجا تأکید می شود این مسأله که مسأله هدایت است، به اراده و مشیت یزدان سبحان اختصاص دارد و پس. هدایت بخشیدن مختص خدا است و از هرگونه آمیزه دیگری می پالاید و می زداید. هدایت به خدای یگانه تعلق دارد و تنها در دست او است. خداوند در پرتو دانش و آگاهی ویژه خود هدایت را مقرر و مقدر می فرماید برای هرکس که خودش بخواهد، دانش و آگاهی ای که جز خدا کسی بدان آشنا نیست. پیغمبر ﷺ واسطه ای برای تحقق بخشیدن و پیاده

بالتر از آن است که انسان آن را تصور کند. تنها کاری که انسان می تواند بکند چشم دوختن بدان افق بلند و والا و رخشان و تابان است و پس:

﴿وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ. وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَنْ نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا. وَإِنَّكَ لَنَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ﴾.

همان گونه که به پیغمبران پیشین وحی کرده ایم به تو نیز به فرمان خود جان را وحی کرده ایم (که قرآن نام دارد و مایه حیات دلها است. پیش از وحی) تو که نمی دانستی کتاب چیست و ایمان کدام، ولیکن ما قرآن را نور عظیمی نموده ایم که در پرتو آن هرکس از بندگان خویش را بخواهیم هدایت می بخشیم. تو قطعاً (مردمان را با این قرآن) به راه راست رهنمود می سازی، راه خدائی که متعلق بدو است همه چیزهائی که در آسمانها و زمین است. هان! همه کارها به خدا بازمی گردد (و هرکاری تحت نظارت دقیق او و با اطلاع و اجازه او انجام می پذیرد، و هر چیزی بدو مربوط است).

﴿وَكَذَٰلِكَ: همان گونه که.﴾. بدین طریق و بدین گونه، و با همچون پیوند و تماسی ...

﴿أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ: به تو نیز وحی کرده ایم.﴾.

وحی به گونه و شیوه معهود و معمول پیشین صورت گرفته است و کار تو چیز نوظهور و بدون سابقه نبوده است ... به تو وحی کرده ایم:

«رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا: جان را به فرمان خود».

در این وحی حیات است. حیات را به دلها و به کالبد اجتماع و به واقعیت عملی و دیدنی می دمد، و زندگی را به پیش می راند و به تکان و جنبش درمی آورد و آن را رشد و نمو می دهد.

﴿مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ﴾.

تو که نمی دانستی کتاب چیست و ایمان کدام.

این چنین خود پیغمبر خدا ﷺ را بدان گاه که هنوز

همه کارها به خدا واگذار و بدو منتهی می‌گردد، و در پیشگاه او به یکدیگر می‌رسد، و او برابر فرمان خود در باره آنها قضاوت و داوری می‌فرماید.

این نور به راهی هدایت می‌دهد و رهنمون می‌کند که برای بندگان برگزیده تا آن را طی کنند، و در نهایت به پیشگاهش راهیاب و فرمانبردار برگردند.

بدین متوال سوره‌ای به پایان می‌رسد که با سخن از وحی آغاز گردیده بود، و وحی محور اصلی آن بود. این سوره به داستان وحی از نخستین نبوتها و رسالتها آغازیده بود، تا بدین وسیله وحدت دین، و وحدت برنامه، و وحدت راه را بیان و مقرر دارد، و رهبری جدید بشریت را اعلان و اعلام نماید، رهبری جدیدی که در رسالت محمد ﷺ و در گروه مؤمن بدین رسالت، مجسم و جلوه گر می‌آید. همچنین تا بدین گروه امانت رهبری را بسپارد و آنان مردمان را به سوی راه راست، دعوت و رهنمود گردانند، راه راست خدائی که متعلق بدو است هرچه در آسمانها و هرچه در زمین است. همچنین تا خصال و ویژگیهای این گروه، و قالب مستقل و ترکیب‌بند ممتاز ایشان را بیان و روشن نماید، قالب و ترکیب‌بندی که با داشتن آن سزاوار و شایان رهبری می‌گردند، و می‌توانند این امانت را به دست گیرند، امانتی که از آسمان به زمین نازل گردیده است از آن راه شگفت و بزرگی که بدان اشارت رفت.

کردن این اراده و مشیت است. او هدایت را در دلها پدید نمی‌آورد. بلکه او رسالت را تبلیغ می‌کند و پیام را می‌رساند، و آن گاه اراده و مشیت یزدان وقوع پیدا می‌کند و حاصل می‌آید.

﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾.

تو قطعاً (مردمان را با این قرآن) به راه راست رهنمود می‌سازی، راه خدائی که متعلق بدو است همه چیزهایی که در آسمانها و زمین است.

این هدایت، رهنمود و رهنمون است به سوی راه خدا، راهی که مکتبها و مذهبهای آسمانی در آن به یکدیگر می‌رسند. زیرا آن راه، راهی است به سوی صاحب و مالکی که متعلق بدو است هرچه در آسمانها و هرچه در زمین است. آن کس که به راه خود هدایت می‌دهد به سوی قانون آسمانها و زمین، و به سوی نیروهای آسمانها و زمین، و به جانب رزق و روزی آسمانها و زمین، و به جانب رویکرد آسمانها و زمین به مالک و صاحب بزرگوار خودشان، هدایت می‌بخشد. مالک و صاحب آسمانها و زمین است که آسمانها و زمین بدو رو می‌کنند، و سرانجام کار و بار آسمانها و زمین بدو منتهی می‌شود و بدو برمی‌گردد:

﴿أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ﴾.

هان! همه کارها به خدا بازمی‌گردد (و هر کاری تحت نظارت دقیق او و با اطلاع و اجازه او انجام می‌پذیرد، و هر چیزی بدو مربوط است).

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة زخرف مکی و ۸۹ آیه است

الْحَلِیَّةُ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ﴿۱۸﴾ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ
الَّذِينَ هُمْ عِنْدَ الرَّحْمَنِ اِنْشَاءً اَشْهَادًا خَلَقَهُمْ سِتْ كُتُبًا
شَهِدَتْهُمْ وَتُسْأَلُونَ ﴿۱۹﴾ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ
مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ اِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿۲۰﴾ اَمْ اَنْتُمْ تَنْتَهُمُ
كُتُبًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ﴿۲۱﴾ بَلْ قَالُوا
اِنَّا وَجَدْنَاهُ اَبَاءَ نَا عَلٰی اُمَةٍ وَاِنَّا عَلٰی اَثَرِهِمْ مُهْتَدُونَ ﴿۲۲﴾
وَكَذَلِكَ مَا ارْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرِيْبَةٍ مِنْ نَذِيْرٍ اِلَّا قَالِ مَتْرُفُوْهَا
اِنَّا وَجَدْنَاهُ اَبَاءَ نَا عَلٰی اُمَةٍ وَاِنَّا عَلٰی اَثَرِهِمْ مُقْتَدُونَ ﴿۲۳﴾
﴿ قُلْ اَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِاَهْدٰی مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ اَبَاءَكُمْ قَالُوا ﴾
اِنَّا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهِ كٰفِرُونَ ﴿۲۴﴾ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ
كَانَ عٰقِبَةُ الْمُكْذِبِيْنَ ﴿۲۵﴾

این سوره گوشه‌ای از مشکلات و معضلات و موانع و
پیکارها و مبارزه‌هایی را بیان می‌دارد که دعوت
اسلامی با آنها برخورد داشته است و دست و پنجه نرم
کرده است. همراه با آنها بیان می‌دارد که قرآن مجید
چگونه با آنها در گستره دلهای و درونهای رویاروی
گردیده است و به چاره‌جویی آنها پرداخته است، و در
لابلای همچون گیرودارهایی چگونه حقائق و معیارها و
ارزشهای خود را به جای خرافات و بت‌پرستیها و
معیارها و ارزشهای پوچ جاهلیت جایگزین نموده است
و استوار کرده است، جاهلیستی که بدان هنگام بر دلهای
درونها حاکم بوده است، و هنوز که هنوز است بخشی از
آن بر دلهای و درونها در هر زمانی و در هر مکانی حاکم
و فرمانروا است.

بت‌پرستی جاهلیت می‌گفت: در این چهارپایانی که خدا
آنها را مسخر بندگان فرموده است، قسمتی سهم خدا
است، و بخشی سهم معبودها و خداگونه‌های ادعائی
ایشان است:

﴿ وَ جَعَلُوا لِلّٰهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَ الْاَنْعَامِ نَصِيْبًا .
فَقَالُوا : هٰذَا لِلّٰهِ - بِرَعْمِهِمْ - وَ هٰذَا لِشُرَكَائِنَا . فَمَا كَانَ

سُورَةُ الزَّخْرُفِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

حَمْدٌ ﴿۱﴾ وَ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿۲﴾ اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا
لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿۳﴾ وَاِنَّمَا فِيْهِ اَوْاٰلُ الْكِتَابِ لَدَيْنَا
لَعَلَّيْ حَكِيْمٌ ﴿۴﴾ اَفَنْصُرُبْ عَنْكُمْ الَّذِيْ كُنْتُمْ صَفْحًا
اَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِيْنَ ﴿۵﴾ وَكَمْ اَرْسَلْنَا مِنْ نَّبِيٍّ فِي
الْاَوَّلِيْنَ ﴿۶﴾ وَ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَّبِيٍّ اِلَّا كَانُوْا بِهِ يَسْتَهْزِءُوْنَ
﴿۷﴾ فَاَهْلَكْنَا اَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَ مَضٰی مِثْلُ الْاَوَّلِيْنَ
﴿۸﴾ وَلَيِّنْ سَاَلْنَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ لِيَقُوْلُوْا
خَلَقَهُنَّ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ ﴿۹﴾ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمْ الْاَرْضَ
مَهْدًا وَّ جَعَلَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿۱۰﴾
وَ الَّذِيْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَاَنْثَرْنَا بِهٖ بَلَدَةً مِّمَّثًا
كَذٰلِكَ نُخْرِجُوهٗ ﴿۱۱﴾ وَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا وَ جَعَلَ
لَكُمْ مِنْ فُلْكِهَا وَاَلْفَعْمَ مَا تَرْكَبُوْنَ ﴿۱۲﴾ لِيَسْتَوُوْا عَلٰی ظُهُوْرِهِ
ثُمَّ تَذْكُرُوْا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ اِذَا اَسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَ تَقُوْلُوْا سُبْحٰنَ
الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَ مَا كُنَّا لَهٗ مُّقْرِنِيْنَ ﴿۱۳﴾ وَاِنَّا اِلٰلٰ رَبَّنَا
لَمُنْقَلِبُوْنَ ﴿۱۴﴾ وَ جَعَلُوا لَهٗ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا اِنْ اِلٰهٌ سِوَاكَ
لَكَفُوْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿۱۵﴾ اَوْ اَتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَاَصْفَكَكُمْ
بِالْبَيِّنِ ﴿۱۶﴾ وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمٰنِ مَثَلًا
ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَ هُوَ كَاطِيْمٌ ﴿۱۷﴾ اَوْ مِنْ يَنْشُرُوْا فِي

در این سوره تصحیح این انحرافات اعتقادی، و برگرداندن مردمان به فطرت و به حقائق پیشین است. چهارپایان از جمله آفریده‌های یزدانند، و گوشه‌ای از معجزات زندگی هستند، و با آفرینش جلگی آسمانها و زمین ارتباط و پیوند دارند. خدا چهارپایان را آفریده است و آنها را مسخر انسانها نموده است تا آنان نعمت پروردگارشان را بر خود یاد کنند و سپاس آن را بگویند، نه این که برای خدا شرکاء و انبازهای قرار دهند، و نه این که برای خویشتن قوانین و مقررات در باره چهارپایان تهیه و تنظیم کنند، قوانین و مقرراتی که خدا بدانها دستور نداده است. در عین حال که به وجود خداوند اعتراف می‌کنند و او را آفریدگار و زیبانگار و هستی‌بخش جهان از نیستی می‌دانند، با این وجود از مقتضیات این حقیقت منحرف می‌گردند، حقیقتی که بدان اقرار می‌نمایند، و آن را از واقعیت زندگیشان حذف می‌کنند و بر زندگیشان حاکم نمی‌گردانند، و به دنبال خرافه‌ها و افسانه‌ها راه می‌افتند:

﴿وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ: خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ مَهْدًا، وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيِّتًا، كَذَلِكَ نَخْرُجُوهَ، وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ، لَتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ، ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ، وَتَقُولُوا: سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا، وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ﴾.

اگر از مشرکان بپرسی که چه کسی آسمانها و زمین را آفریده است، قطعاً خواهند گفت: خداوند با عزت و بس آگاه. (چرا که می‌دانند بت‌های ایشان چنین کاری را نکرده‌اند و آنان به معبودان خود حق خالقیت نمی‌دهند). کسی که زمین را گاهواره (زندگی و محل آرامش) شما کرده است و در آن راه‌هایی به وجود آورده است تا این که رهنمود شوید. و آن کسی که از

لِشْرِكائِهِمْ فَلَا يُصِلُ إِلَى اللَّهِ، وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ﴾.

(بت‌پرستان همیشه دچار اوهام خرافاتند. مثلاً این گونه) مشرکان سهمی از زراعت و چهارپایانی را که خدا آنها را آفریده است برای خدا قرار می‌دهند و به گمان خود می‌گویند: این برای خدا است (و با این سهم به خدا تقرب می‌جوئیم و بدین منظور آن را به مهمانان و ناتوانان می‌دهیم) و این برای شرکاء (و معبودهای) ما است (و با این سهم نیز به بت‌ها و اصنام تقرب می‌جوئیم و بدین منظور آن را صرف رؤساء و پرده‌داران و خادمان بت‌کده‌ها و معابد می‌نمائیم). اما آنچه به شرکاء (و معبودهای) ایشان تعلق می‌گیرد به خدا نمی‌رسد (و صرف آن در راه او ممنوع است) و آنچه متعلق به خدا می‌باشد به شرکاء (و معبودهای) ایشان می‌رسد (و می‌تواند صرف آنها گردد و به سرپرستان و خدمتگذاران اصنام ایشان داده شود).

(انعام/۱۳۶)

در باره چهارپایان افسانه‌های گوناگون و خرافات دیگری داشتند. همه آنها از انحرافات عقیده سرچشمه می‌گرفت. انواع چهارپایانی داشتند که سوار شدن بر آنها حرام بود، و انواع چهارپایان دیگری داشتند که گوشت آنها را حرام می‌دانستند:

﴿وَقَالُوا: هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَأَ - بِزَعْمِهِمْ - وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ أَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءٌ عَلَيْهِ﴾.

و (از جمله خرافات ایشان این است که) می‌گویند: این (قسمت از) چهارپایان و کشت و زرع ممنوع است (و مخصوص بت‌ها می‌باشد) و جز کسانی (از خدمتکاران اصنامی) که ما بخواهیم از آن نمی‌خورند، و این (قاعده) ناروا ساخته آنان و ناشی از) گمان ایشان است (نه ناشی از فرمان یزدان، و همچنین می‌گفتند: اینها حیواناتی هستند که به هنگام ذبح نام خدا را بر آنها نمی‌رانند (بلکه نام بتان را بر آنها می‌رانند و این را دستور خدا می‌دانند) بر خدا دروغ می‌بندند.

(انعام/۱۳۸)

إِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. أَوْ مَنْ يُمْشِي فِي الْعَالِيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ؟ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، أَشْهَدُوا خَلْقَهُمْ؟ سَكَتَ شُهَدَاؤُهُمْ وَ يُسْأَلُونَ. وَقَالُوا: لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ! مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. أَمْ أَتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَمُهِمٌّ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ؟ بَلْ قَالُوا: إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ آثَمَةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ! ﴿١٤﴾

مشرکان از میان بندگان یزدان، برخی را پاره‌ای از او می‌دانند (چرا که فرشتگان را دختران خدا قلمداد می‌کنند و فرزند هم جزئی از وجود پدر و مادر است که به صورت نطفه از آنان جدا می‌شود). واقعاً انسان بس ناسپاس و کفرپیشه آشکاری است. آیا از میان چیزهایی که خدا می‌آفریند، دختران را برای خود برگزیده است و پسران را ویژه شما کرده است؟ در حالی که هرگاه یکی از آنان را به همان چیزی مزده دهند که نظیر و شبیه برای خدای مهربان می‌سازد، چهره‌اش (از فرط ناراحتی) سیاه می‌شود و مملو از خشم و کین می‌گردد! آیا کسی را که در لابلای زینت و زیور پرورش می‌یابد، و به هنگام گفتگو و کشمکش در بحث و مجادله (به خاطر حیا و شرم و عاطفه نازکی که دارد) نمی‌تواند مقصود خود را خوب و آشکار بیان و اثبات کند، (فرزند خدا می‌دانید و پسران را فرزند خود؟!); آنان فرشتگان را که بندگان خدای مهربانند، مؤنث بشمار می‌آورند (و دختران خدا قلمداد می‌نمایند!). آیا ایشان به هنگام آفرینش فرشتگان حضور داشته‌اند و خلقتشان را مشاهده نموده‌اند؟! اظهار و گواهی ایشان (بر این عقیده بی‌اساس، در نامه‌های اعمالشان) ثبت و ضبط می‌شود و (در روز قیامت، از سوی خدا) بازخواست می‌گردند. می‌گویند: اگر خدا می‌خواست ما فرشتگان را پرستش نمی‌کردیم. آنان کم‌ترین اطلاع و کوچکترین خبری از این (رضایت الهی) ندارند! ایشان سخنانشان جز بر پایه حدس و گمان و تخمین نیست، یا این که ما کتابی را

سوی آسمان، آبی به اندازه لازم باراند. ما با چنین آبی زمین مرده را زندگی بخشیدیم، همین گونه (که زمینهای مرده با نزول باران زنده گردانده می‌شوند، شما نیز زنده گردانده می‌شوید و) بیرون آورده می‌شوید (و برای حساب و کتاب به محشر گسیل می‌گردید). و همان کسی است که همه جفتها (و نرها و ماده‌ها، اعم از انسانها و حیوانها و گیاه‌ها) را آفریده است. و برای شما از کشتیها و چهارپایان مرکبهای تهیه دیده است که بر آنها سوار می‌گردید (و راحت و سریع راه را طی می‌کنید و بدینجا و آنجا می‌روید. خدا این مراکب را آفریده است) تا این که بر پشت آنها قرار بگیرید، و هنگامی که بر آنها سوار شدید نعمت پروردگار خود را یاد کنید و بگوئید: پاک و منزّه خدائی است که او اینها را به زیر فرمان ما درآورد، وگرنه ما بر (رام کردن و نگهداری) آنها توانائی نداشتیم. و ما به سوی پروردگاران بازمی‌گردیم (و حساب و کتاب نحوه زندگی دنیای خود را بازپس می‌دهیم).

(زخرف: ۹-۱۴)

بت پرستی جاهلیت می‌گفت: فرشتگان دختران یزدانند. هرچند عربهای جاهلی از تولّد دختران ناراحت می‌شدند و دوست نداشتند دخترانی داشته باشند، برای خدا دخترانی انتخاب می‌کردند و برمی‌گزیدند! و بسجز خدا آن دختران را نیز می‌پرستیدند، و می‌گفتند: ما آنان را با اراده و مشیت خدا می‌پرستیم. اگر خدا می‌خواست می‌توانست از پرستش آنان جلو ما را بگیرد، و ما هم آنان را پرستش نمی‌کردیم! این باور، افسانه‌ای بیش نبود و از انحراف عقیده پدید آمده بود.

در این سوره، خداوند با منطق خودشان با ایشان رویاروی می‌شود، و همچنین با منطق روشن فطرت با ایشان به استدلال می‌پردازد و پیرامون این افسانه صحبت می‌کند، افسانه‌ای که به طور کلی بر چیزی تکیه ندارد و مستند به چیزی نیست:

﴿وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ... أَمْ اتَّخَذُوا يُحُلُقَ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ، وَ

باطل متوسل می‌شوند). عیسی بنده‌ای بیش نبود که ما بدو نعمت خود را ارزانی داشتیم و او را نمونه و الگویی برای بنی اسرائیل کردیم (زخرف/۵۷-۵۹)

مشرکان گمان می‌بردند که آنان بر دین پدر خود ابراهیم هستند، و ایشان بدین سبب از اهل کتاب راهیاب‌تر و راه‌یافته‌ترند، و عقیده ایشان از عقیده آنان خوبتر و برتر است. مشرکان در این جاهلیت بت‌پرستی کورکورانه دست و پا می‌زدند.

یزدان سبحان در این سوره آئین ابراهیم را برایشان روشن می‌فرماید، و بدیشان گوشزد می‌نماید که آئین ابراهیم آئین یگانه‌پرستی سره و توحید خالص بوده است، و سخن یگانه‌پرستی و توحید در میان بازماندگانش باقی و برقرار است، و پیغمبر ﷺ همان یگانه‌پرستی و توحید را با خود برای ایشان به ارمغان آورده است، و لیکن آنان از این آئین و از خود پیغمبر ﷺ استقبال کردند و پذیره رفتند با چیزی که و به گونه‌ای که سزاوار نژاد ابراهیم نبوده و نیست:

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ. وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا: هَذَا سِحْرٌ، وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ...﴾.

(ای پیغمبر! برای تکذیب‌کنندگان معاصر بیان کن گوشه‌ای از داستان ابراهیم را). وقتی ابراهیم به پدر و قوم خود گفت: من از معبودهایی که می‌پرستید بیزارم، بجز آن معبودی که مرا آفریده است. (او را خواهم پرستید) چرا که او مرا (به راه حق) رهنمود خواهد کرد. ابراهیم توحید را به عنوان شعار یکتاپرستی در میان قوم خود باقی گذاشت، تا این که ایشان (بدان ایمان آورده و) برگردند. (مشرکان امید ابراهیم را برآورده نکردند و برنامه‌اش را پیاده ننمودند و من هم در عقوبت ایشان عجله‌ای نکردم) بلکه من ایمان و پدرانشان را از مواهب دنیا بهره‌مند ساختم تا (قرآن فراخواننده مردمان به) حق (و حقیقت)، و پیغمبر

پیش از این قرآن، بدانان داده‌ایم و آنان بدان چنگ زده‌اند (و آن کتاب افتراء ایشان را تأیید می‌کند؟). بلکه ایشان می‌گویند: ما پدران و نیاکان خود را بر آئینی یافته‌ایم و ما نیز بر پی آنان می‌رویم (و راه بت‌پرستی را در پیش می‌گیریم). (زخرف/۱۵-۲۲)

وقتی که به مشرکان گفته شد: شما بت‌های سنگی و درختان را می‌پرستید، و شما و چیزهایی که می‌پرستید بجز خدا آتشگیره و هیزم خواهید بود. بجز خدا هر معبودی و پرستشگرانش به آتش دوزخ می‌افتند. این سخن روشن و آشکار را دگرگونه برداشت کردند و آن را ماده جدال و وسیله ستیز نمودند، و گفتند: پس عیسی چه می‌شود، عیسویان که او را پرستش کرده‌اند؟ آیا او به آتش دوزخ می‌افتد؟ سپس ادامه دادند و گفتند: بتها مجسمه‌های فرشتگانند، و فرشتگان دختران یزدانند. پس ما در پرستش خود برای بتها برحق‌تر و بهتر از عیسویان هستیم. چه آنان عیسی را پرستش و عیسی هم انسان است و سرشت انسانی دارد!

در این سوره پرده از کجروی ایشان در این جدال و ستیزشان به کنار انداخته می‌شود، و عیسی ﷺ تبرئه می‌گردد از کارهایی که پیروانش بعد از او مرتکب می‌شوند و او در همچون کارهایی دخالت ندارد و به گناه آن گرفتار نمی‌آید:

﴿وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ. وَقَالُوا: أَأَلَهْنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ؟ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا. بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ. إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ...﴾.

هنگامی که فرزند مریم به عنوان مثال ذکر شد، قوم تو از آن خندیدند و سر و صدا به راه انداختند. (مشرکان ادامه دادند) و گفتند: آیا (به نظر شما) معبودهای ما بهترند یا عیسی؟ (به عقیده شما او به دوزخ می‌رود، پس بگذار ما و معبودهایمان که از او هم بدترند به دوزخ برویم!). آنان این مثال را جز از روی جدال بیان نمی‌دارند. بلکه ایشان گروهی کینه‌توز و پرخاشگرند (و برای مبارزه با تو و جلوگیری از حق، به استدلال

روشنگری به نزدشان آمد. هنگامی که قرآن به پیش ایشان آمد، گفتند: این جادو است و ما بدان باور نداریم.... (زخرف/۲۶-۳۰)

حکمت خداوند سبحان را در گزینش پیغمبرش ﷺ درک و فهم نکردند. معیارها و ارزشهای ناچیز زمینی در نزد ایشان ارج و بها داشت، معیارها و ارزشهایی که بدانها خوی گرفته بودند و عادت داشتند که اشخاص را با آنها بسنجند و ارزیابی کنند.

در این سوره ایزد مَنانِ تصوّرات و اقوال ایشان را در این راستا نقل می‌فرماید، و با معیارها و ارزشهای حقیقی بدانها پاسخ می‌دهد، و ناچیزی معیارها و ارزشهایی را ذکر می‌نماید که آنان آنها را معتبر می‌دانند و والا و بالا می‌انگارند:

﴿وَقَالُوا: لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ! أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ؟ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرَاءً، وَرَحْمَةَ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ لِلنَّاسِ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ جَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرْ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُفْقًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، وَلِلْبُيُوتِ أَنْبَاءٌ وَأَسْرَارٌ عَلَيْهَا يَتَكَبَّرُونَ، وَ زُخْرُفًا. وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ﴾.

گفتند: چرا این قرآن بر مرد بزرگوارى از یکی از دو شهر (مکه و طائف) فرو فرستاده نشده است؟! آیا آنان رحمت پروردگار تو را تقسیم می‌کنند (و کلید رسالت را به هرکس که بخواهند می‌سپارند؟). این مائیم که معیشت آنان را در زندگی دنیا میانشان تقسیم کرده‌ایم، و برخی را بر برخی دیگر برتری‌هایی داده‌ایم، تا بعضی از آنان بعضی دیگر را به کار گیرند (و به یکدیگر خدمت کنند). و رحمت پروردگارت از تمام آنچه جمع‌آوری می‌کنند بهتر است (که نبوّت است و نبوّت از همه مقامات برتر است). اگر (بهره‌مند شدن کفار از انواع مواهب مادی) سبب نمی‌شد که همه مردم

(تمایل به کفر پیدا کنند و در گمراهی) ملّت واحدی گردند، ما برای کسانی که به خداوند مهربان باور نمی‌داشتند خانه‌هایی با سقف‌هایی از نقره فراهم می‌آوردیم، و برای آنان پلّه‌ها و نردبانهای سیمین ترتیب می‌دادیم که از آنها بالا روند. (چرا که نعمت چند روزه حیات بی‌ارزش است و در مقابل نعمت جاویدان آخرت چیزی به حساب نمی‌آید). و برای خانه‌هایشان درهائی فراهم می‌آوردیم، و تخت‌هایی نقره‌ای که بر آنها تکیه می‌زنند و می‌لمند ترتیب می‌دادیم، و زر و زیور و انواع وسائل تجلّی و زینت‌آلات بدیشان می‌دادیم. اما همه اینها متاع زندگی این جهانی است، و آخرت در پیشگاه پروردگارت برای پرهیزگاران آماده است (و نعمت سرای جاویدان که از آن خداپرستان است، با نعمت جهان‌گذران قابل مقایسه نیست). (زخرف/۳۱-۳۵)

آن‌گاه حلقه‌ای از حلقه‌های زنجیره داستان موسی علیه السلام با فرعون را به میان می‌آورد. در این داستان روشن می‌شود که فرعون با داشتن همچون معیارها و ارزشها و نعمتهای ناچیز و گذرائی به خود می‌بالد. معیارها و ارزشها و نعمتهائی که در پیشگاه خدا ناچیز و بی‌ارج هستند. از ناچیزی و بی‌ارجی این چیزها، و از خواری و کوچکی فرعونى که بدین چیزها می‌بالد و می‌نازد، سخن می‌رود، و فرجامی مطرح می‌گردد که در انتظار فرعون و همه کسانی است که با چنین چیزهایی به خود می‌بالند و می‌نازند:

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فَقَالَ: إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ. وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. وَقَالُوا: يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ، إِنَّا لَمُهْتَدُونَ. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْتَكِبُونَ. وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ: يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ، وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي، أَفَلَا تُبْصِرُونَ؟ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ؛ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسُورَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ

برای پیروزی او بکوشند و بجنگند؟). فرعون (برای ادامه خودکامگی خود) قوم خویش را فرومایه و ناآگاه بار آورد (و آنان را در سطح پائینی از فرهنگ و رشد فکری نگاه داشت) و ایشان هم از او فرمانبرداری و پیروی کردند. آنان قومی فاسق (و خارج از اطاعت فرمان خدا و حکم عقل) بودند. هنگامی که ما را (با افراط در فساد و استمرار در طغیان) بر سر خشم آوردند، از آنان انتقام گرفتیم و به کیفرشان رساندیم و همه را (در رودخانه دریاگون نیل) غرق کردیم. ما آنان را پیشگامانی (در کفر و زندقه) و پیشینیانی (برای کفار و فسقه)، و مثالی عبرت‌انگیز و سرگذشتی پندآمیز برای دیگران ساخته‌ایم. (زخرف ۴۶-۵۶)

پیرامون این افسانه‌های بت‌پرستی، و پیرامون این انحراف‌های اعتقادی، و دور و بر همین معیارها و ارزش‌های درست و نادرست، این سوره دور می‌زند، به چاره‌جویی آنها بدان شکلی می‌پردازد که گذشت. این کار در سه مرحله انجام پذیرفته است. از نخستین آنها پیش از این سخن رفت. به برخی از مواد و موارد مرحله‌های دوم و سوم اشاره کردیم، و آیاتی از این سوره را در باره آنها گلچین کردیم. هم اینک به شرح و بسط می‌نشینیم:

﴿حَمِّ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ. إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. وَإِنَّ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَلِيلًا لِّعَلَّكُمْ تُفْحِمُونَ. أَلَمْ نَجْعَلِ لَكَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِينَ؟ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ. وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. فَاهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، وَ مَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ﴾.

حا. میم. سوگند به قرآن، که خود روشن و روشنگر (عقائد و احکام آسمانی) است. ما قرآن را به زبان عربی فراهم آورده‌ایم تا شما (بتوانید پی به اعجاز آن ببرید و معانی و مفاهیم آن را) درک کنید. قرآن که در لوح محفوظ در پیش ما است، والا و استوار است. آیا ما این قرآن را (که مایه بیداری و راهیابی شما است) از شما

مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقَرَّرِينَ! فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَاطَاعُوهُ، إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، فَجَعَلْنَاهُمْ سَلْفًا وَ مَثَلًا لِّلْآخِرِينَ﴾.

ما موسی را همراه با معجزات خود (که دال بر حَقانیت پیغمبری او بود) به سوی فرعون و درباریان او روانه کردیم. (موسی بدیشان) گفت: من فرستاده پروردگار جهان‌یانم. هنگامی که معجزات ما را بدیشان نمود، ناگهان همگی بدانها خندیدند (و موسی و کارهایش را به مسخره گرفتند تا به دیگران بفهمانند که دعوت او ارزش برخورد جدی را ندارد و قابل تأمل و بررسی نیست). هیچ معجزه‌ای بدیشان نمی‌نمودیم مگر این که یکی از دیگری بزرگ‌تر و مهم‌تر بود. و (هنگامی که به سرکشی خود ادامه دادند و بر لجاجت خویش افزودند) ایشان را به انواع بلایا گرفتار کردیم تا این که (از گمراهی خود) برگردند و توبه کنند. (هنگامی که بلایا ایشان را فراگرفت، از موسی کمک طلبیدند) و گفتند: ای جادوگر! پروردگار خود را برایمان با توسل به عهدی که با تو کرده است، به کمک بخوان، (تا ما را از این درد و رنج و بلا و مصیبت رهایی بخشد، و مطمئن باش که) ما راه هدایت را پیش خواهیم گرفت. اما هنگامی که عذاب و مصائب را از ایشان بدور داشتیم و برطرف ساختیم، آنان هرچه زودتر عهدشکنی کردند. فرعون در میان قوم خود ندا درداد و گفت: ای قوم من! آیا حکومت و مملکت مصر، و این رودبارهایی که در زیر (کاخها و قصرهای) من روانند، از آن من نیست، مگر (ضعف موسی و شکوه مرا) نمی‌بینید؟ اصلاً من برترم از این مردی که حقیر و ضعیف (و از خانواده پائین و از طبقه پستی) است و هرگز نمی‌تواند گویا سخن بگوید و مراد خویش را روشن بیان دارد. اگر راست می‌گوید که پیغمبر خدا و دارای مقام والا است پس چرا دستبندهای زرین بدو داده نشده است (تا دستبندها نشانه عظمت و ریاست او باشد؟) و یا چرا فرشتگان همراه او نیامده‌اند (تا صداقت گفتار و ادعای رسالت او را تأیید کنند و

گوش و به زبان خود می‌یابند، زبانی که بدان آشنایند. قرآن وحی خداوند بزرگوار و ایزد سبحان است. آن را در شکل واژگانی خود، عربی ساخته است، بدان هنگام که عرب را برای حمل این رسالت برگزیده است، به خاطر حکمت و فلسفه‌ای که به گوشه‌ای از آن در سوره شوری اشاره کردیم. و به خاطر صلاحیتی که خدا در این ملت و در این زبان برای حمل این رسالت و رساندن آن به دیگران، سراغ دارد. خداوند بهتر از هر کس دیگری می‌داند رسالت خود را به دست چه کسی و چه کسانی بسپارد.

آنگاه منزلت و مرتبت این قرآن را در پیشگاه خود، و قیمت و ارزش آن را در تقدیر و تدبیر ازلی و ابدی خویش، بیان می‌دارد:

﴿وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِّ حَكِيمٌ﴾

قرآن که در لوح محفوظ در پیش ما است، والا و استوار است.

ما به بحث و گفتگوی مدلول و مفهوم دقیق اُمُّ الْكِتَابِ نمی‌پردازیم و نمی‌گوئیم که درست چیست: آیا لوح محفوظ است، یا علم ازلی خدا است. چه لوح محفوظ یا علم ازلی خدا نیز بسام اُمُّ الْكِتَابِ مدلول و مفهوم دقیق ندارند، و درست نمی‌توان گفت که چیستند و چگونه‌اند. ولیکن مدلول و مفهومی را از اُمُّ الْكِتَابِ درمی‌یابیم که به تصور ما از حقیقت کلی، کمک می‌کند. زمانی که این آیه را می‌خوانیم:

﴿وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِّ حَكِيمٌ﴾

قرآن که در اُمُّ الْكِتَابِ در پیش ما است، والا و استوار است.

ما ارزش اصلی ثابت این قرآن را در علم خدا و ارزیابی او، احساس می‌کنیم. و این ما را بس است. این قرآن «عَلِیٌّ: والا» است... «حَکِیمٌ: مستحکم و خلل‌ناپذیر» است... اینها دو صفت هستند، دو صفتی که خلعت حیات عاقل را به تن قرآن می‌کنند. بلی که قرآن چنین است! انگار در کالبد قرآن روح و جان است. روح و جانی که دارای نشانه‌ها و ویژگیهای خود

بازگیریم (و شما را به خود واگذاریم و با آیات حیات بخش آن رهنمودتان نسازیم) بدان خاطر که شما مردمان متجاوز و اسرافکارید؟! (هرگز چنین نمی‌کنیم. بلکه قرآن را بر شما نازل می‌نمائیم تا دل‌هائی که اندک آمادگی دارند، تکان بخورند و به راه آیند، و گمراهانی چون شما، فردای قیامت حجتی در دست نداشته باشند. فرستادن پیغمبری به سوی شما چرا باید عجیب باشد؟ قبلاً) ما پیغمبران زیادی را به میان ملت‌های پیشین روانه کرده‌ایم.

این سوره با دو حرف «ح.ا. میم» می‌آغازد، سپس بر آن دو این فرموده عطف می‌گردد:

﴿وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ﴾

سوگند به قرآن، که خود روشن و روشنگر (عقائد و احکام آسمانی) است.

خداوند سبحان به ح.ا. میم، سوگند می‌خورد، همان گونه که به کتاب روشن و روشنگر سوگند می‌خورد. ح.ا. میم از جنس کتاب روشن و روشنگر است، یا کتاب روشن و روشنگر از جنس ح.ا. میم است. چه این کتاب روشن و روشنگر در شکل واژگانی خود از جنس این دو حرف است. این دو حرف - بسان بقیة حروف زبان انسان - نشانه‌ای از نشانه‌های شناخت آفریدگاری است که انسان را بدین شکل و بدین ساختار آفریده است، و این اصوات را برای ایشان پدید آورده است. بیش از یک معنی و بیش از یک مفهوم، این حروف دارند وقتی که از قرآن سخن می‌رود.

خداوند سبحان به ح.ا. میم، و به کتاب روشن و روشنگر سوگند یاد می‌کند بر هدفی که از ساختن و پرداختن این قرآن مراد است بدین شکل و صورتی که برای عرب‌ها آمده است:

﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾

ما قرآن را به زبان عربی فراهم آورده‌ایم تا شما (بتوانید پی به اعجاز آن ببرید و معانی و مفاهیم آن را) درک کنید.

هدف این است که قرآن را بفهمند وقتی که آن را به

است و با روحها و جانهای هماهنگ است که آن را می‌پسایند و با آن تماس پیدا می‌نمایند. قرآن با والائی و حکمتی که دارد بر انسانها نظارت می‌نماید و ایشان را طبق سرشت و ویژگیهای که دارد هدایت می‌دهد و رهبری می‌کند. قرآن در درک و فهم انسانها و در زندگی ایشان، ارزشها و اندیشه‌ها و حقایق را پدید می‌آورد که این دو صفت «عَلَّی» و «حَکِیم» بر آنها منطبق می‌گردد.

بیان این حقیقت تضمین می‌کند مردمانی که این قرآن به زبان ایشان نازل گردیده است ارزش هدیه بزرگی را احساس کنند، و ارزش نعمتی را بدانند که خدا بدیشان داده است. قرآن برایشان روشن می‌کند که چه اندازه اسراف زشتی داشته‌اند، اسراف در رویگردانی ایشان از آن و سبک داشتن آن. و بیان می‌دارد که مردمان چه اندازه سزاوار عدم توجه و لائق روی گردانی هستند. باید بدیشان توجه نکرد و اهمّیت نداد. بدین خاطر قرآن بدیشان و به اسراف آنان گوشه می‌زند، و ایشان را به رها کردنشان و توجه نمودن بدیشان تهدید می‌کند و بیم می‌دهد، به سبب اسراف که ورزیده‌اند:

﴿أَفْضَرِبْ عَنْكُمْ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ﴾.

آیا ما این قرآن را (که مایه بیداری و راهیابی شما است) از شما بازگیریم (و شما را به خود واگذاریم و با آیات حیات بخش آن رهنمودتان نسازیم) بدان خاطر که شما مردمان متجاوز و اسرافکارید؟! (هرگز چنین نمی‌کنیم. بلکه قرآن را بر شما نازل می‌نمائیم تا دل‌هایی که اندک آمادگی دارند، تکان بخورند و به راه آیند، و گمراهانی چون شما، فردای قیامت حجتی در دست نداشته باشند).

واقعاً جای شگفت بوده است و هنوز که هنوز است جای شگفت است، این که یزدان سبحان با همه عظمت و والائی و بی‌نیازی‌ای که دارد به این دسته از انسانها توجه فرماید و اهمّیت بدهد، و برایشان به زبان خودشان کتابی را فرو فرستد، کتابی که برای آنان

صحبت می‌کند از آنچه در دلها و درونهایشان است، و برایشان از مسائل مربوط به زندگیشان پرده برمی‌دارد، و راه هدایت را برایشان روشن می‌سازد، و داستانهای پیشینیان را برایشان می‌گوید، و آنان را به قانون و سنت خدا در باره گذشتگان و از دنیا رفتگان تذکر می‌دهد... با وجود همه اینها این دسته از مردمان سستی می‌کنند و به این کتاب پشت می‌کنند و از حق و حقیقت رویگردان می‌شوند!

واقعاً تهدید خوفناک و هراس‌انگیزی است که یزدان سبحان بدیشان اشاره کند و بفرماید آیا به سبب تجاوز از حد و گمراهی بیش از اندازه شما، رعایت و عنایت خود را از شما بازگیریم و شما را از حساب و کتاب خود ترسانیم؟!

در کنار این تهدید و بیم، ایشان را یادآور می‌کند به قانون و سنت خدا در باره تکذیب‌کنندگان حق و حقیقت، بعد از آن که پیغمبرانی به سویشان روانه شده‌اند و به میانشان آمده‌اند:

﴿وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، وَمَضَىٰ مِثْلُ الْأَوَّلِينَ﴾.

(فرستادن پیغمبری به سوی شما چرا باید عجیب باشد؟ قبلاً) ما پیغمبران زیادی را به میان ملت‌های پیشین روانه کرده‌ایم. هیچ پیغمبری به پیش آنان نمی‌آمد، مگر این که او را مورد استهزاء قرار می‌دادند. (رویگردانیها و تمسخرها هم بی‌کیفر نمانده است) و ما کسانی را هلاک کرده‌ایم که نیرومندتر از اینها هم بوده‌اند و قدرت بیشتری هم داشته‌اند. نمونه‌هایی از داستان پیشینیان (بارها در قرآن به میان آمده و) گذشته است.

آنان انتظار چه چیز را دارند؟ خداوند کسانی را نابود کرده است که نیرومندتر از ایشان بوده‌اند، آن کسانی که پیغمبران را تمسخر می‌کرده‌اند، بدان شکل که اینان تمسخر می‌کنند.

نمی‌دهند). کسی که زمین را گهواره (زندگی و محل آرامش) شما کرده است و در آن راه‌هایی به وجود آورده است تا این که رهنمود شوید، و آن کسی که از سوی آسمان، آبی به اندازه لازم باراند. ما با چنین آبی زمین مرده را زندگی بخشیدیم، همین گونه (که زمینهای مرده با نزول باران زنده گردانده می‌شوند، شما نیز زنده گردانده می‌شوید و) بیرون آورده می‌شوید، (و برای حساب و کتاب به محشر گسیل می‌گردید). و همان کسی است که همه جفتها (و نرها و ماده‌ها، اعم از انسانها و حیوانها و گیاهها) را آفریده است. و برای شما از کشتیها و چهارپایان مرکبهای تهیه دیده است که بر آنها سوار می‌گردید (و راحت و سریع راه را طی می‌کنید و بدینجا و آنجا می‌روید. خدا این مرکبها را آفریده است) تا این که بر پشت آنها قرار بگیرید، و هنگامی که بر آنها سوار شدید نعمت پروردگار خود را یاد کنید و بگوئید: پاک و منزّه خدائی است که او اینها را به زیر فرمان ما درآورد، وگرنه ما بر (رام کردن و نگهداری) آنها توانائی نداشتیم، و ما به سوی پروردگاران بازمی‌گردیم (و حساب و کتاب نحوه زندگی ندای خود را بازپس می‌دهیم).

عربها عقیده‌ای داشتند. چنین گمان می‌بریم که عقیده ایشان بقایای دین حنیف و حق‌گرای نخستین ابراهیم علیه السلام است، ولیکن آئین توحیدی ابراهیم علیه السلام آمیزه دروغ گردیده است و انحراف پذیرفته است و افسانه‌هایی بدان وارد شده است. از آئین ابراهیمی چیزهایی در عقیده عربها برجای بوده است که فطرت نمی‌تواند منکر آن شود. از قبیل: اعتقاد به آفریدگاری برای این جهان، آفریدگاری که خدا نام دارد. چرا که ممکن نیست - برابر منطق فطرت و بداهت آن - این جهان بدین نظم و نظام بدون آفریدگار پدید آمده باشد، و امکان ندارد چیزی جز خدا آن را آفریده باشد. آنان هرچند از این حقیقت آگاه بودند، حقیقتی که فطرت آشکارا آن را فریاد می‌دارد همین که شکل ظاهری جهان را می‌بیند، ولی به چیزهایی که در فراسوی آن

عجیب این است این‌گونه مردمان به وجود خدا اعتراف داشتند، و معتقد بودند که خدا آسمانها و زمین را آفریده است و هستی بخشیده است، اما با این وجود نتایج طبیعی این اعتراف و اعتقاد را نشان نمی‌دادند و در پی نمی‌آوردند، از قبیل: خدا را به یگانگی پرستیدن و تنها بدو رو کردن و مدد و یاری خواستن ... بلکه برای خدا شرکاء و انبازهای قرار می‌دادند. برخی از چهارپایان را خاص انبازها می‌دانستند و به بسته اختصاص می‌دادند. از دیگر سو گمان می‌بردند فرشتگان دختران خدایند، و جز خدا ایشان را در شکل و پیکره تنها می‌پرستیدند!

قرآن به این اعتراف و اعتقادشان می‌پردازد، و نتایج آن اعتراف و اعتقاد را ذکر می‌کند، و آنان را متوجه منطق فطرت می‌سازد، منطقی که ایشان از آن دوری می‌گزینند و کناره‌گیری می‌کنند. بدیشان هم تذکر می‌دهد و وظیفه لازم در مقابل نعمتی که خدا بدانان داده است چیست، نعمتی همچون کشتیها و چهارپایانی که خدا برایشان آفریده است و در دست‌رسان قرار داده است. آن‌گاه با منطق خودشان در باره ادعائی که در باره فرشتگان داشتند، با ایشان مباحثه و مجادله می‌کند:

﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ: مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ؟ لَيَقُولُنَّ: خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا، وَجَعَلَ لَكُمُ فِيهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا، كَذَلِكَ نُخْرِجُونَ. وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمُ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ. لَيْسَتُوا عَلَى ظُهُورِهِ، ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ، وَتَقُولُوا: سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا، وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ﴾.

اگر از مشرکان بپرسی که چه کسی آسمانها و زمین را آفریده است، قطعاً خواهند گفت: خداوند با عزّت و بس آگاه. (چرا که می‌دانند بسته‌های ایشان چنین کاری را نکرده‌اند و آنان به معبودان خود حق خالقیت

کسی که زمین را گاهواره (زندگی و محل آرامش) شما کرده است و در آن برای شما راه‌هایی به وجود آورده است تا این که رهنمود شوید.

حقیقت تبدیل این زمین به گاهواره انسان را هر عقلی در هر نسلی به شکلی از اشکال درک و فهم می‌کند. کسانی که اولین بار مخاطبان این قرآن بودند و آن را پیش از دیگران دریافت می‌کردند، چه بسا گاهواره شدن زمین را چنین برداشت و دریافت نموده‌اند که زمین زیر پاهایشان برای سیر و سیاحت و گردش و حرکت و کشت و زرع، و به طور عام برای زندگی در آن و رشد و نمو و ترقی و پیشرفت همگان آماده و مهیا است. امروز ما این حقیقت را در گستره فراخ‌تر و به شکل ژرف‌تر درک و فهم می‌کنیم، بدان اندازه که دانش ما به سرشت این زمین و تاریخ دور و دراز و بعید و قریب آن پی برده است، تازه اگر نظریه‌های ما در این باره صحیح، و سنجشها و ارزیابیهای ما راست و درست باشد. کسانی که بعد از ما به جهان پای می‌گذارند از این حقیقت چیزی را درک و فهم می‌کنند که ما درک و فهم نکرده‌ایم. مدلول و مفهوم این نص، فراخی و ژرفا پیدا می‌کند و آفاق و کرانه‌های آن گسترده‌تر و بیشتر می‌شود، هر زمان که آگاهی زیاده‌تر و دانش افزون‌تر و پیشرفته‌تر می‌گردد، و مجهولات برای این انسان برطرف و بر معلوماتش افزوده می‌شود.

ما امروزه حقیقت تبدیل زمین به گاهواره جنس بشری را درک و فهم می‌کنیم، و می‌دانیم چگونه انسان در زمین راه‌های زندگی را پیدا می‌کند. این ستاره تغییرات و تبدیلات پیاپی را به خود دیده است، تا گاهواره آدمیزادگان گردیده است. در لابلای این تغییرات و تبدیلات، سطح زمین از صخره سنگهای خشک و لخت به خاک شایسته و بایسته کشت و زرع تبدیل شده است، و از ترکیب ایدروژن و اکسیژن روی زمین آب به وجود آمده است. و کم‌کم از سرعت گردش آن پیرامون خود کاسته شده است تا به گردش امروزی رسیده است و به گونه‌ای درآمده است که حرارت آن

نهفته است و از مقتضیات سرشتی آن است، اعتراف نمی‌نمودند و آن چیزها را نمی‌پذیرفتند:

﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ: مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ؟ لَيَقُولُنَّ: خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ﴾.

اگر از مشرکان بپرسی که چه کسی آسمانها و زمین را آفریده است؟ قطعاً خواهند گفت: خداوند با عزت و بس آگاه. (چرا که می‌دانند بتهای ایشان چنین کاری را نکرده‌اند و آنان به معبودان خود حق خالقیت نمی‌دهند).

روشن است که این دو صفت: «الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ» با عزت و بس آگاه جزو سخنان مشرکان نبوده است. آنان اعتراف می‌کردند به این که کسی که آسمانها و زمین را آفریده است «خدا» است. . . . ولیکن ایشان خدا را با صفاتی نمی‌شناختند که اسلام آنها را با خود آورده است، صفات مثبتی که ذات خدا را در حیات ایشان و در حیات این جهان کاملاً مؤثر و کارآ می‌سازد. آنان خدا را آفریدگار این جهان، و همچنین آفریدگار خود می‌دانستند. ولیکن آنان برای خدا شرکاء و انبازهای قرار می‌دادند، چون ایشان خدا را با صفات خاصی نمی‌شناختند که از خدا شرک و انباز را نفی می‌کند و آن را نادرست و خرافه می‌شمارد.

قرآن در اینجا بدیشان یاد می‌دهد خدائی که اعتراف و اقرار می‌کنید که او آفریدگار آسمانها و زمین است، هو «الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ» با عزت و بس آگاه است. . . . او قادر و توانا و بس آگاه و دانا است. از اعتراف و اقرارشان کار را می‌آغازد، و گام به گام در پرتو این اعتراف و اقرار، ایشان را جلو می‌برد، و گامهای پیاپی با آنان برمی‌دارد.

سپس گام دیگری ایشان را راه می‌برد و در آن آنان را با صفات یزدان سبحان آشنا می‌گرداند، و بدیشان تذکر می‌دهد که خدا پس از آفرینش ایشان در حق آنان چه لطف و کرم و فضل و فیضی داشته است:

﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا، وَجَعَلَ لَكُمُ فِيهَا سُبُلًا، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾.

زمین هماهنگیها و هماوائیهای گوناگونی را مقرر و مقدر فرموده است. این هماهنگیها و هماوائیها همه با هم اجازه می دهند این انسان وجود داشته باشد و زندگی برای او میسر و آسان گردد. اگر یکی از این هماهنگیها و هماوائیها خلل پذیرد، این زندگی ناممکن و یا دشوار می گردد. از جمله این هماهنگیها و هماوائیها، هماهنگیها و هماوائیهای است که ذکر کردیم. دیگر این که خداوند سبحان مقدار آبهای روی زمین را در اقیانوسها و دریاها به اندازه ای آفریده است که برای مکیدن گازهای سستی کافی و بسنده باشد، گازهای سستی ای که از فعل و انفعالات بسیاری پدید می آیند که روی زمین انجام می گیرند. آبهای زمین جو زمین را پیوسته در حالتی نگاه می دارند که زندگی را برای زنده ها ممکن گرداند. هماهنگی و هماوائی دیگری این است که خداوند گیاهان را وسیله موازنه اکسیژنی کرده است که زنده ها آن را می کنند تا با آن زندگی کنند و زنده بمانند. گیاهان هنگام کربن گیری تولید اکسیژن می کنند. اگر این موازنه نبود، زنده ها بعد مدت زمانی خفه می شدند.

به همین منوال، و بر این روال، هماهنگیها و هماوائیهای زیادی وجود دارد که مصداق مفاهیم و معانی بیشمار این حقیقت هستند:

﴿جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا﴾.

زمین را گاهواره (زندگی و محل آرامش) شما کرده است و در آن راههایی برای شما به وجود آورده است. هر روز هماهنگیها و هماوائیهای تازه ای برایمان کشف می شود، و بر مفاهیم و معانی ای افزوده می گردد که مخاطبان نخستین این قرآن درک و فهم می کرده اند. همه اینها دال بر قدرت و گواه بر دانش آفریدگار آسمانها و زمین است، آفریدگار توانا و دانا. همه اینها به دل و خرد انسانها دست قدرتمند و اداره کننده جهان را نشان می دهد. تا بدانجا که چشم کار می کند و

معتدل گردیده است و صلاحیت پذیرش و پیدایش حیات را داشته است. سرعت آن به گونه ای در آمده است که چیزها و زنده ها بر سطح آن مانده اند و به هوا پرت نگردیده اند و در فضا پخش و پراکنده نشده اند! در باره این حقیقت چیز دیگری را که می دانیم این است خداوند بزرگوار در این ستاره از جمله ویژگیهایی که به ودیعت نهاده است ویژگی نیروی جاذبه است. از راه نیروی جاذبه، لایه ای از هوا را نگهداری می کند. این لایه هوا^(۱) موجب حیات است. اگر این لایه هوای محیط بر این ستاره از نیروی جاذبه زمین بگریزد، ممکن نیست بر روی زمین حیات بماند، همان گونه که بر سطح ستاره های دیگری که نیروی جاذبه آنها کاهش یافته است و ناچیز گردیده است و در نتیجه هوای آنها گریز پیدا کرده است همچون ماه، حیات وجود ندارد! آفریدگار جهان، خود این نیروی جاذبه را با عوامل دافعه ناشی از حرکت زمین، متعادل و هماهنگ فرموده است. در نتیجه چیزها و زنده ها به فضا پرت نمی گردند و در گستره هستی پخش و پراکنده نمی شوند! از دیگر سو انسان در سایه نیروی جاذبه زمین انسانها و سائر جانداران می توانند روی سطح زمین حرکت کنند. اگر نیروی جاذبه از این اندازه مناسب فعلی بیشتر می شد، چیزها و زنده ها به زمین می چسبیدند و جابه جایی و حرکت آنها ناممکن می گردید یا دشوار می شد. این از یک سو، از دیگر سو فشار هوا بر زمین افزایش می یافت و چیزها و زنده ها کاملاً به زمین می چسبیدند، یا فشار هوا آنها را له می کرد، همان گونه که ما مگسها و پشه ها را گاهی با ضربه چیزی که هوا را فشرده می سازد له می کنیم، بدون این که دستان به مگسها و پشه ها برسد! اگر این فشار هوا کم تر و سبک تر از آنچه هست می شد، سینه ها و شریانها سخت متفجر می گردیدند!

از جمله چیزهای دیگری که از حقیقت تبدیل زمین به گهواره، و امکان وجود جاده ها و راهها در آن برای زندگی، یکی نیز این است آفریدگار توانا و دانا در

می بیند، و تا بدانجا که به ذهن می رسد و مرغ خیال می تواند بال و پر بزند، هماهنگیها و همآواییها دیده می شود و جلوه گر می آید، و انسان متوجه می شود که انسان بیهوده آفریده نشده است و خود به خود پدید نیامده است و به خود رها نگردیده است. بلکه این دست قدرتمند و اداره کننده آفریدگار است که انسان را محافظت و مراقبت می نماید و او را می پاید، و گام به گام او را به جلو منتقل می کند، و کارش را در هر گامی از گامهایش در زندگی، و پیش از زندگی، و بعد از زندگی، برعهده می گیرد و سرپرستی می کند.

﴿لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾.

تا این که رهنمود شوید.

تدبّر و تفکر در باره این جهان، و در باره قوانین و سنن هماهنگی که در آن است، هدایت دل را به سوی آفریدگار این جهان، و به سوی به ودیعت گذارنده این همه نظم و نظام دقیق و عجیب را تضمین می کند.

آنگاه گام دیگری ایشان را در راه پیدایش حیات و زنده ها به پیش می برد، پیدایش حیات و زنده ها بعد از آن که زمین را برای انسان آماده کرده است جاده ها و راه ها را در زمین برای زندگی مهیا و آماده نموده است:

﴿وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْنًا، كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْغُيُوتَ﴾.

و آن کسی که از سوی آسمان، آبی به اندازه لازم باراند. ما با چنین آبی زمین مرده را زندگی بخشیدیم، همین گونه (که زمینهای مرده با نزول باران زنده گردانده می شوند، شما نیز زنده گردانده می شوید) بیرون آورده می شوید، (و برای حساب و کتاب به محشر گسیل می گردید).

آبی که از آسمان نازل می گردد، هر انسانی آن را می شناسد، و هر انسانی آن را می بیند. ولیکن بیشتر مردم به خاطر طول انس و الفت به آب و تکرار آن، از کنار این واقعه شگفت می گذرند، بدون این که بیدار شوند و بدون این که تکانی بخورند. ولی محمد ﷺ

فرستاده خدا، قطره های آب را با عشق و علاقه و گرمی و شادی دریافت می کرد، چون این قطره ها از سوی خدا به سوی او آمده است. چرا که دل زنده او، اثر ساختار خداوند زنده را در این قطره ها درک و فهم می کرد، و دست سازنده او را می دید! دل به خدا رسیده باید این چنین قطرات آب را بنگرد و ببیند، و قوانین و سنن خدا را در گستره این هستی لمس نماید و بیساید. چه این قطرات زاده همین قوانین و سننی است که دست اندرکار این جهان است. چشم خدا آن قطرات را می پاید و دست خدا در ساختار هر بار آن و در هر قطره آن دخالت دارد. از حرارت و گرمی این حقیقت نمی کاهد، و تأثیر آن را پائین نمی آورد، این که اصل آب بخاری است که از زمین بالا می رود، و در نواحی فضا انباشته می گردد. آیا چه کسی این زمین را پدید آورده است؟ چه کسی در بخار خاصیت بالا رفتن را قرار داده است؟ چه کسی حرارت و گرما را بر بخار مسلط گردانده است، و خاصیت انباشته شدن بخار در اقطار و نواحی فضا را به بخار بخشیده است؟ چه کسی در جهان ویژگیها و خصائص دیگری را به ودیعت نهاده است، و ویژگیها و خصائصی که بخار انباشته را با الکتریسیته تلقیح می کند، الکتریسیته ای که دارای بار مثبت و بار منفی است، مثبت و منفی همدیگر را جذب می کنند، سپس تخلیه الکتریسیته انجام می پذیرد و آب می بارد و پائین می آید؟ الکتریسیته چیست؟ این چیست و آن کدام خصائص و اسراری است که همه و همه به بارش آب منتهی می شوند؟ ما توده های سنگینی از علم و دانش را بر ذهن و شعور خود می اندازیم، و این توده های سنگین ما را از تأثیر نغمه و نوای این جهان شگفت باز می دارد، به جای این که از علم و دانش، شناخت و معرفتی به هم رسانیم که ذهن و شعور ما را تیز و هوشیار، و دلهای ما را رقیق و لطیف و بیدار گرداند!

﴿وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ﴾.

و آن کسی که از سوی آسمان، آبی به اندازه لازم

باراند.

آب به اندازه لازم و سنجیده و برکشیده است. زیاد نمی شود تا غرق گرداند، و کم نمی گردد تا زمین بخشکد و حیات از میان رود.^(۱) ما این هماهنگی و همآوایی شگفت را می بینیم، و امروزه ضرورت آن را برای پدید آوردن حیات و دوام آن همان گونه که خدا خواسته است می شناسیم.

﴿فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا﴾.

ما با چنین آبی زمین مرده را زندگی بخشیدیم.

«إِنْشَار» که مصدر فعل «أَنْشَرْنَا» است به معنی زنده گرداندن و حیات بخشیدن است. حیات به دنبال آب پدیدار می گردد. هر چیز زنده ای هم از آب آفریده شده است.^(۲)

﴿كَذَلِكَ نُخْرِجُوهَا﴾.

همین گونه (که زمینهای مرده با نزول باران زنده گردانده می شوند، شما نیز زنده می شوید و) بیرون آورده می شوید (و برای حساب و کتاب به محشر کسبیل می گردید).

خدائی که حیات را نخستین بار پدید آورده است، به همین منوال او حیات را برمی گرداند و اعادت می دهد. خدائی که زنده ها را نخستین بار از زمین مرده بیرون آورده است، به همین منوال زنده ها را در روز قیامت از زمین بیرون می آورد و به زندگی اعادت می دهد. چه برگشت دادن و اعادت بخشیدن، از آغاز گرداندن و از ابتداء سر دادن آسان تر و ساده تر است، و برای خدا این کار اصلاً مشکل و دشوار نیست.

گذشته از این، همین چهارپایانی که بخشی از آنها را به خدا و بخشی از آنها را به غیر خدا اختصاص می دهند، خداوند آن چهارپایان را برای این کار نیافریده است، بلکه چهارپایان را آفریده است تا جزو نعمتهای خدا برای مردمان باشد. بر آنها سوار گردند همان گونه که بر کشتیها سوار می گردند، و خدا را در برابر تسخیر هر دو نوع سپاسگزاری کنند، و نعمت خدا را بدان گونه پذیره گردند که می سزد:

﴿وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا، وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ. لَيْسَتُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ، وَتَقُولُوا: سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرْنَا هَذَا، وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ﴾.

و همان کسی است که همه جفتها (و نرها و ماده ها، اعم از انسانها و حیوانات و گیاهها) را آفریده است و برای شما از کشتیها و چهارپایان مرکبائی تهیّه دیده است که بر آنها سوار می گردید (و راحت و سریع راه را طی می کنید و بدینجا و آنجا می روید. خدا این مراکب را آفریده است) تا این که بر پشت آنها قرار بگیرید، و هنگامی که بر آنها سوار شدید نعمت پروردگار خود را یاد کنید و بگوئید: پاک و منزّه خدائی است که او اینها را به زیر فرمان ما درآورد، و گرنه ما بر (رام کردن و نگهداری) آنها توانائی نداشتیم، و ما به سوی پروردگارمان باز می گردیم (و حساب و کتاب نحوه زندگی دنیای خود را بازپس می دهیم).

زوجیت اساس حیات است، همان گونه که این آیه بدان اشاره می کند. همه زنده ها نر و ماده دارند. حتی یک سلول نخستین نیز ویژگیهای مذکر و مؤنث را با خود برمی دارد. بلکه گذشته از این، زوجیت پایه و اساس سراسر جهان است نه تنها پایه و اساس حیات و بس، زمانی که پایه و اساس جهان را اتم بدانیم، اتمی که از الکترون با بار منفی و از پروتون با بار مثبت تشکیل گردیده است، همان گونه که پژوهشهای طبیعی تا کنون بدان اشاره دارد.

به هر حال زوجیت در جانداران، هویدا و پیدا است. خدا کسی است که همه زوجها را در انسان و غیر انسان آفریده است:

۱- در عصر حاضر، دانشمندان موفق به ضبط و ثبت و مقدار باران نازل شده در سطح جهان گردیده اند. در هر ثانیه بر روی کره زمین، هفده میلیون تن باران می بارد که مساوی با ۵۳۶ تریلیون (۵۳۶۰۰۰ میلیارد) تن در سال است. و این رقمی است ثابت و لا یتغیّر. (مترجم)

۲- نگا: انبیاء/۳۰. (مترجم)

﴿وَجَعَلْ لَكُمْ مِنْ أَثْلِكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْضَوْنَ﴾.

و برای شما از کشتیها و چهارپایان مرکبائی تهیه دیده است که بر آنها سوار می گردید (و راحت و سریع راه را طی می کنید و بدینجا و آنجا می روید).

یزدان سبحان با این اشاره نعمت خود را به مردمان تذکر می دهد، و به یادشان می آورد که با برگزیدن ایشان برای خلافت این زمین، و با مسخر کردن نیروها و انرژیهای زمین برایشان، چه نعمت بزرگی بدیشان داده است و چه لطفی بدانان کرده است. آنگاه ایشان را رهنمود و رهنمون می کند به ادب واجبی که باید در شکر این نعمت و شکر این گزینش داشته باشند، و هر زمان نعمت پدیدار و نمودار آمد باید دهنده نعمت را یاد کرد، تا دلها با خدا ارتباط و تماس داشته باشند به هنگام هر حرکتی و جنبشی که در زندگی روی می دهد:

﴿لَتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَ تَقُولُوا: سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ﴾.

(خدا این مراکب را آفریده است) تا این که بر پشت آنها قرار بگیرید، و هنگامی که بر آنها سوار شدید نعمت پروردگار خود را یاد کنید و بگوئید: پاک و منزّه خدائی است که او اینها را به زیر فرمان ما درآورد، وگرنه ما بر (رام کردن و نگهداری) آنها توانائی نداشتیم.

ما که نمی توانیم نعمت خدا را با نعمت همسان آن پاسخ بگوئیم، و بلکه جز شکر نعمت، پاسخ نعمت خدا را با چیزی نمی توانیم بگوئیم.

گذشته از این، باید به یاد آورند که بعد از خلافت در زمین به سوی پروردگارشان برمی گردند تا ایشان را در برابر کارهائی که در مدت این خلافت کرده اند پاداش بدهد، خلافتی که در آن خدا با نعمتهای خود بدیشان توشه داده است و کمک و یاری کرده است، و در مدت خلافت، نیروها و انرژیهای را مسخر ایشان نموده است.

﴿وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمَقْتُلُونَ﴾.

و ما به سوی پروردگارمان باز می گردیم (و حساب و

کتاب نحوه زندگی دنیای خود را بازپس می دهیم).

این است ادب لازم در برابر نعمت دهنده. خدا آن را خطاب به ما می گوید تا او را به یاد آوریم هر زمان که بهره مند شدیم از نعمتی که ما را در بر می گیرد، و ما در میان آن غلط می خوریم ... و چه بسا سپس آن را فراموش می کنیم!..

ادب اسلامی در این باره پیوند استواری با تربیت دل و زنده گرداندن درون دارد. ادب اسلامی تنها مراسم و شعارهائی نیست که هنگام سوار شدن بر کشتی و چهارپایان انجام گیرد و گفته شود، و تنها جمله ها و عبارتهائی نیست که بر زبان رود. بلکه ادب اسلامی زنده نگاه داشتن ذهن و شعور و دل و درون است تا حقیقت خدا را، و حقیقت پیوند موجود میان خدا و میان بندگانش را احساس کند، و دست خدا را در هر چیزی احساس کند که مردمان را احاطه می کند و خدا آنها را در اختیارشان می گذارد، و در هر چیزی که از آن بهره مند می گردند. این هم محض فضل و لطف است، و از سر نعمت بخشیدن است، نعمت بدون عوض و مقابلی از سوی مردمان. چرا که مردمان توان این را ندارند که با چیزی عوض نعمت خدا را بدهند و در قبال فضل او پرداخت نمایند. گذشته از این، ذکر ادب اسلامی بدان خاطر است که دلایشان از ملاقات خدا در پایان کار دنیا برای حساب و کتاب پس دادن بترسد و بر خوف و هراس ماندگار بماند ... این احساسها تضمین می کند که دل انسان بیدار و هوشیار و حساس بماند و بداند که خدا انسان را در همه احوال و اوضاع می باید و دیده بانی می نماید. لذا انسان نباید جامد و راکد بماند و به رکود و جمود و غفلت و نسیان بگراید و تکیه نماید.

بعد از آن، قرآن افسانه فرشتگان و الهه شمردن و خداگونه دانستن ایشان را چاره جویی می نماید. عربها فرشتگان را به گمان خود دختران خدا می دانستند! در حالی که فرشتگان بندگان یزدانند:

حضور داشته‌اند و خلقتشان را مشاهده نموده‌اند؟! اظهار و گواهی ایشان (بر این عقیده بی‌اساس، در نامه‌های اعمالشان) ثبت و ضبط می‌شود و (در روز قیامت، از سوی خدا) بازخواست می‌گردند. و می‌گویند: اگر خدا می‌خواست ما فرشتگان را پرستش نمی‌کردیم. آنان کم‌ترین اطلاع و کوچکترین خبری از این (رضایت الهی) ندارند! ایشان سخنانشان جز بر پایه حدس و گمان و تخمین نیست. یا این که ما کتابی را پیش از این قرآن، بدانان داده‌ایم و آنان بدان چنگ زده‌اند (و آن کتاب افتراء ایشان را تأیید می‌کنند؟). بلکه ایشان می‌گویند: ما پدران و نیاکان خود را بر آئینی یافته‌ایم و ما نیز بر پی آنان می‌رویم (و راه بت‌پرستی را در پیش می‌گیریم). همین‌گونه در هیچ شهر و دیاری پیش از تو (پیغمبر) بیم‌دهنده‌ای مبعوث نکرده‌ایم مگر این که متعصمان (خوشگذران و مغرور از ثروت و قدرت) آنجا گفته‌اند: ما پدران و نیاکان خود را بر آئینی یافته‌ایم (که بت‌پرستی را بر همگان واجب کرده است) و ما هم قطعاً (بر شیوه ایشان ماندگار می‌شویم و) به دنبال آنان می‌رویم. (پیغمبرشان بدیشان) می‌گفت: آیا اگر من آئینی را هم برای شما آورده باشم که از آئینی هدایت‌بخش‌تر باشد که پدران و نیاکان خود را بر آن یافته‌اید (باز هم از گذشتگان خود پیروی می‌کنید و بر بت‌پرستی خویش می‌روید و دست به دامان تقلید می‌شوید؟). می‌گفتند: (آری! چنین است و) اصلاً ما به چیزی که (با خود آورده‌اید و) بدان مأمور و مبعوث شده‌اید، باور نداریم. پس ما از ایشان انتقام گرفته‌ایم (و آنان را به مجازات سخت دنیوی گرفتار ساخته‌ایم. ای مخاطب اندیشمند) بنگر عاقبت کار تکذیب‌کنندگان (پیغمبران، به کجا کشیده است و) چگونه شده است.

قرآن این افسانه را از هر سو احاطه می‌کند، و در درون جانهایشان با آن از هر سو رویاروی می‌گردد، و هیچ سوراخ بازی را باقی نمی‌گذارد، مگر این که آن را از ایشان می‌گیرد. در همه اینها با منطق خودشان و با مسلمات خودشان و با واقعیت زندگی خودشان، با

﴿وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا. إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ. أَمْ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ؟ وَ إِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَ هُوَ كَظِيمٌ. أَوْ مَنِ يُنشَأُ فِي الْحِلْيَةِ وَ هُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرَ مُبِينٍ؟ وَ جَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشْهَدُوا خَلْقَهُمْ؟ سَتَكْتَبُ شَهَادَتَهُمْ وَ يُسْأَلُونَ. وَ قَالُوا: لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ؟ بَلْ قَالُوا: إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى آثِمَةٍ. وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ. وَ كَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى آثِمَةٍ وَ إِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ. قَالَ: أَوْ لَوْ جِئْتُكُمْ بِآهْدًى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ؟ قَالُوا: إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ. فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ﴾.

مشرکان از میان بندگان یزدان، برخی را پاره‌ای از او می‌دانند (چرا که فرشتگان را دختران خدا قلمداد می‌کنند و فرزند هم جزئی از وجود پدر و مادر است که به صورت نطفه از آنان جدا می‌شود). واقعاً انسان بس ناسپاس و کفرپیشه آشکاری است. آیا از میان چیزهائی که خدا می‌آفریند، دختران را برای خود برگزیده است و پسران را ویژه شما کرده است؟ در حالی که هرگاه یکی از آنان را به همان چیزی مژده دهند که نظیر و شبیه برای خدای مهربان می‌سازد، چهره‌اش (از فرط ناراحتی) سیاه می‌شود و مملو از خشم و کین می‌گردد! آیا کسی را که در لابلای زینت و زیور پرورش می‌یابد، و به هنگام گفتگو و کشمکش در بحث و مجادله (به خاطر حیا و شرم و عاطفه نازکی که دارد) نمی‌تواند مقصود خود را خوب و آشکار بیان و اثبات کند، (فرزند خدا می‌دانید و پسران را فرزند خود؟!، آنان فرشتگان را که بندگان خدای مهربانند، مؤنث بشمار می‌آورند (و دختران خدا قلمداد می‌نمایند!). آیا ایشان به هنگام آفرینش فرشتگان

خود برگزیده است و پسران را ویژه شما کرده است؟. وقتی که خداوند سبحان فرزندی را می‌گیرد، او چرا باید دختران را برای خود برگزیند، و پسران را خاص ایشان سازد؟ آیا سزاوار است همچون گمانی را ببرند، در صورتی که آنان تولّد دختران را برای خود نمی‌پسندند و از زادن دختران برای خودشان بدحال می‌گردند:

﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ﴾.

در حالی که هرگاه یکی از آنان را به همان چیزی مژده دهند که نظیر و شبیه برای خدای مهربان می‌سازد، چهره‌اش (از فرط ناراحتی) سیاه می‌شود و مملو از خشم و کین می‌گردد!

آیا سزاوار انسانها چنین نیست، و ادب آنان با یزدان سبحان نمی‌طلبد که به خدا کسی را نسبت ندهند که خودشان وقتی که به زادن آن مژده داده می‌شوند چهره‌هایشان از بدحالی سیاه می‌شود، بدحالی درونی‌ای که از تصریح آن فراتر و نمودارتر است و هرچند که بدحالی خود را پنهان و خشم خود را قورت می‌دهند، ولی اندکی می‌ماند که از ناراحتی بترکند؟! آیا سزاوار انسانها و ادب ایشان با خدا نمی‌طلبد که به یزدان سبحان نسبت ندهند کسی را که در زینت و زیور و رفاه و آرایش و آسایش بزرگ می‌گردد، و توان ستیز و پیکار و مجادله و مباحثه را ندارد، در صورتی که خود همین انسانها در محیط خود برای سوارکاران و سخنوران مرد جشن می‌گیرند؟!.

در اینجا یزدان سبحان با منطق خودشان با ایشان به استدلال می‌پردازد، و آنان را شرمند می‌دارد با برگزیدن چیزی که خودشان نمی‌پسندند و آن را به خدا نسبت می‌دهند. چرا نباید آنان چیزی را برگزینند و به خدا نسبت دهند که می‌پسندند و نیکی‌ش می‌دانند و از وجودش شاد و مسرور می‌گردند، اگر مجبورند چنین کاری را بکنند و همچون گزینش و انتخابی را داشته باشند؟!.

آنگاه ایشان را و افسانه آنان را از ناحیه دیگری

ایشان رویاروی می‌شود. آنان را از سرنوشت پیشینیانی آگاه می‌سازد که بدان ایشان رویاروی حق و حقیقت ایستاده‌اند، و سخنانی همچون سخنان ایشان را گفته‌اند.

از به تصویر کشیدن ناچیزی و نادرستی این افسانه می‌آغازد، و کفر صریح موجود در همچون گفتاری را ذکر می‌کند:

﴿وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ﴾.

مشركان از میان بندگان یزدان، برخی را پاره‌ای از او می‌دانند (چرا که فرشتگان را دختران خدا قلمداد می‌کنند و فرزند هم جزئی از وجود پدر و مادر است که به صورت نطفه از آنان جدا می‌شود). واقعاً انسان بس ناسپاس و کفرپیشه آشکاری است.

فرشتگان بندگان یزدانند. نسبت فرزندى به فرشتگان دادن، معنیش این است که ایشان را از صفت عبودیت و بندگی شستن و کنار زدن، و ایشان را به قرابت و ویژه‌ای با خدا نسبت دادن. در حالی که فرشتگان بندگان یزدان بدان سائر بندگانند. دیگر هیچ چیزی ایجاب نمی‌کند که فرشتگان را به صفتی جدای از صفت عبودیت و بندگی در پیوندشان با خداوندگارشان و با آفریدگارشان اختصاص داد. هر آفریده‌ای از آفریدگان یزدان بندگان او هستند و خالصانه و مخلصانه عبودیت و بندگی را انجام می‌دهند. انسانی که همچون ادعائی دارد، قرآن با نسبت کفر صریح و بدون شبهه‌ای بدو، وی را سرکوب می‌سازد:

﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ﴾.

واقعاً انسان بس ناسپاس و کفرپیشه آشکاری است. آنگاه با منطق خودشان و با عرف خودشان با ایشان گفتگو و استدلال می‌کند، و یاوگی و پوچی ادعایشان را به باد تمسخر می‌گیرد، ادعائی که در باره فرشتگان داشتند و ایشان را دخترانی تصوّر می‌کردند و به خدا نسبت‌شان می‌دادند:

﴿أَمْ أَتَخَذُوا مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُم بِالْبَنِينَ؟﴾.

آیا از میان چیزهائی که خدا می‌آفریند، دختران را برای

محاصره می کند. ایشان ادّعاء می کردند که فرشتگان ماده هستند. آیا این ادّعاء را به استناد چه چیز دارند؟ ﴿وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنْسَاءً أَ شَهِدُوا خَلْقَهُمْ؟ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيَسْأَلُونَ﴾.

آنان فرشتگان را که بندگان خدای مهربانند، مؤنث بشمار می آورند (و دختران خدا قلمداد می نمایند!)، آیا ایشان به هنگام آفرینش فرشتگان حضور داشته اند و خلقتشان را مشاهده نموده اند؟! اظهار و گواهی ایشان (بر این عقیده بی اساس، در نامه های اعمالشان) ثبت و ضبط می شود (در روز قیامت، از سوی خدا) بازخواست می گردند.

آیا آنان بر آفرینش فرشتگان حاضر بوده اند؟ این است که دانسته اند که فرشتگان ماده هستند؟ چه دیدن حجّت و دلیلی است که صاحب آن سزاوار است بر آن تکیه کند. ایشان نمی توانند گمان برند که آفرینش فرشتگان را دیده اند. ولیکن ایشان بدین امر گواهی می دهند و آن را ادّعاء می کنند. پس باید مسؤولیت این گواهی را بپذیرند و پاسخگوی آن باشند، هرچند که آنان بر آفرینش فرشتگان حاضر نبوده اند: ﴿سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيَسْأَلُونَ﴾.

اظهار و گواهی ایشان (بر این عقیده بی اساس، در نامه های اعمالشان) ثبت و ضبط می شود (در روز قیامت، از سوی خدا) بازخواست می گردند.

آن گاه این تهمت و افتراء را دنبال می کند و جدال و ستیز و معذرت ایشان را پیجویی و تعقیب می نماید، جدال و ستیز و معذرتی که پیرامون این تهمت و افتراء می سازند و آن را ترتیب می دهند:

﴿وَقَالُوا: لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ. مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ. إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾.

و می گویند: اگر خدا می خواست ما فرشتگان را پرستش نمی کردیم. آنان کمترین اطلاع و کوچکترین خبری از این (رضایت الهی) ندارند! ایشان سخنانشان جز بر پایه حدس و گمان و تخمین نیست.

آنان تلاش می کنند بگریزند، زمانی که دلائل و براهین ایشان را محاصره می کند، و افسانه آن سقوط می کند و

بر دستهایشان می ماند و خریداری نخواهد داشت. بدین هنگام کار را به مشیّت و خواست خدا حواله می دارند، و گمان می برند که خدا راضی است که آنان فرشتگان را بپرستند. اگر خدا از عبادت ایشان برای فرشتگان راضی نبود نمی گذاشت ایشان فرشتگان را پرستش نمایند، و ایشان را از این کار سخت باز می داشت!

این گفتار، نیرنگ کردن با حقیقت است. بلی هر چیزی که در گستره این هستی روی می دهد برابر مشیّت و خواست خدا صورت می پذیرد و انجام می گیرد. این حقّ است. ولیکن از زمره مشیّت و خواست خدا این است که به انسان قدرت این را داده است که بتواند هدایت را یا ضلالت را اختیار کند و برگزیند. و خدا او را مکلف کرده است که هدایت را اختیار کند و برگزیند، و خدا از او بدین راضی و خشنود است و از او این را می پسندد، و کفر و ضلال را از او نمی پسندد و از آن خشنود نیست. مشیّت و اراده خدا انسان را به گونه ای آفریده است که پذیرای هدایت شود یا به سوی ضلالت رود و گمراه گردد.

آنان وقتی که کار را به مشیّت و اراده خدا حواله می دارند، در اصل کورکورانه دست و پا می زنند. چرا که ایشان یقین و اطمینان ندارند که خدا خواسته است فرشتگان را بپرستند. آخر یقین و اطمینان از کجا به سراغ ایشان می آید؟

﴿مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾.

آنان کمترین اطلاع و کوچکترین خبری از این (رضایت الهی) ندارند! ایشان سخنانشان جز بر پایه حدس و گمان و تخمین نیست.

آنان به دنبال اوهم راه می افتند و از گمانها پیروی می کنند.

﴿أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ؟﴾.

یا این که ما کتابی را پیش از این قرآن، بدانان داده ایم و آنان بدان چنگ زده اند (و آن کتاب افتراء ایشان را تأیید می کند؟).

بدیشان نشان می‌دهد و جلو چشمانشان می‌دارد که سخنی بسان سخن ایشان را می‌گویند و راه ایشان را در تقلید کورکورانه و رویگردانی از حق و حقیقت و تکذیب پیغمبران می‌پویند، گذشته از این که بر کار خود پافشاری می‌کنند و اصرار دارند، هرچند که خدا عذرشان را با ذکر دلیل و برهان خواسته است و حجتی برایشان برجای نگذاشته است و حق و حقیقت را برایشان روشن و بیان داشته است.

﴿وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ. قَالَ: أَوْ لَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ؟ قَالُوا: إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ. فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ: فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ﴾.

همین‌گونه در هیچ شهر و دیاری پیش از تو (پیغمبر) بیم‌دهنده‌ای مبعوث نکرده‌ایم مگر این که منتقمان (خوشگذران و مغرور از ثروت و قدرت) آنجا گفته‌اند:

ما پدران و نیاکان خود را بر آئینی یافته‌ایم (که بت‌پرستی را بر همگان واجب کرده است) و ما هم قطعاً (بر شیوه ایشان ماندگار می‌شویم) و به دنبال آنان می‌رویم. (پیغمبرشان بدیشان) می‌گفت: آیا اگر من آئینی را هم برای شما آورده باشم که از آئینی هدایت‌بخش‌تر باشد که پدران و نیاکان خود را بر آن یافته‌اید (باز هم از گذشتگان خود پیروی می‌کنید و بر بت‌پرستی خویش می‌روید و دست به دامان تقلید می‌شوید؟) می‌گفتند: (آری! چنین است و) اصلاً ما به چیزی که (با خود آورده‌اید) و بدان مأمور و مبعوث شده‌اید، باور نداریم. پس ما از ایشان انتقام گرفته‌ایم (و آنان را به مجازات سخت دنیوی گرفتار ساخته‌ایم. ای مخاطب اندیشمند) بنگر عاقبت کار تکذیب‌کنندگان (پیغمبران، به کجا کشیده است و) چگونه شده است.

بدین منوال پدید می‌آید که سرشت رویگردانان از هدایت یکسان است، و دلیل آنان نیز تکراری است: ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ!﴾.

آنان بدان کتاب در ادعای خود استناد می‌کنند، و در پرستش خود بدان کتاب تکیه می‌نمایند. به حقایقی که در آن است چنگ می‌زنند. و به دلائل و براهین موجود در آن که در پیش خود دارند تکیه می‌کنند!!!

بدین منوال از این ناحیه سر راه را بر ایشان می‌گیرد، و بدیشان همچنین پیام می‌دهد که در عقائد نباید کورکورانه دست و پا زد و ناسنجیده پیشرفت رفت. در عقائد نباید به ظن و گمان چنگ زد و به دنبال اوهام روان شد. بلکه عقائد از کتاب خدا برگرفته می‌شود، و هرکه آن کتاب بدو می‌رسد باید بدان چنگ بزند و تمسک بجوید.

تا بدین حد و مرز، پرده از یگانه سند اعتقادشان برمی‌دارد، اعتقاد بدین افسانه پوچ و بی‌پایه و مایه‌ای که متکی به مشاهده‌ای نیست، و انجام عبادت باطلی که مستند به کتابی نمی‌باشد:

﴿بَلْ قَالُوا: إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ﴾.

بلکه ایشان می‌گویند: ما پدران و نیاکان خود را بر آئینی یافته‌ایم و ما نیز بر پی آنان می‌رویم (و راه بت‌پرستی را در پیش می‌گیریم).

این هم گفتاری است که باید آن را به تمسخر گرفت و بدان خندید، گذشته از این که پوچ و یاوه است به نیروئی تکیه ندارد. این گفتار تنها تقلید است و برای تقلید است، تقلیدی که تدبیر و تفکری و حجت و دلیلی به همراه ندارد. تصویر ایشان تصویر ننگینی است، به تصویر گله‌ای می‌ماند که به هرکجا آنها را برانند راه می‌افتند و می‌روند، و نمی‌پرسند: به کجا می‌رویم؟ خودشان هم نشانه‌های راه را نمی‌دانند!

اسلام رسالت آزادی اندیشه و آزادی عقل و شعور است. این رسالت چنین تقلید ننگینی را نمی‌پذیرد و به رسمیت نمی‌شناسد، و تقلید از پدران و نیاکان ناشی از عزت بزهکارانه و برخاسته از غرور گناه را قبول ندارد. باید سند داشت. باید به تدبیر و تفکر نشست. آن گاه گزینشی مبنی بر ادراک و یقین داشت.

در پایان این چرخش و گردش، سرنوشت کسانی را

ما پدران و نیاکان خود را بر آئینی یافته ایم (که بت پرستی را بر همگان واجب کرده است) و ما نیز بر پی آنان می رویم (و راه بت پرستی را در پیش می گیریم).

در آیه ۲۲ زخرف «مُهْتَدُونَ» و در آیه ۲۳ آن «مُقْتَدُونَ» آمده است، و هر دو تقریباً دارای معنی یکسانی هستند ... بعد از آن دلهايشان بر روی این تقلید بسته می شود، و خردهايشان در باره هیچ چیز تازه ای نمی اندیشد، و چشمان دلشان از دیدن چیز تازه کور می شود، هر چند این چیز تازه راهیاب تر و سزاوارتر باشد و آشکارا زبان به دلیل و برهان بگشاید و آن را فریاد دارد. پس از این مرحله، جز نابودی و تنبیه این سرشت چیزی نمی ماند، سرشتی که نمی خواهد چشمان خود را باز کند تا ببیند، یا دل خود را باز کند تا احساس کند، و یا خود را باز کند تا درک و فهم کند.

این سرنوشت و سرانجام آن دسته از مردمان است. آن را بدیشان نشان می دهد تا پایان راهی را ببینند که آن راه را در پیش گرفته اند و طی می کنند.

وَإِذْ قَالَ لِأَبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ

إِنِّي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ﴿٢٣﴾ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ﴿٢٤﴾ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقْبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢٥﴾ بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَاءَ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُبِينٌ ﴿٢٦﴾ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ ﴿٢٧﴾ وَقَالُوا لَوْلَا نَزَلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَيْنَا رَجُلٌ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ عَظِيمٌ ﴿٢٨﴾ أَهْمُ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرَآءَ وَرَحْمَتَ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٢٩﴾ وَلَوْ لَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِيُجْزِيَهِمْ سُقَاتًا مِّنْ فُضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهِمْ يَظْهَرُونَ ﴿٣٠﴾

وَلِيُجْزِيَهِمْ أَتُونَا وَسِرًّا عَلَيْهِمْ يَتَكَلَّمُونَ ﴿٣١﴾ وَزُخْرَفًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَّعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٣٢﴾ وَمَن يَعِشْ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نَقِيضٌ لِّمُشِيطَانَا فَهُوَ لَمُفْرِقِينَ ﴿٣٣﴾ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ ﴿٣٤﴾ حَتَّى إِذَا جَاءَهُ نَا قَالِ يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْفَرِيقَينِ ﴿٣٥﴾ وَلَن يَفْعَلَ كُفُّمُ أَيَّوْمٍ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿٣٦﴾ أَفَأَنْتَ تَسْمِعُ الْأَصْمَةَ أَوْ تُبْصِرُ الْعُمَىٰ وَمَن كَانَتْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٣٧﴾ فَإِنَّمَا أَنتَ بِنَايُهُمْ مُّنْقَضُونَ ﴿٣٨﴾ أَوَلَمْ يَرَكَ الَّذِي وَعَدْتَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُونَ ﴿٣٩﴾ فَاسْتَسْيِكَ بِالَّذِي أَوْحَىٰ إِلَيْكَ إِنَّا كَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٤٠﴾ وَإِنَّمَا لَكَ ذِكْرُكَ وَلِقَاؤُكَ وَسَوْفَ يُسْتَلَوْنَ ﴿٤١﴾ وَسَلَّ مَن أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَهًا يُعْبَدُونَ ﴿٤٢﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٣﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِّنْهَا يَضْحَكُونَ ﴿٤٤﴾ وَمَا نُرِيهِمْ مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤٥﴾ وَقَالُوا يَا أَيُّهُ السَّاحِرِ الْكَاذِبُ لَنَا رَبُّكَ بِمَا عٰهَدَ عِنْدَكَ إِنَّا لَمُهْتَدُونَ ﴿٤٦﴾ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ﴿٤٧﴾ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَبْقَرُوا النَّاسَ لِي مُلْكٌ وَمَصْرٌ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تُجْرَىٰ مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٤٨﴾ أَمَّا نَاخِرٌ مِّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَعِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴿٤٩﴾ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ وَأُجَاءَ مَعَهُ الْمَلَأُكَ مُقْتَرِنِينَ ﴿٥٠﴾ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَطَاعُوهُ إِذْ هُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٥١﴾ فَلَمَّا أَسْفَوْنَا أَنْقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥٢﴾ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ ﴿٥٣﴾

را شنوا گرداند. آنان جزای خود را خواهند دید، چه او انتقام خدا از ایشان را ببیند، یا انتقام را خدا به تأخیر اندازد و او آن را نبیند. پیغمبر ﷺ را رهنمون و رهنمود می‌کند به این که به چیزی چنگ بزند و متوسل شود که بدو وحی گردیده است. چه آن چیز حق است، حقی که همه پیغمبران آن را با خود به ارمغان آورده‌اند. چه جملگی پیغمبران توحید و یگانه‌پرستی را با خود آورده‌اند:

﴿وَأَسْأَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا: أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ﴾.

از (پیروان راستین) انبیای پیشین ما بپرس که آیا ما معبودهایی بجز خدا را برای پرستش شدن پدیدار کرده‌ایم؟ (زخرف/۳۵)

آن گاه حلقه‌ای از داستان موسی ﷺ را نشان می‌دهد، حلقه‌ای که این رخداد عربها با پیغمبرشان را پیش چشم می‌دارد. انگار این حلقه، نسخه مکرری است و همان اعتراضهایی را در بر دارد که آنان اظهار می‌دارند، و همان ارزشها و معیارهایی را بیان می‌دارد که فرعون و درباریانش بدانها افتخار می‌کردند و می‌بالیدند، و هم اینک مشرکان بدانها افتخار می‌کنند و می‌بالند ...

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ: إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ، إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾.

(ای پیغمبر! برای تکذیب‌کنندگان معاصر بیان کن گوشه‌ای از داستان ابراهیم را). وقتی ابراهیم به پدر و قوم خود گفت: من از معبودهایی که می‌پرستید بیزارم. دعوت توحید و یگانه‌پرستی‌ای که آنان انکارش می‌کنند دعوت پدرشان ابراهیم است. دعوتی است که آن را به پدرش و قومش رسانده است، و با آن با عقیده باطلشان مخالفت کرده است و رویاروی ایستاده است. ابراهیم به دنبال عبادت ارثی ایشان راه نیفتاد، و بدان عقیده نگروید، بدان خاطر که پدرش را و قومش را بر آن یافته است. بلکه با ایشان سازش هم نکرد و بیزاری

قریشیان می‌گفتند: ما از نژاد ابراهیم ﷺ هستیم. این درست است. و می‌گفتند: ما بر آئین ابراهیم ﷺ هستیم. ولی این نادرست است. چه ابراهیم توحید و یگانه‌پرستی را نیرومند و روشن اعلان داشته است، به گونه‌ای که گنگی و پیچیدگی در آن نیست. ابراهیم به خاطر توحید و یگانگی به ترک پدرش و قوم خود گفت وقتی که در معرض کشتن و سوختن قرار گرفت. شریعت او بر توحید و یگانه‌پرستی استوار بود، و فرزندان خویش را به توحید و یگانه‌پرستی سفارش کرد. اصلاً هیچ گونه شک و شبهه‌ای از شرک در توحید و یگانه‌پرستی او وجود نداشته است، و شرک سایه‌ای بر آن نیفتاده است و خطی بدان نینداخته است.

در این مرحله از سوره، قرآن قریشیان را بدین حقیقت تاریخی برمی‌گرداند، تا ادعائی را که دارند در آئینه آن بنگرند و عرضه دارند ... سپس اعتراض ایشان از رسالت پیغمبر ﷺ را مطرح می‌نماید و سخن آنان را نقل می‌کند:

﴿لَوْلَا نَزَلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ﴾.

چرا این قرآن بر مرد بزرگواری از یکی از دو شهر (مکه و طائف) فرو فرستاده نشده است؟! (زخرف/۳۱)

این گفته را نقد می‌کند، و اشتباهی را بیان می‌دارد که در آن است برابر ارزشها و معیارهای اصلی که خداوند زندگی را بر بنیاد آن برقرار و استوار داشته است، و برابر ارزشها و معیارهای نادرستی که به ذهنشان می‌رسد و ایشان را از حق و هدایت باز می‌دارد ... به دنبال بیان حقیقت در این مسأله، آنان را از عاقبت رویگردانان از یاد خدا مطلع می‌گرداند، بعد از آن که ایشان را بر علت این کوری و کوردلی ناشی از وسوسه اهریمن مطلع می‌سازد ... در پایان این درس به پیغمبر ﷺ رو می‌کند و او را دلداری می‌دهد و نوازش می‌کند. در برابر رویگردانی قریشیان و کوری و کوردلی ایشان. بدو دلداری می‌دهد که او نمی‌تواند کوران و کوردلان را هدایت بخشد و کران و ناشنویان

کلی خود را از عقیده ایشان اعلان داشت با سخنان آشکار و صریحی که قرآن کریم آن را چنین حکایت می‌کند:

﴿إِنِّي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، إِلَّا الَّذِي قَطَرْنِي فِائَةً سَيِّدِينَ﴾.

من از معبودهائی که می‌پرستید بیزارم، بجز آن معبودی که مرا آفریده است. (او را خواهم پرستید) چرا که او مرا (به راه حق) رهنمود خواهد کرد.

از سخن ابراهیم علیه السلام و بیزاری جستن او از هرآنچه می‌پرستند بجز آن کسی که او را از نیستی به هستی آورده است و او را وجود بخشیده است، چنین پدیدار و جلوه‌گر می‌آید که آنان به هیچ وجه خدا را انکار نمی‌کردند. بلکه آنان برای خدا شریک و انباز قرار می‌دادند و چیزهای دیگری را همراه با او پرستش می‌کردند. ابراهیم از همه چیزهائی که می‌پرستیدند بیزاری جسته است، و خدا را مستثنی نموده است، و خدا را با صفتی ستوده است که پیش از هر چیز او را سزاوار پرستش می‌کند. آن صفت این است که خدا او را از نیستی به هستی آورده است. او را آفریده است و وجود بخشیده است. چون خدا آفریننده و پدیدآورنده است او سزاوار پرستش است. یقین و اطمینان دارد که پروردگارش او را هدایت می‌بخشد و رهنمود و رهنمون می‌فرماید، به دلیل این که خدا او را از نیستی به هستی آورده است. او را هستی بخشیده است تا وی را هدایت دهد و رهنمونش گرداند. خدا از هرکس دیگری بهتر می‌داند که چگونه او را هدایت می‌دهد و رهنمون می‌گرداند.

ابراهیم سخنی را می‌گوید که زندگی با آن پابرجا و برجا می‌گردد، و آن سخن توحید و یگانه‌پرستی است، سخنی که هستی بر آن گواهی می‌دهد:

﴿وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾.

ابراهیم توحید را به عنوان شعار یکتا پرستی در میان قوم خود باقی گذاشت، تا این که ایشان (بدان ایمان آورده و) برگردند.

ابراهیم علیه السلام بیشترین بهره را در استقرار این سخن در زمین، و در ابلاغ آن به نسلهای بعد از خود، توسط فرزندان و بازماندگان دارد. از میان فرزندان او پیغمبرانی بوده‌اند و چنین گفته‌ای را به دیگران رسانده‌اند. از میان آنان سه نفر از جمله پیغمبران اولوالعزم بوده‌اند، و آنان عبارتند از: موسی و عیسی و محمد خاتم الانبیاء - علیهم صلوٰات الله و سلامه - و امروز بعد از ده‌ها قرن در زمین بیش از هزار میلیون از پیروان آئینهای بزرگ وجود دارند و معتقد به سخن توحید و یگانه پرستی پدرشان ابراهیم هستند، ابراهیمی که این سخن را در میان قوم خود باقی گذاشته است. از میان ایشان هرکس که می‌خواهد از این سخن توحید و یگانه پرستی دور بیفتد و گمراه بشود، بگذار دور بیفتد و گمراه بشود. ولی این سخن باقی و ماندگار است و هدر نمی‌رود و ضائع نمی‌شود. ثابت و استوار است و تزلزل ندارد. روشن و آشکار است باطل آمیزه آن نمی‌گردد:

﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾.

تا این که ایشان (بدان ایمان آورده و) برگردند.

به سوی کسی برگردد که ایشان را آفریده است. او را بشناسند و بپرستند. به سوی حق یگانه و یکتا برگردند و آن را درک و فهم کنند و ملازم آستانه‌اش گردند. انسانها پیش از ابراهیم سخن توحید و یگانه پرستی را شناخته‌اند و با آن آشنا بوده‌اند. اما این سخن در زمین ماندگار و مستقر نگردیده است مگر بعد از ابراهیم. انسانها سخن توحید و یگانه پرستی را از زبان نوح و هود و صالح و چه‌بسا ادریس شنیده‌اند و آن را شناخته‌اند. البته سخن توحید و یگانه پرستی را از زبان پیغمبران دیگری هم شنیده‌اند و درک و فهم کرده‌اند، ولی فرزندان و بازماندگانی از ایشان برجای نمانده‌اند تا بر این سخن ماندگار شوند، و با آن زندگی کنند، و برای آن زندگی کنند. وقتی که انسانها سخن توحید و یگانه پرستی را از زبان ابراهیم شنیده‌اند و با آن آشنا گردیده‌اند، این سخن در میان زادگان و بازماندگانش

قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِيُؤْيُوهُمْ سُقْفًا مِنْ فِضَّةٍ وَ مَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، وَلِيُؤْيُوهُمْ أَنْبَاءًا وَ سُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكَبَّرُونَ، وَ زُخْرَفًا، وَ إِنَّ كُلَّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَ الْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿۱﴾.

(مشرکان امید ابراهیم را برآورده نکردند و برنامه‌اش را پیاده نمودند و من هم در عقوبت ایشان عجله‌ای نکردم) بلکه من اینان و پدرانشان را از مواهب دنیا بهره‌مند ساختم تا (قرآن فراخواننده مردمان به) حق (و حقیقت)، و پیغمبر روشنگری به نزدشان آمد. هنگامی که قرآن به پیش ایشان آمد، گفتند: این جادو است و ما بدان باور نداریم. گفتند: چرا این قرآن بر مرد بزرگوار از یکی از دو شهر (مکه و طائف) فرو فرستاده نشده است؟! آیا آنان رحمت پروردگار تو را تقسیم می‌کنند (و کلید رسالت را به هرکس که بخواهند می‌سپارند؟). این مائیم که معیشت آنان را در زندگی دنیا میانشان تقسیم کرده‌ایم، و برخی را بر برخی دیگر برتری‌هایی داده‌ایم، تا بعضی از آنان بعضی دیگر را به کار گیرند (و به یکدیگر خدمت کنند)، و رحمت پروردگارت از تمام آنچه جمع‌آوری می‌کنند بهتر است (که نبوت است و نبوت از همه مقامات برتر است). اگر (بهره‌مند شدن کفار از انواع مواهب مادی) سبب نمی‌شد که همه مردم (تمایل به کفر پیدا کنند و در

پیامی ماندگار و برقرار ماند، و بعد از او پیغمبرانی پیامی و ناگسیخته مبعوث گردیدند و به میان مردمان روانه شدند. تا آن‌گاه که واپسین فرزندش که از نژاد اسماعیل بود، و از همه کس به ابراهیم شباهت بیشتری داشت، پای به جهان گذاشت و مبعوث گردید. (۱) این فرزند، محمد ﷺ خاتم الانبیاء بود. او سخن توحید و یگانه‌پرستی را در شکل واپسین و کامل و شامل خود بیان فرمود، سخن توحید و یگانه‌پرستی‌ای که سراسر زندگی را به شکلی درمی‌آورد که پیرامون آن بچرخد و دور بزند، و آن را در همه تلاشها و فعالیتها و در همه اندیشه‌ها و تصوّره‌ای انسان مؤثر می‌سازد.

این داستان توحید و یگانه‌پرستی است از روزگار پدرشان ابراهیم که خود را بدو منسوب می‌دانند. این هم سخن توحید و یگانه‌پرستی‌ای است که ابراهیم آن را در میان فرزندان و بازماندگان خود باقی گذاشت و ماندگار کرد. این هم سخن توحید و یگانه‌پرستی است که از زبان یکی از فرزندان ابراهیم بدین نسل می‌رسد. آیا چگونه پذیرة توحید و یگانه‌پرستی می‌روند کسانی که خویشان را به ابراهیم، و به آئین ابراهیم منسوب می‌دانند؟

روزگاران زیادی بر ایشان گذشت. خداوند نسلی بعد از نسلی از ایشان را پدیدار و از زندگی و نعمت‌هایشان برخوردار کرد. تا آن‌گاه که زمان زندگانی‌شان به درازا کشید، و آئین ابراهیم را فراموش کردند، و سخن توحید و یگانه‌پرستی در میانشان غریب و عجیب جلوه‌گر آمد. از بازآوردن سخن توحید و یگانه‌پرستی بدترین استقبال را انجام دادند، و رسالت آسمانی را با مقیاسها و معیارهای زمینی سنجیدند و ارزیابی کردند. این بود شاهین هرگونه ترازویی در دستشان خلل پذیرفت و بالا و پائین افتاد:

﴿بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَاءِ وَ آبَاءَهُمْ حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَ رَسُولٌ مُّبِينٌ. وَ لَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا: هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ. وَ قَالُوا: لَوْلَا نَزَلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْفَرِثِيِّينَ عَظِيمٍ! هُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ وَ نَحْنُ

۱- جابر از پیغمبر ﷺ روایت کرده است که فرموده است:

(عَرَضَ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ قَبْلَ مَا مَوْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ رَجُلٌ ضَرَبَ مِنَ الرِّجَالِ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَوْءَةَ، فَرَأَيْتُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَبْلَ مَا أَقْرَبَ مِنْ رَأَيْتُ بِهِ شِبْهًا غُرُوءَ ابْنِ مَسْعُودٍ. وَ رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَبْلَ مَا أَقْرَبَ مِنْ رَأَيْتُ بِهِ شِبْهًا ضَاحِكُم).

پیغمبران به من نشان داده شدند. موسی علیه السلام مرد لاغر باریک‌اندامی بود. انکار مردی از مردان قبیله شوءة است. عیسی پسر مریم علیه السلام را دیدم، او از همه کس به عروه پسر مسعود شبیه‌تر بود. ابراهیم علیه السلام را دیدم، او از همه کس بیشتر به رفیق شما شباهت داشت.

هنگامی که قرآن به پیش ایشان آمد، گفتند: این جادو است، و ما بدان باور نداریم...

حقّ با سحر نمی‌آمیزد. این مسأله پیدا و هویدا است. این ادّعاء باطلی است که دارند و بر زبان می‌رانند. آنان نخستین کسانی بوده‌اند که بطلان آن را می‌شناختند. سران و بزرگان قریش کسانی نبوده‌اند که حقانیت قرآن از دیدشان پنهان و نهان شود. ولیکن آنان عامّه مردمان دنباله‌رو خود را گول می‌زدند، و می‌گفتند: قرآن سحر است. کفر و عدم پذیرش خود را در حقّ قرآن برای تأکید مسأله اعلان می‌داشتند، و می‌گفتند:

﴿وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ﴾.

و ما بدان باور نداریم.

تا با این سخن خود به دل عامّه مردمان بیندازند که ایشان بدانچه می‌گویند یقین و اطمینان دارند، و عامّه مردمان را از راه الهام و پیام و متقاد کردن و رام نمودن، به دنبال خود روان سازند. این هم کار و بار سران و بزرگان در میان هر قومی است. عامّه مردمان را گول می‌زنند، از ترس این که نکند از تحت سلطه و قدرتشان بگریزند، و به سوی سخن توحید و یگانه‌پرستی راه پیدا کنند و هدایت یابند، سخن توحید و یگانه‌پرستی‌ای که بزرگ و سترگی سقوط می‌کند، و جز خداوند بزرگ و والامقام پرستیده نمی‌گردد، و جز از خداوند بزرگ و والامقام بیم و هراسی نمی‌شود. آن‌گاه قرآن نقل می‌کند که آنان معیارها و ارزشها را به هم می‌آمیزند، و بر انتخاب خدا اعتراض می‌گیرند، و گزینش محمد ﷺ را توسط خدا برای حمل حقّ و نور برایشان نمی‌پذیرند:

﴿وَقَالُوا: لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْفَرِیْقَتَيْنِ عَظَمٍ!﴾.

گفتند: چرا این قرآن بر مرد بزرگواری از یکی از دو شهر (مکه و طائف) فرو فرستاده نشده است؟!.

مرداشان از دو شهر، مکه و طائف است. پیغمبر خدا ﷺ از خاندانهای بزرگ قریش، و از نجبای

گمراهی) ملتّ واحدی گردند، ما برای کسانی که به خداوند مهربان باور نمی‌داشتند خانه‌هایی با سقفهای از نقره فراهم می‌آوردیم، و برای آنان پله‌ها و نردبانهای سیمین ترتیب می‌دادیم که از آنها بالا روند. (چرا که نعمت چند روزه حیات بی‌ارزش است و در مقابل نعمت جاویدان آخرت چیزی به حساب نمی‌آید). و برای خانه‌هایشان درهائی فراهم می‌آوردیم، و تختهای نقره‌ای که بر آنها تکیه می‌زنند و می‌لمند ترتیب می‌دادیم، و زر و زیور و انواع وسائل تجلّی و زینت آلات بدیشان می‌دادیم. اما همه اینها متاع زندگی این جهانی است، و آخرت در پیشگاه پروردگارت برای پرهیزگاران آماده است (و نعمت سرای جاویدان که از آن خداپرستان است، با نعمت جهان گذران قابل مقایسه نیست).

روند قرآنی از سخن گفتن در باره ابراهیم می‌پردازد، و به مردمان حاضر رو می‌کند:

﴿بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ﴾.

بلکه من اینان و پدرانشان را از مواهب دنیا بهره‌مند ساختم تا (قرآن فراخواننده مردمان به) حقّ (و حقیقت)، و پیغمبر روشنگری به نزدشان آمد.

انگار با این دست برداشتن از ابراهیم، می‌گوید: بگذار سخن از ابراهیم را رها سازیم، چرا که ایشان با ابراهیم پیوند و مناسبتی ندارند. بگذار به کار و بار اینان بپردازیم. اینان که کار و بارشان با کار و بار ابراهیم نمی‌خواند... برای اینان و برای پدران و نیاکانشان پیش از اینان، کالا و متاع آماده کردیم و نعمت و قدرت بدیشان دادیم، و عمرشان را به طول کشاندیم، تا بدان گاه که حقّ و حقیقت در این قرآن به پیش ایشان آمد و به دستشان رسید، و پیغمبر روشنگری به میانشان آمد، و این حقّ و حقیقت را آشکارا و روشن بدیشان عرضه فرمود:

﴿وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا: هَذَا سِحْرٌ، وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ﴾...

﴿لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ﴾

چرا این قرآن بر مرد بزرگواری از یکی از دو شهر (مکه و طائف) فرو فرستاده نشده است؟!.

قرآن بدیشان پاسخ می‌دهد، و این اعتراض بر رحمت خدا را زشت می‌شمارد، رحمتی که برای آن هرکه از بدگانش را بخواهد برمی‌گزیند. بر آمیزه معیارها و ارزشهای زمین با معیارها و ارزشهای آسمان می‌تازد، و برایشان معیارها و ارزشهایی را روشن می‌سازد که آنان بدانها افتخار می‌کنند و می‌بالند، و بدیشان می‌گوید این معیارها و ارزشها چه اندازه صحیح هستند، و درست چه وزن و بهائی در ترازوی خدا دارند:

﴿أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ؟ عَن قَسَمِنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَ رَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، وَ رَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾

آیا آنان رحمت پروردگار تو را تقسیم می‌کنند (و کلید رسالت را به هرکس که بخواهند می‌سپارند؟). این مائیم که معیشت آنان را در زندگی دنیا میانشان تقسیم کرده‌ایم، و برخی را بر برخی دیگر برتری‌هایی داده‌ایم، تا بعضی از آنان بعضی دیگر را به کار گیرند (و به یکدیگر خدمت کنند). و رحمت پروردگارت از تمام آنچه جمع‌آوری می‌کنند بهتر است (که نبوت است و نبوت از همه مقامات برتر است).

رزق و روزی زندگی در این دنیا تابع بهره‌های خدادادی افراد، و شرائط و ظروف زندگی، و روابط اجتماعی و پیوندهای جامعه است. نسبت‌های تقسیم اوراق در میان افراد و در بین جامعه‌ها، طبق همه آن عوامل، اختلاف پیدا می‌کند. از محیطی تا محیطی فرق خواهد داشت، و از زمانی تا زمانی جدائی حاصل می‌کند، و از جامعه‌ای تا جامعه دیگری مختلف و دگرگون خواهد شد، برابر مقررات و ارتباطات و شرائط و ظروفی که آن جامعه خواهد داشت. ولی شکل

بنی‌هاشم بود. بنی‌هاشم نیز از سران عرب بودند. همچنین شخص پیغمبر ﷺ پیش از بعثت در محیط خود با داشتن اخلاق والا معروف و مشهور بود. ولیکن او رئیس قبیله‌ای یا رئیس عشیره‌ای نبود، در محیطی که همچون معیارها و ارزشهای قبیله‌گری مایه افتخار بشمار می‌آمد. این چیزی است که افراد معترض با سخنانشان بدان اشاره می‌کنند:

﴿لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ﴾

چرا این قرآن بر مرد بزرگواری از یکی از دو شهر (مکه و طائف) فرو فرستاده نشده است؟!.

خدا می‌داند رسالت خود را کجا و به چه کسی می‌سپارد. خداوند کسی را برای رسالت خود برگزیده است که می‌داند او شایسته آن است. چه بسا یزدان سبحان نخواسته است برای این رسالت سندی خارج از سرشت آن، و نیروئی خارج از حقیقت آن را بیاورد. این است مردی را انتخاب فرموده است که امتیاز بزرگ او اخلاق است... اخلاق نیز جزو سرشت این دعوت است... و نشانه برجسته او اخلاص و از خودگذشتگی است... اخلاص و از خودگذشتگی هم جزو این دعوت است... خداوند برای این رسالت شخصی را برگزیده است که رئیس قبیله‌ای، یا رئیس عشیره‌ای، یا صاحب جاه و جلالی، و یا صاحب دارائی و ثروتی باشد. تا هیچ معیار و ارزشی از معیارها و ارزشهای این زمین با این دعوتِ فروفرستاده از آسمان نیامیزد. و تا این که این دعوت با زیب و زینتی از زیب و زینتهای این زمین خود را نیاراید، زیب و زینتی که اصلاً جزو حقیقت این دعوت نمی‌باشد. و تا این که هیچ مؤثری همراه این دعوت نگردد که خارج از ذات وارسته خودش باشد. و تا این که آزمندی بدین دعوت درنیاید، و پاکدامنی از این دعوت خودداری ننماید.

این بود مردمانی که کالاهای زمینی بر ایشان غالب آمده بود، و کسانی که سرشت این دعوت آسمانی را درک و فهم نکرده بودند، این چنین اعتراضی را داشتند:

که باشند. آن کس که رزق و روزی کمی دارد مسخر آن کسی است که رزق و روزی زیادی دارد. عکس این هم درست است. چه این یکی مسخر است تا اموال و دارائی را گرد آورد، و خودش از آن بخورد و به آن یکی بخوراند. هر دوتای دارا و نادار یکسان مسخر یکدیگرند. این اختلاف در رزق و روزی که این را مسخر آن، و آن را مسخر این، در چرخه زندگی می گرداند... کارگر مسخر مهندس و کافرما است. مهندس مسخر کارگر و کارفرما است. کارفرما مسخر مهندس و هم کارگر است... همه آنان نیز مسخر خلافت در زمین هستند با در نظر داشتن تفاوت در بهره های خدادادی و استعداد های سرشتی، و در اعمال و ارزاق...

گمانم بر این است که بسیاری از داعیان مکتب های هدفدار، این آیه را بهانه ای برای حمله به اسلام و قوانین و مقررات اجتماعی و اقتصادی آن می سازند. فکر می کنم که برخی از مسلمانان می ایستند و در برابر این نص منگ منگ می کنند. اسلام که معتقد به اختلاف و فرق اندازه رزق و روزی است، انگار می خواهند اسلام را از این تهمت تبرئه کنند و بگویند اسلام چنین چیزی را نگفته است. همچنین اسلام که معتقد به اختلاف و فرق اندازه رزق و روزی است و فلسفه آن را مسخر کردن این یکی آن دیگری، و آن دیگری این یکی، ذکر می کند، انگار می خواهند بگویند این تهمت است و اسلام دور از همچون چیزی است! چنین فکر می کنم وقت آن فرارسیده است که پیروان اسلام، اسلام خود را رویاروی و آشکار در جایگاه والائی مطلق نگاه دارند، نه این که اسلام را در جایگاه دفاع از خود در برابر تهمت ناروای ناچیز نگاه دارند! اسلام حقائق جاودانه مستقر در فطرت این هستی را مقرر و بیان می دارد، حقائقی که ثابت و استوارند پسان ثابت و استوار بودن آسمانها و زمین و قوانین و سنن آسمانها و زمین، قوانین و سننی که خلل نمی پذیرند و مختل و متزلزل نمی شوند.

ماندگار و برقرار در رزق و روزی، آن شکلی که هرگز تغییر پیدا نمی کند - حتی در جامعه های ساختگی پیرو مکتب های هدفدار - این است که تقسیم ارزاق و توزیع کالاها در میان افراد، متفاوت است و یکسان نیست. اسباب و علل تفاوت، میان انواع جامعه ها و اقسام نظامها و سیستمها، فرق و جدائی خواهد داشت. ولیکن تفاوت در اندازه ها و بهره های رزق و روزی هرگز تغییر پیدا نمی کند. هرگز روزی و روزگاری نبوده است - حتی در جامعه های ساختگی هدفدار پیرو مکتبها و شیوه های ویژه تولید و تقسیم - همه افراد در بهره مندی از رزق و روزی مساوی و برابر بوده باشند:

﴿وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ﴾.

برخی را بر برخی دیگر برتری هایی داده ایم.

فلسفه این تفاوت و فرقی که در همه زمانها، و در تمام محیطها، و در میان تمام جامعه ها دیده می شود، این است:

﴿لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا﴾.

تا بعضی از آنان بعضی دیگر را به کار گیرند (و به یکدیگر خدمت کنند).

تا بعضی از آنان بعضی دیگر را به کار گیرند... و دولاب زندگی تا در جریان است برخی از مردم قطعاً برخی دیگر را به کار گیرند. مسخر کردن و به کار گرفتن به معنی برتری جوئی و چیره شدن نیست... بدین معنی که طبقه ای بر طبقه ای والائی و برتری یابد، یا فردی بر فردی والائی و برتری یابد... هرگز! هرگز! این معنی سطحی نزدیک به ذهن و ساده ای است، و بیانگر معنی فرموده جاویدان الهی نیست. هرگز! هرگز! مدلول و مفهوم این فرموده الهی، پایدارتر و فراتر از هرگونه تغییرات یا تحولات اوضاع گروه های بشری است، و بسیار بالاتر و والاتر از شرائط و ظروفی است که از میان می رود یا به میان می آید... همه انسانها برخی مسخر بعضی دیگرند. دولاب زندگی همه را با خود می چرخاند و می گرداند و راه می برد، و برخی را مسخر برخی می نماید در هر وضعی و در هر شرائطی

بهتر است (که نبوّت است و نبوّت از همه مقامات برتر است).

خداوند برای این رحمت هر که را بخواهد برمی‌گزیند، از میان کسانی که می‌داند آنان شایستگی آن را دارند. این معیارها و ارزشها در پیشگاه خدا بسی ناچیز و ناقابلند. بدین جهت است در آنها بیگناهان و بزهکاران مشترک هستند، و نیکان و بدان به آن دسترسی پیدا می‌کنند. در صورتی که خداوند تنها برگزیدگان را به رحمت خود می‌رساند و نائل می‌گرداند.

معیارها و ارزشهای این زمین آن اندازه ناچیز و بی‌ارج است که اگر خدا می‌خواست آنها را برای کافران فراخ و فراوان می‌کرد و ایشان را غرق نعمتها می‌نمود. اما این امر مردمان را از دین برمی‌گرداند، و ایشان را از ایمان به یزدان باز می‌دارد:

﴿وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لَبُيُوتِهِمْ سُقْفًا مِنْ فِصَّةٍ وَمَغَارٍ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، وَلَيُبَيِّتُهُمْ آبُؤَابَاً وَشُرَرًا عَلَيْهَا يَتَكَبَّرُونَ، وَزُخْرُفًا. وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ﴾.

اگر (بهره‌مند شدن کفار از انواع مواهب مادی) سبب نمی‌شد که همه مردم (تمایل به کفر پیدا کنند و در گمراهی) ملت واحدی گردند، ما برای کسانی که به خداوند مهربان باور نمی‌داشتند خانه‌هایی با سقفهایی از نقره فراهم می‌آوردیم، و برای آنان پله‌ها و نردبانهای سیمین ترتیب می‌دادیم که از آنها بالا روند. (چرا که نعمت چند روزه حیات بی‌ارزش است و در مقابل نعمت جاویدان آخرت چیزی به حساب نمی‌آید). و برای خانه‌هایشان درهائی فراهم می‌آوردیم، و تختهایی نقره‌ای که بر آنها تکیه می‌زنند و می‌لمند ترتیب می‌دادیم. و زر و زیور و انواع وسائل تجملی و زینت آلات بدیشان می‌دادیم. اما همه اینها متاع زندگی این جهانی است، و آخرت در پیشگاه پروردگارت برای پرهیزگاران آماده است (و نعمت سرای جاویدان که از آن خداپرستان است، با نعمت جهان گذران قابل

سرشت این زندگی بشری بر پایه تفاوت استوار است، تفاوت داده‌ها و نعمتهای افراد، و تفاوت در کار و وظیفه‌ای که هر فردی انجام می‌دهد، و تفاوت در اندازه مهارت هر کسی در کاری که می‌کند. وجود تفاوت ضروری است برای تنوع نقشهائی که مردمان برعهده دارند، و خلافت در زمین ادای آن نقشه‌های متفاوت را می‌طلبد. اگر همه مردمان نسخه‌های تکراری بودند، ممکن نمی‌گردید زندگی در این زمین بدین شکل و صورت پدیدار و برقرار گردد. و کارهای زیادی باقی می‌ماند، و زندگی لیاقتها و مهارتهائی برای انجام آن کارها پیدا نمی‌کرد، و کسانی را نمی‌یافت بدان کارها اقدام کنند و دست بیازند. کسی که زندگی را آفریده است، و خواسته است که زندگی برجای بماند و پیشرفت پیدا کند، او لیاقتها و مهارتها و استعدادها و آمادگیها را مختلف و گوناگون آفریده است، همان‌گونه که وظیفه‌ها و نقشها را جورا جور و گوناگون آفریده است. . . و اما نسبت تفاوت رزق و روزی، از جامعه‌ای تا جامعه دیگری، و از سیستم و نظامی تا سیستم و نظام دیگری، فرق می‌کند. ولیکن قاعده و قانون فطری است و هماهنگ با سرشت زندگی است و برای رشد و نمو زندگی ضروری و لازم است. بدین خاطر است که پیروان مکتبهای ساختگی و زورکی نتوانسته‌اند میان حقوق کارگر و حقوق مهندس، و میان حقوق سرباز و افسر، مساوات و برابری برقرار کنند، گرچه بسیار تلاش کرده‌اند قوانین مکتب خود را تحقق بخشند و پیاده کنند. آنان در برابر قانون الهی که این آیه از قرآن مجید آن را مقرر و معین می‌دارد، شکست خورده‌اند و از میدان گریخته‌اند. این آیه قانون ثابت و استواری از قوانین زندگی را روشن و آشکار می‌نماید.

این کار و بار رزق و روزی در این زندگی دنیوی است. در فراسوی آن رحمت یزدان سبحان است:

﴿وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾.

رحمت پروردگارت از تمام آنچه جمع‌آوری می‌کنند

مقایسه نیست).

به همین صورت، اگر مردمان از دین بر نمی گشتند - خدا هم بهتر می دادند ضعف انسانها تا به کجا است، و کالاهای و متاعهای دنیا چه گیرائی و تأثیری در دلهاشان دارد - خدا برای کسانی که خداوند مهربان و صاحب رحمت فراوان را انکار می کنند و بدو باور ندارند، خانه هائی می ساخت که سقفهای آنها از نقره، و نردبانهای آنها از طلا می بود. خانه هائی با درهای زیاد، و کاخهائی با تختها و مبلمانهای برای تکیه زدن، و زینت آلاتی برای آراستن و پیراستن آنها... این سخن اشاره دارد به ناچیزی و بی ارجی این نقره ها و طلاها و زیورها و کالاهای، تا آنجا که رایگان داده می شد به کسانی که یزدان مهربان را قبول ندارند و کافرند!

﴿وَإِنْ كُلُّ ذَلِكُمْ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾.

اما همه اینها متاع زندگی این جهانی است.

متاع و کالای زوال پذیر است. از میان می رود و از مرز زندگی این دنیا فراتر نمی رود. متاع ناچیز اندکی است و تنها سزاوار زندگی دنیوی است و بس.

﴿وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ﴾.

آخرت در پیشگاه پروردگارت برای پرهیزگاران آماده است.

اینان با پرهیزگاری و تقوائی که دارند، در پیشگاه خدا مکرم و محترمند. خدا برایشان اندوخته می کند چیزی را که ارزشمندتر و ماندگارتر است، و بدیشان می رساند چیزی را که برجاتر و گرانباتر است. آنان را از کسانی جدا می سازد که خداوند مهربان را قبول ندارند و کافرند، آن کافرانی که خدا بدیشان آن متاع بی ارزش و کم بهائی را می دهد که به حیوانات عطاء می فرماید!

کالای زندگی دنیوی که خدا نمونه هائی از قبیل دارائی و زر و زیور و لذت بردن آن را ذکر فرموده است، بسیاری از مردمان را گول می زند. چنین کسانی سخت گول می خورند وقتی که کالا و متاع دنیا را در دست بزهکاران می بینند، و مشاهده می کنند که دست نیکان

تهی از کالا و متاع دنیا است، یا این که می بینند که خوبان در تنگدستی یا در سختی و یا در گرفتاری بسر می برند. خداوند تأثیر این آزمون در دلها و درونهای مردمان را می داند. ولیکن یزدان برایشان پرده از روی ناچیزی و بی ارجی این ارزشها و معیارها و پستی و خواری آنها در پیشگاه ایزد سبحان برمی دارد، و همچنین برایشان پرده از نفیس بودن و ارج و بها داشتن چیزی برمی دارد که آن را برای نیکان و پرهیزگاران در پیشگاه خود ذخیره کرده است و اندوخته است. دل با ایمان، از انتخاب و گزینش یزدان برای خوبان و بدان و نیکوکاران و بزهکاران، مطمئن است و بدان می آساید. آن کسانی که بر انتخاب و گزینش خدا اعتراض می گیرند، و انتخاب و گزینش مردی برای رسالت را نمی پسندند که چیزی از کالای زندگی دنیوی بدو داده نشده است، و مردمان را با ریاستی که دارند، و یا با اموالی که به دست می آورند می سنجند و بها می دهند، آنان در پرتو این آیات، خواری و حقارت این کالاهای و ناچیزی آنها را در پیشگاه خدا مشاهده می کنند. آنان می بینند که این کالاهای به بدترین آفریدگان یزدان و مبعوض ترین ایشان در پیشگاه یزدان داده می شود. لذا داشتن دارائی دالّ بر نزدیکی به خدا و خشنودی او نیست، و بر برازندگی و گزینش او دلالت ندارد.

بدین گونه و بدین شیوه، قرآن چیزها را در جایگاه خود قرار می دهد، و پرده از قوانین و سنن خدا در توزیع و تقسیم ارزاق در دنیا و آخرت برمی دارد، و حقیقت معیارها و ارزشها را آن گونه که در پیشگاه خدا استوار و برجای هستند نشان می دهد. این امر وقتی صورت می گیرد که قرآن در صدد پاسخ به معترضان بر رسالت محمد ﷺ و گزینش او از سوی خدا، و کنار زدن و دور افکندن بزرگان غالب و چیره بر اوضاع، برمی آید. بدین متوال و بر این روال، قرآن پایه های بنیادین و حقائق کلی را محکم و استوار می دارد، پایه ها و حقایقی که متزلزل نمی گردند و تغییر نمی پذیرند، و دگرگونیها و تحولات زندگی، اختلاف قوانین و مقررات،

پرهیزگاران است. دنباله سخن را می‌گیرد و سرنوشت کسانی را بیان می‌دارد که همچون کالاهای و متاعهای را به دست می‌آورند، و از یاد خدا غافل و بی‌خبرند، و از طاعات و عبادات رویگردانند، طاعات و عباداتی که انسانها را شایسته رزق و روزی آخرت می‌سازد، و آخرت برای پرهیزگاران آماده گردیده است:

﴿وَمَنْ يَعْشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّوهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهُتَدُونَ. حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ قَالَ: يَا لَيْتَ بَنِيَّ وَبَيْنَكَ بَعْدَ الْمُشْرِقَيْنِ. فَيَسْأَلُ الْقَرْيَةَ. وَلَنْ يَنْفَعَكَ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتَ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ﴾.

هرکس از یاد خدا غافل و روگردان شود، اهریمنی را مأمور او می‌سازیم، و چنین اهریمنی همواره همدم وی می‌گردد (و گمراه و سرگشته‌اش می‌سازد). شیاطین این گروه را از راه (خدا) باز می‌دارند و (به گونه‌ای گمراهی را در نظرشان می‌آرایند که) گمان می‌کنند ایشان هدایت‌یافتگان حقیقی هستند. تا آن‌گاه که چنین کسی (همراه با چنان اهریمنی، در قیامت) به پیش ما می‌آید، رو بدین همنشین نفرت‌انگیز می‌کند و نادانانه می‌گوید: کاشکی! میان من و تو، به اندازه مشرق و مغرب فاصله بود! (ای وای من!) چه همدم و همنشین بدی است! هرگز این گفتگوها امروز به حال شما سودی نمی‌بخشد، چرا که شما ستم کرده‌اید، و حق این است که همگی در عذاب دوزخ مشترک باشید.

«عَشَى»: کم‌سو شدن چشم. چشم تنبلی. شب‌کوری... این امور وقتی پیش می‌آید که چشم با نور درخشان و شدیدی رویاروی شود، و چشم نتواند بدان خیره گردد. یا وقتی این امور پیش می‌آید که تاریکی شب درمی‌رسد و چشم ضعیف در تاریکی نمی‌تواند اشیاء را تشخیص دهد. گاهی هم این امور بر اثر بیماری و ویژه‌ای به چشم دست می‌آید. در اینجا کوردلی و

جوراجوری سیستمها و نظامها، تعدّد مکتبها، و تنوع محیطها، در آنها تأثیری ندارد. زندگی قوانین و سنن ثابت و استواری دارد، قوانین و سننی که زندگی در جولانگاه آنها می‌گردد و می‌چرخد، ولیکن از چهارچوب آنها بیرون نمی‌رود. کسانی که ظواهر متغیّر، ایشان را از تدبّر و تفکّر در باره حقائق ثابت و استوار باز می‌دارد، بدین قانون الهی پی نمی‌برند، قانونی که ثابت ماندن و تغییر پذیرفتن در اصل زندگی و در احوال و اوضاع آن را گرد می‌آورد. آنان گمان می‌برند تحولات و تغییرات شامل حقائق اشیاء می‌گردد بدان سان که شامل شکلها و صورتهای اشیاء می‌شود. گمان می‌برند که تحوّل و دگرگونی مستمرّ، مانع از آن است که قواعد ثابتی کاری از کارها داشته باشد. منکر این هستند که قانون ثابتی جز قانون تحوّل و دگرگونی مستمرّ موجود باشد. تنها قانون تحوّل و دگرگونی است که به ثبات آن ایمان دارند و بس!

اما ما پیروان عقیده اسلامی، در واقعیت زندگی مصداق چیزی را می‌بینیم که یزدان سبحان آن را مقرر و بیان می‌فرماید، و آن این که ثبات و تغییر در هر زاویه‌ای از زوایای جهان، و در هر گوشه‌ای از گوشه‌های زندگی، لازم و ملزوم و همراه و همگام یکدیگرند. نزدیک‌ترین نمونه این لازم و ملزوم و همراه و همگام بودن، ثبات تفاوت رزق و روزی میان مردمان، و وجود تغییر و دگرگونی نسبتهای تفاوت و اسباب و علل آن در سیستمها و نظامها و جامعه‌ها است... این ملازمت و همراهی در غیر این مثال نیز بردوام و برقرار است.^(۱)

بعد از آن که قرآن ناچیزی کالاهای و متاعهای زندگی دنیا، و حقارت و خواری دنیا در پیشگاه خدا را بیان می‌دارد، و می‌فرماید چیزی که از کالاهای و متاعهای زندگی دنیا به بزهکاران داده می‌شود دالّ بر بزرگواری و احترام ایشان در پیشگاه یزدان نیست، و اشاره به این ندارد که آنان رستگارانند. و بعد از آن که قرآن بیان می‌دارد که آخرت برابر حکم پروردگارت متعلّق به

۱- اندیشه اسلام در باره جهان و زندگی و انسان، پژوهشی است که مؤلف آن را به اتمام نرسانیده است...

«لَيَصْدُوْنَهُمْ: شیطاین کفار را بازمی دارند» . . .
 «يَحْسَبُوْنَ: گمان می برند». این را به تصویر می کشد که
 چنین کاری برجا و بردوام و مستمر است و به چشمها
 نشان داده می شود و دیگران آن را مشاهده می نمایند.
 ولی گمراهانی که به سوی دام، بی خبر و ناآگاه حرکت
 می کنند، چنین کاری را نمی بینند.

آن گاه فرجام کار ناگهان درمی رسد، در حالی که آنان
 سرگردان و حیران و ویلان می روند، یقۀ ایشان را
 می گیرد:

﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا قَالَ: يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ
 الْمَشْرِقَيْنِ. فَيَمْسُ الْقَرِينُ﴾.

تا آن گاه که چنین کسی (همراه با چنان اهریمنی، در
 قیامت) به پیش ما می آید، رو بدین همنشین نفرت انگیز
 می کند و نادمانه) می گوید: کاشکی! میان من و تو به
 اندازه مشرق و مغرب فاصله بود! (ای وای من!) چه
 همدم و همنشین بدی است!

بدین گونه ما در یک لحظه از این دنیا به آخرت منتقل
 می شویم و می رویم. نوار زندگی سرگشته درهم
 پیچیده می شود. کوران، یعنی آن کسانی که از یاد خدای
 مهربان غافل و رویگردان بودند، ناگهان و بدون انتظار
 به پایان گشت و گذار می رسند. در اینجا هوشیار و
 بیدار می شوند، بدان گونه که شخص مست از مستی به
 در می آید و به خود می آید. چشمان کور و کم سویی
 خود را باز می کنند و به اطراف خود خیره می شوند و
 می نگرند. هریک از آنان به شیطان همنشین و همراه
 خود نگاه می کند، شیطان همنشین و همراه بدی که
 گمراهی را برایش آراسته است، و بدو ضلالت را
 هدایت نشان داده است! او را در راه هلاکت و نابودی
 رهنمود و رهنمون کرده است، و برایش هلاکت را
 سلامت جلوه گر نموده است! با خشم و کین بدو
 می نگرند، و با صدای بشکسته از غیظ و غضب
 می گوید:

﴿يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ﴾.

کاشکی! میان من و تو به اندازه مشرق و مغرب فاصله

گمراهی و رویگردانی از یاد خداوند مهربان، و غفلت
 دل و درون از وجود خدا، و فراموش کردن این که خدا
 او را زیر نظر دارد و پیوسته او را می پاید، مراد است.
 ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نَقِيضٌ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ
 لَهُ قَرِينٌ﴾.

هرکس از یاد خدا غافل و روگردان شود، اهریمنی را
 مأمور او می سازیم، و چنین اهریمنی همواره همدم وی
 می گردد (و گمراه و سرگشته اش می سازد).

اراده و مشیت خدا بر این بوده است که خلقت و
 آفرینش انسان چنین باشد. و مقتضی این بوده است که
 هروقت دل انسان از یاد خدا غافل می شود شیطان بدو
 راه پیدا می کند، و همدم بدی برای او ترتیب داده
 می شود. این همدم بد به وسوسه کردن او می پردازد، و
 بدی را برایش می آراید. این شرط و جواب شرط در
 اینجا در آیه، بیانگر این اراده و مشیت کلی ثابتی
 هستند که به محض تحقق یافتن سبب، نتیجه تحقق پیدا
 می کند، بدان گونه که خدا برابر علم خود مقرر و معین
 فرموده است.

وظیفۀ شیطاین همدم این است که انسانهای همدم خود
 را از راه خدا بازدارند، در حالی که همچون انسانهایی
 گمان می برند که آنان راهیاب و هدایت یافته هستند:
 ﴿وَإِنَّهُمْ لَيَصْدُوْنَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُوْنَ أَنَّهُمْ
 مُّهْتَدُوْنَ﴾.

شیطاین این گروه را از راه (خدا) بازمی دارند و (به
 گونه ای گمراهی را در نظرشان می آریند که) گمان
 می کنند ایشان هدایت یافتگان حقیقی هستند.

این بدترین کاری است که همنشینی با همنشین خود
 می کند. این که او را از راه یگانه راست و درست
 بازدارد، سپس او را رها نکند بیدار شود و به خود آید،
 یا گمراهی برطرف شود و او از سرگشتگی دست بکشد
 و برگردد. بدو چنین تفهیم کند و به دلش الهام کند که او
 در راه راست و درست حرکت می کند! تا آن گاه که به
 سرنوشت دردناک برخورد می کند و گرفتار می آید.

تعبیر سخن با فعلهای مضارع:

بود!

کاش به همدیگر نمی‌رسیدیم و یکدیگر را اصلاً نمی‌دیدیم. آن اندازه از هم دور بودیم که مشرق و مغرب از یکدیگر دورند!

قرآن داستان گفتار همنشین هلاک شده خطاب به همنشین بد را تعقیب می‌کند و می‌گوید:

﴿فَيْسُ الْقَرْيُنِ!﴾

(ای وای من!) چه همدم و همنشین بدی است!

بدان گاه که پرده بر روی همگان فروهسته می‌شود، سخن مایوس‌کننده و خردکننده این و آن را می‌شنویم:

﴿وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنْتُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ﴾

هرگز این گفتگوها امروز به حال شما سودی نمی‌بخشد، چرا که شما ستم کرده‌اید، و حق این است که همگی در عذاب دوزخ مشترک باشید.

عذاب کامل است. شرکت در عذاب از عذاب نمی‌کاهد. شریکان آن را میان خود نمی‌توانند تقسیم بکنند تا بدین وسیله عذاب هریک سبک‌تر شود و عقاب کاهش یابد!

❦

بدین هنگام قرآن از اینان منصرف می‌شود، و ایشان را در صحنه بد و ناگوارشان به حال خودشان رها می‌کند، و به ترک ایشان می‌گوید تا یکدیگر را سرزنش کنند و به همدیگر بد و بیراه بگویند و دشنام دهند. روی سخن را به پیغمبر ﷺ می‌کند و او را از این سرنوشت بدی که دسته‌ای از انسانها بدان رسیده‌اند دلداری می‌دهد، و از این که چنین کسانی از او روی می‌گردانند و به چیزی ایمان نمی‌آورند که با خود به ارمغان آورده است، او را نوازش می‌نماید و از او غمزدائی می‌کند. او را بر حق و حقیقتی ثابت و استوار می‌دارد که بدو وحی گردیده است و پیام شده است، همان حق و حقیقتی که ثابت و استوار است و از قدیم و دیرباز ادامه و استمرار داشته است، در رسالت هر پیغمبری که به میان مردمان روانه گردیده است:

﴿أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْغَمَىٰ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ؟ فَأِمَّا تَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ. أَوْ تُرِيَّتْكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُونَ. فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوْحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ، وَ سَوْفَ تُنْشَأُونَ. وَ أَسْأَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا: أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ؟﴾

آیا تو می‌توانی سخن خود را به گوش کران برسانی؟ و یا این که کوران و کسانی را که در گمراهی آشکاری هستند، رهنمود گردانی؟ هرگاه تو را بمیرانیم و از میان برداریم (و ناظر بر مجازات ایشان نباشی) قطعاً ما از آنان انتقام خواهیم گرفت (و به مجازاتشان خواهیم رساند). یا (اگر زنده بمانی) آنچه را از عذاب بدیشان وعده داده‌ایم، به تو نشان خواهیم داد. زیرا ما بر آنان مسلط و توانائیم. محکم چنگ بزن بدان چیزی که به تو وحی شده است. چرا که تو قطعاً بر راه راست قرار داری. و قرآن مایه بیداری تو و قوم تو است، و از شما (در باره این برنامه الهی) پرسیده خواهد شد. از (پیروان راستین) انبیای پیشین ما بپرس که آیا ما معبودهایی بجز خدا را برای پرستش شدن پدیدار کرده‌ایم؟

این معنی در قرآن تکرار می‌گردد برای دلداری و دلجوئی از پیغمبر خدا ﷺ و برای بیان و توضیح سرشت هدایت و ضلالت، و برگشت دادن آن دو به اراده و مشیت و تدبیر و تقدیر خداوند یگانه، و برای اخراج آن دو از دائرة وظیفه پیغمبران - عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ - و قرار دادن مرزهایی که میان جولانگاه قدرت محدود بشری، حتی در بالاترین درجه خود که درجه نبوت است، و میان جولانگاه قدرت مطلق خدا که آزاد و رها از حدود و ثغور است، فاصله و جدائی بیندازد، و برای تثبیت معنی توحید به صورتی از دقیق‌ترین صورتهای توحید، و در جایگاهی از لطیف‌ترین جایگاه‌های آن:

﴿أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْغَمَىٰ وَمَنْ كَانَ فِي

ضلالِ مبین.

آیا تو می‌توانی سخن خود را به گوش کران برسانی؟ و یا این که کوران و کسانی را که در گمراهی آشکاری هستند، رهنمود گردانی؟

آنان که نه کردند و نه کور، ولیکن بر اثر گمراهی، و سود نبردن از ندای به سوی هدایت، و استفاده نکردن از دلائل هدایت، به کران و کوران می‌مانند. وظیفه پیغمبر ﷺ این است بشنوند کسی را که می‌شنود، و هدایت دهد کسی را که می‌بیند. وقتی که آنان اندامهای خود را تعطیل می‌کنند و بیکاره می‌نمایند، و سوراخهای ایشان و ارواحشان را می‌بندند، دیگر پیغمبر ﷺ نمی‌تواند راهی برای هدایتشان پیدا کند و ایشان را رهنمود گرداند. در این صورت ضلالت و گمراهی آنان بدو زبانی نمی‌رساند و در قبال ویلانی و سرگردانی ایشان مسؤولیت ندارد. چرا که او وظیفه خود را انجام داده است، وظیفه‌ای که توانائی آن را دارد. بعد از ادای وظیفه محدود پیغمبر ﷺ خدا خودش کار را بر عهده می‌گیرد:

﴿فَأَمَّا نَذْهَبَ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ. أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ﴾.

هرگاه تو را بمیرانیم و از میان برداریم (و ناظر بر مجازات ایشان نباشی) قطعاً ما از آنان انتقام خواهیم گرفت (و به مجازاتشان خواهیم رساند). یا (اگر زنده بمانی) آنچه را از عذاب بدیشان وعده داده‌ایم، به تو نشان خواهیم داد. زیرا ما بر آنان مسلط و توانائیم.

کار از این دو حالت خارج نیست. وقتی که خدا پیغمبر خود ﷺ را بمیراند و از دنیا ببرد، خود خدا عهده‌دار انتقام گرفتن از تکذیب‌کنندگان می‌شود. اگر هم خدا مقدر فرموده باشد که به زندگی ادامه دهد تا تحقق پیدا کند و پیاده شود آنچه ایشان را از آن می‌ترساند، خدا بر تحقق بخشیدن و پیاده کردن تهدید و بیم توانا است، و آنان نمی‌توانند خدا را عاجز و درمانده کنند. برگشت کار به اراده و مشیت یزدان و قدرت او در هر دو حالت است. خدا صاحب دعوت است، و پیغمبر ﷺ بجز

فرستاده‌ای نیست.

﴿فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ. إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾.

محکم چنگ بزن بدان چیزی که به تو وحی شده است. چرا که تو قطعاً بر راه راست قرار داری.

ثابت و استوار بمان بر چیزی که بر آن و در آن هستی، و راه خود را در پیش بگیر و برو، و بدیشان توجه مکن و اهمیت مده که چه کرده‌اند و چه می‌کنند. با اطمینان خاطر راه خود را در پیش بگیر و برو.

﴿إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾.

تو قطعاً بر راه راست قرار داری.

راه راست، تو را به کژراهه نمی‌افکند، و منحرف نمی‌گردد و کناره نمی‌رود و پرت و پلا نمی‌شود.

این عقیده با حقیقت بزرگ جهان پیوند دارد، و با قانون کلی هماهنگ است، قانونی که هستی بر آن استوار و پایدار می‌باشد. این عقیده با قانون هستی سازگار و همساز است و از آن نمی‌گسلد و جدا نمی‌شود. این عقیده پیرو خود را با آفریدگار این هستی آشنا می‌گرداند، و کوچ او را با اطمینان خاطر در راستای راهی به پیش می‌برد که او را به خدا می‌رساند.

یزدان سبحان پیغمبر خود ﷺ را با تأکید این حقیقت ثابت قدم می‌دارد. این حقیقت بعد از پیغمبر ﷺ همچنین دعوت‌کنندگان به سوی یزدان را ثابت قدم و استوار می‌دارد، هر اندازه هم از گریزندگان از راه، اذیت و آزار و دشمنی و سرکشی ببینند.

﴿وَإِنَّهُ لَكُرْ لَكَ وَالْقَوْمِكِ، وَ سَوْفَ تُسْأَلُونَ﴾.

قرآن مایه بیداری تو و قوم تو است، و از شما (در باره این برنامه الهی) پرسیده خواهد شد.

نص این آیه در اینجا برداشت یکی از دو معنی را دارد: این قرآن مایه بیداری تو و قوم تو است. در روز قیامت در باره آن از شما پرسیده می‌شود. بعد از تذکر دادن و یادآوری کردن هیچ گونه عذر و بهانه و حجت و دلیلی نمی‌ماند.

یا این قرآن مایه افتخار و سبب شهرت و آوازه تو و

مِنْ دُونِ آلِ رَحْمَنِ آلِهَةً يُعْبُدُونَ؟ ﴿۱﴾.

از (پیروان راستین) انبیای پیشین ما بپرس که آیا ما معبودهائی بجز خدا را برای پرستش شدن پدیدار کرده ایم؟

توحید و یگانه پرستی اساس دین یگانه خدا بوده است و هست، از آن زمان که نخستین پیغمبر مبعوث و روانه گردیده است. در این صورت اینان که بجز خدا معبودهائی را پرستش می کنند سند و تکیه گاهشان چیست؟

قرآن این حقیقت را بدین شکل زیبا و پسندیده بیان می کند . . . این شکل بدین گونه است که پیغمبر ﷺ از پیغمبران پیش از خود در باره این مسأله بپرسد:

﴿أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ آلِ رَحْمَنِ آلِهَةً يُعْبُدُونَ؟﴾.

آیا ما معبودهائی بجز خدا را برای پرستش شدن پدیدار کرده ایم؟

پیرامون این پرسش، سایه روشنهای پاسخ قاطعانه یکایک پیغمبران است. این شکل گفتار، واقعاً شکل زیبا و دل انگیزی است. شیوه الهام گرانه ای است که تأثیر بسیاری در دلها دارد.

فاصله های زمان و مکان میان پیغمبر ﷺ و میان پیغمبران پیش از او است. همچنین فاصله های مرگ و زندگی در میان است، فاصله هائی که فراخ تر و دورتر از فاصله های زمان و مکان است . . . ولیکن همه این فاصله ها در اینجا در مقابل این حقیقت ثابت و مستمر از میان می روند، حقیقت وحدت و یگانگی رسالت هائی که همه و همه بر توحید و یگانه پرستی متمرکز و استوار بوده اند.

رسالت است که نمایان و استوار می ماند، ولی زمان و مکان و مرگ و زندگی و سائر پدیده های تغییر پذیر، متلاشی می گردند و از میان می روند. زنده ها و مرده ها در طول زمان، در رسالت به هم می رسند و یکدیگر را می شناسند و همدیگر را درک و فهم می کنند . . . این سایه روشنهای تعبیر لطیف و ظریف و عجیب و غریب قرآنی است.

قوم تو است . . . این امر عملاً روی داد و تحقق پیدا کرد.

از پیغمبر خدا ﷺ بگوئیم. صدها میلیون لب بر او درود و سلام و صلوات می فرستد، و شبانه روز نزدیک به ۱۴۰۰ سال است عاشقانه و مشتاقانه نام او را می برد و یاد او را می کند. و صدها میلیون دل از بردن نام او و عشق او به تکان و تپش درمی افتد، از آن تاریخ دور و دراز تا دامنه قیامت و آن زمان که خدا زمین و سرنشینان آن را به ارث می برد.

از قوم پیغمبر ﷺ بگوئیم. وقتی که این قرآن برایشان به ارمغان آمد دنیا وجود ایشان را احساس نمی کرد. اگر هم وجود ایشان را احساس می کرد ایشان را در حاشیه زندگی می دید. قرآن بود که اجراء بزرگ ترین نقش را در تاریخ بشریت بدیشان واگذار کرد. قرآن بود که قوم پیغمبر ﷺ آن را به دست گرفتند و با آن با دنیا رویاوری گردیدند، و دنیا آنان را شناخت و در دورانی که به قرآن چنگ زده بودند دنیا فرمانشان را گردن نهاد و از ایشان اطاعت کرد. ولی وقتی که از قرآن دست برداشتند دنیا وجودشان را انکار کرد و ناآشنایشان قلمداد نمود، و دنیا کوچک و ناچیزشان شمرد، و ایشان را به عقب کاروان انداخت و از زمرة پسران قافله کرد، بعد از آن که قافله سالاران کاروان بودند و همگان بدیشان چشم می دوختند!

مسئولیت بزرگی است و در باره آن از ملتی پرسیده می شود که خدا آنان را برای آئین خود برگزیده است، و ایشان را انتخاب کرده است تا رهبری قافله بشریت گریزپا را بر عهده گیرند. اگر آنان از این امانت شانه خالی کنند، از ایشان پرسیده می شود.

﴿وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ﴾.

از شما (در باره عمل به قرآن و حکمت در پرتو آن) پرسیده می شود.

این معنی فراخ تر و فراگیرتر است. من این معنی را بیشتر می پسندم.

﴿وَأَسْأَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا: أَجَعَلْنَا

این حلقه همان افتخار کردن و بزرگی فروختن فرعون با چیزهائی است که کسانی بدانها می‌بالند و می‌نازند که می‌گویند:

﴿لَوْلَا نَزَلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرِیْنِیْنَ عَظِیْمٍ!﴾.

چرا این قرآن بر مرد بزرگواری از یکی از دو شهر (مکه و طائف) فرو فرستاده نشده است!

در این حلقه فرعون به دارائی و ملک و سلطه و قدرتی می‌نازد و می‌بالد که دارد، و با نازش و بالش به خود، و در کمال تکبر و تفاخر می‌پرسد:

﴿أَلَيْسَ لِي مُلْكٌ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي؟ أَفَلَا تُبْصِرُونَ؟﴾.

آیا حکومت و مملکت مصر، و این رودبارهائی که در زیر (کاخها و قصرهای) من روانند، از آن من نیست؟ مگر (ضعف موسی و شکوه مرا) نمی‌بینید؟

فرعون بر موسی - بنده خدا و پیغمبر او - خود را فراتر می‌شمارد. موسی که جاه و جلال زمینی و کالا و متاع دنیوی ندارد:

﴿أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ﴾.

اصلاً من برترم از این مردی که حقیر و ضعیف (و از خانواده پائین و از طبقه پستی) است و هرگز نمی‌تواند گویا سخن بگوید و مراد خویش را روشن بیان دارد.

پیشنهاد فرعون بسان همان پیشنهادی است که اینان می‌کنند و می‌دهند:

﴿فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَأُكَةُ مُقْتَرِنِينَ﴾.

(اگر راست می‌گوید که پیغمبر خدا و دارای مقام والا

است) پس چرا دستبندهای زرین بدو داده نشده است

(تا دستبندها نشانه عظمت و ریاست او باشد؟) و یا چرا

فرشتگان همراه او نیامده‌اند (تا صداقت گفتار و ادعای

رسالت او را تأیید کنند و برای پیروزی او بکوشند و

بجنگند؟).

انگار این حلقه داستان، نسخه مکرری، یا نواری است

باید دانست که با توجه به جایگاهی که پیغمبر ﷺ و برادران انبیاء او در پیشگاه پروردگارشان دارند، چیزی باقی نمی‌ماند که بدین دور و بدان نزدیک گفته شود. بلکه پیوسته آن لحظه لدنی و پیشگاهی است که سداها و مانعها در آن نیست و نابود می‌شود، و حقیقت کلی بدون هرگونه پوشش و پرده‌ای لخت و عریان جلوه‌گر و نمایان می‌گردد که حقیقت سراسر هستی و آفریده‌های موجود در این هستی است. وحدت متصل جلوه‌گر و نمایان می‌گردد، وحدت متصلی که موانع و عوائق زمان و مکان و شکل و صورت از آن برافتاده است و ورافتاده است. در اینجا است که پیغمبر ﷺ می‌پرسد و پاسخ می‌شنود، بدون این که حاجزی و حجابی در میان باشد. هم بدان گونه که در شب اسراء و معراج روی داد.

زیبا است در همچون جاهائی زیاد به چیزی توجه نکنیم و ننگریم که در زندگی خودمان بدان خوی و الفت گرفته‌ایم. چه این خوی و الفت، قانون کلی و همگانی نیست. وقتی که ما به گوشه‌ای از قانون این هستی دسترسی پیدا می‌کنیم، از این هستی جز برخی از ظواهر آن و بعضی از آثار آن را درک و فهم نمی‌کنیم. حجابهای از خود پیکره وجودمان، و حجابهای از خویها و عاداتهای که بر پیکره وجودمان مترتب می‌سازیم و بنیاد می‌نهیم، در میان است. ولی لحظه‌ای که نفس انسان از این موانع و عوائق زدوده شد و پیراست، ملاقات حقیقت مجرد با حقیقت مجرد هر چیز دیگری برای انسان کاری می‌گردد ساده‌تر از لمس و تماس اجسامی با اجسامی!

در روند دل‌داری و دلجوئی خدا از پیغمبر ﷺ در برابر اعتراضی که بزرگان قوم بر برگزیده شدن او دارند، و با معیارها و ارزشهای باطل و پوچ، خویشتن را محترم و والا می‌شمارند، و به کالاهای و متاعهای این دنیا می‌نازند و می‌بالند، حلقه‌ای از حلقه‌های داستان موسی علیه السلام با فرعون و دربارانش به میان می‌آید. در

ما موسی را همراه با معجزات خود (که دال بر حَقانیت پیغمبری او بود) به سوی فرعون و درباریانِش روانه کردیم. (موسی بدیشان) گفت: من فرستادهٔ پروردگار جهانانم. هنگامی که معجزات ما را بدیشان نمود، ناگهان همگی بدانها خندیدند (و موسی و کارهایش را به مسخره گرفتند تا به دیگران بفهمانند که دعوت او ارزش برخورد جدی را ندارد و قابل تأمل و بررسی نیست).

قرآن در اینجا حلقهٔ نخستین ملاقات موسی و فرعون را نشان می‌دهد، و آن را در اشاره‌ای گلچین به عنوان دیباچه‌ای برای عرضه کردن نقطهٔ اصلی و مقصود داستان در اینجا بیان می‌دارد. این اعتراض به اعتراضهای مشرکان عرب و معیارها و ارزشهای ایشان شباهت دارد. قرآن حقیقت رسالت موسی را خلاصه می‌کند:

﴿قَالَ: إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.

(موسی بدیشان) گفت: من فرستادهٔ پروردگار جهانانم.

این همان حقیقتی است که هر پیغمبری آن را با خود به ارمغان آورده است و گفته است: من «فرستاده» هستم، و کسی که او را فرستاده است «پروردگار جهانان» است.

همچنین اشارهٔ سریعی به معجزاتی می‌کند که موسی نشان داده است. این اشاره با شیوهٔ استقبال مردمان از معجزات به پایان می‌آید:

﴿إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ﴾.

ناگهان همگی بدانها خندیدند.

به این معجزات خندیدند، همان‌گونه که کار نادانان متکبر و خودبزرگ‌بین است.

به دنبال این، اشاره‌ای به بلاها و مصیبت‌هایی می‌شود که گریبانگیر فرعون و فرعونیان گردیده است و در سوره‌های دیگر به طور مشروح از آنها سخن رفته است:

﴿وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا، وَ

که از نو برگشت داده می‌شود و تکرار می‌گردد! آن‌گاه قرآن بیان می‌دارد که عامهٔ مردمانِ خوار و پست شده و گول خورده چگونه از فرعون اطاعت می‌کنند و بدو لَبیک می‌گویند، با وجود این که معجزاتی را می‌بینند که موسی عَلَيْهِ السَّلَام بدیشان نشان می‌دهد، و با وجود این که به بلاها و مصیبت‌هایی گرفتار می‌آیند، و برای برطرف کردن آنها از موسی کمک می‌خواهند و از او درخواست می‌کنند که پروردگارِش را به فریاد بطلبد تا بلا و مصیبت را از ایشان بردارد.

آن‌گاه بیان می‌شود عاقبت کار چگونه شد بعد از آن که خداوند سبحان به وسیلهٔ رساندن پیام و تبلیغ حقائق، دلیل و برهان را از دستشان گرفت و عذری برایشان بر جای نگذاشت:

﴿فَلَمَّا أَصْفَوْنَا آتَيْنَاهُمْ مِنْهُم فَأَعْرَفْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ﴾.

هنگامی که ما را (با افراط در فساد و استمرار در طغیان) بر سرخشم آوردند، از آنان انتقام گرفتیم و به کیفرشان رساندیم و همه را (در رودخانهٔ دریاگون نیل) غرق کردیم. ما آنان را پیشگامانی (در کفر و زنده‌گی) و پیشینیانی (برای کفار و فسقه)، و مثالی عبرت‌انگیز و سرگذشتی پندآمیز برای دیگران ساختیم.

از لابلای این حلقه، وحدت رسالت، و وحدت برنامه، و وحدت راه، جلوه‌گر و پدیدار می‌آید. همچنین سرشت بزرگان و سرکشان در کار استقبال از دعوت حق، و افتخار و تفاخر به کالاها و متاع‌های بی‌ارزش و ناچیز این زمین، و سرشت گروه‌ها و دسته‌های عامهٔ مردمانی که بزرگان و سرکشان در طول قرون و اعصار ایشان را خوار داشته‌اند و سبک شمرده‌اند، پیدا و هویدا می‌شود.

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فَقَالَ: إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ﴾.

مصیبت را از ایشان دور و برطرف گردانند، ولی با وجود این بدو می‌گویند:

﴿يَا أَيُّهَا الْأَسْحَرُ﴾. ای جادوگر!

همچنین بدو می‌گویند:

﴿أَدْعُ لَنَا رَبِّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ﴾.

پروردگار خود را برایمان با توسل به عهده‌ای که با تو کرده است به کمک بخوان، (تا ما را از این درد و رنج و بلا و مصیبت رهایی بخشد).

موسی علیه السلام بدیشان می‌گوید: او فرستاده «پروردگار جهانیان» است نه فقط فرستاده پروردگار خودم و بس. ولیکن معجزات یا سخن فرستاده خدا دل‌هایشان را لمس نمی‌کند و نمی‌پساید، و خوشی ایمان با دل‌هایشان نمی‌آمیزد، هرچند که می‌گویند:

﴿إِنَّا لَمُهْتَدُونَ﴾.

(مطمئن باش که) ما راه هدایت را پیش خواهیم گرفت.

﴿فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ﴾.

اما هنگامی که عذاب و مصائب را از ایشان بدور داشتیم و برطرف ساختیم، آنان هرچه زودتر عهدشکنی کردند.

ولیکن عامه مردمان تحت تأثیر خارق‌العاده‌ای معجزات قرار می‌گیرند، و حق و حقیقت راهی به سوی دل‌های گول خورده ایشان پیدا می‌کند. در اینجا است که فرعون با جاه و جلال و سلطه و قدرت و زر و زیور خود پیش می‌آید و خویشان را می‌نماید. با منطق سطحی، خرده‌های ساده لوحان عامه مردمان را می‌رباید. اما سخنان تنها در میان گروه‌های به بندگی کشیده شده در روزگاران طغیان و سرکشی درمی‌گیرد و رواج پیدا می‌کند، گروه‌هایی که گول شکوه و عظمت ظاهری و زرق و برق زر و زیور را می‌خورند:

﴿وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ: قَالَ: يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي؟ أَفَلَا تُبْصِرُونَ؟ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ، وَلَا يَكَادُ بَيِّنٌ؟ فَلَوْلَا أَلْقَىٰ عَلَيْهِ آسُورَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ؟﴾.

أَحْذَنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. وَ قَالُوا: يَا أَيُّهَا الْأَسْحَرُ أَدْعُ لَنَا رَبِّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّا لَمُهْتَدُونَ. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ﴾.

هیچ معجزه‌ای بدیشان نمی‌نمودیم مگر این که یکی از دیگری بزرگ‌تر و مهم‌تر بود. و (هنگامی که به سرکشی خود ادامه دادند و بر لجاجت خویش افزودند) ایشان را به انواع بلایا گرفتار کردیم تا این که (از گمراهی خود) برگردند و توبه کنند. (هنگامی که بلایا ایشان را فراگرفت، از موسی کمک طلبیدند) و گفتند: ای جادوگر پروردگار خود را برایمان با توسل به عهده‌ای که با تو کرده است به کمک بخوان، (تا ما را از این درد و رنج و بلا و مصیبت رهایی بخشد، و مطمئن باش که) ما راه هدایت را پیش خواهیم گرفت. اما هنگامی که عذاب و مصائب را از ایشان بدور داشتیم و برطرف ساختیم، آنان هرچه زودتر عهدشکنی کردند.

بدین وسیله پدید می‌آید معجزاتی که موسی علیه السلام نشان داده است، موجب ایمان آوردن نگردیده‌اند، معجزه‌هایی که پیاپی بدیشان نموده می‌شد، و یکی از دیگری بزرگ‌تر بود. این چیزی است که فرموده خداوند بزرگوار را تصدیق می‌کند، فرموده‌ای که در موارد زیادی از قرآن به میان آمده است. مفهوم آن فرموده این است که معجزات دلی را هدایت نمی‌دهند که آماده و سزاوار هدایت نباشد، و این که پیغمبر کران را نمی‌شنواند و کوردلان را هدایت نمی‌دهد. چیز شگفتی که قرآن در اینجا در باره فرعون و فرعونیان حکایت می‌کند، این سخن ایشان است:

﴿يَا أَيُّهَا الْأَسْحَرُ أَدْعُ لَنَا رَبِّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّا لَمُهْتَدُونَ﴾.

ای جادوگر! پروردگار خود را برایمان با توسل به عهده‌ای که با تو کرده است به کمک بخوان، (تا ما را از این درد و رنج و بلا و مصیبت رهایی بخشد، و مطمئن باش که) ما راه هدایت را پیش خواهیم گرفت.

آنان در برابر بلا و مصیبت قرار دارند و از موسی کمک می‌طلبند و او را به فریاد می‌خوانند که بلا و

یُبَیِّنُ؟ ﴿۱﴾

اصلاً من برترم از این مردی که حقیر و ضعیف (و از خانواده پائین و از طبقه پستی) است و هرگز نمی‌تواند گویا سخن بگوید و مراد خویش را روشن بیان دارد. مراد فرعون از حقارت و پستی این است که موسی نه شاه است و نه امیر و فرمانروا. نه صاحب شکوه و قوت و قدرت است و نه دارای دارائی و اموال زیاد و چشمگیر. چه بسا فرعون با این سخن اشاره بکند به این که موسی از میان آن ملت بنده و برده و خوار و حقیر است که ملت اسرائیل است. اما این گفتارش: ﴿وَلَا يَكَادُ يُبَيِّنُ﴾.

هرگز نمی‌تواند گویا سخن بگوید و مراد خویش را روشن بیان دارد.

بهره‌برداری از چیزی باشد که در باره موسی معروف بوده است و آن لکنت زبان پیش از بیرون رفتن موسی از مصر است. و الا بعد از آن که موسی پروردگار خود را به فریاد خوانده است و درخواست او پذیرفته درگاه حق گردیده است، لکنت زبان نداشته است:

﴿رَبِّ أَشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي﴾.

(موسی خاشعانه به دعا پرداخت و گفت: پروردگار! سینه‌ام را فراخ و گشاده دار (تا در پرتو شرح صدر، خشم و کین از دل برخیزد، و با آرامش تمام رسالت آسمانی را بجای آورم). و کار (رسالت) مرا بر من آسان گردان (تا آن را به گونه آراسته و پیراسته، به گوش فرعون و فرعونیان برسانم). و گره از زبانیم بگشای (تا روشن و گویا آن را بیان دارم). تا این که سخنان مرا بفهمند (و دقیقاً متوجه مقصود من شوند).

(طه/۲۵-۲۸)

گره از زبان موسی عملاً برطرف گردیده بود و لکنتی نداشت، و گویا و روشن سخن می‌گفت.

در پیش گروه‌ها و دسته‌های عامه مردم ساده لوح و غافل و بی‌خبر، قطعاً فرعونی که دارای ملک و مملکت مصر و این رودبارهایی است که در زیر او روان است،

فرعون در میان قوم خود ندا درداد و گفت: ای قوم من! آیا حکومت و مملکت مصر، و این رودبارهایی که در زیر (کاخها و قصرهای) من روانند، از آن من نیست، مگر (ضعف موسی و شکوه مرا) نمی‌بینید؟ اصلاً من برترم از این مردی که حقیر و ضعیف (و از خانواده پائین و از طبقه پستی) است و هرگز نمی‌تواند گویا سخن بگوید و مراد خویش را روشن بیان دارد. اگر راست می‌گوید که پیغمبر خدا و دارای مقام والا است پس چرا دستبندهای زرین بدو داده نشده است (تا دستبندها نشانه عظمت و ریاست او باشد؟) و یا چرا فرشتگان همراه او نیامده‌اند (تا صداقت گفتار و ادعای رسالت او را تأیید کنند و برای پیروزی او بکوشند و بجنگند؟).

ملک و مملکت مصر و این رودبارهایی که در زیر فرعون جاری می‌گردند، چیزهایی هستند که به دیدگان عامه مردم نزدیک و برایشان ملموس و مشهود است. آنان را مات و مبهوت خود می‌کند، و اشاره بدانها ایشان را سبک از جای برمی‌دارد و به بازیچه می‌گیرد. ولی ملک و مملکت آسمانها و زمین و هرآنچه در میان آنها است - که مصر در برابر چنین ملک و مملکتی ذره‌ای هم نیست - چیزی است که نیاز به دل‌های مؤمنی دارد تا آن را احساس کنند، و آن را و ملک و مملکت مصر کوچک و ناچیز را با یکدیگر بسنجند و برکشند!

گروه‌ها و دسته‌های عامه مردم به بندگی کشیده شده و در بی‌خبری نگاه داشته شده را زرق و برق گول‌زننده و نزدیک به دیدگان همگان گول می‌زند و می‌فریبد، و دل‌هایشان و خرده‌ایشان تا بدانجا قد نمی‌کشد که در باره ملک و مملکت جهان عریض و طویل و دور از دیدگان بیندیشد و به تدبّر و تفکر بپردازد.

بدین خاطر فرعون دانسته است چگونه تارهای این دل‌ها را به بازیچه گیرد و آنها را با زرق و برق نزدیک بر باید و غافل و بی‌خبر نماید.

﴿أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ، وَلَا يَكَادُ

خارج از اطاعت فرمان خدا و حکم عقل) بودند.

سبکسر و فرومایه کردن و کم خرد و بی خبر بار آوردن عامۀ مردمان، کاری است که جای شگفت و شگرف نیست. آنان عامۀ مردمان را پیش از هر چیز از همه راه‌های علم و معرفت باز می‌داشتند، و حقائق را از ایشان نهان و پنهان می‌داشتند تا حقائق را فراموش کنند، و به سوی پژوهش و جستجوی آنها نروند. به ذهن و شعورشان آنچه می‌خواستند از ایده‌ها و انگیزه‌ها می‌انداختند، تا دل و درونشان با همچون ایده‌ها و انگیزه‌های ساختگی خوپذیر می‌گردید و جزو سرشتشان می‌شد. بدین خاطر بعد از آن، سبکسر و فرومایه کردن و کم خرد و بی خبر بار آوردن ایشان سهل و ساده می‌گردید، و رهبری و رهنمودشان آسان دست می‌داد، و آنان را با اطمینان خاطر به راست و چپ می‌بردند و به کژراهه می‌انداختند!

طاغیان و یاغیان نمی‌توانند در حقّ عامۀ مردمان چنین کاری را روا دارند، مگر این که آنان از راستای راه راست خارج شوند و فاسق و فاجر گردند، و به رشته خدا و کلام الله چنگ نزنند، و با ترازوی ایمان نسنجند و برنکشند. ولی مؤمنان گول زدنشان و سبکسر و فرومایه کردنشان و کم خرد و بی خبر بار آوردنشان، و بسان پر پرنده‌ای که دستخوش باده‌ها شود ایشان را به بازیچه گرفتن، سخت و دشوار است. بدین جهت است که قرآن علّت فرمانبرداری عامۀ مردمان از فرعون را بیان می‌دارد و می‌فرماید:

﴿فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَاطَاعُوهُ. إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ﴾.

فرعون (برای ادامه خودکامی خود) قوم خویش را فرومایه و ناآگاه بار آورد (و آنان را در سطح پائینی از فرهنگ و رشد فکری نگاه داشت) و ایشان هم از او فرمانبرداری و پیروی کردند. آنان قومی فاسق (و خارج از اطاعت فرمان خدا و حکم عقل) بودند.

مرحله امتحان و بیم دادن و آگاهی بخشیدن به پایان رسید. خدا می‌دانست که آن قوم دیگر ایمان

بهبتر و فراتر از موسی (علیه السلام) است، موسائی که سخن حقّ و مقام نبوت و دعوت نجات و رهایی از عذاب دردناک را دارد و پس!

﴿فَلَوْلَا أَلْقَىٰ عَلَيْهِ أَسُورَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ﴾.

(اگر راست می‌گوید که پیغمبر خدا و دارای مقام والا (است) پس چرا دستبندهای زرّین بدو داده نشده است (تا دستبندها نشانه عظمت و ریاست او باشد؟).

این چنین گفته‌اند و می‌گویند! سخن از آن کالاهای و متاعهای ناچیز و بی ارزش و بها است! دستبندی از طلا رسالت پیغمبری را تصدیق کند و بیانگر صدق آن باشد! دستبند زرّینی ارزش بیشتری از آیات و معجزاتی داشته باشد که یزدان جهان پیغمبر بزرگوار خود را با آن تأیید و تصدیق می‌فرماید! چه بسا هم مراد فرعون از داده شدن دستبندهای زرّین به موسی، تاجگذاری موسی و داشتن تاج زرّین باشد. چرا که تاجگذاری جزو مراسم ایشان بوده است. به نظر آنان پیغمبر هم باید ملک و مملکت و سلطه و قدرت داشته باشد.

﴿أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقَرَّرِينَ؟﴾.

یا چرا فرشتگان همراه او نیامده‌اند (تا صداقت گفتار او ادعای رسالت او را تأیید کنند و برای پیروزی او بکوشند و بجنگند؟).

این هم اعتراض دیگری است و از جهتی دارای زرق و برق گول‌زننده خود می‌باشد، زرق و برقی که چشم عامۀ مردمان را می‌رباید و خیره می‌نماید. به ظاهر اعتراض زیبا و بجائی است! این اعتراض همیشه تکرار گردیده است و بارها و بارها به میان آمده است و به پیغمبران بسیاری گفته شده است!

﴿فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَاطَاعُوهُ. إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ﴾.

فرعون (برای ادامه خودکامی خود) قوم خویش را فرومایه و ناآگاه بار آورد (و آنان را در سطح پائینی از فرهنگ و رشد فکری نگاه داشت) و ایشان هم از او فرمانبرداری و پیروی کردند. آنان قومی فاسق (و

بدین منوال و بر این روال، این حلقه از داستان موسی علیه السلام با حلقه مشابه خود از داستان عرب در رویارویی با پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بزرگوار به همدیگر می‌رسند. این حلقه، پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و مؤمنان همراه او را استوار و پایدار می‌سازد، و مشرکان معترض و رویگردان را برحذر می‌دارد، و ایشان را از فرجام و سرنوشتی بسان فرجام و سرنوشت پیشینیان می‌ترساند.

در لابلای داستان، حقیقت با هماهنگی میان حلقه عرضه شده و میان حال موجود، و غایت و هدف از ذکر این حلقه در این حال موجود، می‌پیوندد و به هم می‌رسد، و داستان بدین وسیله ابزار تربیت در برنامه حکیمانه الهی می‌گردد.

آن‌گاه روند قرآنی از این حلقه در داستان موسی منتقل می‌شود به حلقه‌ای از داستان عیسی، به مناسبت جدال و ستیزی که میان قریشیان به سبب عبادتشان برای فرشتگان، و میان برخی از مسیحیان به سبب عبادتشان برای عیسی، درمی‌گیرد... این بخش در درس واپسین این سوره ذکر می‌گردد.

﴿وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿٥٧﴾ وَقَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ مُصَوِّرُ السَّاعَةِ ۚ لَكَ الْآخِرُ لَا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴿٥٨﴾ إِنَّ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ اتَّعَمْنَا عَلَيْهِ ۖ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿٥٩﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ مِنْكُمْ مَلَكًا ۚ إِنَّكَ فِي الْأَرْضِ مَخْفُونٌ ﴿٦٠﴾ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمُوتُ بِهِ أَتَابِعُونَ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٦١﴾ وَلَا يَصُدُّكُمْ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٦٢﴾ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلَآئِينَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿٦٣﴾ إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۚ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٦٤﴾ فَأَخْلَفَ الْآخَرَاءُ مِنْ بَيْنِهِمْ قَوْلًا لِلَّذِينَ ظَلَمُوا

نمی‌آورند. بلا و مصیبت همه‌جاگیر گردید. عامه مردمان از فرعون طاغی و یاغی و خودستا و متکبر اطاعت کردند، و از آیات روشن و منور رویگردان شدند و کور دل گشتند. این بود که فرمان یزدان در رسید و تهدید کردن و بیم دادن تحقق پیدا کرد و پیاده شد:

﴿فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِّلْآخَرِينَ﴾.

هنگامی که ما را (با افراط در فساد و استمرار در طغیان) بر سر خشم آوردند، از آنان انتقام گرفتیم و به کیفرشان رساندیم و همه را (در رودخانه دریاگون نیل) غرق کردیم. ما آنان را پیشگامانی (در کفر و زنده‌ده) و پیشینیانی (برای کفار و فسقه)، و مثالی عبرت‌انگیز و سرگذشتی پندآمیز برای دیگران ساخته‌ایم.

یزدان سبحان در مقام انتقام و ویران ساختن، از خود سخن می‌گوید، تا خشم خود را و جبروت و عظمت خود را در این مقام بیان دارد. می‌فرماید:

﴿فَلَمَّا آسَفُونَا﴾. هنگامی که ما را بر سر خشم آوردند.

یعنی ما را سخت خشمگین کردند...
﴿انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ﴾.

از آنان انتقام گرفتیم و به کیفرشان رساندیم و همه را (در رودخانه دریاگون نیل) غرق کردیم.

یعنی فرعون و درباریان و سپاهیان او را... آنان کسانی بودند که موسی و قوم او را دنبال می‌کردند و غرق گردیدند. خدا ایشان را پیشگامانی و پیشینیانی برای همه آیندگان ستمگر کرد.

﴿وَمَثَلًا لِّلْآخَرِينَ﴾.

و مثالی عبرت‌انگیز و سرگذشتی پندآمیز برای دیگران ساخت.

ایشان را مایه پند و عبرت کسانی ساخت که پس از ایشان می‌آیند، و با داستان آنان آشنا می‌شوند، و درس عبرت می‌آموزند.

مراد این آیه بها است. عربها برای فرشتگان مجسمه‌هایی ساختند، و بعدها آنها را پرستیدند. بدیشان گفته شد: قطعاً هرکه و هرچه جز خدا پرستیده شود، و خود پرستنده آنها دوزخی است و به آتش می‌افتد. وقتی که این سخن بدیشان گفته شد، برخی عیسی پسر مریم را مثال می‌زدند - بعضی از منحرفان مسیحی عیسی را پرستش می‌کردند - می‌گفتند: آیا او هم به آتش می‌افتد؟ مرادشان از این پرسش تنها جدال و ستیز بود و بس. گذشته از این می‌گفتند: وقتی که اهل کتاب عیسی را می‌پرستند و عیسی انسان است، ما که فرشتگان را می‌پرستیم و فرشتگان دختران خدایند، ما از اهل کتاب راهیاب‌تر و هدایت‌یافته‌تریم! این سخن باطل اندر باطل و بوج در بوج است.

بدین مناسبت روند قرآنی گوشه‌ای از داستان عیسی پسر مریم را ذکر می‌کند. پرده از حقیقت خودش و حقیقت دعوتش برمی‌دارد. از اختلاف مردمان پیش از او و بعد از او صحبت می‌کند.

آنگاه جملگی منحرفان از راستای عقیده را با فرارسیدن ناگهانی قیامت بیم می‌دهد. در اینجا قرآن صحنهٔ دور و درازی از صحنه‌های قیامت را ذکر می‌کند. این صحنه صحنه‌ای از نعمتهای پرهیزگاران، و صحنه‌ای از عذاب دردناک گناهکاران را نشان می‌دهد.

افسانه‌های ایشان را در بارهٔ فرشتگان نفی می‌کند، و یزدان سیحان را پاک و منزّه می‌دارد از چیزهایی که در بارهٔ او می‌گویند. خدا را با برخی از صفتهایش معرفی می‌کند و می‌شناساند. مالکیت مطلق این جهان و آن

مِنْ عَذَابٍ يَوْمَ آيَةِ ﴿٦٥﴾ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ
 تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٦٦﴾ الْإِخْلَافَ يَوْمَ يُؤْمِنُ
 بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوًّا إِلَّا الْمُتَّقِينَ ﴿٦٧﴾ يَتَّبِعُوا لِأَخَوْتِ
 عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ وَلَا أَشْتَرْتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿٦٨﴾ الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا
 وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿٦٩﴾ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ
 تُحْبَبُونَ ﴿٧٠﴾ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ
 وَفِيهَا مَا شَتَّى هِيَ الْأَنْفُسُ وَلَذَ الْأَعْيُنُ وَأَشْرَفُهَا
 خَلِيدُونَ ﴿٧١﴾ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ
 تَعْمَلُونَ ﴿٧٢﴾ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٧٣﴾
 إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿٧٤﴾ لَا يَفْتَرُ عَنْهُمْ وَهُمْ
 فِيهِ مُبْسَوْنَ ﴿٧٥﴾ وَمَا ظَلَمْتَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ ﴿٧٦﴾
 وَنَادُوا بِمَلَكِكَ لِيقْبِضَ عَلَيْهِمْ قَالَ إِنَّكُمْ لَمُكْرَهُونَ ﴿٧٧﴾ لَقَدْ
 جِئْتُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنْ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ﴿٧٨﴾ أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا
 فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ﴿٧٩﴾ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى
 وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْفُيُونَ ﴿٨٠﴾ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ
 الْعَبِيدِ ﴿٨١﴾ سُبْحَنَ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ
 عَمَّا يُصِفُونَ ﴿٨٢﴾ فَذَرَهُمْ يَحْضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ
 الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿٨٣﴾ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهُ وَفِي الْأَرْضِ
 إِلَهُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴿٨٤﴾ وَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٥﴾
 وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفْعَةَ إِلَّا أَمْنُ
 شَهِدٍ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٨٦﴾ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ
 لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿٨٧﴾ وَقِيلَ لَهُ كَيْفَ هُوَ قَوْمٌ
 لَا يَأْمُرُونَ ﴿٨٨﴾ فَأَصْفَحَ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلِّمْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٨٩﴾

در این درس واپسین سوره، روند قرآنی به روایت افسانه‌هایشان پیرامون پرستش فرشتگان می‌پردازد. رخدادهای از رخدادهای جدال و ستیزی را نقل می‌کند که از آن به عنوان حربه‌ای استفاده می‌کردند، در آن حال و

جهان و آسمان و زمین یزدان را ذکر می‌کند، و اعلام می‌دارد که همگان به سوی ایزد متان برمی‌گردند. سوره را خاتمه می‌دهد با رهنمود پیغمبر ﷺ به عفو و گذشت از ایشان، و این که دست از آنان بدارد تا بدانند آنچه خواهند دانست! این هم تهدید ضمنی است و سزاوار مجادله کنندگان ریاکار است. این تهدید بعد از این روشنگری و تبیین و توضیح، بیان می‌شود.

﴿وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ. وَقَالُوا: أَآلهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ؟ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا. بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ. إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ. وَكُلُّ نَشَأٍ لِّجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُقُونَ. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمُوتُنَّ فِيهَا وَاتَّبِعُون. هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. وَلَا يَصُدُّكُمْ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾.

هنگامی که فرزند مریم به عنوان مثال ذکر شد، قوم تو از آن خندیدند و سر و صدا به راه انداختند. (مشرکان ادامه دادند) و گفتند: آیا (به نظر شما) معبودهای ما بهترند یا عیسی؟ (به عقیده شما او به دوزخ می‌رود، پس بگذار ما و معبودهایمان که از او هم بدترند به دوزخ برویم!). آنان این مثال را جز از روی جدال بیان نمی‌دارند، بلکه ایشان گروهی کینه‌توز و پرخاشگرند (و برای مبارزه با تو و جلوگیری از حق، به استدلال باطل متوسل می‌شوند). عیسی بنده‌ای بیش نبود که ما بدو نعمت خود را ارزانی داشتیم و او را نمونه و الگویی برای بنی اسرائیل کردیم. اگر ما بخواهیم از شما فرزندان صالح و فرشته‌گونی پدیدار و در زمین جایگزین شما می‌سازیم. قطعاً وجود عیسی خبر از وقوع قیامت می‌دهد، و هرگز در باره قیامت شک و تردید نداشته باشید، و از من پیروی کنید که راه راست این است. (به هوش باشید) شیطان شما را (از راه خدا و از توجه به سرنوشتتان در رستخیز) باز ندارد. او دشمن آشکار شما است. (پس مواظب وی باشید).

﴿وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ: قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ

وَلَا يُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلَفُونَ فِيهِ، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاطِيعُونَ. إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ، قَوْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْآلَمِ﴾.

هنگامی که عیسی با در دست داشتن معجزات آشکار و آیات روشن (به پیش بنی اسرائیل) آمد، گفت: من شریعت حکیمانه‌ای را (در باره مبدأ و معاد و نیازهای زندگی بشر) برای شما آورده‌ام، و آمده‌ام تا برایتان برخی از امور (دینی) را روشن گردانم که در آنها اختلاف می‌ورزید. پس از خدا بترسید و از من پیروی کنید. به طور قطع خداوند پروردگار من و پروردگار شما است، پس او را پرستش کنید. راه راست این است. گروه‌ها و دسته‌ها (ی اهل کتاب نسبت به عیسی) در میان خود به اختلاف پرداختند (و هریک او را به نامی خواندند و راه افراط و تفریط در پیش گرفتند). وای بر کسانی که ستم کردند! چه عذاب دردناکی در روز قیامت گریبانگیرشان می‌گردد!

ابن اسحاق در کتاب سیره ذکر کرده است و گفته است: به من چنین خبر رسیده است که پیغمبر ﷺ با ولید پسر مغیره در مسجد نشست. نضر پسر حارث آمد و با ایشان نشست. در مجلس مردانی از قریش بودند. پیغمبر خدا ﷺ به سخن پرداخت. نضر پسر حارث به پیش پیغمبر ﷺ آمد. پیغمبر خدا با او سخن گفت و او را مغلوب کرد. سپس برایشان تلاوت کرد:

﴿إِنَّكُمْ وَ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ﴾.

شما و چیزهائی که جز خدا می‌پرستید آتشگیره و هیزم دوزخ خواهید بود. شما حتماً وارد آن می‌گردید.

(انبیاء/۹۸)

سپس پیغمبر خدا ﷺ برخاست و رفت. عبدالله پسر زبیری تمیمی بیامد و نشست. ولید پسر مغیره بدو گفت: به خدا سوگند نضر پسر حارث با پسر عبدالمطلب نشست و برخاست نمی‌کند! محمد گمان می‌برد ما و معبودها و الهه‌ای که می‌پرستیم آتشگیره و هیزم دوزخ

يَصِدُّونَ».

هنگامی که فرزند مریم به عنوان مثال ذکر شد، قوم تو از آن خندیدند و سر و صدا به راه انداختند.

به سبب آن، از کار تو رویگردان می شوند... صاحب تفسیر کشاف زمخشری در تفسیر خود ذکر کرده است: «وقتی که پیغمبر خدا ﷺ برای قریشیان تلاوت فرمود:

﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ﴾.

شما و چیزهایی که جز خدا می پرستید آتشگیره و هیزم دوزخ خواهید بود. (انبیاء/۹۸)

از این گفته سخت خشمگین شدند. عبدالله پسر زبیری گفت: آیا این آیه تنها در باره ما و الهه و معبودهای ما است و بس، یا شامل جملگی ملتها است؟ پیغمبر ﷺ فرمود:

﴿هُوَ لَكُمْ وَلِأَهْلِكُمْ وَلِجَمِيعِ الْأُمَمِ﴾.

این حکم، شامل شما و الهه و معبودهای شما، و همه ملتها است.

عبدالله پسر زبیری گفت: به خداوندگار کعبه سوگند بر تو دست یافتم و چیره شدم! مگر تو گمان نمی بری که عیسی پسر مریم پیغمبر است، و او را و مادرش را می ستائی؟ تو که می دانی مسیحیان عیسی و مریم را می پرستند؟ عزیر پرستیده می شود؟ فرشتگان پرستش می گردند؟ اگر اینان به دوزخ می افتند ما راضی هستیم که ما و الهه و معبودهایمان با ایشان باشیم! قریشیان شاد شدند و خندیدند. پیغمبر ﷺ ساکت شد.

خداوند بزرگوار نازل فرمود:

﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ...﴾.

آنان که (به خاطر ایمان و انجام کارهای خوب و پسندیده) قبلاً بدیشان وعده نیک داده ایم....

(انبیاء/۱۰۱)

معنی چنین است: وقتی که عبدالله پسر زبیری عیسی پسر مریم را مثال زد، و با پیغمبر خدا ﷺ به جدال پرداخت و پرستش مسیحیان برای عیسی را ذکر کرد.

﴿إِذَا قَوْمُكَ﴾. ناگهان قوم تو....

هستیم. عبدالله پسر زبیری گفت: به خدا سوگند اگر من محمد را ببینم با او می جنگم. شما از محمد پیرسید آیا همه چیزها و همه کسانی که بجز خدا پرستیده می شوند همراه با پرستندگانشان در دوزخ خواهند بود؟ ما فرشتگان را می پرستیم. یهودیان عزیر را می پرستند. مسیحیان عیسی پسر مریم را می پرستند. ولید و کسانی که در مجلس او بودند از سخن عبد پسر زبیری شگفت زده گردیدند. چنین تصور کردند که او دلیل و برهان لازم را گفته است و در استدلال و مبارزه پیروز است. این سخنان به سمع مبارک پیغمبر خدا ﷺ رسید. فرمود:

﴿كُلُّ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُعْبَدَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَهُوَ مَعَ مَنْ عَبَدَهُ. فَإِنَّهُمْ إِنَّمَا يَعْبدُونَ الشَّيْطَانَ وَمَنْ أَمَرَهُمْ بِعِبَادَتِهِ﴾.

«هرکس که دوست داشته باشد بجز خدا او هم پرستیده شود، او با کسی همراه خواهد بود که او را می پرستد. چه چنین کسانی در حقیقت شیطان را و کسی را می پرستند که شیطان ایشان را به پرستش او دستور داده است».

آن گاه ایزد متعال نازل فرمود:

﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُعَذَّوْنَ﴾.

آنان که (به خاطر ایمان درست و انجام کارهای خوب و پسندیده) قبلاً بدیشان وعده نیک داده ایم، چنین کسانی از دوزخ (و عذاب آن) دور نگاه داشته می شوند.

(انبیاء/۱۰۱)

یعنی عیسی و عزیر و کسانی که از پیشوایان و دیرنشینانی که از خداوند بزرگوار اطاعت کرده اند و مرده اند، و گمراهان بعدها ایشان را بجز خدا خداوندگاران و پروردگاران بشمار آورده اند، چنین کسانی گناهی متوجه ایشان نیست و از دوزخ دور نگاه داشته می شوند. آیاتی در باره کار عیسی - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ - و پرستش او با خدا نازل گردید. ولید و حاضران مجلس از استدلال و جدال او تعجب کردند:

﴿وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ﴾

یعنی قریشیان، از این مثال:

﴿يَصِدُّونَ﴾. می‌خندند. سر و صدا به راه می‌اندازند.

رویگردان می‌شوند.

یعنی سر و صدا و غوغای آنان بلند می‌شود، به سبب شادمانی و خوشحالی و خندیدن از این که سکوت پیغمبر خدا ﷺ را در مباحثه و مجادله می‌بینند. همچنین سر و صدا و غوغای قریشیان بلند شد وقتی که از ذکر حجّت و پرهان در مانده شدند و مغلوب استدلال گردیدند. کسانی که «يَصِدُّونَ» را با ضمه خوانده‌اند آن را از صُدود به معنی رویگردانی گرفته‌اند. یعنی به خاطر این مثال از حقّ روی می‌گردانند و بدان پشت می‌کنند. این فعل از صَدید است که به معنی جبهه است. یعنی جامه بر سر می‌کشند. این دو تلفظ‌های گوناگون هستند، بسان: يَعْكَفُ و يَعْكَفُ، و واژگان دیگری بسان آن دو:

﴿وَقَالُوا: أَآهَنَّا خَيْرُ أَمْ هُوَ؟﴾.

(مشرکان ادامه دادند) و گفتند: آیا (به نظر شما)

معبودهای ما بهترند یا عیسی؟

مرادشان این است که الهه و معبودهای ما به عقیده تو بهتر از عیسی نیستند. وقتی که عیسی از جمله آتشگیره و هیزم آتش دوزخ است، کار الهه و معبودان ساده است!.

صاحب کشاف ذکر نکرده است که این روایت را از کجا برگرفته است. این روایت در مجموع با روایت ابن اسحاق متفق است.

از این دو روایت کج رفتاری در مجادله، و ستیزه‌گری در مباحثه، پدیدار و نمودار می‌آید. همچنین پیدا و هویدا می‌گردد که قرآن در باره سرشت آن قوم می‌گوید، آنجا که می‌فرماید:

﴿بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ﴾.

بلکه ایشان گروهی کینه‌توز و پرخاشگرند (و برای مبارزه با تو و جلوگیری از حقّ، به استدلال باطل متوسل می‌شوند).

آنان سخت کینه‌توز و یاهو گو هستند. چه ایشان هرچه

زودتر درک و فهم می‌کنند چیزی را که مراد قرآن است و چیزی را که مقصود پیغمبر ﷺ است، ولی آن را هیچ می‌دهند و از راستای هدف کج می‌کنند، و به دنبال شبهه‌ای می‌روند که در سخن می‌یابند، و از راه آن به دشمنانگی مجادله‌ای و کینه‌توزی مباحثه‌ای گرفتار می‌آیند که زیان همچون کاری را می‌بیند کسی که اخلاص نداشته باشد، و به ترک راستی و درستی بگوید، و با حقّ و حقیقت بجنگد، و دنبال شبهه‌ای بگردد که در واژه‌ای یا عبارتی بیاید، و یا راهی برای مخالفت با حقّ و حقیقت پیدا کند! بدین خاطر است که پیغمبر ﷺ از مجادله و مباحثه‌ای نهی فرموده است و سختگیری کرده است که مراد از آن روشن شدن حقّ و حقیقت نباشد. بلکه مقصود از آن تنها غلبه پیدا کردن و چیره شدن باشد هرگونه و از هر راهی که دست بدهد. ابن جریر گفته است: ابوکریب، و احمد پسر عبدالرحمن برایمان از عباد، و او از جعفر، و او از قاسم، و وی از ابوامامه ﷺ روایت کرده‌اند که ابوامامه گفته است: پیغمبر خدا ﷺ به نزد مردم آمد، در حالی که آنان در باره قرآن کشمکش و بگو مگو داشتند. سخت خشمگین شد، تا بدان اندازه که انگار بر رخساره‌اش سرکه پاشیده شده است. سپس پیغمبر ﷺ فرمود:

﴿لَا تَضْرِبُوا كِتَابَ اللَّهِ بِعُضَّةٍ بَعْضُهُ بَعْضٍ. فَإِنَّهُ مَا ضَلَّ قَوْمٌ قَطُّ إِلَّا أَوْتُوا الْجَدَلَ﴾.

بخشی از کتاب خدا را با بخشی دیگر به هم نزنید. چه قومی هرگز گمراه نگردیده است مگر این که به جدال و ستیز پرداخته است.

سپس پیغمبر ﷺ این آیه را خواند:

﴿مَا ضَرَبُوهُ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ﴾.

آنان این مثال را جز از روی جدال بیان نمی‌دارند. بلکه ایشان گروهی کینه‌توز و پرخاشگرند (و برای مبارزه با تو و جلوگیری از حقّ، به استدلال باطل متوسل می‌شوند).

در باره تفسیر این فرموده خداوند بزرگوار احتمالی وجود دارد:

﴿وَقَالُوا: أَأَلْهَيْنَا خَيْرَ أَمْ هُوَ؟﴾.

(مشرکان ادامه دادند) و گفتند: آیا (به نظر شما)

معبودهای ما بهترند یا عیسی؟

این احتمال را روند آیات تهیه و آماده می‌بیند، بدان هنگام که در صدد بیان افسانه‌های ایشان در باره فرشتگان برمی‌آید. این احتمال چنین است: چه بسا مرادشان این باشد که عبادتشان برای فرشتگان بهتر از عبادت مسیحیان برای عیسی پسر مریم است. زیرا فرشتگان - برابر افسانه‌های ایشان - سرشت و طبیعت و حسب و نسب آنان به خداوند نزدیک‌تر است!.. پاک و منزّه است یزدان بزرگوار جهان از چیزهائی که او را بدان موصوف می‌دارند. پیرو این سخن این فرموده خدا است:

﴿مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ﴾.

آنان این مثال را جز از روی جدال بیان نمی‌دارند. بلکه ایشان گروهی کینه‌توز و پرخاشگرند (و برای مبارزه با تو و جلوگیری از حق، به استدلال باطل متوسل می‌شوند).

این پاسخ پسر زبیری است، همان‌گونه که گذشت. بیانگر این هم است که مثال زندشان به عبادت مسیحیان برای عیسی باطل و پوچ است. چه کار مسیحیان دلیل و حجت بشمار نمی‌آید، چرا که کارشان انحراف از توحید و یگانه‌پرستی است. انحراف مسیحیان بسان انحراف خود قریشیان است. دیگر جای سنجش و ترجیح انحرافی با انحرافی و بر انحرافی نیست. انحراف، جملگی ضلالت و گمراهی است. برخی از مفسران بدین معنی نیز اشاره کرده‌اند. نزدیک به ذهن هم همین معنی است. بدین خاطر پس از این پیروی بدین گونه می‌آید:

﴿إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَآئِيلَ﴾.

عیسی بنده‌ای بیش نبود که ما بدو نعمت خود را ارزانی داشتیم و او را نمونه و الگویی برای بنی اسرائیل کردیم. عیسی علیه السلام خدا و معبودی نیست تا پرستیده شود، همان

گونه که دسته‌ای از مسیحیان گمراه شده‌اند و او را پرستش کرده‌اند. بلکه او بنده‌ای است که یزدان بدو لطف فرموده است و نعمت خود را ارزانی داشته است. هیچ گونه گناهی متوجه او نیست در این که این دسته گمراه او را پرستش می‌کنند. بلکه خدا بدو لطف کرده است و نعمت بخشیده است تا نمونه و الگویی برای بنی اسرائیل گردد و بدو بنگرند و از او پیروی کنند. اما آنان این نمونه و الگو را فراموش کرده‌اند و گمراه و سرگشته شده‌اند!

قرآن افسانه‌های ایشان را دنبال می‌کند، افسانه‌ای که پیرامون فرشتگان دارند. برایشان روشن می‌نماید که فرشتگان آفریدگانی از آفریده‌های خدا هستند، آن‌گونه که خودشان از آفریده‌های یزدانند. اگر خدا می‌خواست فرشتگان را در زمین جایگزین ایشان می‌کرد، یا برخی از مردمان را به فرشته تبدیل می‌نمود و آنان را در زمین جانشینان ایشان می‌ساخت:

﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُقُونَ﴾.

اگر ما بخواهیم از شما فرزندان صالح و فرشته‌گونی پدیدار، و در زمین جایگزین شما می‌سازیم.

کار آفرینش به اراده و مشیت آفریدگار حواله می‌گردد. خدا هر نوع آفریده‌ای را بخواهد پدید آید، پدیدار و نمودار می‌شود. هیچ فردی از آفریدگانش حسب و نسب به خدا نمی‌رساند، و پیوندی که با یزدان سبحان دارد پیوند مخلوق و خالق، و بنده با خداوند، و عابد و معبود است.

آن‌گاه چیزهائی در باره عیسی علیه السلام بیان می‌دارد. ایشان را به یاد قیامت می‌اندازد، قیامتی که آن را دروغ می‌نامند یا در باره آن شک می‌کنند:

﴿وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلشَّاعَةِ. فَلَا تَمُوتُنَّهَا وَأَتَّبِعُونَ. هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. وَلَا يَصُدُّكُمْ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾.

قطعاً وجود عیسی خبر از وقوع قیامت می‌دهد، و هرگز در باره قیامت شک و تردید نداشته باشید، و از من

پیروی کنید که راه راست این است. (به هوش باشید)
شیطان شما را (از راه خدا و از توجه به سرنوشتتان
در رستاخیز) باز ندارد. او دشمن آشکار شما است.
(پس مواظب وی باشید).

احادیث گوناگونی در باره نزول عیسی علیه السلام به زمین
اندکی پیش از قیامت ذکر گردیده است. این همان چیزی
که این آیه بدان اشاره می‌کند:
﴿وَإِنَّهُ لَعَلَّمُ لِلسَّاعَةِ﴾.

قطعاً وجود عیسی خبر از وقوع قیامت می‌دهد.

بدین معنی که عیسی نزدیک شدن فرا رسیدن قیامت
را اعلام می‌دارد. قرائت دوم آیه، بدین شکل است:
﴿وَإِنَّهُ لَعَلَّمُ لِلسَّاعَةِ﴾.

قطعاً وجود عیسی خبر از وقوع قیامت می‌دهد.

«عَلَّمَ» به معنی نشانه و علامت است. «عَلَّمَ» و «عَلَّمَ»
دارای معنی نزدیک به هم هستند.

از ابوهریره رضی الله عنه روایت شده است که گفته است: پیغمبر
خدا صلی الله علیه و آله فرمود:

(وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكُنَّ أَنْ يَنْزَلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ
حَكَمًا مُقْسِطًا، فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلُ الْخُزَيْرَ، وَيَضَعُ
الْحِزْبَةَ، وَيَنْبِضُ الْمَالَ حَتَّى لَا يَبْقِيَ لَهُ أَحَدٌ، حَتَّى تَكُونَ
السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا).^(۱)

«بدان خدائی سوگند که جانم در دست قدرت او است
نزدیک است پسر مریم به میان شما به عنوان داور
دادگری برگردد. صلیب را بشکند، خوک را بکشد،
خراج را بردارد، و دارائی را ریزان و فراوان گرداند، تا
بدانجا که کسی آن را نخواهد، و یک سجده از دنیا و
آنچه در آن است بهتر بشود».

از جابر رضی الله عنه روایت شده است که گفته است: پیغمبر
خدا صلی الله علیه و آله فرمود:

(لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى
يَوْمِ الْقِيَامَةِ. فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ:
تَعَالَى صَلِّ لَنَا. فَيَقُولُ: لَا. إِنْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ أَمْرَاءُ
تَكْرِمَةَ اللَّهِ تَعَالَى لِهَذِهِ الْأُمَّةِ).^(۲)

«همیشه گروهی از امت من برای دفاع از حق می‌جنگند

و تا روز قیامت پیروز می‌گردند. عیسی پسر مریم
فرود می‌آید. امیر مسلمانان بدو می‌گوید: بیا، برایمان
امام شو و نماز بخوان. می‌گوید: نه. برخی از خودتان
بر برخی دیگران امیر هستید، و این بزرگداشت
خداوند بزرگوار از این ملت است».

این غیبی از غیبها است و راستگوی درستکار پیغمبر
آفریدگار صلی الله علیه و آله از آن برایمان سخن گفته است، و قرآن
مجید بدان اشاره کرده است. کسی نمی‌تواند در باره آن
سخنی داشته باشد، مگر سخن او برگرفته از این دو
منبع پایدار و استوار تا روز سزا و جزا باشد.

﴿فَلَا تَحْزَنْ بِهَا، وَاتَّبِعُونِ. هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾.

هرگز در باره قیامت شک و تردید نداشته باشید، و از
من پیروی کنید که راه راست این است.

آنان در باره قیامت شک و تردید داشتند. قرآن ایشان
را به یقین و اطمینان بدان فرا می‌خواند. ایشان از
هدایت می‌گریختند. قرآن از زبان پیغمبر صلی الله علیه و آله آنان را
به پیروی از او دعوت می‌کند. چه او آنان را در راه
راست حرکت می‌دهد، راه راستی که رو به هدف اصلی
می‌رود و ایشان را بدان می‌رساند. راهی است که
طی‌کنندگان آن گمراه نمی‌شوند.

برای آنان روشن می‌گرداند که انحرافشان و گریزشان
بر اثر پیروی از شیطان است. پیغمبر صلی الله علیه و آله سزاوارتر
است که از او پیروی کنند:

﴿وَلَا يَصُدُّكُمْ الشَّيْطَانُ. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾.

(به هوش باشید) شیطان شما را (از راه خدا و از توجه
به سرنوشتتان در رستاخیز) باز ندارد. او دشمن
آشکار شما است. (پس مواظب وی باشید).

قرآن پیوسته انسانها را به یاد پیکار جاویدانی
می‌اندازد که آتش آن از روزگار پدرشان آدم، میان
شیطان و ایشان برافروخته شده است، و از نخستین
پیکار در بهشت، شعله آن بالا گرفته است و زبانه

۱- مالک و مسلم و بخاری و ابو داود آن را استخراج کرده‌اند.

۲- مسلم آن را استخراج کرده است.

هنگامی که عیسی با در دست داشتن معجزات آشکار و آیات روشن (به پیش بنی اسرائیل) آمد، گفت: من شریعت حکیمانه‌ای را (در بارهٔ مبدأ و معاد و نیازهای زندگی بشر) برای شما آورده‌ام، و آمده‌ام تا برایتان برخی از امور (دینی) را روشن گردانم که در آنها اختلاف می‌ورزید. پس از خدا بترسید و از من پیروی کنید. به طور قطع خداوند پروردگار من و پروردگار شما است، پس او را پرستش کنید، راه راست این است. گروه‌ها و دسته‌های (اهل کتاب نسبت به عیسی) در میان خود به اختلاف پرداختند (و هریک او را به نامی خواندند و راه افراط و تفریط در پیش گرفتند). وای بر کسانی که ستم کردند! چه عذاب دردناکی در روز قیامت گریبانگیرشان می‌گردد!

عیسی برای قوم خود دلائل و براهین روشنی را به ارمان آورد، اعم از خوارق و معجزاتی که بر دست او انجام گرفت، و کلمات و سخنان و رهنمودها و رهنمون‌هایی که به راه راست ارشاد نمود. به قوم خود گفت:

﴿قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ﴾

من شریعت حکیمانه‌ای را (در بارهٔ مبدأ و معاد و نیازهای زندگی بشر) برای شما آورده‌ام.

کسی هم حکمت و فرزاندگی بدو داده شده باشد، خیر و خوبی زیادی بدو داده شده است، و از لغزش و یاهو سرائی در امان می‌ماند، هم بدان‌گونه که از کوتاهی و قصور در امان می‌ماند، و مطمئن می‌گردد که گام‌هایش را در راه هماهنگ و هم‌آوا برمی‌دارد، و در پرتو نور و روشنائی حرکت می‌کند. عیسی آمده بود تا برای آنان برخی از چیزهایی را روشن سازد که در آنها اختلاف پیدا کرده بودند. ایشان در موارد زیادی از شریعت موسی علیه السلام اختلاف نظر پیدا کردند، و به دسته‌های و ملت‌های تقسیم و تبدیل شدند. ایشان را به ترس و هراس از خدا، و به اطاعت از خود در چیزهایی که از سوی خدا برایشان آورده بود، دعوت کرد. توحید و یگانه‌پرستی خالص و بدون شک و شبهه و پیچیدگی

کشیده است. غافل‌ترین فرد کسی است که می‌داند دشمنی دارد و در کمین او است. آن دشمن با قصد و اراده و اصرار کمین کرده است و قبلاً نیز تهدید نموده است و بیم داده است. اما چنین کسی با وجود اینها خویشتن را از او برحذر نمی‌دارد و از خود مواظبت نمی‌نماید. گذشته از این، از همچون دشمن آشکاری، پیروی می‌نماید!

اسلام انسان را در این پیکار همیشگی، پایدار و استوار نگاه می‌دارد، پیکاری که میان انسان در طول زندگانش بر این زمین، و میان شیطان برقرار است. اسلام برای انسان غنیمتی را آماده کرده است - اگر پیروز گردد - که بر دل کسی نمی‌گذرد و خطور نمی‌کند. و همچنین زبانی را برای انسان تهیه دیده است - اگر شکست بخورد و واپس بکشد - که بر دل کسی نمی‌گذرد و خطور نمی‌کند. بدین وسیله اسلام نیروی جنگیدن موجود در انسان را به سوی این پیکار همیشگی و مستمر جهت می‌دهد، پیکار همیشگی و مستمری که از انسان، انسان می‌سازد، و قالب و ویژهٔ خودش را بدو می‌بخشد، قالب و ویژه‌ای که در میان همهٔ آفریده‌های گوناگون و دارای قالب‌ها و سرشته‌های مختلف او را ممتاز و برجسته می‌گرداند، و بزرگ‌ترین هدف انسان بر روی زمین را این می‌سازد که بر دشمن خود شیطان پیروز گردد، و بدین وسیله بر بدیها و زشتیها و ناپاکیها فائق آید، و ارکان و اصول خیر و خوبی و دلسوزی و پاکی را استوار و پایدار سازد.

قرآن پس از این نگرش به بیان حقیقت عیسی علیه السلام و حقیقت چیزی که با خود آورده است برمی‌گردد، و بیان می‌دارد پیش از او و بعد از او قوم او چگونه اختلاف پیدا کرده‌اند:

﴿وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ: قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ، وَ لِأَبْيَنِ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلَفُونَ فِيهِ، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا. إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ، فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ﴾

را آشکارا فریاد زد و اعلام داشت:

﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ﴾.

به طور قطع خداوند پروردگار من و پروردگار شما است، پس او را پرستش کنید.

قرآن نفرموده است: عیسی خدا است. و نفرموده است: عیسی پسر خدا است. اشاره نزدیک یا دوری هم نفرموده است که عیسی پیوندی با پروردگارش دارد، جز این که از یک سو عیسی پیوند عبودیت و بندگی با خدا دارد، و از دیگر سو خدا که پروردگار همگان است پیوند ربوبیت و خداوندگاری با عیسی دارد. بدیشان گفته است: این راه راست و درستی است و هیچ گونه کجی و کژی، و هیچ گونه لغزش و گمراهی در آن نیست. ولیکن کسانی که پس از او آمده‌اند اختلاف ورزیده‌اند و به دسته‌ها و گروه‌هایی تقسیم گردیده‌اند، بدان‌سان که کسانی که پیش از او بوده‌اند اختلاف ورزیده‌اند و به دسته‌ها و گروه‌هایی تقسیم گردیده‌اند. ستمگران اختلاف ورزیده‌اند بدون این که حجت و برهانی و شبهه و گمانی بر این اختلاف داشته‌اند:

﴿قَوْلِیْ لِلَّذِیْنَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ یَوْمِ اَلْیَمِّ﴾.

وای بر کسانی که ستم کردند! چه عذاب دردناکی در روز قیامت گریبانگیرشان می‌گردد!

رسالت عیسی علیه السلام برای بنی اسرائیل بود. بنی اسرائیل انتظار او را می‌کشیدند تا ایشان را از خواری و حقارت حاصل از تسلط رومانی بر ایشان برهاند و آزاد و رها از فرمانروائی آن گرداند. انتظارشان به طول انجامید. و زمانی که عیسی مبعوث گردید و به سوی‌شان آمد، او را به پیغمبری نشناختند و با او دشمنانگی کردند، و خواستند وی را به دار بزنند!

عیسی وقتی که آمد، ایشان را به شکل دسته‌ها و مذبه‌های زیاد یافت مهم‌ترین آنها چهار فرقه یا طائفه بودند:

فرقه یا طائفه صدوقیون که منسوب به «صدوق» است. از روزگار داوود و سلیمان، سرپرستی کاهنان بدو و به خاندان او واگذار بوده است. برابر شریعت باید حسب و

نسب او به هارون برادر موسی برگردد. فرزندان او مواظبت از هیکل را بر عهده داشته‌اند. صدوقیون برابر وظیفه و پیشه‌ای که داشته‌اند در آداب و مراسم ظاهری عبادت سختگیری می‌کردند. «بدعت» و نوآوری را زشت می‌شمردند. در عین حال در زندگی شخصی خود خوشتن را آزاد می‌دانستند و از هرگونه فرصت زندگی استفاده می‌کردند و سود می‌جستند. به قیامت معتقد نبودند.

فرقه یا طائفه فریسیان، این دسته با صدوقیون مخالف بودند. سختگیری ایشان را در آداب و مراسم ظاهری عبادت زشت می‌دیدند، و انکار رستاخیز و حساب و کتاب قیامت ایشان را نادرست می‌شمردند. نشانه چیره و علامت غالب فریسیان پارسائی و تصوف است، هرچند که بعضی از آنان به علم و معرفت افتخار می‌کردند و می‌نازیدند. حضرت عیسی علیه السلام این افتخار و نازش را بر ایشان زشت می‌شمرد، و این همه دهان و لغله زبان آنان را بد و ناپسند می‌دید.

فرقه یا طائفه سامریان، این دسته و گروه آمیزه‌ای از یهودیان و آشوریان بودند. به کتابهای پنجگانه موجود در عهد قدیم که معروف به کتابهای موسوی هستند ایمان داشتند. کتابهای دیگری را نفی می‌کردند که در روزگاران بعدی بدین کتابها افزوده شده‌اند، کتابهای دیگری که جز سامریان دیگران به قداست آنها ایمان داشته‌اند.

فرقه یا طائفه آسین یا اسینیان، این دسته و گروه متأثر از برخی از مکتبهای فلسفی بودند. آنان از بقیه طوائف یهودی دوری و کناره‌گیری می‌کردند. بر خود سخت می‌گرفتند و درویشانه می‌زیستند و در فقر و فاقه بسر می‌بردند. پیروان خود را سخت به نظم و نظام وامی‌داشتند.

غیر از این فرقه‌ها و طائفه‌ها مذبه‌های گوناگون شخصی و فردی، وجود داشته است، و آشفتگی در اعتقاد و آداب و رسوم آئینی میان بنی اسرائیل بوده است، بنی اسرائیلی که زیر فشار امپراتوری رومانی

و بدیشان می‌فرماید: «ای رهبران کور و کوردلی که در برابر پشه‌ای دیگران را دادگاهی می‌کنید و خودتان شتر را قورت می‌دهید و می‌بلعید! شما بیرون جام و کاسه را پاک و پاکیزه می‌دارید، در حالی که درون جام و کاسه از کثافت و بیشرمی لبریز است... وای به حال شما ای نویسندگان و فریسیان ریاکار! شما به گورهای می‌مانید که سفید و آراسته و پیراسته کرده باشند. بیرون آنها از قشر زیبایی پوشیده است، و درون آنها استخوانهای پوسیده است».^(۱)

انسان وقتی که این جمله‌های منقول از عیسی علیه السلام و چیزهای دیگری که در جای مربوط به خود می‌خواند، نزدیک است که متصدیان آئینی‌ای را به تصور درآورد، آن کسانی که در روزگار ما مردان آئینی حرفه‌ای هستند. یک قالب و یک روال است و مکرر در این زمان است. اینان که سمت رسمی آنان و حرفه اصلی ایشان کار آئینی است، مردمان آنان را در هر زمانی می‌بینند!

وقتی هم عیسی علیه السلام به سوی پروردگار خود برگشت، بعد از او پیروانشان اختلاف پیدا کردند، و دسته‌ها و گروه‌های گوناگونی گشتند. بعضیها عیسی را خدا می‌دانند. بعضیها هم او را پسر خدا می‌شمارند. برخیها خدا را سومین خدا از اقاییم ثلاثه می‌دانند، و عیسی پسر مریم را یکی از سه خدا می‌شمارند. سخن توحید و یگانه‌پرستی خالص و سره‌ای که عیسی علیه السلام آن را با خود آورده بود، ضائع گردیده است و هدر رفته است. و دعوت او از مردمان به سوی پروردگارشان و این که تنها خدا را بپرستند و اطاعت و عبادت را خاص خدا بدانند، ضائع گردیده است و هدر رفته است.^(۲)

می‌نالدند و خوار و سرکوفته بسر می‌بردند، و چشم به راه نجات و رهائی خود با دست نجات‌دهنده و رهائی‌بخشی بودند که انتظار او را می‌کشیدند. منتظر آمدن چنین ناجی و آزادی‌بخشی بودند که بیاید و ایشان را از ظلم و زور همگان آزاد و رها نماید. هنگامی که عیسی علیه السلام توحید و یگانه‌پرستی را به ارمغان آورد و آن را اعلام و اعلان داشت:

﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ﴾.

به طور قطع خداوند پروردگار من و پروردگار شما است، پس او را پرستش کنید.

هنگامی که عیسی علیه السلام شریعت سهل و ساده‌ای را با خود آورد که به تزکیه روح، و پاکیزه داشتن دل انسان، بیش از شکلهای ظاهری آداب و مراسم آئینی توجه و عنایت داشت، اشخاص حرفه‌ای، آنان که تنها به شکلهای ظاهری آداب و مراسم آئینی می‌چسبند و از این راه نان می‌خورند و سفره خود را رنگین می‌کنند، با عیسی علیه السلام جنگ و جدال آغازیدند و به پیکار پرداختند!

از جمله سخنانی که از عیسی علیه السلام راجع به چنین افرادی روایت شده است این است: «آنان وقار و عظمت را کمر بند خود می‌کنند. مردمان را وامی‌دارند این کمر بند را بر دوشهایشان بدارند. انگشتی را به سوی این کمر بند دراز نکنند تا نکند آن را تکان بدهند و بدین سو و آن سو بجنبانند. ایشان هرچه می‌کنند همه و همه برای این است که مردمان بدیشان بنگرند و بدانان خیره شوند! عمامه‌های خود را کلفت و ستبر می‌سازند. تارها و ریشه‌های جامه‌هایشان را طول می‌دهند و دراز می‌کنند. در سور و ساتها و جشنها و دعوتها بالش نخستین را به خود اختصاص می‌دهند، و در همایشها و مجلسها بالاترین و والاترین جا را از آن خود می‌دانند، و از همگان در بازارها سلام کردن به خود را انتظار دارند. هرکجا بروند می‌خواهند خطاب بدیشان گفته شود: آقایم! سرورم!».

عیسی علیه السلام این چنین اشخاصی را مخاطب قرار می‌دهد

۱- جمله‌های مستقیم از کتاب: «عبقریة المسیح» استاد عقاد نقل گردیده است. سخن درباره فرقه‌ها و طائفه‌های یهودیان نیز با کمک از مطالب آن کتاب تهیه و تنظیم شده است.

۲- مراجعه شود به این اختلافات با اندک تفصیلی در صفحه ۲۷۷ بیستم جلد دهم «فی ظلال القرآن» آیه ۷۶ سورة نمل: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَتُصَّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾.

از آن بی خبرند به سر وقتشان بیاید؟ دوستان در آن روز، دشمنان یکدیگر خواهند شد، مگر پرهیزگاران. ای بندگان (پرهیزگار) من! امروز نه بیمی بر شما است (که عذاب و عقابی گریبانگیرتان شود) و نه غم و اندوهی دارید. آن بندگان که به آیه‌های ما ایمان آورده‌اند و مسلمان و مطیع فرمان (آفریدگار خود) بوده‌اند. شما و همسران‌تان به بهشت درآئید. در آنجا شادمان و شادکام و مکرم و محترم خواهید بود. برایشان کاسه‌ها و جامه‌های زین به گردش انداخته می‌شود، و هرچه دل بخواهد و هرچه چشم از آن لذت ببرد، در بهشت وجود دارد، و شما در آنجا جاودانه خواهید بود. این بهشتی است که به سبب کارهایی که می‌کرده‌اید، بدان دست یافته‌اید. در آنجا برایتان میوه‌های فراوان و جوراجوری است که از آنها می‌خورید و استفاده می‌کنید. بزهکاران، جاودانه در عذاب دوزخ می‌مانند. عذابشان کاسته نمی‌گردد و سبک نمی‌گردد، و آنان در میان عذاب، اندوهناک و نومید و خاموش می‌مانند. ما بدیشان ستم نکرده‌ایم (که آنان را بدین گرفتار ساخته‌ایم) ولیکن خودشان به خویشتن ستم کرده‌اند (که با انجام کارهای زشت و بیراهه رفتن، خود را به دوزخ انداخته‌اند). آنان فریاد می‌زنند: ای مالک پروردگارت ما را بمیراند و نابودمان گرداند (تا بیش از این رنج نبریم و از این عذاب دردناک آسوده شویم. او بدیشان) می‌گوید: شما (اینجا) می‌مانید (و مرگ و میر و نیستی و نابودی در کار نیست).

صحنه با رخ دادن ناگهانی قیامت، در حالی که ایشان غافل از آن هستند، و از فرار رسیدن آن هم اطلاعی ندارند، می‌آغازد:

﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾.

آیا منتظر همین هستند که قیامت ناگهانی و در حالی که از آن بی‌خبرند به سر وقتشان بیاید؟

این ناگهانی سر رسیدن، رخداد شگفتی را پدید می‌آورد، رخدادی که زیر و رو می‌کند هرآنچه را که

﴿فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ﴾.

گروه‌ها و دسته‌های اهل کتاب نسبت به عیسی در میان خود به اختلاف پرداختند (و هریک او را به نامی خواندند و راه افراط و تفریط در پیش گرفتند). وای بر کسانی که ستم کردند! چه عذاب دردناکی در روز قیامت گریبانگیرشان می‌گردد!

بعدها مشرکان عرب پیامدند و با پیغمبر خدا ﷺ در باره عیسی علیه السلام به استدلال پرداختند و به حجت نشستند، و از کارهایی سخن گفتند که دسته‌ها و گروه‌های مختلف پس از عیسی چه کردند، و چه افسانه‌هایی را پیرامون او به هم بافتند و گفتند!

وقتی که روند قرآنی به سخن گفتن از ستمگران می‌رسد، دسته‌ها و گروه‌هایی را که بعد از عیسی علیه السلام اختلاف ورزیده‌اند، با ستیزه‌گرانی می‌آمیزد که با پیغمبر خدا در باره کار این دسته‌ها و گروه‌های مختلف به استدلال پرداخته‌اند. حال و احوال آنان را در روز قیامت به تصویر می‌کشد و آن را در صحنه طولانی دل‌انگیزی بیان می‌دارد، صحنه‌ای که گوشه‌ای از حال و احوال پرهیزگاران را نیز نشان می‌دهد که مکرم و محترم در باغهای پر نعمت بهشت بسر می‌برند:

﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ؟ الْأَخْلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ. يَا عِبَادُ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ. الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ. ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ. يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصُحُفٍ مِنْ ذَهَبٍ وَآكُوبٍ، وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ. إِنَّ الْمُسْجِرِينَ فِي عَذَابٍ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. لَا يَقْرَرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمْ الظَّالِمِينَ. وَنَادَوْا: يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ. قَالَ: إِنَّكُمْ مَا كُنْتُمْ﴾.

آیا منتظر همین هستند که قیامت ناگهانی و در حالی که

در زندگی دنیا بدان انس و الفت گرفته‌اند:

﴿الْأَخْلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾.

دوستان، در آن روز، دشمنان یکدیگر خواهند شد، مگر پرهیزگاران.

دشمنی دوستان از سرچشمه مودت و محبتشان برمی‌جوشد... آنان در زندگی دنیا پیرامون شرّ و بدی گرد می‌آمدند، و بعضی برخی را در گمراهی رها می‌کردند و از ضلالت بهره‌مند می‌ساختند. در نتیجه امروز همدیگر را لومه و سرزنش می‌نمایند. امروز بعضی مسؤولیت گمراهی و فرجام شرّ و بدی را بر گردن برخی می‌اندازند. امروز به دشمنانی تبدیل می‌گردند و به کشمکش و نزاع با یکدیگر می‌پردازند. چرا که آنان در دنیا دوستانی بودند که به راز و نیاز می‌پرداختند و در گوشی با یکدیگر سخن می‌گفتند!

﴿إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾. مگر پرهیزگاران.

پرهیزگاران مودت و محبتشان برقرار و برجا است. چه پیرامون هدایت گرد می‌آمدند، و همدیگر را به خیر و صلاح رهنمود می‌کردند، و لذا فرجام کارشان به نجات و رستگاری انجامیده است...

در همان حال و در همان زمان که سرگشتگان به کشمکش و نزاع و دشمنی با یکدیگر سرگرم هستند، سراسر هستی صدای والای ارزشمند آسمانی را طنین‌انداز می‌کند، صدائی که خطاب به پرهیزگاران می‌گوید:

﴿يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ. الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ. ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ﴾.

ای بندگان (پرهیزگار) من! امروز نه بیمی بر شما است (که عذاب و عقابی گریبانگیرتان شود) و نه غم و اندوهی دارید. آن بندگان که به آیه‌های ما ایمان آورده‌اند و مسلمان و مطیع فرمان (آفریدگار خود) بوده‌اند. شما و همسرانتان به بهشت درآئید. در آنجا شادمان و شادکام و مکرم و محترم خواهید بود.

یعنی به گونه‌ای مسرور می‌گردید که سرور در پیچ و خمها و سیماها و درون و بیرون اندامهایتان پخش و

پراکنده می‌شود و شادمانی و شادکامی بر شما پیدا و هویدا می‌گردد.

سپس با دیده خیال می‌بینیم جامها و کاسه‌های زرّین برایشان به گردش درمی‌آید، و در بهشت برایشان هست هرچه دل آرزو کند و بخواهد، و بالاتر از خواست دلها لذت بردن چشمها موجود است، تا بزرگداشت و احترام کمال و جمال گیرد:

﴿يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ. وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ، وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ﴾.

برایشان کاسه‌ها و جامهای زرّین به گردش انداخته می‌شود، و هرچه دل بخواهد و هرچه چشم از آن لذت ببرد، در بهشت وجود دارد.

با این نعمتها چیزی همراه است که فراتر و برتر از همه این نعمتها است، و آن بزرگداشت یزدان بزرگوار جهان از انسان با مخاطب قرار دادن او است:

﴿وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ...﴾.

و شما در آنجا جاودانه خواهید بود. این بهشتی است که به سبب کارهایی که می‌کرده‌اید، بدان دست یافته‌اید. در آنجا برایتان میوه‌های فراوان و جوراجوری است که از آنها می‌خورید و استفاده می‌کنید.

حال و احوال بزهکارانی که اندکی پیش در جنگ و جدال و گیر و دار با یکدیگر، رهایشان کرده بودیم چه خواهد شد؟

﴿إِنَّ السَّجِرَ مِینَ فِي عَذَابٍ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ﴾.

بزهکاران، جاودانه در عذاب دوزخ می‌مانند.

عذاب همیشگی است. آتشی است با درجه حرارت بسیار. یک لحظه هم سستی نمی‌پذیرد. اندکی هم سرد نمی‌شود. جرّقه‌ای از امید به نجات برایشان نمی‌درخشد. درادور هم سوراخ رهایی پیدا نیست. آنان ناامید و مأیوس در عذاب بسر می‌برند:

﴿لَا يَنْفَعُهُمْ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْسُونَ﴾.

عذابشان کاسته نمی‌گردد و سبک نمی‌شود، و آنان در

میان عذاب، اندوهناک و نومید و خاموش می ماند.

بدین منوال و بر این روال، آنان با خود چنین کرده اند و بر سر خویش چنین آورده اند، و خویششان را بدین جایگاه هلاک و نابودی وارد گردانده اند، و بدین لحاظ ستمگرند نه ستمدیده:

﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ﴾.

ما بدیشان ستم نکرده ایم (که آنان را بدین گرفتار ساخته ایم) ولیکن خودشان به خویششان ستم کرده اند (که با انجام کارهای زشت و بیراهه رفتن، خود را به دوزخ انداخته اند).

آن گاه فریادی از دور در فضا می پیچد، فریادی که همه معانی ناامیدی و غم و اندوه و گرفتاری را با خود دارد:

﴿وَنَادُوا: يَا مَالِكُ! لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ﴾.

آنان فریاد می زنند: ای مالک! پروردگارت ما را بمیراند و نابودمان گرداند (تا بیش از این رنج نبریم و از این عذاب دردناک آسوده شویم).

فریاد شیونی است که از ژرفای دوردست نابودکننده ای طنین انداز می شود. از فراسوی درهای بسته دوزخ برمی خیزد و در فضا می پیچد. فریاد و واویلای آن بزهکاران ستمگر است. آنان فریاد بر نمی آورند برای درخواست رهایی، یا برای درخواست کمک. آنان ناامید و اندوهگین هستند. بلکه ایشان فریاد برمی آورند و نابودی را خواستار می شوند. می خواهند هرچه زودتر نابود گردند، و نابودی آنان را ببرایند و آسوده شان نماید... این بس است که مرگ و نابودی، امید و آرزو گردد!.. همچون فریاد و ندائی، سایه تاریک و انبوه غم و اندوه و گرفتاری را می اندازد و پیش دیده خیال می دارد. نزدیک است ما از فراسوی فریاد کمک طلبیدن، کسانی را مشاهده کنیم که عذاب ایشان را از خود بیخود کرده است و عقل و هوش از ایشان گرفته است. جسمها و پیکرهائی را مشاهده کنیم که درد و الم تاب و توانی برایشان برجای نگذاشته است. همچون فریاد تلخی بدین سبب است که برمی خیزد:

﴿يَا مَالِكُ! لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ﴾.

ای مالک! پروردگارت ما را بمیراند و نابودمان گرداند (تا بیش از این رنج نبریم و از این عذاب دردناک آسوده شویم).

ولیکن پاسخ در می رسد، پاسخی که ناامید و مأیوس و خوار و پست می گرداند، و هیچ گونه رعایت و عنایتی به همراه ندارد:

﴿قَالَ: إِنَّكُمْ مَأْكُونُونَ﴾.

می گوید: شما (اینجا) می مانید (و مرگ و میرو نیستی و نابودی در کار نیست).

نه نجات و خلاصی، و نه مرگ و میری، و نه پایان دانی و به نهایت رساندنی در میان است... شما می مانید و ماندگار هستید!

در سایه این صحنه دل شکن و اندوهبار، این دشمنان حق، و رویگردانان از هدایت، و مبتلاشوندگان بدین فرجام و سرنوشت را مخاطب قرار می دهد، و با حضور همگان از کار و بارشان اظهار تعجب می کند، آن هم در مناسب ترین فضای برحذر داشتن و شگفت زده کردن:

﴿لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ، وَلَكِنْ أَكْثَرُكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ. أَمْ أُبْرِمُوا أَمْراً؟ فَإِنَّا مُبْرِمُونَ. أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ؟ بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ﴾.

(خداوند بدیشان پیام می دهد که) ما حق را برای شما آوردیم (و توسط پیغمبران برایتان فرو فرستادیم) ولی اکثر شما حق را نپسندیدید و آن را دشمن داشتید، بلکه، آنان تصمیم محکمی (بر توطئه قتل محمد) گرفتند و ما نیز اراده محکم و تغییرناپذیری کردیم (در باره مجازات سخت و کیفر دادنشان در دنیا و آخرت). آیا گمان می برند که ما اسرار پنهانی و سخنان در گوشی آنان را نمی شنویم؟! آری! (ما آگاه از راز و رمز ایشان و شنوای نجوای آنان بوده و) گذشته از این، فرشتگان مأمور ما در کنارشان حاضر و بر افعالشان ناظرند و (همه کردار و گفتارشان را) می نویسند و ثبت و ضبط می کنند.

برآمدن از حق و دشمن داشتن حق است که میان ایشان

و راز و پیچ و در گویی سخن گفتن را به دنبال دارد. عاقبت کار هم روشن است، وقتی که آفریدگان ضعیف و کوتاه بین و کوتاه فکر، در برابر آفریدگار مقتدر و آگاه می ایستند و به مقابله می پردازند.

پس از این تهدید و بیم هراس انگیز، ایشان را رها می کند، و پیغمبر بزرگوارش را رهنمود و رهنمون می کند به گفتن سخنی که بدیشان بگوید. آن گاه پس از آن ایشان را به سرنوشتشان می سپارد، سرنوشتی که تصویرش را اندکی پیش دیده اند:

﴿قُلْ: إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَاذِبِينَ. سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. رَبِّ الْعَرْشِ عَظِيمٍ. فَذَرَهُمْ يَخْضَوْنَ وَيَلْعَبُونَ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ﴾.

بگو: اگر خداوند مهربان فرزندی می داشت، من نخستین کسی بودم که چنین (فرزندی را) پرستش می کردم (چرا که من ایمان و اعتقاد به خدا بیشتر و شناخت و آگاهی من فزونتر است. اما خدا نیازی به فرزند ندارد، و بندگانی چون عزیر و عیسی و فرشتگان کی خود را فرزند خدا نامیده اند؟!). خداوندگار آسمانها و زمین و عرش (و تخت سلطنت مجموعه عالم هستی) پاک و منزّه از این توصیفهایی است که (در باره او) می کنند. آنان را به حال خود واگذار تا در باطل غوطه ور گردند و سرگرم بازی شوند، تا برخورد می کنند به روز قیامتی که بدیشان وعده داده می شود (و سرانجام تلخ اعمال زشت و افکار پلشت خود را می بینند).

آنان فرشتگان را می پرستیدند، به گمان این که فرشتگان دختران خداوند! اگر خدا فرزندی می داشت سزاوارترین فرد برای پرستش آن فرزند، و آگاه ترین فرد از او، پیغمبر خدا ﷺ می بود. پیغمبر ﷺ بدو نزدیک می بود، و او از همه کس زودتر به طاعت و عبادت خدا می پرداخت و از او فرمان می برد، و هر چه زودتر به تعظیم و بزرگداشت فرزند خدا می پرداخت، اگر خدا فرزندی می داشت همان گونه که ایشان گمان

و میان پیروی از حق فاصله و جدائی می اندازد، نه این که درک و فهم نکنند حق کدام و حق چیست، و شک و تردید در باره صدق و صداقت پیغمبر بزرگوار ﷺ هم نیست که آنان را از حق باز می دارد. هرگز ندیده اند و نشنیده اند که با مردمان دروغ گفته باشد. پس چگونه بر خدا دروغ می بندد و از زبان خدا ادّعاء می کند آنچه ادّعاء می کند؟

کسانی که با حق می جنگند اغلب اوقات چنین نیست که ندانند که حق، حق است. ولیکن ایشان از حق بدشان می آید، چون حق با هواها و هوسهایشان و با آرزوها و خواسته هایشان برخورد می نماید، و راه شهوات ایشان را می گیرد. آنان خودشان هم ضعیف تر از آن هستند که بر هواها و شهوات خود غالب آیند و چیره شوند. اما آنان بر حق و بر داعیان به سوی حق جسارت و جرأت بسیار دارند!

بدین خاطر است که یزدان مقتدر و توانای جهان ایشان را تهدید می نماید، یزدانی که بسیار آگاه از چیزی است که پنهان می دارند، و بس آگاه از مکر و نیرنگی است که می ورزند:

﴿أَمْ أَرَبُّهُمَا أَمْرَأٌ؟ فَإِنَّا مُبْرَمُونَ. أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ؟ بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتَثُونَ﴾.

بلکه، آنان تصمیم محکمی (بر توطئه قتل محمد) گرفتند و ما نیز اراده محکم و تغییرناپذیری کردیم (در باره مجازات سخت و کیفر دادنشان در دنیا و آخرت). آیا گمان می برند که ما اسرار پنهانی و سخنان در گویی آنان را نمی شنویم؟! آری! (ما آگاه از راز و رمز ایشان و شنوای نجوای آنان بوده و) گذشته از این، فرشتگان مأمور ما در کنارشان حاضر و بر اعمالشان ناظرند و (همه کردار و گفتارشان را) می نویسند و ثبت و ضبط می کنند.

یافشاری ایشان بر باطل رو در روی حق، فرمان قاطعانه و اراده استوار یزدان بر استقرار این حق و پایدار کردن آن را به دنبال دارد. چاره اندیشی و نیرنگبازی ایشان در تاریکی، علم و آگاهی خدا از سر

اعمال زشت و افکار پلشت خود را می بینند).

آنچه که تصویر آن را دیده اند، روزی رخ می دهد و می شود.

آن گاه پس از رویگردانی از ایشان و بی توجهی بدانان، به پیش می رود و به تمجید و تعظیم آفریدگار و یگانه پرستی او بدان گونه و بدان چیزی که سزاوار خداوندگاری او بر آسمانها و زمین و عرش عظیم است می پردازد:

﴿ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ. وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾.

خدا آن کسی است که در آسمان معبود است و در زمین معبود، و او حکیم و علیم است. بزرگوار و دارای خیر و برکت آن کسی است که شاهی و مملکت آسمانها و زمین، و هر آنچه میان آن دو است از آن او است، و آگاهی از وقوع قیامت و یژه او. و همه شما (در آخرت برای حساب و کتاب و جزا و سزا) به سوی او برگردانده می شوید. معبودهایی که مشرکان بجز خدا به فریاد می خوانند و می پرستند قدرت و توانائی هیچ گونه شفاعت و میانجیگری را ندارند، مگر کسانی که آگاهانه بر حق شهادت و گواهی داده (و خدا را به یگانگی پرستیده) باشند (همچون عیسی و عزیر و فرشتگان).

این بیان الوهیت و خداوندگاری یگانه در آسمان و در زمین است. منحصر بودن خدا بدین صفت است و کسی با خدا در این صفت مشارکت ندارد. بیان این است که هرچه خدا می کند دارای حکمت و فلسفه است. و علم و اطلاع مطلق از این ملک و مملکت عریض و طویل و بزرگ و سترگ به یزدان جهان اختصاص دارد و بس. گذشته از اینها در واژه «تَبَارَكَ» به معنی بزرگوار است خداوند و فراتر از آن چیزی است که گمان می برند و تصور می کنند، تمجید و تعظیم یزدان است. خدا

می برند. ولیکن پیغمبر ﷺ جز خدا را نمی پرستد. همین بس که این دلیل باطل بودن گمانی باشد که می برند و به خیالشان کسی فرزند خدا است. همچون گمانی اصل و اساسی ندارد، و بدون سند و مدرک و دلیل و حجت است. پاک و منزّه از این گمان عجیب و غریب، خداوند بزرگوار است.

﴿ سُُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾.

خداوندگار آسمانها و زمین و عرش (و تخت سلطنت مجموعه عالم هستی) پاک و منزّه از این توصیفهایی است که (در باره او) می کنند.

انسان وقتی که بدین آسمانها و زمین، و نظم و نظام آنها، و هماهنگی آنها، و عظمت و والاتی فراوان، و سلطه و قدرت زیادی که در فراسوی این نظم و نظام قرار دارد، آن نظم و نظام و هماهنگی و عظمت و والاتی و سلطه و قدرتی که این فرموده به همه اینها اشاره می نماید:

﴿ رَبِّ الْعَرْشِ ﴾. خداوندگار عرش (و تخت سلطنت مجموعه عالم هستی).

در این وقت هرگونه خیالی و هرگونه گمانی از این قبیل، در برابر دیدگان انسان کوچک می نماید و ناچیز جلوه گر می آید، و در پرتو فطرت خود درک و فهم می کند که آفریدگار همه اینها درست و صحیح نیست که هیچ گونه شباهتی به آفریدگان خود داشته باشد، این شباهت هرچه باشد، آفریدگانی که می زایند و فرزند به دنیا می آورند و تولید نسل می کنند. بدین سبب همچون سخنی سرگرمی و بازی و به باطل فرو رفتن و بی گذار به آب زدن بشمار می آید، و اصلاً سزاوار مجادله و مباحثه نمی باشد. بلکه می سزد که بدان توجه نشود یا از آن پرهیز و دوری شود:

﴿ قَدْزَهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ ﴾.

آنان را به حال خود واگذار تا در باطل غوطه ور گردند و سرگرم بازی شوند، تا برخورد می کنند به روز قیامتی که بدیشان وعده داده می شود (و سرانجام تلخ

کردنی که در آن از کفرشان و از عدم ایمانشان می‌نالد و شکوه می‌کند. بدین منظور خدا این ناله و شکوه را برجسته و نمایان نشان می‌دهد و بدان سوگند می‌خورد: ﴿وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ﴾.

به گفتار او سوگند که می‌گوید: پروردگار! اینها قومی هستند که ایمان نمی‌آورند.^(۱)

این هم تعبیر ویژه‌ای است و دارای دلالت و اشارت خاصی است و بیانگر ژرفای این سخن، و اندازه فراخانی گوش فرا دادن بدان است. و می‌رساند که خدای سبحان چه اندازه بدان عنایت و توجه دارد و آن را می‌پاید و رعایت می‌نماید.

بدین سخن پاسخ می‌گوید و آن را می‌پاید و رعایت می‌نماید. در این راستا پیغمبر ﷺ را رهنمود و رهنمون می‌فرماید به این که عفو و گذشت داشته باشد و از ایشان صرف نظر نماید و بدیشان اهمّیت ندهد و توجه ننماید. آرامش خود را حفظ کند، و با این کار با سلامت قلب و بزرگواری و گذشت و رضا و رغبت رویاروی شود. با این وصف، پنهان و نهان مواظب مکر و کید افراد رویگردان از حقّ و حقیقت، و دشمنان این آئین باشد. همچنین خویشتن را برحذر دارد از آنچه در انتظار همچون رویگردانان و دشمنان است، در آن روزی که نهانیها و پنهانیها آشکار و پدیدار می‌گردند:

﴿فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾.

پس از آنان روی بگردان و بگو: بدرود! بعدها خواهند دانست (که برای خود چه آشی پخته‌اند و چه آتش سوزانی و عذاب دردناکی را فراهم ساخته‌اند).

۱- قبل و قول و مقال، مصدر ثلاثی مجزّذند و به معنی گفته و سخن هستند. برخی واژه «قبل» را عطف بر «الأساعة» در سه آیه قبل می‌دانند که معنی چنین می‌شود: خدا از قیامت آگاه است و از شکایت پیغمبر نیز در باره ایمان نیاوردن قوم خود آگاه است... بعضی هم واو پیش از آن را حرف جرّ و برای قسم می‌دانند، و چیزی را که قسم بر آن یاد شده است «یا رَبِّ لئن هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ»، و یا این که محذوف می‌دانند. (مترجم)

«پروردگار آسمانها و زمین و همه چیزهائی است که در میان آن دو است». خدا کسی است که تنها او از وقت فرارسیدن قیامت آگاه است. برگشت همگان به سوی او است و پس.

در آن روز و روزگار که قیامت درمی‌رسد هیچ کسی از آنهائی که مشرکان اولاد یا شرکاء خدایشان می‌خوانند و می‌دانند، نمی‌تواند برای فردی از ایشان شفاعت و میانجیگری بکند. در صورتی که مشرکان گمان می‌برند آن اولاد و شرکاء را شفیعان خود در پیشگاه یزدان می‌کنند. اما هیچ‌گونه شفاعتی نمی‌شود مگر شفاعت کسی که به حقّ گواهی دهد، و به حقّ ایمان بیاورد. کسی هم که به حقّ گواهی می‌دهد برای کسی شفاعت نمی‌کند و میانجیگری نمی‌نماید که حقّ را انکار می‌کند و با حقّ دشمنی می‌نماید.

سپس با منطق فطرت با ایشان رویاروی می‌شود. با چیزی با ایشان رویاروی می‌گردد که در باره آن مجادله و ستیزه نمی‌کنند، و در باره‌اش شکّ و تردید ندارند. و آن این است که خدا آفریدگارشان است، پس چگونه در این صورت کسی را در پرستش او شریک و انباز می‌کنند، یا از کسی انتظار دارند در پیشگاه خدا شفاعت بکند برای کسی که شریک و انباز برای خدا قرار داده است:

﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ؟﴾.

اگر از مشرکان بپرسی، چه کسی آنان را آفریده است؟ مؤکدانه می‌گویند: خدا! پس چگونه (از عبادت حقّ تعالی) منحرف می‌شوند (و متوجه پرستش چیزهای دیگری می‌گردند؟!).

چگونه از حقّ و حقیقتی رویگردان می‌شوند که فطرتشان گواه بر آن است، و از مقتضیات منطقی و حتمی حقّ و حقیقت کناره‌گیری می‌نمایند؟

در پایان این سوره، خدا کار و بار رو کردن پیغمبر ﷺ به پروردگارش را بزرگ می‌دارد، رو

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة دخان مکی و ۵۹ آیه است

سُورَةُ الدُّخَانِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حَمِّ ۱ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ۲ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَرَّكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ۳ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ۴ أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ۵ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۶ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۷ إِنَّ كُنُتُمْ مُوقِنِينَ ۸ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ۹ فَأَرْقُبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ ۱۰ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ۱۱ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ۱۲ أَتَى لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ ۱۳ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ ۱۴ إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا ۱۵ إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ۱۶ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْقِمُونَ ۱۷ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ۱۸ أَنْ أَدَّوَالِيَ إِعْيَادَ اللَّهِ إِلَىٰ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ۱۹

وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَ اللَّهِ إِنَّهُ يَنْفَخُ فِي سَافِرِ الْأَشْجَارِ وَأَنْ يَكُنْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ ۲۰ وَإِنْ لَمْ تَوَدُّوا إِلَّا عِصْيَانَكُمُ الرَّبَّ ۲۱ أَنْ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ ۲۲ فَأَنْشَرْنَاهُمْ إِلَىٰ لَيْلٍ ۲۳ أَنْتُمْ مُتَّبِعُونَ ۲۴ وَأَتْرَكُوا الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ ۲۵ كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۲۶ وَرُزُوجٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ۲۷ وَنَعْمَةُ ۲۸ كَانُوا فِيهَا فَكَهَيْنَ ۲۹ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ ۳۰

فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ ۳۱ وَلَقَدْ جَعَلْنَا لَيْلَةَ بُرْجٍ لَيْلَةً مُبَرَّكَةً لِنُفِثَ فِيهَا الَّذِينَ هُمْ فِيهَا مُخْتَلِفُونَ ۳۲ وَكَانَ عَلِيًّا مَنْ الْأَمْسِرِينَ ۳۳ وَلَقَدْ أَخَّرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ ۳۴ وَءَايَيْنَاهُمْ مِنَ الْأَيَّاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ ۳۵ إِن هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ ۳۶ إِن هِيَ إِلَّا مَوْتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ ۳۷ فَأَتُونَا بِآيَاتِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۳۸ أَهْمُ خَيْرٌ أَمْ قَوْمٌ تُبْعَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ۳۹ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِلْعَيْتِ ۴۰ مَا خَلَقْنَاهُمْ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۴۱ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَتُهُمْ أَجْمَعِينَ ۴۲ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلَىٰ عَنْ مَوْلَىٰ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۴۳ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۴۴ إِنَّ شَجَرَةَ الزُّقُوفِ ۴۵ طَعَامٌ لِلْأَشْيَةِ ۴۶ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبَطْنِ ۴۷ كَغَلِّ الْحَمِيمِ ۴۸ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَاءِ الْجَحِيمِ ۴۹ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ۵۰ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ۵۱ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكْفَرُونَ ۵۲ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ۵۳ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۵۴ يَلْبَسُونَ مِنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ ۵۵ كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ۵۶ يَدْخُلُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَنَكَّةٍ مُنْتَبِهِينَ ۵۷ لَا يَذُقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ وَوَقَّاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ۵۸ فَضَلَا ۵۹ مِنْ رَبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۶۰ فَأَنشَأْنَاهُ بِلْسَانِكَ ۶۱ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۶۲ فَأَرْقُبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ ۶۳

آهنگهای این سوره مکی، با فاصله‌های کوتاه، قافیه‌های نزدیک به هم، تصویرهای تند و درشت، و سایه روشنهای الهام‌گرفته‌ای که دارد، شبیه به آهنگهای مضاربانه‌ای است که بر تارهای سفت دل انسان نواخته می‌شود.

بردارند. ولیکن عذاب روزی که در می رسد برطرف نمی شود و پایان نمی گیرد. بدیشان تذکر داده می شود که این عذاب هنوز نیامده است. هم اینک بدان عذاب گرفتار نیستند، پس فرصت را غنیمت شمارند، پیش از آن که عذاب بر سرشان تاخت آورد و یقۀ ایشان را بگیرد، آن عذاب خوفناکی که از آن سخن می رود:

﴿يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ إِنَّا مُنتَقِمُونَ﴾.

روزی سخت بر آنان می تازیم، (و با چنین یورش تندی) آنان را به مجازات می رسانیم. (دخان/۱۶)

از آهنگ درشت و سخت صحنۀ عذاب و صحنۀ تاخت بردن بزرگ و انتقام گرفتن سترگ، ایشان را به محلّ نقش زمین شدن فرعون و فرعونیان منتقل می کند، و بدیشان روزی را تذکر می دهد که پیغمبر بزرگوارشان آمد و آنان را ندا درداد:

﴿أَن آدُوا إِلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ. وَاللَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ﴾.

(موسی بدیشان گفت: ای فرعونیان! بندگان خدا را به من بسپارید که من پیغمبر درستکارم. و بر خدا بزرگی نکنید و تکبر نورزید. (دخان/۱۸ و ۱۹)

فرعون و فرعونیان نخواستند که بشنوند و بپذیرند. کار بدانجا کشید که پیغمبرشان از ایشان مأیوس گردید. خدا آن گاه از مقام عظمت و استکبار ایشان را فروانداخت، و خوار و حقیر نقش زمین شدند و نابود گردیدند:

﴿كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَ عُيُونٍ وَ زُرُوعٍ وَ مَقَامٍ كَرِيمٍ وَ نَعْمَةً كَانُوا فِيهَا فَاهِكِنَ. كَذَلِكَ وَ أَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ. فَلَا يَكُتُ عَلَيْهِمُ السَّاءُ وَ الْأَرْضُ وَ مَا كَانُوا مُنْظَرِينَ﴾.

چه باغها و چشمه سارهای زیادی از خود به جای گذاشتند! و کشتزارها و اقامتگاه های جالب و گرانبهائی را. و نعمتهای فراوان (دیگری) که در آن شادان و با ناز و نعمت زندگی می کردند. این چنین بود (ماجرای آنان) و ما این نعمتها را به قوم دیگری دادیم (بدون دردسر و خون جگر). نه آسمان بر آنان گریست و نه زمین، و نه بدیشان مهلتی داده شد (تا چند صباحی بمانند و توبه

نزدیک است روند سوره سراسر آن، وحدت متصل و مرتبطی گردد، با محور یگانه ای که تارها و رشته ها جملگی بدان محور محکم بسته شوند. فرق نمی کند سخن رود از داستان، صحنۀ قیامت، جایگاه های نقش زمین شدن و نابود گردیدن گذشتگان، صحنۀ جهانی مستقیم سخن گفتن از مسأله توحید و یگانه پرستی و رستاخیز و رسالت... چه همه اینها ابزارها و وسیله ها و انگیزه هائی هستند برای بیدار کردن دل انسان، و به جوش و خروش درانداختن دل برای پذیرش حقیقت، دلی که زنده و جنبنده باشد، و حقیقت ایمانی که این قرآن آن را در زوایای دلها پخش و پراکنده می سازد. این سوره می آغازد با سخن گفتن از قرآن و نازل گرداندن آن در شب مبارکی که در آن هرگونه کار حکیمانه ای بیان و مقرر می گردد، به خاطر مرحمتی که خدا در حقّ بندگان دارد، و برای بیم دادن و برحذر داشتن ایشان. سپس مردمان را با پروردگارشان آشنا می کند، آن کسی که خداوند آسمانها و زمین و هر آن چیزی است که در میان آن دو است. سپس از وحدانیت و یگانگی خدا سخن می رود، خدائی که زنده می گرداند و می میراند و پروردگار پیشینیان و پسینیان است. سپس از این سخن دست می کشد تا به سخن از کار قوم

بپردازد:

﴿بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ﴾.

اصلاً مشرکان (در بارۀ رسالت و دعوت آسمانی) در شک و تردیدند (و آن را، و کلاً زندگی را به) بازی می گیرند. (دخان/۹)

در برابر این شک و تردید و به بازیچه گرفتن، هرچه زودتر با تهدید و بیم هراس انگیزی بر سرشان می تازد:

﴿فَازْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾.

منتظر روزی باش که آسمان دود آشکاری را پدیدار می کند، دودی که تمام مردم را فرا می گیرد. این همان عذاب دردناک عظیم است. (دخان/۱۰ و ۱۱)

آنان درخواست می کنند که عذاب را از سر ایشان

کنند و به جبران گذشته‌ها بپردازند). (دخان/۲۵-۲۹)
در بحبچه و گیر و دار این صحنه الهامگرانه به سخن
گفتن از تکذیب کردن آخرت از سوی ایشان برمی‌گردد،
و این گفته آنان را بیان می‌دارد:

﴿إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ، فَأْتُوا
بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾.

(ای محمد و ای مؤمنان!) اگر راست می‌گوئید (که بعد از
مرگ حیاتی در کار است، از خدا بخواهید) پدران و
نیاکان ما را (زنده گرداند و آنان را) نزد ما بیاورید (تا
بر صدق گفتار شما گواهی دهند). (دخان/۳۵ و ۳۶)

تا بدین وسیله ایشان را به محلّ نقش زمین شدن قوم
تبع تذکر دهد، و بدیشان اعلام دارد که اینان از قوم تبع
بهتر نیستند تا از سرنوشت دردناک آنان نجات پیدا
کنند و از دست عذاب رهایی یابند.

میان رستاخیز و میان حکمت خدا از آفرینش آسمانها و
زمین ربط می‌دهد:

﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا عِبْنًا.
مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾.

ما آسمانها و زمین و آنچه در میان آن دو است بیهوده
و بی‌هدف نیافریده‌ایم، (جهان دالانی است به سوی
جهان عظیم و ابدی آخرت که پشت سر این جهان قرار
دارد). ما آن دو را جز به حق نیافریده‌ایم (و جهان را
بدین نظم و نظام شگفت بیهوده و بی‌حکمت درست
نکرده‌ایم) ولیکن غالب ایشان (گوش شنوا و چشم بینا
ندارند، و حقائق را نمی‌شنوند و این همه نقش عجب را
بر در و دیوار وجود نمی‌بینند، و درحقیقت) نمی‌فهمند.

(دخان/۳۸ و ۳۹)

آن‌گاه از روز داوری برایشان سخن می‌گوید:

﴿مِيقَاتِهِمْ الْجُمُعِينَ﴾.

(روز داوری و قضاوت بین افراد بر حق و افراد ناحق
که قیامت است) و عده‌گاه همه آنان است. (دخان/۴۰)

در اینجا صحنه خشن و سختی را نشان می‌دهد با نام
بردن از درخت زقوم، و درشتخوی سنگین دل بزهکاری
که به ته دوزخش می‌برند، و از بالای سرش بر او آب

داغ می‌ریزند، و او را سرکوب می‌کنند و خوار
می‌دارند:

﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ. إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ
تَفْتَرُونَ﴾.

بچش که تو زوردار و بزرگواری! این (عذابی که هم
اینک می‌بینید و لمسش می‌کنید) همان چیزی است که
پیوسته در باره آن شک و تردید می‌کردید.

(دخان/۴۹ و ۵۰)

در کنار این صحنه، صحنه نعمتهائی است که بسیار
لذت‌بخش و شادی‌آفرین هستند، بدان‌گونه که صحنه
عذاب بسیار سخت و شدید می‌باشد. این هم برای
همگامی با سایه‌روشنهای ژرف این سوره و آهنگ تند
و شدید آن است.

این سوره با اشاره به قرآن پایان می‌پذیرد، همان‌گونه
که این سوره با اشاره به قرآن آغاز می‌گردد:

﴿فَإِنَّمَا يَسِرُنَا لِبَلْسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾.

ما قرآن را به زبان تو (که عربی است نازل و) آسان
کرده‌ایم تا آنان (آن را بفهمند و بیاموزند و) پند گیرند.

(دخان/۵۸)

و خاتمه می‌پذیرد با تهدید و بیم پنهان و نهان و تازنده
و پرخاشگرانه‌ای:

﴿فَأَرْقُبْ إِنِّهُمْ مُرْتَقِبُونَ﴾.

تو منتظر (وعده‌های الهی در زمینه پیروزی بر کفار، و
منتظر مجازات دردناک الهی در باره این قوم لجوج و
ستمگر) باش که آنان منتظر (ناکامی تو و شکست
دعوت تو) هستند.

(دخان/۵۹)

این سوره‌ای است که از آغاز تا پایان بر دل انسان
تاخت می‌برد، با آهنگ سریع و پیاپی. با آهنگ خود بر
دل انسان می‌تازد، همان‌گونه که با تصویرها و
سایه‌روشنهای گوناگون و متفق در نشان درشتی و
سختی و متوالی خود بر دل آدمی می‌تازد. دل را به
گشت و گذار می‌برد، گشت و گذار در جهانهای
گوناگون آسمان و زمین، دنیا و آخرت، دوزخ و بهشت،
گذشته و حال، دیدنی و نادیدنی و پنهان و آشکار،

مرگ و زندگی، و قانونها و سنتهای آفرینش و هستی ... این سوره با وجود کوتاهی نسبی، کوچ بزرگ و ستrgی در دنیای دیدنی و جهان نادیدنی است.

﴿حَم وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ. إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ. فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ. أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ. رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. رَبِّ السَّوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ كُنُتُمُ مَّوْقِنِينَ. لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ﴾.

حا. میم. سوگند به قرآن! که روشن و روشنگر است. ما قرآن را در شب پرخیز و برکتی فرو فرستاده ایم. ما همواره بیم دهنده (کافران و مشرکان و ظالمان، با ارسال پیغمبران به سویشان) بوده ایم (و کتابها برایشان فرو فرستاده ایم. این قرآن هم آخرین حلقه از این سلسله است). در این شب مبارک، هرگونه کار حکیمانه ای (که انسان را به حقیقت آشنا و به سعادت برساند، و او را از باطل و شقاوت دور گرداند، از سوی خدا) بیان و مقرّر گشته است. کار و باری که از سوی ما صادر و بدان دستور داده شده است (و در قرآن برای انسانها روانه گشته است و) ما فرستنده (محمّد و همه انبیاء، و قرآن و همه کتابهای آسمانی) بوده ایم. (این کار) به خاطر رحمتی از سوی پروردگارت (در حق انسانها) است. خدا شنوا و آگاه است. (پروردگار تو) که پروردگار آسمانها و زمین و همه چیزهایی است که در میان آن دو است. اگر شما طالب یقین و باورید (به این که خدا آفریدگار شما، روزی رسان بندگان، و به زیر فرمان کشاننده خورشید و ماه است). جز او خدائی نیست، و او است که زنده می گرداند و می میراند، و پروردگار شما و پروردگار پدران و نیاکان پیشین شما است.

این سوره با دو حرف حا و میم می آغازد. بدان دو حرف، و به کتاب روشن و روشنگری سوگند یاد می شود که از این گونه حرفها تألیف و فراهم گردیده

است. سخن گفتن در باره حروف مقطعه ای که در اوائل سوره ها آمده اند، بارها تکرار گردیده است. بدین حرفها بسان قسم یاد کردن به کتاب، سوگند خورده شده است. چه هر حرفی خودش معجزه حقیقی یا آیه ای از آیات الهی است در ترکیبند وجود انسان، توانائی آدمی بر سخن، ترتیب دادن مخرجهای حرفها، رمز موجود میان اسم حرف و صدای آن، و توانائی انسان بر علم و معرفت در پرتو آن ... همه اینها حقائق بزرگی هستند. اگر انسان از تأثیر الفت و عادی بیرون بیاید که هرگونه تازگی را می زداید، و در باره اینها بیندیشد، بسی در دل بزرگ و سترگ جلوه گر می گردند.

آنچه بدان قسم خورده می شود نازل کردن این کتاب در شب مبارکی است:

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ. إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ. فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ. أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ. رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾.

ما قرآن را در شب پرخیز و برکتی فرو فرستاده ایم. ما همواره بیم دهنده (کافران و مشرکان و ظالمان، با ارسال پیغمبران به سویشان) بوده ایم (و کتابها برایشان فرو فرستاده ایم. این قرآن هم آخرین حلقه از این سلسله است). در این شب مبارک، هرگونه کار حکیمانه ای (که انسان را با حقیقت آشنا و به سعادت برساند، و او را از باطل و شقاوت دور گرداند، از سوی خدا) بیان و مقرّر گشته است. کار و باری که از سوی ما صادر و بدان دستور داده شده است (و در قرآن برای انسانها روانه گشته است و) ما فرستنده (محمّد و همه انبیاء، و قرآن و همه کتابهای آسمانی) بوده ایم. (این کار) به خاطر رحمتی از سوی پروردگارت (در حق انسانها) است. خدا شنوا و آگاه است.

شب پرخیز و برکت شبی است که قرآن در آن نازل گردیده است - خدا هم بهتر می داند - شبی که نزول قرآن در آن آغاز شده است. این شب، یکی از شبهای ماه رمضان است، همان شبی که در باره آن گفته است: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾.

ماه رمضان ماهی است که قرآن در آن فرو فرستاده شده است. (بقره/۱۸۵)

همه قرآن در آن شب نازل نگردیده است. همان گونه هم همه قرآن در ماه رمضان نازل نشده است. ولیکن سرآغاز نزول قرآن، و ابتدای تماس آن با این زمین است. این شب، موعد این تماس و پیوند مبارک است. این هم در تفسیر فرو فرستادن قرآن در این شب پرخیر و برکت، کافی و بسنده است.

این شب واقعاً پرخیر و برکت است. شبی است که در آن چنان پیروزی و فتحی نصیب انسانها می گردد. شبی است استقرار این برنامه الهی در زندگی انسانها در آن می آغازد. شبی است که در آن انسانها با قوانین و سنن جهانی تماس می گیرند، قوانین و سنن جهانی بزرگی که اندکی در این قرآن بازگو شده است. قوانین و سنن جهانی بزرگی که فطرت بدان پاسخ مثبت می دهد و آهسته و آرام بدان لئیک می گوید، و بر پایه و بنیاد آن جهان بشری را استوار و برقرار می دارد، جهانی که بر پایه های فطرت و بر پاسخگوئیهای آن به فطرت مستقر است، و هماهنگ با کل هستی ای است که انسان در آن پاک و پاکیزه و بزرگووارانه و بدون تکلف و تصنع زندگی می کند، و در حالی که بر روی زمین می زید، در هر زمان با آسمان پیوند دارد.

آن کسانی که نخستین بار قرآن برایشان نازل گردید دوران شگفتی در کنف حمایت آسمان زندگی کردند. مستقیماً با خدا تماس و پیوند داشتند. خدا ایشان را پیش از هر چیز با خودشان آشنا و از خودشان آگاه کرد، و قبل از هر چیز بدیشان فهماند و آگاهشان کرد که چشمان او آنان را می باید و بر ایشان نظارت می نماید. آنان هم حساب این پائیدن و نظارت نمودن، و حساب این رعایت و عنایت را داشتند در هر حرکتی و در هر چیزی که بر دلهایشان می گذشت. در کاری و امری هرچه زودتر به خدا پناه می بردند و تنها او را به فریاد می خواندند، و مطمئن بودند که او نزدیک است و پاسخشان را می گوید و به فریادشان می رسد.

آن نسل مبارک رفتند و به سوی خدای خود برگشتند، ولیکن بعد از آنان قرآن به عنوان کتاب گشوده ای در برابر دیدگان انسانها و دارای پیوند با دلهایشان برجای ماند. این قرآن با دلهایی که دریچه خود را بر روی قرآن باز کنند کاری می کند که سحر و جادو نمی کند، و فهم و شعور دلها را به گونه ای درمی آورد که گاهی از زمره افسانه ها شمرده می شود!

این قرآن ماند تا برنامه روشن و کامل و شایسته ای گردد برای پدید آوردن زندگی بشری نمونه ای در هر محیطی و در هر زمانی، زندگی بشری نمونه ای که در محیط خود و در زمان خود داخل کمر بند برنامه الهی می زید. آن برنامه الهی ممتازی که دارای قالب و ویژگیهای مختص به خود است، و کم ترین تحریفی و تغییری ندارد. این هم علامت و نشانه برنامه الهی است و بس. اصلاً این علامت و نشانه هر آن چیزی است که ساخته دست قدرت الهی است.

انسانها چیزی را می سازند که افراد همسان خود را بس است و ایشان را بی نیاز می گردانند، و سزاوار برای دوره ای از زمان، و برای ظروف و شرائط ویژه ای از زندگی است. ولی ساخته خدا قالب دوام و کمال را با خود برمی دارد، و دارای صلاحیت مستمر است و به نیازمندیها در هر شرائط و ظروفی و در هر وقت و زمانی پاسخ می گوید، و ثبات حقیقت و تشکل صورت را در هماهنگی شگفتی گرد می آورد.

خدا این قرآن را در این شب پرخیر و برکت نازل نموده است، پیش از هر چیز برای بیم دادن و برحذر داشتن: ﴿إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ﴾.

ما همواره بیم دهنده (کافران و مشرکان و ظالمان، با ارسال پیغمبران به سویشان) بوده ایم (و کتابها برایشان فرو فرستاده ایم. این قرآن هم آخرین حلقه از این سلسله و زنجیره است).

خدا آگاه از غفلت این انسان و فراموشکاری او و نیاز او به تهدید و بیم و بیدارباش و هوشیارباش است. شبی که با نزول این قرآن مبارک گردیده است، با این

نازل گرداندن فیصله بخش و جدائی انداز شده است:

﴿فِيهَا يُفَرَّقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾.

در این شب مبارک، هرگونه کار حکیمانه‌ای (که انسان را به حقیقت آشنا و به سعادت برساند، و او را از باطل و شقاوت دور گرداند، از سوی خدا) بیان و مقرر گشته است.

در این شب با این قرآن، هرگونه کاری تفصیل و تبیین گردیده است، و در این شب هر امری فیصله پیدا کرده است و بیان شده است، و حق جاودان و باطل گذرا از یکدیگر جدا گردیده است، و حدود و ثغور گذاشته شده است، و نشانه‌های راه برای کوچ بشریت به طور کلی پس از این شب تا روز سزا و جزا گذاشته شده است. دیگر اصلی از اصول نمانده است، اصلی که زندگی بر آن بشود و در دنیای آدمیزادگان مرسوم و معمول باشد، مبهم بماند و روشن نشود. اصول و ارکان و قواعد و قوانین، روشن شدند و معلوم گردیدند، بدان سان که قانون کل هستی از آغاز جهان روشن و معلوم بوده است و هست.

این کار روشنگری، همه و همه به اراده و مشیت خدا و به فرمان او صورت گرفته است، و هدف آفریدگار از ارسال پیغمبران مشخص کردن حق و باطل و توضیح و تبیین موارد حلال و حرام است:

﴿أَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ﴾.

کار و باری که از سوی ما صادر و بدان دستور داده شده است (و در قرآن برای انسانها روانه گشته است) و ما فرستنده (محمّد و همه انبیاء، و قرآن و همه کتابهای آسمانی) بوده‌ایم.

همه اینها رحمت یزدان در حق انسان تا روز سزا و جزا است:

﴿رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾.

(این کار) به خاطر رحمتی از سوی پروردگارت (در حق انسانها) است. خدا شنوا و آگاه است.

رحمت یزدان در حق بندگان در هیچ کاری آن گونه جلوه گر نمی‌آید که در نازل کردن این قرآن جلوه گر

می‌آید. یزدان این گونه سهل و ساده قرآن را سریع به دل می‌چسباند و به ژرفاهای آن می‌رساند. بدان سرعت که گردش خون در رگها صورت می‌پذیرد، پاسخگوئی به قرآن انجام می‌گیرد، و پدیده بشری را به انسان بزرگواری تبدیل می‌کند، و جامعه بشری را به خواب زیبائی تبدیل می‌سازد، جز این که چنین جامعه‌ای واقعیت پیدا می‌کند و چشمها آن را می‌بیند! این عقیده‌ای که قرآن آن را با خود به ارمغان آورده است دارای کمال و هماهنگی آن اندازه زیبائی است که باید آن را دوست داشت و بدان عشق ورزید. آن اندازه زیبا است که دلها آویزه و شیفته آن می‌گردد! در این عقیده تنها وجود کمال و دقت و خیر و صلاح نیست و بس. بلکه این چیزها در این عقیده پیوسته اوج می‌گیرند و بالا و بالاتر می‌روند تا کمال آنها به مرتبه جمال دوست داشتنی و آزاد و رها از هرگونه قید و بندی می‌رسد، آن جمالی که همه جزئیات را با دقیق‌ترین تفصیلات دربر می‌گیرد، سپس جزئیات را جمع می‌آورد و آنها را هماهنگ می‌سازد، و جملگی را به اصل بزرگی پیوند و ارتباط می‌دهد.

﴿رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ﴾.

(این کار) به خاطر رحمتی از سوی پروردگارت (در حق انسانها) است.

رحمت پروردگارت این قرآن را در آن شب مبارک نازل گردانده است.

﴿إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾.

خدا شنوا و آگاه است.

خدا می‌شنود و می‌داند، و نازل می‌گرداند آنچه را که برای مردمان نازل می‌گرداند. می‌داند و آگاهی دارد از آنچه مردمان می‌گویند و از آنچه می‌کنند. می‌داند و آگاه است از قوانین و مقررات و رهنمودهای صحیح و درستی که به صلاح مردمان است و در پرتو آنها مردمان اصلاح می‌شوند.

خدا ناظر بر این هستی و حافظ آنچه و آن که در آن است می‌باشد:

﴿رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا. إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ﴾.

(پروردگار تو) که پروردگار آسمانها و زمین و همه چیزهائی است که در میان آن دو است. اگر شما طالب یقین و باورید (به این که خدا آفریدگار شما، روزی رسان بندگان، و به زیر فرمان کشاننده خورشید و ماه است).

آنچه را که برای مردمان نازل می گرداند بدان ایشان را تربیت و پرورده می سازد. این هم گوشه ای از پروردگاری و ربوبیت خدا بر سراسر جهان هستی است. بخشی از قوانین و سنی است که جهان را با آن اداره می کند و می گرداند. . . . اشاره ای که در اینجا به یقین و باورشان می شود، اشاره ای به عقیده پریشان و نابسامان و متزلزل ایشان را نیز در بر دارد. چرا که آنان معترف و مقر بودند به این که خدا آسمانها و زمین را آفریده است، با وجود این جز خدا به خداگونه هائی اعتقاد داشتند و معبودهائی را برمی گرفتند. این کارشان اشاره دارد به پیچیدگی این حقیقت در درونهایشان، و این که اعتقادشان سطحی است و از ثبات و یقین فاصله زیادی دارد.

او خدای یگانه ای است که مرگ و زندگی در دست او است، و او خداوندگار پیشینیان و پسینیان است:

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ، رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ﴾.

جز او خدائی نیست، و او است که زنده می گرداند و می میراند، و پروردگار شما و پروردگار پدران و نیاکان پیشین شما است.

زنده گرداندن و میراندن کارهائی هستند که همگان آنها را می بینند، ولی با این وجود زنده گرداندن و میراندن بیرون از توان همه آفریدگان است. این امر با ساده ترین نگاه و کم ترین اندیشه مشخص می گردد. صحنه مرگ بسان صحنه زندگی، به هر شکلی و صورتی که باشد دل بشری را می پساید و آن را به تکان می اندازد، و آن را به جوش و خروش می افکند، و برای متأثر شدن و

دگرگون گردیدن آماده می سازد، و آن را مهیای پذیرش و پاسخگوئی می نماید. بدین سبب در قرآن بسی از مرگ یاد می شود، و عقلها و شعورها متوجه آن می گردد، و گاه گاهی دلها با آن پسوده می شود.

وقتی که موقعیت بدین حد و مرز برانگیختن و به جوش و خروش درانداختن می رسد، روند سخن از آن صرف نظر می کند، و به سخن گفتن از حال و احوالشان در برابر مرگ می پردازد. حال و احوالی در این موقعیت دارند که مخالف با چیزی است که می بایست بر آن باشند بدان هنگام که با موقعیت جدی ای رویاروی می شوند که شوخی بردار نیست و نباید آن را به بازیچه گرفت:

﴿بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ. فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، يُغْشَى النَّاسَ، هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ. رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ. أَتَى لَهُمُ الدَّكْرُ وَ قَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ. ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا: مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ. إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابَ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ. يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنتَقِمُونَ﴾.

اصلاً مشرکان (در باره رسالت و دعوت آسمانی) در شک و تردیدند و (آن را، و کلاً زندگی را به) بازی می گیرند. منتظر روزی باش که آسمان دود آشکاری را پدیدار می کند، دودی که تمام مردم را فرا می گیرد. این همان عذاب دردناک عظیم است. (مردم رو به درگاه خدا می کنند و می گویند: پروردگار! عذاب را از ما برطرف گردان، ما ایمان آورده ایم (و به اشتباهات خود پی برده ایم). کی بیداری برای آنان فائده ای دارد؟ قبلاً که پیغمبری (با رسالتی روشن و معجزاتی دال بر صداقتش، و زبان گویا و) بیانگر (قوانین سرنوشت ساز و سعادت بخش) به پیش آنان آمده بوده است. سپس از او رویگردان شدند و گفتند: او دیوانه ای (است که این مطالب توسط دیگران بدو) آموخته شده است. اگر مدت اندکی عذاب را (از شما) به دور داریم (و به دنیا برگردانیم) قطعاً شما (به کفر و شرک و فسق و

این سخن را برای او ذکر کردیم. او بر پهلو دراز کشیده بود، به هراس افتاد و نشست و گفت: یزدان بزرگوار به پیغمبر شما ﷺ فرموده است:

﴿قُلْ: مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَ مَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾.

(ای پیغمبر!) بگو: من از شما در مقابل تبلیغ قرآن و رساندن دین خدا هیچ پاداشی نمی طلبم، و از زمره مدعیان (دروغین نبوت هم) نیستم (و آنچه می گویم ساختگی نبوده و از پیش خود به هم نمی یافم).

(ص ۸۶)

نشانه علم و آگاهی است وقتی که کسی چیزی را نمی داند بگوید: خدا داناتر و آگاه تر است. در این باره برایتان سخن می گویم. قریشیان وقتی که در پذیرش اسلام درنگ کردند و کندی نمودند، و از فرمانبرداری از پیغمبر خدا ﷺ خودداری نمودند، پیغمبر ﷺ دعا کرد و قحطیها و خشکسالیهای بسان قحطیها و خشکسالیهای مورد درخواست یوسف را برای ایشان درخواست کرد. در نتیجه دچار رنج و مشقت و قحطی و گرسنگی شدند، تا بدانجا که استخوانها و مردها را خوردند. به آسمان می نگرستند و چیزی جز دود نمی دیدند... در روایت دیگری آمده است: انسان به آسمان نگاه می کرد، میان خود و میان آسمان به سبب درد و رنج فراوان چیزی بسان دود می دید. خداوند بزرگوار فرموده است:

﴿فَازْتَبَيَّنْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾.

منتظر روزی باش که آسمان دود آشکاری را پدیدار می کند، دودی که تمام مردم را فرا می گیرد. این همان عذاب دردناک عظیم است.

به خدمت پیغمبر ﷺ آمدند و گفتند: ای پیغمبر خدا برای قبیله مضر طلب باران کن، چه دارند نابود می گردند. پیغمبر ﷺ درخواست باران از آستان یزدان سبحان کرد. لطف ایزد جهان شامل حالشان گردید و باران بارید. این آیه نازل گردید:

فجور خود برمی گردید. روزی سخت بر آنان می تازیم (و با چنین یورش تندی آنان را) به مجازات می رسانیم. می گوید: آنان در برابر این جدی بودن مسأله به شوخی و بازی می پردازند، و در باره این آیات ثابت و استوار به شک و گمان می نشینند. پس ایشان را رها و به روز هراسناک سخت قیامت و اگذارشان کن:

﴿فَازْتَبَيَّنْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾.

منتظر روزی باش که آسمان دود آشکاری را پدیدار می کند. دودی که تمام مردم را فرا می گیرد. این همان عذاب دردناک عظیم است.

پیشینیان در تفسیر آیه دخان اختلاف نظر داشته اند. برخی از ایشان گفته اند: این دود، دود روز قیامت است. تهدید به انتظار فرارسیدن آن بسان تهدید مکرر در جاهای دیگر قرآن است. این دود پدیدار می آید. ایشان در انتظار آن می مانند و پیغمبر خدا ﷺ هم در انتظار آن می ماند. بعضی از آنان هم گفته اند: این دود عملاً فرارسیده است، بدان گونه که ایشان را از آن بیم داده است. سپس با دعا کردن پیغمبر ﷺ از سر مشرکان برطرف گردیده است. لازم است در اینجا چکیده هر دو نظریه و سند و مدرک هر دو گروه را ذکر کنیم. آن گاه آنچه خدا توفیق دهد بیان داریم. گمان می بریم - اگر خدا خواهد - کار درستی باشد:

سلیمان پسر مهران اعمش، از ابوضحی مسلم پسر صبیح، و او از مسروق روایت کرده است که گفته است به مسجد داخل شدیم - مراد مسجد کوفه است - مسجدی که نزد دروازه های کنده است. دیدم که مردی برای دوستان خود در باره این آیه صحبت می کند:

﴿يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ﴾.

روزی که آسمان دود آشکاری را پدیدار می کند.

می گفت: آیا می دانید این دود چیست؟ این دود در روز قیامت پدیدار می آید، و گوشها و چشمهای منافقان را فرامی گیرد، و مؤمنان را به شبه زکامی مبتلا می سازد. مسروق گفته است: به پیش ابن مسعود رضی الله عنه آمدم و

﴿إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ﴾.

اگر مدت اندکی عذاب را (از شما) به دور داریم (و به دنیا برگردانیم) قطعاً شما (به کفر و شرک و فسق و فجور خود برمی گردید).

ابن مسعود رضی الله عنه گفته است: آیا روز قیامت عذاب از ایشان برداشته می شود؟.. هنگامی که رفاه و خوشی بدیشان دست داد، به حال خود برگشتند و مثل سابق گردیدند. پس خداوند بزرگوار نازل فرمود:

﴿يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ إِنَّا مُنتَقِمُونَ﴾.

روزی سخت بر آنان می تازیم (و با چنین یورش تندی آنان را) به مجازات می رسانیم.

ابن مسعود گفته است: مراد زمان جنگ بدر است. پنج چیز فرارسید و سپس برطرف گردید: دود، غلبه روم، شق القمر، تاخت و تاز بزرگ، و جنگ بدر.

این حدیث در صحیح بخاری و در صحیح مسلم آمده است، و امام احمد آن را در مسند خود ذکر کرده است. ترمذی و نسائی در بخش تفسیر آن را بیان داشته اند. ابن جریر، و ابن ابی حاتم، به شیوه های گوناگون آن را از اعمش نقل نموده اند. ابن مسعود رضی الله عنه تفسیر آیه را بدین گونه بیان کرده است. گروهی از پیشینیان مثل مجاهد، ابوالعالیه، ابراهیم نخعی، ضحاک، و عطیه عوفی، معتقد بوده اند که مسأله دود دنیوی بوده است و گذشته است. ابن جریر نیز همین نظریه را پسندیده است.

دیگران گفته اند: دود هنوز پدیدار نگردیده است. بلکه دود از نشانه های قیامت است، همان گونه که در حدیث ابوسریحه حذیفه پسر اسید غفاری رضی الله عنه آمده است و گفته است: از سوی عرفه پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله بر ما پدیدار گردید، در حالی که ما در باره قیامت داشتیم صحبت می کردیم. پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود:

(لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَرَوْا عَشْرَ آيَاتٍ: طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَالْدُّخَانُ، وَالْأَدْبَاءُ، وَخُرُوجُ يَأْجُوجَ وَ مَا جُوجَ، وَخُرُوجُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، وَالدَّجَالُ، وَثَلَاثَةُ حُسُوفٍ، حُسْفٍ بِالشَّرْقِ، وَ

حُسْفٍ بِالْمَغْرِبِ، وَحُسْفٍ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَنَارٌ تَخْرُجُ مِنْ قَعْرِ عَدَنَ تَسُوقُ النَّاسَ - أَوْ تَحْتَرُّ النَّاسَ - تَبَيَّتْ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوا، وَتَقْبِلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا).

قیامت فرانمی رسد تا ده نشانه را ببینید: طلوع خورشید از مغرب خود، دود، دابة الأرض، ظهور یاجوج و ماجوج، ظهور عیسی پسر مریم، پیدایش دجال، سه ماه گرفتگی: یکی در خاور و یکی در باختر، و دیگری در عربستان، آتشی که از ژرفای عدن بیرون می آید و مردمان را جلو می راند - یا مردمان را گرد می آورد - شب هرکجا بروند با آنان خواهد بود، و روز هرکجا بشوند با ایشان خواهد شد.

تنها مسلم این حدیث را در صحیح خود استخراج کرده است.

ابن جریر گفته است: محمد پسر عوفه رضی الله عنه محمد پسر اسماعیل پسر عیاش از پدرش، ضمیم پسر زرعه از شریح پسر عبید، و او از مالک اشعری رضی الله عنه برایم روایت کرده اند که مالک اشعری گفته است: پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله فرموده است:

(إِنَّ رَبَّكُمْ أَنْذَرَكُمْ ثَلَاثًا أَلَدُّخَانُ يَأْخُذُ الْمُؤْمِنَ كَالزَّكْمَةِ، وَيَأْخُذُ الْكَافِرَ فَيَنْتَفِعُ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ كُلِّ مَسْمَعٍ مِنْهُ، وَالثَّانِيَةُ الدَّابَّةُ، وَالثَّلَاثَةُ الدَّجَالُ).

پروردگارتان شما را از سه چیز ترساننده است: از دودی که مؤمن را بسان زکام فرامی گیرد، و کافر را به گونه ای فرامی گیرد که از هر گوش او دود بیرون می آید. دومی دابة الأرض است، و سومی دجال.

طبرانی در آن از هاشم پسر زید، و او از محمد پسر اسماعیل پسر عیاش، با همین متن روایت کرده است ... ابن کثیر در تفسیر خود گفته است: این سند خوبی است.

ابن جریر نیز گفته است: یعقوب برایم روایت کرده است که ابن علیّه از ابن جریج، و او از عبدالله پسر ابوملیکه، روایت نموده است که گفته است: روزی صبح زود به پیش ابن عباس - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - رفتم. ابن عباس

﴿يَسْغَى النَّاسُ﴾. دودی که تمام مردم را

فرامی گیرد.

و گفته نمی شد:

﴿هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾. این همان عذاب دردناک عظیم

است.

یعنی اینها بدیشان گفته می شود برای تنبیه و توبیخ. از قبیل این فرموده یزدان بزرگوار:

﴿يَوْمَ يَدْعُونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَاءَ، هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذَّبُونَ﴾.

روزی آنان را با زور به میان آتش دوزخ می اندازند.

(در این وقت فرشتگان بدیشان می گویند: این همان

آتشی است که آن را دروغ می پنداشتید. (طور/۱۳ و ۱۴)

آیا این را یکی از آنان به یکی دیگر می گوید؟.. و این فرموده یزدان سبحان خداوند متعال:

﴿رَبَّنَا أَكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ﴾.

(مردم رو به درگاه خدا می کنند و می گویند:

پروردگارا! عذاب را از ما برطرف گردان، ما ایمان

آورده ایم (و به اشتباهات خود پی برده ایم). (دخان/۱۲)

یعنی کافران چنین می گویند وقتی که عذاب و عقاب

خدا را دیدند. بدین وسیله درخواست می کنند آن

عذاب و عقاب برطرف شود و از ایشان برداشته شود.

همان گونه که این گفتار ایزد بزرگوار نیز می رساند:

﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا: يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَ

لَا نُكَذَّبُ بِآيَاتِ رَبَّنَا وَ نَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾.

اگر تو (ای محمدا!) آنان را مشاهده کنی بدان گاه که

ایشان را (در کنار) آتش دوزخ نگاه می دارند (و هراس

جهنم ایشان را برداشته است، منظره های

وحشت انگیزی را می بینی و سخنهای شگفت انگیزی را

می شنوی!) آنان می گویند: ای کاش! (برای نجات از این

سرنوشت شوم، بار دیگر) به دنیا برمی گشتیم و (در

آنجا دیگر) آیات پروردگارمان را تکذیب نمی کردیم و

از زمره مؤمنان می شدیم. (انعام/۲۷)

همچنین است این فرموده خداوند بزرگوار:

﴿وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ

گفت: امشب تا صبح نخوایده ام. گفتیم: چرا؟ گفت:

ستاره دنباله داری پدیدار گردید. ترسیدم که دود است و

فرار سیده است. این بود تا صبح نخوایدم.

ابن ابی حاتم نیز از پدرش روایت کرده است. او نیز از

ابن عمر، و او هم از سفیان، و وی از عبدالله پسر

ابویزید، و او از عبدالله پسر ابوملیکه، و او از ابن

عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - آن را به همین شکل روایت

نموده است.

ابن کثیر در تفسیر خود گفته است: استناد درستی است

که به ابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - داده شده است، ابن

عباس که به جبرالأمّة و ترجمان القرآن ملقب گردیده

است، یعنی: فرزانه ملت اسلام، و مفسر قرآن، نام

گرفته است. سخن برخی از اصحاب و تابعین - رَضِيَ

اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ - موافق با او بوده است. برخی از

احادیث صحیح و حسن و غیره که منقول است، بیانگر

این هستند و انسان را قانع می کنند و آشکارا

می رسانند که دود یکی از نشانه هایی است که باید

منتظر آن شد و بعدها پیدا می گردد. این معنی هماهنگ

و هماوا با ظاهر قرآن است. خداوند تبارک و تعالی

فرموده است:

﴿فَارْتَبِّ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ﴾.

منتظر روزی باش که آسمان دود آشکاری را پدیدار

می کند.

یعنی دود آشکاری که هر کسی آن را می بیند. آن گونه

که ابن مسعود رضی الله عنه معنی کرده است این دود یک امر

خیالی بوده است و مردمان از شدت گرسنگی و رنج و

مشقت آن را چنین دیده اند و پنداشته اند... این

فرموده خداوند بزرگوار نیز بیانگر این است که در

آینده چنین دودی درمی رسد:

﴿يَسْغَى النَّاسُ﴾. دودی که تمام مردم را

فرامی گیرد.

یعنی ایشان را فرامی گیرد و آنان را کور می کند. اگر

این دود یک امر خیالی بود و تنها مشرکان اهل مکه را

دربار می گرفت، گفته نمی شد:

این فرموده یزدان سبحان نیز بیانگر همین امر است:
 ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَرَغُوا، فَلَا قُوَّةَ، وَآخَذُوا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ. وَقَالُوا: آمَنَّا بِهِ. وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاقُشُ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ؟﴾.

اگر برایت ممکن بود ببینی (حال ستمگران را) در آن دم که به وحشت می افتند و راه گریزی ندارند و اصلاً مهلتی بدیشان داده نمی شود، و از مکان نزدیکی گرفتار (و روانه آتش) می گردند. (صحنه هراس انگیزی را خواهی دید که انسان از آن بر خود می لرزد و بیتاب می شود). و (به هنگام گرفتار شدن در چنگال مجازات الهی) خواهند گفت: به «حق» ایمان داریم. آنان چگونه می توانند از فاصله دور (از جهان که جای پذیرش ایمان و مزرعه آخرت بود) سهل و ساده حق را فراچنگ آورند (و از مزایای ایمان بدان برخوردار شوند؟).
 (سبا/ ۵۱ و ۵۲) ... تا آخر سوره سبا.

این فرموده خداوند بزرگوار:

﴿إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ﴾.

اگر مدت اندکی عذاب را از شما به دور داریم (و به دنیا برگردانیم) قطعاً شما (به کفر و شرک و فسق و فجور خود برمی گردید).

برداشت دو معنی را دارد: یکم این که اگر عذاب را از شما به دور داریم و شما را به سرای دنیا برگردانیم دوباره به کفر و تکذیبی برمی گردید که قبلاً در دنیا گرفتار آنها بودید. این معنی با معانی آیات زیر متفق است:

﴿وَلَوْ رَحَّمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾.

اگر بدیشان رحم کنیم و بلاها و گرفتاریهای گریبانگیرشان را برطرف سازیم، در طغیان و سرکشی خود مصرّانه و سرگردان دست و پا می زنند.

(مؤمنون/ ۷۵)

و مانند این فرموده خداوند بزرگوار:

﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾.

اگر هم (به فرض محال به دنیا) برگردانده شوند، به

ظلموا: رَبَّنَا أَخْرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ مُّحِبِّ دَعْوَتِكَ وَ تَتَّبِعِ الرَّسُولَ. أَوْ لَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلِ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ؟﴾.

و مردمان را بترسان از روزی که عذاب به سراغشان می آید و ستمکاران (و ظالمانی که با کفر و معصیت، به خود و دیگران ظلم نموده اند) می گویند: پروردگارا! (ما را به جهان برگردان و اندک) روزگاری به ما مهلت ده تا دعوت (به یکتاپرستی) تو را پاسخ گفته و از پیغمبرانت پیروی نمائیم (و جبران مافات بنمائیم. اما کار از کار گذشته و دیگر برگشتی به جهان نیست و پاسخ می شنوند که) مگر شما قبلاً (در جهان روشن) سوگند نخوردید که (دنیا را پایانی و) شما را زوالی نیست؟!.

(ابراهیم/ ۴۴)

همچنین یزدان بزرگوار و والامقام در اینجا فرموده است:

﴿أَنَّىٰ لَهُمُ الذِّكْرَىٰ، وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ، ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا: مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ﴾.

کی بیداری برای آنان فائده ای دارد؟ قبلاً که پیغمبری (با رسالتی روشن و معجزاتی دال بر صداقتش، و زبان گویا و) بیانگر (قوانین سرنوشت ساز و سعادت بخش) به پیش آنان آمده بوده است. سپس از او رویگردان شدند و گفتند: او دیوانه ای (است که این مطالب توسط دیگران بدو) آموخته شده است..
 (دخان/ ۱۳ و ۱۴)

چگونه آنان پند می گیرند و سخن می پذیرند؟ ماکه پیغمبری را به سوی ایشان روانه کرده ایم با رسالت روشن و بیم دادن آشکار. با وجود این آنان از او روی برگردانده اند و با او موافقت ننموده اند، و بلکه او را تکذیب کرده اند و دروغ گویش نامیده اند، و گفته اند: او دیوانه ای است که این مطالب توسط دیگران بدو آموخته شده است!.. این سخن بسان این فرموده خداوند عظیم و جلیل است:

﴿يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ﴾.

در آن روز انسان به خود می آید، ولی چنین به خود آمدنی کی سودی به حال او دارد؟!.
 (فجر/ ۲۲)

شدید» گفته است که مراد روز بدر است. ولی من می‌گویم: مراد روز قیامت است. این سند درستی است که به ابن عباس نسبت داده می‌شود، و حسن بصری و عکرمه در صحیح‌ترین دو روایت، بر این اعتقادند . . . خدا هم بهتر می‌داند . . . سخن ابن کثیر در اینجا به پایان می‌آید.

ما گفتار ابن عباس - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - را در باره تفسیر دود برمی‌گزینیم که معتقد است در هنگام فرارسیدن قیامت چنین دودی سرمی‌رسد. گفتار ابن کثیر در تفسیر آن هم مؤید همین مفهوم است. مراد تهدید است و در قرآن مجید نظائر زیادی در همچون مناسبتی ذکر گردیده است. معنی آن چنین است: آنان شک و تردید می‌ورزند و به بازیچه می‌نشینند. پس به ترک ایشان بگوی، و منتظر آن روز هراس‌انگیز باش، روزی که آسمان دود آشکاری را پدیدار می‌کند و آن دود مردمان را فرا می‌گیرد. این دود را عذاب دردناکی نامیده است، و اوایلا و درخواست کمکشان را این گونه به تصویر کشیده است:

﴿رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ﴾ .

(مردم رو به درگاه خدا می‌کنند و می‌گویند:)

پروردگارا! عذاب را از ما برطرف گردان، ما ایمان

آورده‌ایم (و به اشتباهات خود پی برده‌ایم).

یاسخ ایشان، نپذیرفتن درخواستشان است. چرا که زمان

پذیرش درخواست سپری گردیده است:

﴿أَتَىٰ لَهُمُ الذِّكْرُ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ. ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ﴾.

کی بیداری برای آنان فائده‌ای دارد؟ قبلاً که پیغمبری

(بارسالتی روشن و معجزاتی دالّ بر صداقتش، و زبان

گویا و) بیانگر (قوانین سرنوشت ساز و سعادت بخش)

به پیش آنان آمده بوده است. سپس از او رویگردان

شدند و گفتند: او دیوانه‌ای (است که این مطالب توسط

دیگران بدو) آموخته شده است.

یک غلام غیر عرب - آن گونه که گمان برده اند - آن را

بدو آموخته است، و او دیوانه‌ای است!

سراغ همان چیزی می‌روند که از آن نهی شده‌اند.

ایشان (در وعدهٔ ایمان) دروغگویند. (انعام/۲۸)

دوم: مراد این باشد که ما عذاب را از شما اندک زمانی به دور می‌گردانیم، بدان‌گاه که اسباب و علل فرارسیدن آن مهیا می‌گردد و باید که به شما برسد و دامنگیرتان گردد، و شما به طغیان و سرکشی و ضلالت و گمراهی خود ادامه می‌دهید. از واژه برطرف کردن عذاب از سر آنان، چنین بر نمی‌آید که آن عذاب دامنگیرشان گردیده است و بر سرشان آمده است. مثل این فرموده یزدان:

﴿الْقَوْمَ يُرْسَلُ مَا أَمَّاوَا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ﴾.

مگر قوم یونس که چون ایمان آوردند، عذاب
خوارکننده را در دنیا از آنان به دور داشتیم و ایشان را
تا مدت زمانی (که خواسته‌ایم بمانند، از زندگی)
برخوردار کردیم. (یونس/۹۸)

عذاب به قوم یونس دست نداده بود و گریبانگیرشان نشده بود. بلکه تنها اسباب و علل آن فراهم آمده بود ... قتاده گفته است: شما به سوی عذاب خدا برمی‌گردید ...

این فرموده خداوند بزرگوار را که می فرماید:

﴿يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ إِنَّا مُنتَقِمُونَ﴾ .

روزی سخت بر آنان می‌تازیم، (و با چنین یورش

(تندی) آنان را به مجازات می‌رسانیم. (دخان/۱۶)

این مسعود رضی اللہ عنہ آن را روز بدر تفسیر کرده است. این

گفته گروهی از کسانی هم می باشد که با ابن

مسعود رضی اللہ عنہ موافق بوده‌اند. دسته‌ای هم دود را بدان

معنی که گذشت تفسیر کرده‌اند. از ابن عباس - رَضِیَ

الله عَنْهُمَا - به نقل از عفوی و ابی بن کعب رضی الله عنهما همان

معنی روایت شده است. این احتمال ممکن است. ولی

ظاهر معنی این است که دود مربوط به روز قیامت

است. اگرچه روز بدر نیز یورش تند و حمله سخت

بوده است. ابن جریر گفته است: یعقوب از ابن علیّه، و

او از خالد حذاء، و او از عکرمه نقل کرده است و گفته

است: ابن عباس - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - گفته است، ابن

مسعود رحمۃ اللہ علیہ در باره «البطشة الكبرى»: یورش تند، حملہ

مختصر ذکر می‌کند، مختصری که با تاخت و تاز سخت و شدید دیگری در این زمین پایان می‌گیرد. این هم وقتی است که بدیشان تاخت و تاز سخت و شدید روزی را نشان داده است که آسمان دود آشکاری را می‌آورد و پدیدار و نمودارش می‌گرداند:

﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ، وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ: أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ، إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ. وَ أَلَّا تَعْلَمُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. وَ إِنِّي عَدْتُ بِرَبِّي وَ رَبِّكُمْ أَنْ تَزْجُونِ، وَ إِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ.﴾

فَدَعَا رَبَّهُ أَنْ هُوَ لَا قَوْمَ يُجْرِمُونَ... فَأَمَرَ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبِعُونَ، وَ أَتْرَكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُعْرَفُونَ.

كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَ عُيُونٍ. وَ زُرُوعٍ وَ مَقَامٍ كَرِيمٍ. وَ نَعْمَةً كَانُوا فِيهَا فَاهِكِينَ. كَذَلِكَ وَ أَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، فَابْكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَ الْأَرْضُ وَ مَا كَانُوا مُنْظَرِينَ.

وَلَقَدْ خَلَقْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ. مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَلِيًّا مِنَ الْمُسْرِفِينَ. وَلَقَدْ أَخْرَنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. وَ أَتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ.﴾

ما پیش از اینان، قوم فرعون را آزموده‌ایم. پیغمبر بزرگوار (به نام موسی) به نزدشان آمد. (موسی بدیشان گفت: ای فرعونیان! بندگان خدا را به من بسپارید که من پیغمبر درستکارم. و بر خدا بزرگی نکنید و تکبر نورزید (و ادعای الوهیت و ربوبیت ننمائید و کارهایی انجام ندهید که با اصول بندگی شما سازگار نمی‌باشد). من دلیل روشنی (بر درستی گفتار و راستی پیغمبری خود) برای شما آورده‌ام. من به پروردگار خود و پروردگار شما پناه می‌برم از این که بتوانید مرا سنگسار کنید. اگر به من ایمان نمی‌آورید، از من کناره‌گیری کنید و مرا نیازارید. موسی (وقتی که از ایمان آوردن فرعون و فرعونیان و سائر کفار و مشرکان مایوس گردید رو به درگاه خدا کرد و)

در سایه این صحنه‌ای که در آن تقاضای برطرف شدن عذاب را می‌کنند ولی بدیشان پاسخ مثبت داده نمی‌شود، بدانان می‌گوید: هنوز فرصت دارید و زمان آن به پایان نرسیده است، و این عذاب از شما اندکی دور گردیده است و کمی به تأخیر انداخته شده است و هنوز شما در دنیا هستید. هم اینک که این عذاب گریبانگیرتان نگردیده است، ایمان بیاورید همان گونه که وعده می‌دهید در آخرت ایمان می‌آورید، و به شما پاسخ داده نمی‌شود و درخواستان پذیرفته نمی‌گردد. شما که حالا به بلا و مصیبت گرفتار نیستید خویشتن را بپایند و از فرصت استفاده نمائید، چرا که این سلامت از عذاب و فرصت عمر ادامه نخواهد داشت و بر دوام نخواهد ماند. شما هرچه زودتر به سوی ما برمی‌گردید: ﴿يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطِشَةَ الْكُبْرَى﴾.

روزی سخت بر آنان می‌تازیم.

آن روزی که دودی فرامی‌رسد، دودی که صحنه آن را در تصویر قرآن از آن دیده‌اید.

﴿إِنَّا مُنْتَقِمُونَ﴾.

(با چنین یورش تندی آنان را) به مجازات می‌رسانیم.

سزای این شوخی و بازی با حق شما را خواهیم داد. کیفر مات و مبهوت کردنی را به شما خواهیم داد، مات و مبهوت کردنی که پیغمبر ﷺ را گرفتار آن می‌کنید، وقتی که در باره او می‌گوئید:

﴿مُعَلَّمٌ جَحُونٌ﴾.

او دیوانه‌ای (است که این مطالب توسط دیگران بدو) آموخته شده است.

در صورتی که او صادقِ امین و پیغمبرِ ربِّ العالمین است.

بدین روال و بر این منوال تفسیر این آیات درست درمی‌آید، آن گونه که به نظر ما می‌رسد. خدا هم بهتر می‌داند که چه چیز را می‌خواهد.

بعد از آن، ایشان را به چرخش و گردش دیگری با داستان موسی ﷺ می‌برد. این داستان را به طور

پروردگار خود را به فریاد خواند و گفت: اینان مردم گنهگار (و کفر پیشه) هستند (و امید ی به هدایتشان باقی نمانده است. تو خود دانی که در حق ایشان چه می کنی. از سوی خدا بدو دستور داده شد: حال که چنین است) پس بندگان مرا شبانه کوچ بده (تا فرعون و فرعونیان دستشان به شما نرسد) چرا که تعقیب می گردید (و فرعون و لشکریانش دنبالتان می نمایند). و دریا را (بعد از عبور از آن) گشوده و اگذار. (تا آنان بدان وارد شوند). ایشان گروهی هستند که قطعاً غرق می گردند (و هلاک می شوند). چه باغها و چشمه سارهای زیادی از خود به جای گذاشتند! و کشتزارها و اقامتگاه های جالب و گرانبهائی را. و نعمتهای فراوان (دیگری) که در آن شادان و با ناز و نعمت زندگی می کردند. این چنین بود (ماجرای آنان) و ما این نعمتها را به قوم دیگری دادیم (بدون درد سر و خون جگر). نه آسمان بر آنان گریست و نه زمین، و نه بدیشان مهلتی داده شد (تا چند صبحی بمانند و توبه کنند و به جبران گذشته ها بپردازند). ما بنی اسرائیل را از عذاب خوارکننده رهائی بخشیدیم. (ایشان را نجات دادیم) از فرعون. کسی که بر دیگری بزرگی می فروخت و ستمگری می نمود، و از زمره تبهارانی بود که ظلم و فساد را از حد می گذرانند. ما بنی اسرائیل را آگاهانه (و با شناختی که از ایشان داشتیم، در آن عصر و زمان) برگزیدیم و بر جهانیان برتری دادیم (و آنان را ملت گزیده عصر خویش کردیم). ما معجزاتی را توسط موسی بدیشان ارائه نمودیم که در آنها آزمایش آشکاری بود (برای ایشان، تا به محک زده شوند و روشن گردد چه کسانی عابد و شاکر، و چه افرادی کافر و فاجر خواهند شد).

این گردش و چرخش می آغازد با پسوده نیرومندی که دلها را بیدار می گرداند و آنها را متوجه می سازد که ارسال پیغمبر ﷺ به سوی قوم خودش برای امتحان و آزمون است. همچنین مهلت دادن به تکذیب کنندگان مدتی از زمان، در حالی که بر خدا بزرگی و عظمت می فروشند، و پیغمبر خدا ﷺ و مؤمنان همراه او را

اذیت و آزار می رسانند، چه بسا امتحان و آزمون باشد. خشمگین کردن پیغمبر ﷺ و به پایان آمدن شکیبائی و تحمل او در برابر اذیت و آزارشان، و قطع امید او از رهایی و هدایتشان نیز چه بسا در فراسوی آن گرفتار آمدنشان به عذاب دردناک و یورش شدید را در پی داشته باشد:

﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ﴾.

ما پیش از اینان، قوم فرعون را آزموده ایم. ایشان را با نعمت و سلطه و قدرت، استقرار در زمین، مهلت و فرصت دادن بدیشان در رفاه و خوشی، و اعطاء اسباب و وسائل ثروتمندی و برتری گرفتن و بالادست شدن، امتحان کردیم و آزمودیم.

﴿وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ﴾.

پیغمبر بزرگوار (به نام موسی) به نزدشان آمد. این نیز گوشه ای از امتحان و آزمون بود. در پرتو آن نوع پاسخگویشان به پیغمبر بزرگوارشان روشن می گردد، پیغمبری که از ایشان چیزی برای خود نمی خواهد. بلکه آنان را به سوی خدا می خواند، و از ایشان درخواست می کند که هر چیزی را برای خدا انجام بدهند، و چیزی از هستی خود را برجای نگذارند و آن را از خدا دریغ ندارند:

﴿أَنْ أَدْعُوا إِلَىٰ عِبَادَةِ اللَّهِ إِيَّايَ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ. وَالَّذِينَ يَدْعُونَ عَلَىٰ اللَّهِ إِيَّايَ أَتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ. وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَزْحَمُونِ. وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَرِلُونِ﴾.

(موسی بدیشان گفت: ای فرعونیان! بندگان خدا را به من بسپارید که من پیغمبر درستکارم. و بر خدا بزرگی نکنید و تکبر نورزید (و ادعای الوهیت و ربوبیت ننمائید و کارهایی انجام ندهید که با اصول بندگی شما سازگار نمی باشد). من دلیل روشنی (بر درستی گفتار و راستی پیغمبری خود) برای شما آورده ام. من به پروردگار خود و پروردگار شما پناه می برم از این که بتوانید مرا سنگسار کنید. اگر به من ایمان نمی آورید، از من کناره گیری کنید و مرا نیاز دارید.

پناه می‌برد، و خویشان را به واپسین پناهگاه خویش می‌اندازد:

﴿فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ﴾.

(موسی وقتی که از ایمان آوردن فرعون و فرعونیان و سائر کفار و مشرکان مأیوس گردید رو به درگاه خدا کرد و) پروردگار خود را به فریاد خواند و گفت: اینان مردم گنهکار (و کفرپیشه) هستند (و امیدی به هدایتشان باقی نمانده است. تو خود دانی که در حق ایشان چه می‌کنی).

پیغمبر چه کاری بکند جز این که هرچه را به دست آورده است به پیشگاه پروردگارش برگرداند؟ و جز این که بار خود را در حضورش فرواندازد و کار خود را بدو واگذار نماید، و بگذارد هرچه خواهد بکند؟ موسی پاسخ خود را دریافت داشت. فریاد او شنیده شد. از پروردگارش تصویب چیزی را دریافت داشت که فرعون و فرعونیان را بدان مقهور و مغلوب ساخت ... واقعاً آنان گنهکار و بزهکارند.

﴿فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُّتَّبِعُونَ. وَاتْرِكِ الْبُحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّعْرَقُونَ﴾.

(از سوی خدا بدو دستور داده شد: حال که چنین است) پس بندگان مرا شبانه کوچ بده (تا فرعون و فرعونیان دستشان به شما نرسد) چرا که تعقیب می‌گردید (و فرعون و لشکریانش دنبالان می‌نمایند). و دریا را (بعد از عبور از آن) گشوده و اگذار، (تا آنان بدان وارد شوند). ایشان گروهی هستند که قطعاً غرق می‌گردند (و هلاک می‌شوند).

«(إسراء)» که شب‌روی است، جز در شب انجام نمی‌گیرد،

از آنان می‌خواهد پذیرش کامل داشته باشند، و کاملاً فرمان را اجراء کنند، و تسلیم مطلق داشته باشند، تسلیم مطلق خدا.^(۱) خدائی که آنان بندگان او هستند. بندگان را نرسد که بر خدا بزرگی بفروشند و تفاخر کنند. این دعوت خدا است و پیغمبر آن را برای بندگان می‌آورد. دلیل و برهان را هم با خود می‌آورد، مبنی بر این که او فرستاده خدا برای ایشان است. دلیل و برهان و سلطه و قدرت روشنی که دلها بدان اقرار و اعتراف می‌کنند، او به پروردگار خود پناه می‌برد، و خویشان را در پناه او می‌دارد و درخواست می‌کند بر او نتازند و او را سنگسار نمایند. اگر آنان از پذیرش ایمان سرباز بزنند، او از ایشان جدا می‌گردد و کناره‌گیری می‌کند و دوری می‌گزیند، و از آنان هم می‌خواهد که از او جدا گردند و کناره‌گیری کنند و دوری گزینند. این نهایت انصاف و عدالت و مسالمت است.

اما طغیان، کم‌تر انصاف و دادگری را می‌پذیرد. چه طغیان از حق می‌ترسد، می‌ترسد که حق آزاد و رها گردد، و بکوشد در امن و امان به مردمان برسد. بدین جهت است با حق می‌جنگد و سخت بر آن تاخت می‌برد، و هرگز با حق همزیستی مسالمت‌آمیز نخواهد داشت. آخر معنی مسالمت و سازش این است که حق آهسته و آرام بخزد و هر روز بر درونها و دلها غلبه یابد و چیره گردد. بدین جهت باطل سخت می‌تازد، و سنگ‌اندازی می‌کند، و دست از حق برنمی‌دارد و دست از حق نمی‌کشد و نمی‌گذارد حق سالم بماند یا استراحت بکند و آسوده بشود!

روند قرآنی در اینجا حلقه‌های زیادی از داستان را خلاصه می‌کند، تا به پایان داستان نزدیک می‌شود.

وقتی که آزمون به نهایت خود می‌رسد، و موسی احساس می‌کند که مردمان هرگز ایمان نمی‌آورند و هرگز به دعوت او پاسخ مثبت نمی‌دهند و هرگز با او نمی‌سازند، یا دست از یقه او برنمی‌دارند، و دید که بزهکاری ایشان ژرف و عمیق است و امیدی به دست کشیدن آنان از او نیست، بدین هنگام به پروردگار خود

۱- این فرموده خدا: «أَن أَدْعَا إِلَى عِبَادَةِ اللَّهِ» تفسیر دیگری هم دارد. یعنی بنی اسرائیل را که بندگان خدایند به من واگذارید. ایشان را به من بسپارید و با سخره گرفتن و عذاب دادن، آنان را از من بازنگیرید. این تفسیر مفهوم این آیه را دارد: ﴿أَن أَرْسِلَ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾. (پروردگار جهانیان به تو دستور می‌دهد) این که بنی اسرائیل را (آزاد از زنجیر اسارت و بردگی کنی و) با ما همراه سازی (تا به سرزمین مقدس، یعنی فلسطین برویم).

تفاخر می فروشد، و فرعونیان گول خورده او برایش سر را پائین می اندازند و کرنش می برند، خوار و پست هستند. فرعون کم تر و ناچیز تر از آن است که جهان، بودن او را احساس کند. نعمت از او بازگرفته می شود، و او نمی تواند از فنا و نابودی آن نعمت جلوگیری کند. او بر باد فنا می رود، ولی کسی بر فرجام بدش مرثیه ای نمی خواند و نوحه ای سر نمی دهد:

﴿كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَ زُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَ نَعْمَةً كَانُوا فِيهَا يَكْتُمُونَ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ﴾.

چه باغها و چشمه سارهای زیبای از خود به جای گذاشتند! و کشتزارها و اقامتگاههای جالب و گرانبهائی را، و نعمتهای فراوان (دیگری) که در آن شادان و باناز و نعمت زندگی می کردند. این چنین بود (ماجرای آنان) و ماهمه این نعمتها را به قوم دیگری دادیم (بدون درد سر و خون جگر). نه آسمان بر آنان گریست و نه زمین، و نه بدیشان مهلتی داده شد (تا چند صبحی بمانند و توبه کنند و به جبران گذشته ها بپردازند).

صحنه شروع می گردد با تصویرهایی از نعمتهائی که در آن می لولند و می غلتند و نازان و دامن کشان می روند ... باغها، چشمه سارها، کشتزارها، مکانهای والائی که بدانها چشم دوخته می شود، و در آنها به احترام و تکریم نائل می آیند، نعمتی که از آن لذت می برند و از آن می خورند و در آن شادان و خندان زندگی می کنند. آن گاه همه اینها را از ایشان می گیرد، یا خودشان از آن به دور می گردند، و مردمان دیگر آن را به ارث می برند ... در جای دیگری فرموده است:

﴿كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾.

این چنین (شد که بنی اسرائیل پیروز گشتند) و آنها را میراث بنی اسرائیل کردیم. (شعراء/ ۵۹)

بنی اسرائیل خود ملک و مملکت فرعون را به ارث نبردند، بلکه آنان ملک و مملکت همسان ملک و مملکت فرعون را در سرزمین دیگری به ارث بردند.

و واژه «آیلاً» یعنی شب برای تأکید هرچه بیشتر است و تصویر صحنه را برمی گرداند، صحنه کوچ دادن بندگان یزدان در شب. آن بندگان، بنی اسرائیل هستند. گذشته از این، الهام بخش فضای نهم و پنهانی است. زیرا بنی اسرائیل باید شب روی را نهم و پنهان از چشمان فرعون و فرعونیان انجام بدهند و نگذارند آنان از همچون کوچی اطلاع پیدا بکنند. «رَهْأً»: ساکن و آرام ... خدا به موسی علیه السلام دستور فرمود که او و قوم او از دریا عبور کنند و دریا را پشت سر خود ساکن و آرام با همان هیئت و شکلی که از آن عبور کرده اند رها سازند، تا فرعون و سپاهیاناش تشویق به دنبال کردن شوند، و قضا و قدر خدا در باره ایشان پیاده گردد و تحقق پذیرد، بدان گونه که خدا در حق آنان خواسته است:

﴿إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّعَرِّقُونَ﴾.

ایشان گروهی هستند که قطعاً غرق می گردند (و هلاک می شوند).

بدین روال و بر این منوال قضا و قدر خدا از لابلائی اسباب و علل ظاهری اجراء می شود و تسفیذ پیدا می کند. خود اسباب و علل هم گوشه ای از این قضا و قدر حتمی و قطعی است.

روند قرآنی، حکایت صحنه غرق شدن یا نشان دادن غرق گردیدن را مختصر می کند. این مختصر با جمله ای بیان می شود و بدان بسنده می شود که باید اجراء و تنفیذ گردد:

﴿إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّعَرِّقُونَ﴾.

ایشان گروهی هستند که قطعاً غرق می گردند (و هلاک می شوند).

از این صحنه باریک و اندک می گذرد و به پیرو زدن بر آن می پردازد، پیروی که اشاره دارد به خواری و پستی فرعون سرکش و خودبزرگبین، و خواری و پستی فرعونییانی که فرعون را در ظلم و زور و طغیان و سرکشی کمک می کردند. فرعون و فرعونیان در پیشگاه خدا خوار و پست هستند. اصلاً ایشان نزد این جهانی که فرعون در آن بینی خود را بالا می گیرد و

پس مقصود نوع ملک و نعمت است، ملک و نعمتی که از دست فرعون و فرعونیان برفت، و بنی اسرائیل به ملک و نعمت رسیدند و آن را به ارث بردند.

آن‌گاه چه شد؟ آن‌گاه این طاغیان و یاغیان که دیدگان دیگران و درونهای ایشان را در این زمین پر کرده بودند، مردند و رفتند. نه کسی بر مردن و رفتن آنان اطلاع پیدا کرد. و نه آسمانی و نه زمینی احساس کرد که رفته‌اند. آن چنان رفتند که انگار که نبودند. هنگامی که وعده مرگشان در رسید بدیشان مهلت و فرصتی داده نشد:

﴿فَلَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ﴾.

نه آسمان بر آنان گریست و نه زمین، و نه بدیشان مهلتی داده شد (تا چند صباحی بمانند و توبه کنند و به جبران گذشته‌ها بپردازند).

این هم تعبیری است که از خواری و پستی خبر می‌دهد، و همچنین بر جفا و بی‌وفائی دلالت دارد. . . این طاغیان و یاغیان که بزرگی می‌فروختند و خویشتن را والا و بالا مقام می‌دیدند، در زمینی و در آسمانی کسی از رفتنشان آگاه نشد، و کسی در زمینی و در آسمانی بر ایشان تأسف نخورد. بسان مورچگان رفتند، آنان که قلدران و زورگویان روی زمین بودند و دیگران را زیر کفشهایشان له و په می‌کردند! رفتند و کسی آه و ناله‌ای بر ایشان سر نداد، و غم و اندوهی بر ایشان نخورد. چرا که این جهان هستی ایشان را دشمن می‌داشت، بدان سبب که ایشان از جهان هستی گسیخته بودند. جهان هستی به پروردگار خود ایمان داشت، ولی آنان به پروردگارشان ایمان نداشتند! آخر آنان ارواح کثیف و خبیث و شرور و گسیخته و بریده از این جهان هستی بودند، هرچند که در آن می‌زیستند و به سر می‌بردند!

اگر قلدران و زورگویان و زورمداران روی زمین اشاره و پیامی را درک و فهم نکنند که در این واژگان است، می‌دانند و می‌فهمند که آنان چه اندازه در پیشگاه یزدان و در پیشگاه کلّ جهان چه اندازه خوار و

پست هستند. می‌دانند و می‌فهمند که آنان در میان این جهان زندگی می‌کنند، ولی دورافتاده از آن می‌باشند و گسیخته از آن هستند. هیچ گونه پیوند و رابطه‌ای ایشان را با جهان ارتباط نمی‌دهد، وقتی که پیوند و رابطه میان ایمان گسیخته و بریده است.

در صفحه مقابل این خواری و پستی، صحنه نجات و رستگاری و تعظیم و تکریم و انتخاب و گزینش است:

﴿وَلَقَدْ خَيَّرْنَا بَنِي إِسْرَآئِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مَنْ فَرَعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ غَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ. وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ. وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ﴾.

ما بنی اسرائیل را از عذاب خوارکننده رهایی بخشیدیم. (ایشان را نجات دادیم) از فرعون، کسی که بر دیگری بزرگی می‌فروخت و ستمگری می‌نمود، و از زمره تبهکارانی بود که ظلم و فساد را از حدّ می‌گذرانند. ما بنی اسرائیل را آگاهانه (و با شناختی که از ایشان داشتیم، در آن عصر و زمان) برگزیدیم و بر جهانیان برتری دادیم (و آنان را ملت گزیده عصر خویش کردیم). ما معجزاتی را توسط موسی بدیشان ارائه نمودیم که در آنها آزمایش آشکاری بود (برای ایشان، تا به محک زده شوند و روشن گردد چه کسانی عابد و شاکر، و چه افرادی کافر و فاجر خواهند شد).

در اینجا نجات بنی اسرائیل از عذاب «خوارکننده» ذکر می‌شود در مقابل خواری و پستی‌ای که قلدران زورگو و زورمدار و برتری‌طلب، و اسراف‌کنندگان در زورگوئی و برتری‌جوئی، کارشان بدان انجامیده است:

﴿مَنْ فَرَعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ غَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ﴾.

(ایشان را نجات دادیم) از فرعون. کسی که بر دیگری بزرگی می‌فروخت و ستمگری می‌نمود، و از زمره تبهکارانی بود که ظلم و فساد را از حدّ می‌گذرانند.

آن‌گاه برگزیدن بنی اسرائیل از سوی یزدان ذکر می‌شود، برگزیدنی که از روی علم و آگاهی از خوبی و بدی ایشان صورت می‌پذیرد. روشن است این برگزیدن، برگزیدن ایشان و ترجیح آنان بر جهانیان زمان خودشان

﴿إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ: إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ. فَأْتُوا بِبَآئِنَاتٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. أَهَمُّ خَيْرٌ أَمْ قَوْمٌ اتَّبَعُوا الْأَذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ. وَمَا خَلَقْنَاهَا إِلَّا لَأَنبَأَاتٍ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِأَعَيبٍ. مَا خَلَقْنَاهَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. إِنْ يَوْمَ الْفَضْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ. يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلَىٰ عَنْ مَوْلَىٰ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ، إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾.

اینان می‌گویند: مرگ ما جز مرگ اول نیست (و بعد از آن) ما هرگز زنده نخواهیم شد. (ای محمد و ای مؤمنان!) اگر راست می‌گوئید (که بعد از مرگ حیاتی در کار است، از خدا بخواهید) پدران و نیاکان ما را (زنده گرداند و آنان را) نزد ما بیاورید (تا بر صدق گفتار شما گواهی دهند). آیا آنان بهترند (و از ثروت و قدرت و دبدبه و کوکبه بیشتری برخوردارند) یا قوم تبع (که ملوک و شاهان یمن بودند و در همسایگی ایشان می‌زیستند) و کسانی که پیش از آنان بودند؟ (همچون قبائل نوح و عاد و ثمود). ما آنان را در گذشته هلاک ساخته‌ایم چون مجرم و گناهکار بوده‌اند. ما آسمانها و زمین و آنچه در میان آن دو است بیهوده و بی‌هدف نیافریده‌ایم. (جهان دالانی است به سوی جهان عظیم و ابدی آخرت که پشت سر این جهان قرار دارد). ما آن دو را جز به حق نیافریده‌ایم (و جهان را بدین نظم و نظام شگفت بیهوده و بی‌حکمت درست نکرده‌ایم) ولیکن غالب ایشان (گوش شنوا و چشم بینا ندارند، و حقائق را نمی‌شنوند و این همه نقش عجب را بر در و دیوار وجود نمی‌بینند، و درحقیقت) نمی‌فهمند. روز داوری (و قضاوت بین افراد برحق و افراد ناحق که قیامت است) و عده‌گاه همه آنان است. آن روزی که هیچ خویشی و دوستی کم‌ترین کمکی به خویش و دوست خود نمی‌کند، و به هیچ وجه (مردمان از سوی همدیگر همکاری و) یاری نمی‌گردند، مگر کسی که خدا بدو مرحمت کند (و از او درگذرد و از شفاعت خوبان بهره‌مندش گرداند) چرا که خداوند باعزت و توانا و

است نه بر جملگی گذشتگان و آیندگان. آنان برگزیده می‌شوند هرچند که به سطح عالی ایمان هم نرسیده باشند. هرگاه در میانشان رهبری باشد ایشان را رو به یزدان در پرتو هدایت و بصیرت رهنمود گرداند و در راستای راه سوق دهد و براند.

﴿وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ﴾.

ما معجزاتی را توسط موسی بدیشان ارائه نمودیم که در آنها آزمایش آشکاری بود (برای ایشان، تا به محک زده شوند و روشن گردد چه کسانی عابد و شاکر، و چه افرادی کافر و فاجر خواهند شد).

آنان به وسیله این معجزات و دلائل در معرض آزمایش قرار گرفتند، معجزات و دلائلی که خداوند آنها را برای آزمایش بدیشان داده بود. وقتی که امتحان آنان به پایان آمد، و دوره جانشینی ایشان تمام شد، خداوند آنان را در برابر انحرافشان و کجرویشان گرفتار ساخت، و بدیشان نتیجه آزمایش و آزمودنشان را داد. بدین منظور آنان را با کسانی درگیر جنگ کرد که ایشان را در زمین، گریزان و ویلان کردند. خدا خواری و بیچارگی را بهره ایشان نمود، و آنان را تهدید کرد و بیم داد که تا روز قیامت هر وقت در زمین ظلم و ستم کنند ایشان را تنبیه کند و به کیفر برساند.

بعد از این چرخش و گردش در جایگاه نقش زمین شدن و نابود گشتن فرعون و فرعونیان، و بیان نجات موسی و قوم او، و به دنبال بلا و مصیبتی که بر سر فرعون می‌آید و به کیفر خود می‌رسد، و قوم موسی با معجزاتی و دلائلی آزموده می‌گردند، روند سخن به موضعگیری مشرکان در برابر مسأله رستاخیز و زندگی دوباره، و شک و تردیدی که در باره آن می‌ورزند، و حتی به انکار آن می‌پردازند، برمی‌گردد تا میان مسأله رستاخیز و طرح و نقشه جهان هستی به طور کلی و میان ساختار جهان، بر حق و حقیقت و جدیت، ارتباط و پیوند برقرار می‌سازد، حق و حقیقت و جدیتی که مقتضی این رستاخیز و زندگی دوباره می‌باشد:

بامحبت و مهربان است.

این مشرکان عرب می‌گویند: مرگی وجود ندارد جز مرگی که با آن می‌میریم و بس. بعد از آن نه زندگی‌ای و نه رستاخیزی است. آنان چنین مرگی را مرگ «الأولی» می‌نامند که به معنی پیشین و جلوتر از موعد رستاخیز و زندگی دوباره‌ای است که بدیشان وعده داده می‌شود. بر این که جز این مرگ چیز دیگری وجود ندارد و کار به پایان می‌رسد، استدلال می‌گیرند به این که پدران و نیاکانشان چنین مرگی را پشت سر نهاده‌اند و از بین رفته‌اند و کسی از ایشان نمانده است و کسی از آنان زنده نگردیده است. آنان درخواست می‌کنند که اگر زندگی دوباره حق است و راست است ایشان را زنده کنید و به جهان بیاورید.

آنان در این درخواست از حکمت و فلسفه رستاخیز و زندگی دوباره غفلت می‌ورزند، و نمی‌دانند آخرت حلقه‌ای از حلقه‌های پیدایش انسانها است، و دارای حکمت و فلسفه ویژه و هدف معینی برای سزا و جزای چیزی است که در حلقه نخستین انجام گرفته است. برای این است که مطیعان و فرمانبرداران را به فرجام بزرگوارانه و ارزشمندی نائل گرداند که گامهای راست و درستشان در کوچ زندگی دنیا ایشان را درخور و سزاوار آن ساخته است، و عاصیان و نافرمانداران را به فرجام خوار و پستی برساند که گامهای واژگون و سرنگون در لجنزار گسندیده، ایشان را بدانجا درمی‌اندازد. . . حکمت و فلسفه‌ای که در میان است فرارسیدن رستاخیز و زندگی دوباره را پس از اتمام مرحله زمین می‌طلبد، و مانع از آن می‌گردد که رستاخیز و زندگی دوباره، عروسک دست این و آن شود، و برحسب خواست یا آرزوی بشری کسی یا گروهی از انسانها صورت بگیرد تا به رستاخیز و زندگی دوباره ایمان بیاورند! ایمان آنان کامل نمی‌شود مگر این که بدین مسأله گواهی دهند و نادیده آن را بپذیرند، مسأله‌ای که پیغمبران از آن بدیشان خبر می‌دهند، و تدبّر و تفکّر در باره سرشت این جهان،

مقتضی و معرّف وجود آن است، و حکمت و فلسفه یزدان در آفرینش آن بر این اساس استوار و پایدار است. خود این تدبّر و تفکّر به تنهایی برای ایمان آوردن به آخرت و تصدیق کردن رستاخیز و زندگی دوباره بس است.

خداوند بزرگوار پیش از این که در اینجا ایشان را به چنین تدبّر و تفکّری رهنمود و رهنمون کند و به اندیشیدن در باره طرح و نقشه خود این جهان بخواند، دل‌هایشان را با نقش زمین شدن و نابود گشتن قوم تبع، سخت لمس می‌کند و می‌پساید. تبعه سلسله‌ای از شاهان حمیر در عربستان بودند. داستانی که یزدان جهان بدان اشاره می‌فرماید قطعاً برای شنوندگان و مخاطبان این قرآن آشنا و روشن بوده است. بدین لحاظ است اشاره گذرانی بدان می‌فرماید تا دل‌هایشان را سخت و شدید بدان لمس کند و بیساید، و آنان را از همچون سرنوشتی برحذر نماید:

﴿أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمٌ تَبِعَ وَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ﴾.

آیا آنان بهترند (و از ثروت و قدرت و دبده و کوبه بیشتری برخوردارند) یا قوم تبع (که ملوک و شاهان یمین بودند و در همسایگی ایشان می‌زیستند) و کسانی که پیش از آنان بودند؟ (همچون قبائل نوح و عاد و ثمود). ما آنان را در گذشته هلاک ساخته‌ایم چون مجرم و گناهکار بوده‌اند.

در پرتو این تذکّر و یادآوری، و تکان و لرزش دل‌ها از تصوّر آن، ایشان را به نگرش در طرح و نقشه آسمانها و زمین می‌خواند، و به هماهنگی جهان هستی رهنمود می‌گرداند، و آنان را متوجّه اراده و هدف و صدق و تدبیری می‌سازد که در فراسو و پشت سر این هماهنگی قرار دارد:

﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِاعْبَيْنَ مَا خَلَقْنَاهَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مَبْقَاَتُهُمْ أَجْعَبِينَ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلَى عَنْ مَوْلَى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ

الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿۱﴾

ما آسمانها و زمین و آنچه در میان آن دو است بیهوده و بی‌هدف نیافریده‌ایم. (جهان دالانی است به سوی جهان عظیم و ابدی آخرت که پشت سر این جهان قرار دارد). ما آن دو را جز به حق نیافریده‌ایم (و جهان را بدین نظم و نظام شگفت بیهوده و بی‌حکمت درست نکرده‌ایم) ولیکن غالب ایشان (گوش شنوا و چشم بینا ندارند، و حقائق را نمی‌شنوند و این همه نقش عجب را بر در و دیوار وجود نمی‌بینند، و درحقیقت) نمی‌فهمند. روز داوری (و قضاوت بین افراد برحق و افراد ناحق که قیامت است) و عده‌گاه همه آنان است. آن روزی که هیچ خویشی و دوستی کم‌ترین کمکی به خویش و دوست خود نمی‌کند. و به هیچ وجه (مردمان از سوی همدیگر همکاری و) یاری نمی‌گردند. مگر کسی که خدا بدو مرحمت کند (و از او درگذرد و از شفاعت خوبان بهره‌مندش گرداند) چرا که خداوند باعزت و توانا و بامحبت و مهربان است.

نگرش ظریف و لطیفی است. مناسبتی که آفرینش آسمانها و زمین، و آفرینش آنچه میان آن دو است، با مسأله رستاخیز و زندگی دوباره دارد مناسبت دقیق و باریکی است. ولیکن فطرت بشری آن را ساده و آسان درک و فهم می‌کند، هنگامی که بسان همچون رهنمود و رهنمونی فطرت بشری به سوی آن رهنمود و رهنمون گردد، و بدان توجه داده شود.

واقعیت این است که تدبّر و تفکّر در باره دقت و حکمت و هدفمندی و قصد و اراده‌ای که پیدا و هویدا است، هماهنگی و هم‌آوایی‌ای که پدیدار و نمودار است، آفرینش هر چیزی با مقدار و اندازه‌ای که برای محقق ساختن و پیاده کردن هدفی که از خلقت آن منظور و مراد است و افزایش و کاهش پیدا نمی‌کند، محقق نمودن و پیاده کردن هماهنگی هر چیزی با چیزهای پیرامون خود، پدیدار بودن قصد و هدف در هر چیزی به اندازه و به شکلی که بر آن آفریده شده است، نفی تصادف و عبث در هر گوشه‌ای و در هر چیز

کوچک یا بزرگی از جهان در طرح و نقشه این پدیده‌ها و آفریده‌های بزرگ و سترگ و خوفناک و هراس‌انگیز، و این پدیده‌ها و آفریده‌های ریز و دقیق و لطیف و ظریف . . . واقعیت این است که تدبّر و تفکّر در باره همه اینها، به دل و اندرون انسان می‌اندازد که این پدیده‌ها و آفریده‌ها هدفمند و دارای هدف هستند، و هیچ‌گونه کار عبث و بیهوده‌ای در آن نمی‌باشد. همه اینها بر حق و حقیقت استوار و برقرارند و هیچ باطل و پوچی در آنها یافته نمی‌شود. همه آنها هم دارای پایان و فرجام می‌باشند ولی هنوز زمان آن فرارنرسیده است، و با مرگ در نمی‌رسد، مرگی که پس از این کوچ کوتاه بر این ستاره دست می‌دهد. بلکه کار و بار آخر، و کار و بار سزا و جزای آن قطعی و حتمی است و بدون شک و تردید روزی درمی‌رسد. منطق خالصانه طرح و نقشه مقصود و منظور موجود در ساختار این زندگی و این جهان بیانگر همین امر است و همین امر را می‌طلبد. این کار باید که صورت بگیرد تا هدف سرشتی خوبی و بدی و صلاح و فساد که در زندگی دنیا انجام گرفته است تحقق پیدا کند و پیاده شود. انسان به گونه‌ای ساخته شده است که ترکیب‌بند وجودش آمادگی خوبی و بدی و صلاح و فساد را دارد. این تلاش و اراده انسان است که خوبی و صلاح را برمی‌گزیند، یا بدی و فساد را انتخاب می‌کند و درپیش می‌گیرد. به سزا و جزای همچون گزینش و انتخابی رسیدن در پایان چرخش و گردش این چند روزه زندگی بر این کره خاکی است.

آفریدن انسان با همچون آمادگی دوگانه‌ای و استعداد مزدوجی، و نفی عبث و بیهودگی از کار یزدان سبحان، این را می‌طلبد و مقتضی این است که این انسان سرنوشت معینی در پایان گشت و گذار این کره خاکی داشته باشد، و در پایان این کوچ زمینی بدان برسد. این هم اصل مسأله آخرت است و طرح و نقشه آخرت بر آن استوار است. بدین لحاظ پس از رهنمود به حکمت و فلسفه و قصد و هدف موجود در آفرینش آسمانها و

چیزهای این جهان، همین گونه می طلبد و مقتضی همین امر است.

بعد از بیان این اصل، صحنه‌ای از صحنه‌های روز داوری، و عذاب و نعمتی که کار نافرمانان و فرمانبرداران بدان می‌انجامد را بدیشان نشان می‌دهد، صحنه‌ای که سخت و شدید است و با سایه‌های این سوره همچنین با فضای تند و خشن آن هماهنگی دارد و سازگار است:

﴿إِنَّ شَجَرَةَ الزُّقُومِ طَعَامُ الْأَثَمِ، كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ كَغَلِي الْحَمِيمِ. خُذُوهُ فَاعْتَلُوهُ إِلَىٰ سَوَاءِ الْجَحِيمِ. ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ. ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ. إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ. إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ. فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ. يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ. كَذَلِكَ وَرَوَّحْنَاهُمْ مَحْوَرِينَ. يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمْنِينَ. لَا يَذُقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ. فَضْلاً مِنْ رَبِّكَ. ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾.

قطعاً درخت زقوم، خوراک گناهکاران است. همچون فلز گداخته در شکمها می‌جوشد. جوششی همچون آب گرم و داغ. (به مأموران دوزخ فرمان داده می‌شود): این کافر فاجر را بگیرید و به میان دوزخ پرتابش کنید. سپس بر سر او آب جوشان بریزید (تا بر عذاب و دردش افزوده گردد). بهش که تو زوردار و بزرگواری! این (عذابی که هم اینک می‌بینید و لمس می‌کنید) همان چیزی است که پیوسته در باره آن شک و تردید می‌کردید.

پرهیزگاران در جایگاه امن و امانی هستند. در میان باغها و چشمه‌سارها. آنان لباسهایی از حریر نازک و ضخیم می‌پوشند، و در مقابل یکدیگر می‌نشینند (و به شادی می‌پردازند). بهشتیان این چنین هستند و زنان بهشتی سیاه‌چشم با چشمان درشت را نیز به همسری آنان درمی‌آوریم. آنان در آنجا هر میوه‌ای را که

زمین، این فرموده خداوند بزرگوار به میان می‌آید:

﴿إِنَّ يَوْمَ الْفُصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ. يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلَىٰ شَيْئاً وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ، إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾.

روز داوری (و قضاوت بین افراد برحق و افراد ناحق که قیامت است) و عده‌گاه همه آنان است. آن روزی که هیچ خویشی و دوستی کم‌ترین کمکی به خویش و دوست خود نمی‌کند. و به هیچ وجه (مردمان از سوی همدیگر همکاری و) یاری نمی‌گردند.

این سخن در جای کاملاً مناسب خود می‌آید و با ماقبل خود ارتباط کلی دارد. چه حکمت خدا می‌طلبد و مقتضی این است که روزگاری باشد که در آن میان آفریدگان داوری شود، و میان هدایت و ضلالت قضاوت گردد، و خیر و خوبی بزرگ داشته شود و شر و بدی خوار و حقیر گردد، و انسانها از هرگونه پشتیبان و تکیه‌گاه دنیوی خود دستشان قطع شود، و هرگونه نزدیکی و خویشاوندی از میان رود. تک و تنها به پیشگاه آفریدگارشان برگردند، همان‌گونه که تک و تنها آفریدگارشان ایشان را آفریده بود و از پیشگاه او آمده بودند. سزا و جزای ساخته دستهای خود را دریافت دارند. کسی بدیشان کمک و یاری نکند، و کسی بدیشان رحم ننماید. تنها کسی رستگار و سرافراز گردد که رحمت پروردگار قادر و توانا و رحیم و مهربان خود را به دست آورد، آن پروردگاری که ساختار دست او بودند و از زیر دست او بیرون آمده بودند تا کار بکنند، و سپس به زیر دست او برگردند تا سزا و جزای خود را از او دریافت دارند. روزگار موجود میان خروج ایشان از پیشگاه یزدان و رجوع آنان به پیشگاه ایزد سبحان، فرصت و مهلت کار کردن و جولانگاه امتحان دادن است و بس.

حکمت و فلسفه پیدا و هویدا در طرح و نقشه این جهان، و پدیدار و نمودار در آفرینش آسمانها و زمین و آنچه در میان آن دو است، و عیان و نمایان در تقدیر و تدبیر واضح و در قصد و هدف ناطق در هر چیزی از

شدّت و حدّت و کشیدن و پرت کردن و داغ نمودن و بریان و تافته گرداندن، سرزنش کردن و خوار داشتن است:

﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾.

بچش که تو زوردار و بزرگواری!

این جزای عزیز و کریمی است که هیچ گونه عزّت و کرامتی نداشته است، ولی بر خدا و پیغمبران، بزرگی می فروخته است و عظمت می نموده است!

﴿إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ مُتَمَرِّضُونَ﴾.

این (عذابی که هم اینک می بینید و لمسش می کنید) همان چیزی است که پیوسته در باره آن شک و تردید می کردید.

شما که در باره این روز شک و تردید می کردید، و آن را تمسخر می نمودید و به استهزاء می گرفتید!

در همان هنگام که گرفتن و پرت کردن و آب داغ ریختن و داغ و تافته کردن، سرزنش و خوار داشتن در جانبی از جوانب گسترده میدان است، چشم - با دیده خیال - به جانب دیگر گستره آن میدان می نگرد و آن را ورنه از می کند. ناگهان «متمّیان» و پرهیزگاران را می بیند که از این روز می ترسیده اند و از آن هراسناک بوده اند. ناگهان آنان را می بیند که:

﴿فِي مَقَامٍ أَمِينٍ﴾.

در جایگاه امن و امانی هستند.

جایگاه امن و امانی که ترس و هراسی در آنجا نیست. نه شدّت و حدّت، و نه کشیدن و پرت کردن، و نه آب داغ ریختن در میان است. بلکه آنان در میان نعمت دامن کشان و خرامان می روند:

﴿فِي جَنَّاتٍ وَ عُيُونٍ﴾.

در میان باغها و چشمه سارها.

جامه «سُنْدُس» یعنی حریر نازک، و «إِسْتَبْرَق» یعنی حریر ضخیم می پوشند، و مقابل همدیگر در مجالس خود می نشینند و قصه پردازی می کنند و به گفتگو می پردازند. اینها بجای خود، حوریان چشم درشت را به ازدواجشان درمی آورند، حوریانی که نعمت با

بخواهند (با کمال راحت) می طلبند (و مشکلاتی که در بهره گیری از میوه های دنیا وجود دارد برای آنان وجود نخواهد داشت، و از بیماریها و ناراحتیهائی که گاه بر اثر خوردن میوه ها در این دنیا پیدا می شود در آنجا وجود ندارد، و همچنین بیمی از فساد و کمبود و فحاشی آنها نیست) و از هر نظر درامانند. آنان هرگز در آنجا مرگی جز همان مرگ نخستین (که در دنیا چشیده اند و بعد از آن زنده شده اند) نخواهند چشید، و خداوند آنان را از عذاب دوزخ بدور و محفوظ داشته است. همه اینها فضل و بخششی از سوی پروردگار تو است. این رستگاری و خوشبختی بزرگی است (که شامل حال پرهیزگاران می شود).

صحنه شروع می گردد با عرضه کردن درخت زقوم، بعد از این که بیان می شود زقوم خوراک بزهکار است. عرضه کردن هراس انگیز و ترس آور و خوفناکی است. این خوراک بسان ته مانده و خلط روغن جوشیده و داغ شده است - بدان مَهْل می گویند - در شکمها بسان آب گرم و داغ می جوشد و غلغل می زند. در آنجا چنین بزهکاری حضور دارد. بزهکاری که بر پروردگار خود و بر پیغمبر امین، بزرگی فروخته است و عظمت نشان داده است. این است که فرمان یزدان و الامقام خطاب به نگاهبانان دوزخ صادر می شود که او را بگیرند با خشونت و شدّتی که سزاوار مقام «کریم» و عظیم او باشد!

﴿خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ. ثُمَّ صَبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ﴾.

(به مأموران دوزخ فرمان داده می شود): این کافر فاجر

را بگیرید و به میان دوزخ پرتابش کنید. سپس بر سر او

آب جوشان بریزید (تا بر عذاب و دردش افزوده گردد).

او را سخت بگیرید و تند پرتاب کنید. او را محکم با تحقیر و درشتی بگیرید و ببندید، بدون این که هیچ گونه کرامت و بزرگواری و نرمش و سازشی در میان باشد. آن گاه بر سرش از آن آب داغ جوشانی بریزید که بریان می کند و می سوزاند و تافته می گرداند. همراه

وجودشان تکمیل می شود. آنان در بهشت صاحبان خانه هستند، و هر چه را بخواهند درخواست می کنند و می طلبند:

﴿يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ﴾.

آنان در آنجا هر میوه ای را که بخواهند (با کمال راحت) می طلبند (و مشکلاتی که در بهره گیری از میوه های دنیا وجود دارد برای آنان وجود نخواهد داشت، و از بیماریها و ناراحتیهائی که گاه بر اثر خوردن میوه ها در این دنیا پیدا می شود در آنجا وجود ندارد، و همچنین بیمی از فساد و کمبود و فنای آنها نیست) و از هر نظر درامانند.

آنان چشم به راه پایان این نعمت نخواهند بود. چه مرگی در میان نیست. مرگ پیشین را چشیده اند و جز آن مرگ دیگری را نمی چشند... این هم در مقابل سخنی است که مشرکان می گفتند:

﴿إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُتَحَرِّينَ﴾.

مرگ ما جز مرگ اول نیست (و بعد از آن) ما هرگز زنده نخواهیم شد.

بلی تنها مرگ اول است و بس، ولیکن به دنبال آن دوزخ یا نعمت بهشت است.

﴿وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾.

و خداوند آنان را از عذاب دوزخ بدور و محفوظ داشته است.

این هم از فضل و فیض و لطف و مرحمت یزدان سبحان است. چه نجات از عذاب جز در پرتو فضل و فیض و لطف و مرحمت او صورت نمی گیرد:

﴿فَضْلًا مِنْ رَبِّكَ. ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾.

همه اینها فضل و بخششی از سوی پروردگار تو است. این رستگاری و خوشبختی بزرگی است (که شامل حال پرهیزگاران می شود).

چه فضلی و بخششی؟! چه لطفی و مرحمتی؟!

در سایه این صحنه تند و خشن و سخت مؤثری که در هر دو سوئی که دارد به ژرفاهای دل سرک می کشد، این سوره خاتمه می پذیرد با تذکر دادن نعمت رسالت و با ترساندن و برحذر داشتن از عاقبت تکذیب کردن و دروغ انگاشتن:

﴿فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾.

ما قرآن را به زبان تو (که عربی است نازل و) آسان کرده ایم تا آنان (آن را بفهمند و بیاموزند و) پند گیرند. این خاتمه ای است که فضای سوره و سایه آن را خلاصه و جمع بندی می کند، و با سرآغاز سوره و خط سیر آن، هماهنگ و هم آوا می گردد. این سوره با ذکر کردن کتاب قرآن و فرو فرستادن آن از آسمان برای بیم دادن و یادآور کردن مردمان، آغاز گردیده است، و در روند این سوره چیزی بیان شده است که در انتظار تکذیب کنندگان است:

﴿يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ إِنَّا مُنتَقِمُونَ﴾.

روزی سخت بر آنان می تازیم، (و با چنین یورش

تندی) آنان را به مجازات می رسانیم. (دخان/۱۶)

این خاتمه می آید و ایشان را به نعمت خدا تذکر می دهد، نعمتی که در آسان کردن این قرآن نهفته است، قرآنی که به زبان پیغمبر عربی است و آن را می فهمند و معانی آن را درک می کنند. همچنین آنان را از فرجام و سرنوشت، با تعبیر فشرده و هراس انگیزی بیم می دهد و می ترساند:

﴿فَأَرْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُّرْتَقِبُونَ﴾.

تو منتظر (وعده های الهی در زمینه پیروزی بر کفار، و منتظر مجازات دردناک الهی در باره این قوم لجوج و ستمگر) باش که آنان منتظر (ناکامی تو و شکست دعوت تو) هستند.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة جاثیه مکی و ۳۷ آیه است

بِئْسَ اسْمَاءُ لِّلْكِتَابِ وَالْحُكْمِ وَالنُّبُوَّةِ وَرَزَقْنَهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾ وَءَاتَيْنَاهُم بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ
فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِمَّنْ بَعْدَ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا يَبِغُهُمْ إِنَّا
رَبُّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ
﴿١٧﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ
أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾ إِنَّهُمْ لَنُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ
شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ
﴿١٩﴾ هَذَا صَبْرٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ
﴿٢٠﴾ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ
ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً نَّجْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ
مَا يَحْكُمُونَ ﴿٢١﴾ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ
وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٢﴾
أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَصْلَهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ
وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غَشَاةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا
تَذَكَّرُونَ ﴿٢٣﴾

سُورَةُ الْجَاثِيَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حَمْدٌ ﴿١﴾ تَزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿٢﴾ إِنَّا فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ لَا يَبْتَغِي لِقَامُنَا مِينٌ ﴿٣﴾ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبْتُغِي مِنْ دَابَّةٍ ءَايَاتٌ
لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٤﴾ وَأَخْلَفَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ
مِنْ رِّزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ ءَايَاتٌ لِّقَوْمٍ
يَعْقِلُونَ ﴿٥﴾ تِلْكَ ءَايَاتُ اللَّهِ تَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ
اللَّهِ وَءَايَاتِهِ يُوَفُّونَ ﴿٦﴾ وَبَلِّ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴿٧﴾ يَسْمَعُ ءَايَاتِ
اللَّهِ تَنْتَلِي عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ
﴿٨﴾ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ
مُّهِينٌ ﴿٩﴾ مِّنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا
وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠﴾ هَذَا
هُدًى وَلِذِينَ كَفَرُوا بَٰيَاتٌ رَّبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رِّجْزٍ أَلِيمٌ ﴿١١﴾
اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لَتَجْزِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ
فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٢﴾ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِى السَّمَوَاتِ وَمَا فِى
الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٣﴾

قُلْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ
قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٤﴾ مَن عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ
وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿١٥﴾ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا

این سوره مکی، گوشه‌ای از استقبال مشرکان از دعوت اسلامی را به تصویر می‌کشد، و شیوه کارشان در رویارویی با دلائل و براهین دعوت اسلامی و با آیات و نشانه‌های آن را پیش چشم می‌دارد. روشن می‌کند چگونه با حقائق و مسائل دعوت اسلامی سرسختانه برخورد کردند، و چگونه به دنبال هوا و هوس کاملاً رهسپار شدند، بدون این که از حق و حقیقت واضح و آشکار، و از دلائل و براهین قوی و پایدار، سود ببرند و به خود آیند. همچنین این سوره به تصویر می‌زند که چگونه قرآن به چاره‌جویی دلهای سرکش و تازنده با هوا و هوششان می‌پردازد، دلهائی که بر روی هدایت بسته شده‌اند. قرآن به چاره‌جویی دلهایشان با آیات قاطع و دارای تأثیر ژرف و مفهوم و معنی عمیق می‌رود، و ایشان را به یاد عذاب خدا می‌اندازد، و

داداش خدا را برایشان به تصویر می کشد، و قوانین و سنن او را بدانان تذکر می دهد، و ایشان را با قوانین و سنن جاری خدا در گستره این هستی آشنا می سازد. از لابلای آیات این سوره، و از خلال به تصویر کشیدن قومی که در مکه با این دعوت رویاروی شدند، دسته ای از مردمان را می بینیم که بر گمراهی پافشاری می کنند، و با حق و حقیقت می ستیزند، و سخت دشمنی می ورزند، و نسبت به خدا و سخن او بی تربیتی و بی ادبی می کنند. می بینیم این آیات ایشان را ترسیم می کند، و با آنان رویاروی می گردد با خوار داشتن و تهدید کردنشان به عذابی که خوارکننده و دردناک و بزرگ است:

آفریده ها پدیدار گردیده اند:

﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ تَمَاتُهُمْ؟ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ! وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، وَلَيُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾.

آیا کسانی که مرتکب گناهان و بدیها می شوند، گمان می برند که ما آنان را همچون کسانی بشمار می آوریم که ایمان می آورند و کارهای پسندیده و خوب انجام می دهند، و حیات و ممات و دنیا و آخرتشان یکسان می باشد؟ (اگر چنین ببیندیشند) چه بد قضاوت و داوری می کنند!!! خداوند آسمانها و زمین را به حق آفریده است، تا هر کسی در برابر کارهایی که انجام می دهد، سزا و جزا داده شود، و به انسانها هیچ گونه ستمی نگردد. (جاثیه/۲۱ و ۲۲)

گروهی از مردمان را نیز می بینیم که حکم و فرمانی جز حکم و فرمان هوا و هوششان را به رسمیت نمی شناسند. هوا و هوششان معبودشان است، معبودی که آن را می پرستند، و از هر آنچه او صلاح ببیند اطاعت می نمایند. این گروه از مردمان را می بینیم که در این آیه به شکل شگفتی به تصویر کشیده شده اند. قرآن از کارشان اظهار تعجب می کند، و غفلتشان و

پاداش خدا را برایشان به تصویر می کشد، و قوانین و سنن او را بدانان تذکر می دهد، و ایشان را با قوانین و سنن جاری خدا در گستره این هستی آشنا می سازد. از لابلای آیات این سوره، و از خلال به تصویر کشیدن قومی که در مکه با این دعوت رویاروی شدند، دسته ای از مردمان را می بینیم که بر گمراهی پافشاری می کنند، و با حق و حقیقت می ستیزند، و سخت دشمنی می ورزند، و نسبت به خدا و سخن او بی تربیتی و بی ادبی می کنند. می بینیم این آیات ایشان را ترسیم می کند، و با آنان رویاروی می گردد با خوار داشتن و تهدید کردنشان به عذابی که خوارکننده و دردناک و بزرگ است:

﴿وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ. يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُكْلَى عَلَيْهِ، ثُمَّ يَصِرُ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، فَيَشْرُهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا، أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ. مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ، وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾.

وای بر هرکس که دروغپرداز و بزهکار باشد! آن کسی که پیوسته آیات خدا را می شنود که بر او خوانده می شود (و از وعد و وعید، بیم دادن و مژده دادن، امر و نهی، و پند و اندرز، صحبت می دارد، اما او) پس از آن از روی تکبر (بر کفر و مخالفت با حق و انجام گناه) اصرار می ورزد؛ انگار آیه های خدا را نشنیده است! (حال که چنین است) پس او را به عذاب بس دردناکی مژده بده. هنگامی که چیزی از آیات ما را فرامی گیرد، آن را به تمسخر می گیرد و مایه استهزاء می گرداند! این چنین کسانی عذاب بزرگ و خوارکننده ای دارند. رویاروی آنان دوزخ است، و آنچه (از مال و جاه دنیا) به دست آورده اند، و کسانی که سوای خدا به عنوان اولیاء برگزیده اند، اصلاً به حالشان سودی نمی رساند (و از دوزخ نمی رهند) و عذاب بس بزرگی دارند.

(جاثیه/۷-۱۰)

گروهی از مردمان را می بینیم - چه بسا از اهل کتاب و

کوردلیشان را آشکار و نمایان می نماید:

﴿ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ، وَأَصْلَهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً؟ فَنَنْهَدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ؟ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ؟ ۱﴾.

هیچ دیده‌ای کسی را که هوا و هوس خود را به خدائی خود گرفته است، و با وجود آگاهی (از حق و باطل، آرزوپرستی کرده است و) خدا او را گمراه ساخته است، و برگوش و دل او مهر گذاشته است و بر چشمش پرده‌ای انداخته است؟! پس چه کسی جز خدا (و خدا هم از وی رویگردان است) می‌تواند او را راهنمایی کند؟ آیا پند نمی‌گیرید و بیدار نمی‌شوید؟

(جاثیه/۲۳)

این گروه از مردمان را می‌بینیم که مسأله آخرت را نمی‌پذیرند، و در باره مسأله رستاخیز و حساب و کتاب اخروی کاملاً شک و تردید می‌کنند، و در انکار آخرت ستیز می‌ورزند، و دلائل و براهینی را برای اثبات آخرت می‌طلبند که در این زمین راه دسترسی بدانها نیست. قرآن این گروه از مردمان را متوجه دلائل و براهینی می‌سازد که حاضر و آماده‌اند و صدق این مسأله را ثابت می‌دارند. ولی آنان از همچون دلائل و براهینی روی می‌گردانند:

﴿ وَقَالُوا: مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا، وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ. وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ، إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٌ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا: أَتَشْتَرُونَ بِآيَاتِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. قُلْ: اللَّهُ يَخْتِصُّكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۲﴾.

منکران رستاخیز می‌گویند: حیاتی جز همین زندگی دنیائی که در آن به سر می‌بریم در کار نیست. گروهی از ما می‌میرند و گروهی جای ایشان را می‌گیرند، و جز طبیعت و روزگار، ما را هلاک نمی‌سازد! آنان چنین سخنی را از روی یقین و آگاهی نمی‌گویند، و بلکه تنها گمان می‌برند و تخمین می‌زنند. هنگامی که آیات روشن ما (که دال بر توانائی ما برای ایجاد رستاخیز و زندگی

دوباره‌اند) بر آنان خوانده می‌شود، در برابر آنها دلیلی جز این ندارند که می‌گویند: اگر راست می‌گوئید (که قیامتی و زندگی دومی در کار است) پدران و نیاکان ما را زنده کنید و بیاورید (تا نمونه‌ای از زنده شدن مردگان را ببینیم و باور کنیم). بگو: خداوند شما را (از نیستی به هستی می‌آورد و) زنده می‌کند، سپس (بعد از به پایان آمدن اجلتان) شما را می‌میراند، سپس (بعد از دوران برزخ و ماندگاری در گورها، شما را دوباره زنده می‌کند و) در روز قیامت که در آن تردیدی نیست شما را گرد می‌آورد، ولیکن بیشتر مردم (به علت نیندیشیدن و تأمل نکردن، قدرت خدا را بر ایجاد رستاخیز) نمی‌دانند.

(جاثیه/۲۴-۲۶)

درست است که اینان همگی یک گروه از مردمان باشند و هم این و هم آن از ایشان سر بزنند، و قرآن آنان را در اینجا و آنجای سوره معرفی بکند. همچنین درست خواهد بود که آنان دسته‌های متعددی باشند، دسته‌هایی که در مکه با دعوت اسلام رویاروی شده باشند. همراه ایشان برخی از اهل کتاب نیز باشند. چون اندکی از اهل کتاب در مکه بوده‌اند. درست هم است این گفتار اشاره‌ای به این دسته باشد تا اهالی مکه در پرتو این اشاره درس عبرت بگیرند، بدون این که همچون دسته‌ای از اهل کتاب در مکه در آن زمان عملاً وجود داشته باشند.

به هر حال قرآن با صفات و کارهای همچون انسانهایی روبرو گردیده است، و در این سوره همچون سخنی را در باره ایشان گفته است... قرآن همچنین ایشان را با آیه‌ها و نشانه‌هایی که در کرانه‌های جهان بیرون و در زوایای جهان درون هستند روبرو نموده است و آنها را بدیشان نشان داده است، و آنان را از حساب و کتاب روز قیامت ترسانده است، و از چیزی که بر سر کسانی آمده است که پیش از ایشان بوده‌اند آگاه کرده است، کسانی که از آئین درست خدا منحرف گردیده‌اند و به کژراهه افتاده‌اند... آیه‌های خدا را با این شیوه ساده و آسان و مؤثر و ژرف، بدیشان نشان داده است، و آنان

را با آنها رویاروی گردانده است:

﴿إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ. وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ ذَاتِهَا آيَاتٍ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. وَخِلَافَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَخْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ آيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ؟﴾.

بدون شک در آسمانها و زمین دلائل و نشانه‌های فراوانی (بر وجود خدا) است برای مؤمنان. همچنین در آفرینش شما (بدین صورت زیبا و آراسته و دستگاه‌های داخلی پیچیده و اسرارانگیز: رشته‌های ارتباطی سلسله اعصاب، رگها و مویرگها، مغز، سلولها، گردش خون، خضال و صفات ویژه، و تنوع خلقت و فطرت ظاهری و باطنی هریک از افراد بشر) و نیز در آفرینش جنبدگانی که خداوند در سراسر زمین پراکنده می‌سازد (از موجودات ذره‌بینی گرفته تا حیوانات غول‌پیکر، با ویژگیهای گوناگون و ساختارهای جوراجور و الوان و اشکال رنگارنگ) نشانه‌های بزرگ و دلائل قوی (برای پی بردن به خدا و خالق یکتا) است برای آنان که اهل یقین هستند. همچنین در دگرگونی شب و روز (از لحاظ تغییر رنگ و کوتاهی و درازی و فعل و انفعالاتی که در هریک انجام می‌پذیرد) و در چیزهایی که خدا از آسمان فرومی‌فرستد و (سبب) رزق و روزی هستند (همچون باران و نور و اشعه‌های گوناگون) و خدا به وسیله آنها زمین را بعد از مرگش حیات می‌بخشد، و نیز در وزش بادها (و بالطبع دگرگونی هوا) نشانه‌های بزرگی و دلائل سترگی است (بر وجود خدا و خالق یکتا) برای آنان که به تعقل می‌پردازند و اهل عقل و درایت هستند. اینها آیات خدا است که به حق بر تو می‌خوانیم. با این حال، اگر به خدا و آیات او (با وجود این همه دلائل موجود در گستره جهان و پیدا در عبارات قرآن) ایمان نیاورند، پس به چه سخنی ایمان می‌آورند؟! (جاثیه-۳/۶)

قرآن ایشان را دیگر باره با آیات خدا روبرو می‌سازد، و با یادآوری نعمتهائی از نعمتهای بیشماری که یزدان بدیشان بخشیده است و آنان از آنها غافل گردیده‌اند و از اندیشیدن در باره آنها واپس کشیده‌اند، به بیدارباش و هوشیارباش ایشان می‌پردازد:

﴿اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ الْبَحْرَ لَتَجْرَى الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَ سَخَّرَ لَكُمْ مَاءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾.

خداوند همان کسی است که دریا را رام شما کرده است تا کشتیها برابر فرمان و اجازه او (که به ماده کشتیها و خود آنها و دیگر عوامل طبیعی داده است) در دریا روان شوند، و شما انسانها از فضل خدا بهره گیرید، و شاید سپاسگزار گردید (و شکر نعمتهای بیکران یزدان را بجای آورید). و آنچه که در آسمانها و آنچه که در زمین است همه را از ناحیه خود، مسخر شما ساخته است. قطعاً در این (تسخیر موجودات مختلف و به گردش و چرخش درآوردن چرخه حیات به نفع انسانها) نشانه‌های مهمی (بر قدرت و مهربانی خدا در حق آدمیزادگان) است، برای کسانی که می‌اندیشند (و اندیشمندانه به اشیاء دور و بر، و به خود زندگی می‌نگرند).

(جاثیه/۱۲ و ۱۳)

همچنین ایشان را با حال و وضعی روبرو می‌سازد که در روز قیامت خواهند داشت، روزی که آنان آن را انکار می‌کنند یا در باره‌اش می‌ستیزند:

﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُحْسِرُ الْمُبْطِلُونَ. وَ تَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَائِيَةٍ. كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا. الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ. إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ. ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُنَلِّى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْماً مُجْرِمِينَ؟ وَ إِذَا قِيلَ: إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَ السَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا. قُلْتُمْ: مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، إِنَّ نَظْنَ إِلَّا ظَنًّا، وَمَا نَحْنُ

يُسْتَعْتَبُونَ. وَبَدَأَ لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، وَخَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. وَقِيلَ: الْيَوْمَ نَنسَأُكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، وَمَا لَكُم مِّنْ نَّاصِرِينَ: ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمْ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يَخْرُجُونَ مِنْهَا وَلَا لَهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ».

آن روز که قیامت برپا می شود، باطلگرایان زیان می بینند. (ای مخاطب در آن روز) هر ملتی را می بینی که (خاشعانه و خاضعانه، چشم به انتظار فرمان یزدان، در محضر دادگاه خداوند دادگر مهربان) بر سر زانوهای نشسته است. هر ملتی به سوی نامه اعمالش فراخوانده می شود (و بدیشان گفته می شود): امروز جزا و سزای کارهائی که می کرده اید به شما داده می شود. این (نامه اعمال که دریافت می دارید) کتاب ما است و اعمال شما را صادقانه بازگو می کند. ما (از فرشتگان خود) خواسته بودیم که تمام کارهائی را یادداشت کنند و بنویسند که شما در دنیا انجام می دادید. و اما کسانی که ایمان می آوردند و کارهای شایسته می کردند، پروردگارشان ایشان را (به بهشت می برد و) غرق نعمت خویش می گرداند. رستگاری و پیروزی آشکار همین است. و اما کسانی که کافر می گردند (بدیشان گفته می شود): مگر آیه های من بر شما خوانده نمی شد و شما بزرگی و عظمت می فروختید و تکبر می کردید، و مردمان بزه کار و گناهکاری بودید؟ و هنگامی که گفته می شد: وعده خدا راست است (و کیفر هر کسی را در سزای دیگر به تمام و کمال می دهد) و قیامت حتماً فرا می رسد و هیچ گونه شکی در رخ دادن آن نیست، می گفتید: ما نمی دانیم قیامت چیست! ما تنها گمانی (در باره آن) داریم و به هیچ وجه یقین و باور نداریم (که قیامت فرا برسد). سزا و جزای کارهای بدی که کرده اند هویدا و گریبانگیرشان می شود، و آنچه که مسخره اش می دانستند (که عذاب دوزخ است) از هر سو آنان را فرامی گیرد. و (از سوی خدا) بدیشان گفته می شود: ما امروز شما را (در عذاب رها می سازیم و) از یاد خود

می بریم، همان گونه که شما دیدار امروز را به فراموشی سپردید (و ما را از یاد بردید، و مسائل و حوادث قیامت را پشت گوش انداختید) و جایگاهتان آتش دوزخ است و هیچ یار و یاورى ندارید. (گرفتار شدنن بدین سرنوشت اسفناک) بدان خاطر است که شما آیات خدا را به تمسخر گرفته اید و زندگی دنیا، شما را گول زده است. امروز آنان از آتش دوزخ بیرون آورده نمی شوند، و از ایشان خواسته نمی شود که عذرخواهی کنند و خشنودی بطلبند. (جاثیه ۲۷-۳۵)

همچنین قرآن شک و شبهه ای در دادگری سزا و جزا، و در مسؤولیت فردی و شخصی برجای نمی گذارد. بیان فرموده است که این اصل، ژرف و عمیق در سراسر پیکره جهان هستی است، و جهان هستی بر آن استوار و پایدار است. بدان گاه که می گوید:

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ﴾.

هرکس که کار نیک بکند، به سود خود او است، و هرکس که کار بد بکند به زیان خود او است. سپس همه شما به سوی پروردگارتان بازمی گردید (و نتیجه اعمال خویش را می بینید). (جاثیه ۱۵)

وقتی که گفتار کسانی را مردود می شمارد که مرتکب گناهان و بدیها می شوند و گمان می برند در پیشگاه خدا همسان مؤمنانی به شمار می آیند که کارهای خوب و پسندیده انجام می دهند، می فرماید:

﴿وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾.

خداوند آسمانها و زمین را به حق آفریده است، تا هر کسی در برابر کارهائی که انجام می دهد، سزا و جزا داده شود، و به انسانها هیچ گونه ستمی نگردد.

(جاثیه ۲۲)

سراسر این سوره در پرداختن به موضوع خود یکپارچه است، ولیکن ما آن را به دو درس جداگانه تقسیم کرده ایم تا آسان بتوان سوره را بررسی و واری کرد و

عزّت و قدرت، و دارای حکمت و فلسفه در همه امور است.

هم اینک به شرح و بسط می‌نشینیم.

﴿ح.﴾ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ. وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٍ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. وَأَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَخْبَا بِهِنَّ الْأَرْضُ بَعْدَ مَوْتِهَا، وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ آيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ.﴾

ح.ا. میم. این کتاب (قرآن نام) از سوی خداوند با عزّت و باحکمت نازل می‌گردد. بدون شک در آسمانها و زمین دلائل و نشانه‌های فراوانی (بر وجود خدا) است برای مؤمنان. همچنین در آفرینش شما (بدین صورت زیبا و آراسته، و دستگاه‌های داخلی پیچیده و اسرارانگیز:

رشته‌های ارتباطی سلسله اعصاب، رگها و مویرگها، مغز، سلولها، گردش خون، خصال و صفات ویژه، و تنوع خلقت و فطرت ظاهری و باطنی هریک از افراد بشر) و نیز در آفرینش جنبندگانی که خداوند در سراسر زمین پراکنده می‌سازد (از موجودات ذره‌بینی گرفته تا حیوانات غول‌پیکر، با ویژگیهای گوناگون و ساختارهای جوراجور و الوان و اشکال رنگارنگ) نشانه‌های بزرگ و دلائل قوی (برای پی بردن به خدا و خالق یکتا) است برای آنان که اهل یقین هستند. همچنین در دگرگونی شب و روز (از لحاظ تغییر رنگ و کوتاهی و درازی و فعل و انفعالاتی که در هریک انجام

می‌پذیرد) و در چیزهایی که خدا از آسمان فرومی‌فرستد و (سبب) رزق و روزی هستند (همچون باران و نور و اشعه‌های گوناگون) و خدا به وسیله آنها زمین را بعد از مرگش حیات می‌بخشد، و نیز در وزش بادها (و بالطبع دگرگونی هوا) نشانه‌های بزرگی و دلائل سترگی است (بر وجود خدا و خالق یکتا) برای آنان که به تعقل می‌پردازند و اهل عقل و درایت هستند.

دو حرف «ح.ا. میم» را ذکر می‌کند. به دنبال آن دو

آن را ساده شرح و بسط داد.

این سوره با حروف مقطعه می‌آغازد:

﴿ح.م.﴾. ح.ا. میم.

در سرآغاز آن به قرآن مجید هم اشاره می‌شود:

﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾.

این کتاب (قرآن نام) از سوی خداوند با عزّت و باحکمت نازل می‌گردد.

این سوره با حمد خدا و ربوبیت مطلقه خدا و با تمجید و تعظیم او پایان می‌گیرد. این تمجید و تعظیم، در برابر کار کسانی است که از آیات خدا غافل می‌گردند، و آنها را به تمسخر می‌گیرند، و خویشان را بزرگ‌تر از آن می‌دانند که از آیات الهی پیروی کنند:

﴿فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَلَهُ الْكِبَرُ يَوْمَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾.

ستایش تنها خداوندی را سزا است که پروردگار آسمانها و پروردگار زمین و پروردگار همه جهانیان است. بزرگواری و الوائی در آسمانها و زمین، از آن او است، و او صاحب عزّت و قدرت، و دارای حکمت و فلسفه (در همه امور) است. (جاثیه/ ۳۶ و ۳۷)

روند سوره به پیش می‌رود، و ساده و آسان و آرام و روشن، و با بیان دقیق و ژرف، موضوع خود را مطرح می‌کند، برعکس آهنگ تند و خشنی که روند سوره دخان که پیش از این سوره بود درپیش گرفته بود، آهنگی که انگار نواهایش پتکهای است و بر دلها فرود می‌آیند.

یزدان آفریننده دلها و نازل‌کننده قرآن، گاهی درهای دلها را تند و بلند می‌کوبد و می‌زند، و گاهی آرام و مهربانانه دلها را می‌پساید و لمس می‌نماید، و گاهی هم با گفتار آرام و آهسته و لطیف و ظریف با دلها به سخن درمی‌آید، برحسب تنوع و دگرگونی‌ای که این سوره از آن برخوردار است و برحسب تنوع و دگرگونی حالتها و موقعیتهائی که در اصل و متن این سوره وجود دارد. خدا دقیق و آگاه است، و او صاحب

این آسمانها با تمام ستارگان و سیارگان بزرگی که دارند، و با تمام مدارهای شگفتی که از آنها برخوردارند، و - با وجود بزرگی و شگفتی - مثل دانه‌های ریز در فضا پراکنده‌اند، فضای هولناک و فراخ و زیبا!..

چرخش این ستارگان و سیارگان در مدارهایشان با دقت و استمرار و هماهنگی انجام می‌پذیرد، هماهنگی زیبایی که چشم از دیدن آن سیر نمی‌گردد، و دل از پیگیری آن بس نمی‌کند و خسته نمی‌شود!

این زمین که برابر مقیاس و معیار انسانها فراخ و گسترده است، ذره‌ای یا گرد و غباری است در برابر ستارگان بزرگ، و با توجه فضائی که در آن سرگردان و سرگشته می‌گردد، سرگردان و سرگشته می‌شود اگر قدرت و قوتی نباشد که آن را نگاه دارد، و آن را در رشته جهانی به رشته نکشد که چیزی در آن سرگردان و سرگشته نمی‌گردد!

خدا هرچه را که در سرشت این زمین سرشته است، و هرچه را که به موقعیت ویژه جهانی‌ش بخشیده است، خوب و زیبا و بجا است. هر صلاحیتی را که برای رشد حیات، روی زمین پدیدار فرموده است، برآورده و به اندازه است. هر ویژگی و خاصیتی را که در آن پدید آورده است دقیق و منظور نظر و هما‌و و متفق و متحد است. اگر یک ویژگی و خاصیت از ویژگیها و خاصیتها مختل و ناموزون گردید، یا تخلف بپذیرد و کند گردد و از قافله خواص عقب بماند، ممکن نیست حیات در زمین بر جای بماند یا ادامه پیدا بکند! (۱)

هر چیزی در این زمین و هر زنده‌ای در آن آیه و نشانه‌ای است... هر جزئی از هر چیزی و از هر زنده‌ای در این زمین آیه و نشانه‌ای است... هر چیز کوچکی و هر زنده کوچکی بسان هر چیز بزرگی و هر زنده بزرگی آیه و نشانه‌ای است... این برگ کوچک

حرف، نازل گرداندن کتاب قرآن از سوی یزدان با عزت و با حکمت را بیان می‌دارد. این دو حرف دال بر سرچشمه کتاب قرآن هستند، همان گونه که در باره حروف مقطعه اوائل سوره‌ها سخن گفته‌ایم. حروف مقطعه اشاره دارند به این که این کتاب معجزه از همچون حرفهائی ساخته شده است، ولی مردمان توان این را ندارند که همچون این کتاب (یا ده سوره همانند سوره‌های آن و یا حتی یک سوره بسان سوره‌های آن) را بسازند. این هم دلیل پابرجا و ماندگاری است بر این که این کتاب از سوی خدای «باعزت» توانائی نازل گردیده است که چیزی او را عاجز و درمانده نمی‌سازد. «باحکمت» و کاربجائی است که هر چیزی را به اندازه لازم می‌آفریند، و هر کاری را برابر حکمت و فلسفه‌ای به انجام می‌رساند. این هم پیروی است که با فضای این سوره سازگار است، و با دلها و درونهای گوناگونی مناسب است که با همچون فضائی رویاروی می‌گردند. پیش از این که به مردمان و موضعگیری ایشان در قبال این کتاب بپردازد، به آیه‌ها و نشانه‌هایی اشاره می‌کند که در جهان پیرامون ایشان پراکنده‌اند. این آیه‌ها و نشانه‌ها به تنهایی برای رهنمود و رهنمون ایشان به سوی ایمان بس بود. یزدان دلهایشان را متوجه آن آیه‌ها و نشانه می‌سازد بدان امید که دلها را بیدار کنند و قفلهای بسته آنها را بگشایند، و احساس خدانشناسی را به جوش و خروش درآورند، خدائی که نازل‌کننده این کتاب است، و آفریدگار این جهان بزرگ است:

﴿إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾.

بدون شک در آسمانها و زمین دلائل و نشانه‌های فراوانی (بر وجود خدا) است برای مؤمنان.

آیه‌ها و نشانه‌های پراکنده در آسمانها و زمین، محدود به چیزی جدای از چیزی، و منحصر به حالی جدای از حالی نمی‌باشند. انسان هرکجا را بنگرد آیه‌ها و نشانه‌های خدا را می‌بیند که در این جهان شگفت بدو خیره گردیده‌اند و زل زده‌اند... آخر چه چیزی آیه و نشانه نیست؟

۱- مراجعه شود به این فرموده خداوند بزرگوار: «وَلَوْ خَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ قَفْزَةً تَقَدَّرًا» جزء نوزدهم، صفحه ۲۷ تا ۳۱.

يُوقُنُونَ ﴿٢٣﴾

همچنین در آفرینش شما (بدین صورت زیبا و آراسته، و دستگاه‌های داخلی پیچیده و اسرارانگیز: رشته‌های ارتباطی سلسله اعصاب، رگها و مویرگها، مغز، سلولها، گردش خون، خصال و صفات ویژه، و تنوع خلقت و فطرت ظاهری و باطنی هریک از افراد بشر) و نیز در آفرینش جنبندگانی که خداوند در سراسر زمین پراکنده می‌سازد (از موجودات ذره‌بینی گرفته تا حیوانات غول‌پیکر، با ویژگیهای گوناگون و ساختارهای جوراجور و الوان و اشکال رنگارنگ) نشانه‌های بزرگ و دلائل قوی (برای پی بردن به خدا و خالق یکتا) است برای آنان که اهل یقین هستند.

آفرینش انسان با این ترکیب‌بند شگفتی که دارد، و با این ویژگیهای منحصر به خود، و با این وظیفه‌ها و کارهای دقیق و ظریف و گوناگون بسیاری که در آن است، معجزه‌ای است. معجزه‌ای که بر اثر تکرار فراوان آن، و به سبب نزدیکی آن به خودمان، آن را فراموش کرده‌ایم! ولیکن ترکیب‌بند هر عضوی از اعضاء این انسان مسأله‌ای است که از تعجب و دهشت و ترس و هراس مشاهده آن، سر به گردش و چرخش درمی‌آید! حیات در ساده‌ترین شکل‌هایش معجزه‌ای است. معجزه‌ای در آمیب تک‌سلولی و تک‌یاخته‌ای است. معجزه‌ای است در چیزی که کوچک‌تر از آمیب است. حیات در انسان باید چگونه باشد، انسانی که دارای ترکیب‌بند بسیار پیچیده است؟ پس انسان در ترکیب‌بند روحانی بسی پیچیده‌تر از ترکیب‌بند جسمانی است! پیرامون انسان آفریده‌هایی است که روی زمین حرکت می‌کنند و دارای انواع و اجناس و اشکال و احجامی هستند، تا آنجا که جز خدا کسی آنها را نمی‌تواند بشمارد. کوچک‌ترین آنها بسان بزرگ‌ترین آنها در آفرینش خود معجزه است. در کارهایی که می‌کند معجزه است. در تناسب حیاتی خود روی این زمین معجزه است. هر نوع و جنسی به گونه‌ای و به اندازه‌ای است که از حدود محدود و معین خود فراتر نمی‌رود و

بر این درخت بزرگ یا بر این بوته ناچیز آیه و نشانه‌ای است... آیه و نشانه‌ای است در رنگش و در پسودنش. آیه و نشانه‌ای است در عملکرد و ترکیب‌بندش. این موئی که روی بدن جسم حیوان یا انسان است آیه و نشانه‌ای است... آیه و نشانه‌ای است در ویژگیها و رنگ و حجمش. این پر موجود در بال پرند آیه و نشانه‌ای است... آیه و نشانه‌ای در ماده و هماهنگی و عملکردش می‌باشد. انسان به هر کجا در این زمین یا در آسمان بنگرد آیه‌ها و نشانه‌ها پیایی جلوه‌گر می‌آیند و پشت سر یکدیگر قرار می‌گیرند، و خود را به دل و گوش و چشم انسان نشان می‌دهند.

ولیکن چه کسانی هستند که این آیه‌ها و نشانه‌ها را می‌بینند و بدانها پی می‌برند؟ این آیه‌ها و نشانه‌ها خود را به چه کسانی نشان می‌دهند و وجودشان را برایشان اعلام و اعلان می‌دارند؟ به چه کسانی؟

﴿لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾. به مؤمنان.

چه ایمان است که دلها را برای دریافت صداها و نورها باز می‌کند، و دلها را بر آن می‌دارد که آیه‌ها و نشانه‌های پراکنده در زمین و آسمان را احساس کنند. ایمان است آن چیزی که دلها با خوشی آن می‌آمیزند و زنده و رقیق و لطیف می‌گردند، و پیامهایی را دریافت می‌دارند که پنهان و آشکار، جهان هستی آنها را در خود می‌اندوزد، پیامهایی که همه آنها به دست سازنده اشاره می‌نمایند، و قالب جداگانه آنها در هر آن چیزی است که این دست آن را می‌سازد و از نیستی به هستی می‌آورد اعم از چیزها و از زنده‌ها. هر چیزی که ساخته این دست قدرت است معجزه‌ای است که هیچ کسی از آفریدگان یزدان نمی‌تواند آن را بیافریند.

آن‌گاه روند قرآنی ایشان را از کرانه‌های جهان به سوی وجود خودشان کوچ می‌دهد، وجود خودشان که از هر چیز دیگری به خودشان نزدیک‌تر است، و ایشان در حق خودشان بیش از هر چیز دیگری حساسیت دارند:

﴿وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ ذَاتِ آيَاتٍ لِّقَوْمٍ

بیشتر نمی‌شود. آن نوع و آن جنس بدان اندازه موجود و بدان اندازه می‌زید که هستی آن نوع و جنس بماند و به حیات خود ادامه دهد، و بر انواع و اجناس دیگر به گونه‌ای طغیان و سرکشی نکند که آنها را نابود سازد. دستی که زمام انواع و اجناس را گرفته است، برخی از انواع و اجناس را فراوان می‌گرداند، و برخی از انواع و اجناس را کم می‌نماید، برابر حکمت و فلسفه و تقدیر و تدبیری که در میان است و مشیت و اراده خدا بر آن است. در هریک از آنها ویژگیها و نیروها و وظیفه‌هایی را قرار داده است که توازن و هماهنگی موجود در میان جملگی آنها محافظت و نگاهداری شود و برقرار و بردوام بماند.

کرکسها پرندگان گوشتخوار شکاری هستند و عمر درازی دارند. ولیکن در مقابل این امر تعدادشان کم است و تخمهای اندکی می‌گذارند و جوجه‌های کمی با مقایسه با گنجشکها و سارها دارند... می‌توانیم تصور کنیم کار به کجا می‌انجامد اگر کرکسها بسان گنجشکها جوجه‌های زیادی می‌داشتند. چگونه کرکسها در آن صورت جملگی پرندگان را از میان می‌بردند.

شیرها نیز در جهان حیوانات گوشتخوار و شکاری هستند. اگر شیرها مانند آهوها و گوسفندها تولید نسل می‌کردند، چه می‌شد؟ در آن صورت شیرها گوشتی و غذائی را در بیشه برجای نمی‌گذاشتند... اما آن دستی که زمام امور را گرفته است زاد و ولد شیرها را محدود کرده است و به اندازه مطلوب درآورده است! و به علت معلومی آهوها و گوسفندها و حیواناتی دیگری را زیاد کرده است که غذا و گوشت بشمارند.

مگس در هر تخمگذاری صدها هزار تخم می‌گذارد... در برابر این، هر مگسی بیش از حدود دو هفته زنده نمی‌ماند. حال چه می‌شد اگر مگس لجام گسیختگی می‌کرد و هر مگسی چند ماهی یا چند سالی می‌ماند؟ آیا مگسها جسمها را نمی‌پوشاندند و چشمها را نمی‌خوردند؟ ولیکن دستی که جهان را اداره می‌کند و چرخ امور را می‌گرداند، کار و بار هستی را سر و

سامان می‌بخشد و مرتب و منضبط می‌گرداند مطابق با تقدیر و تدبیر دقیق و لطیف، و حساب و کتابی که همه نیازها و احوال و اوضاع و شرائط و ظروف در آن گنجانده شده است.

به همین منوال و بر این روال است هر چیزی و هر زنده‌ای از آفریده‌های یزدان، چه خود وجودشان، چه ویژگیهایشان، و چه در تقدیر و تدبیر و راه بردن و اداره کردن امور زندگانشان، اعم از جهان انسانها و جهان حیوانها... در همه چیزشان آیه‌ها و نشانه‌ها و معجزه‌های گویائی است. اما برای چه کسانی؟ چه کسانی آن آیه‌ها و نشانه‌ها و معجزه‌ها را می‌بینند و در باره آنها می‌اندیشند و آنها را درک و فهم می‌کنند؟ ﴿لَقَوْمٌ يُوقُونَ﴾. برای آنان که در پی رسیدن به یقین باشند.

یقین حالتی است که دلها را آمادگی می‌بخشد تا احساس کند، و متأثر گردد، و توبه نماید و برگردد... آن یقینی مراد است که دلها را آزاد و رها می‌سازد تا بیارامند و ثابت و استوار بمانند و آرامش به هم رسانند، و ساده و آسان و با اعتماد و اطمینان، و آسوده از هرگونه پریشانی و سرگردانی و ویلانی، حقائق جهان را دریافت دارند، و از کم‌ترین چیزی که فراچنگ می‌آورند، بزرگ‌ترین نتایج و عظیم‌ترین آثار این هستی را بیافرینند.

آن گاه قرآن ایشان را از سخن گفتن در باره خودشان و حرکت زنده‌های پیرامونشان منتقل می‌کند به سخن گفتن از پدیده‌های جهان و اسباب و عللی که از آنها پدید می‌آیند و موجب حیات خودشان و وسیله حیات جملگی زنده‌ها می‌گردند:

﴿وَ اخْتَلَفَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، وَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، وَ تَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ، آيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾.

در درگونی شب و روز (از لحاظ تغییر رنگ و کوتاهی و درازی و فعل و انفعالاتی که در هریک انجام می‌پذیرد) و در چیزهایی که خدا از آسمان

می‌کند و اهمیت این دو پدیده را بر سطح زمین برای زندگی و زنده‌ها درک و فهم می‌کنند، و می‌دانند که تقسیم اوقات به دو بخش شب و روز با این نسبت موجود بر سطح این ستاره، عامل اصلی وجود زندگی و بقای زنده‌ها است، و درک و فهم می‌کنند که اگر این دو پدیده با این اندازه و مقدار معمول و با این نظم و نظام موجود نبود، همه چیز بر روی زمین تغییر می‌کرد و دگرگون می‌شد، به ویژه این حیات بشری که مختص به مخاطبان است که از زمره زندگانند! بدین خاطر اهمیت این دو پدیده در حس و شعور بشری افزایش می‌یابد و کاهش نمی‌پذیرد!

﴿وَمَا أُنْزِلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾

و در چیزهائی که خدا از آسمان (فرومی‌فرستد و (سبب) رزق و روزی هستند (همچون باران و نور و اشعه‌های گوناگون) و خدا به وسیله آنها زمین را بعد از مرگش حیات می‌بخشد (نشانه‌های بزرگی و دلائل سترگی بر وجود خدا و خالق یکتا است) ...

مراد از «رزق» چه بسا آبی باشد که از آسمان نازل می‌گردد، آن گونه که پیشینیان برداشت کرده‌اند. ولیکن رزق آسمان بیش از این است. این اشعه‌هائی که از آسمان نازل می‌شوند، تأثیرشان در زندگی بخشیدن به زمین کم‌تر از تأثیر آب در زندگی بخشیدن نیست. بلکه آب با اجازه خدا از اشعه‌ها تولید می‌گردد. چه حرارت خورشید است که آب دریاها را بخار می‌گرداند و بخارها انباشته می‌شوند و به شکل بارانها پائین می‌آیند، و به صورت چشمه‌ها و رودبارها جاری می‌گردند، و زمین بدانها پس از مرگ خود زنده می‌گردد. زمین با آب و با حرارت و با نور است که زنده می‌شود!

﴿وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ﴾

و نیز در وزش باده‌ها (و بالطبع دگرگونی هوا، نشانه‌های بزرگی و دلائل سترگی بر وجود خدا است). باده‌ها هستند که به سوی شمال و جنوب و شرق و غرب

فرومی‌فرستد و (سبب) رزق و روزی هستند (همچون باران و نور و اشعه‌های گوناگون) و خدا به وسیله آنها زمین را بعد از مرگش حیات می‌بخشد، و نیز در وزش باده‌ها (و بالطبع دگرگونی هوا) نشانه‌های بزرگی و دلائل سترگی است (بر وجود خدا و خالق یکتا) برای آنان که به تعقل می‌پردازند و اهل عقل و درایت هستند. دگرگونی و آمد و شد شب و روز پدیده‌هائی هستند که تکرار آنها چه بسا تازگی آنها را در برابر دیدگان انسانها کهنه سازد! ولیکن چه شگفتی و تعجیبی به انسان دست می‌داد اگر برای نخستین بار انسان با شب یا با روز رویاروی می‌شد؟ دل آگاه همیشه این چیز عجیب و غریب را خواهد دید اگر دریچه آن باز باشد. پیوسته از این چیز عجیب و غریب بر خود می‌لرزد، و دست خدا را می‌بیند، دستی که سراسر جهان هستی را اداره می‌کند و راه می‌برد، هر زمان که شب و روز را مشاهده کند و ورنه انداز نماید.

آگاهی انسانها بالا می‌رود، و دانش ایشان در باره برخی از پدیده‌های هستی فراخی می‌گیرد و فراوان می‌گردد، و می‌دانند که شب و روز دو پدیده‌ای هستند که از گردش زمین پیرامون محور خود در برابر خورشید، یک بار در مدت بیست و چهار ساعت، به وجود می‌آیند. اما این آگاهی و دانش چیزی از شگفتی و شگرفی نمی‌کاهد. چه گردش زمین، خودش چیز عجیب و غریبی است، گردش این جرم پیرامون خود با این سرعت منظم و مرتب، در حالی که زمین در فضا چرخان و شناور است، و بر چیزی تکیه ندارد مگر بر قدرتی که زمین را نگاه می‌دارد و آن را می‌گرداند آن گونه که خواسته است، و با این نظم و نظام آن را به حرکت درانداخته است، نظم و نظامی که تخلف‌ناپذیر است و خلل بدان راه ندارد، و حرکت آن بدان اندازه و مقداری باشد که به زنده‌ها و چیزها اجازه دهد که بر سطح این ستاره شناور و چرخنده در فضا بمانند و به زندگی ادامه دهند!

آگاهی و دانش انسانها فراخی می‌گیرد و پیشرفت

می‌وزند. راست می‌وزند و کج می‌وزند. سرد هستند و گرم هستند، برابر نظم و نظام دقیق و ظریفی که در طرح و نقشه این جهان شگفت گنجانده شده است. حساب و کتاب هر چیزی در جهان آن اندازه دقیق و ظریف است که برای تصادف کور محلی باقی نمی‌گذارد و اتفاق ناستجیده بدان راه ندارد. وزش و حرکت بادهای رابطه مشهور و معروفی با گردش زمین، و با پدیده‌های شب و روز، و بارزقی دارد که از آسمان نازل می‌گردد. همه آنها هم در پیاده کردن و تحقق بخشیدن مشیت و اراده یزدان در باره موجودات این جهان، و در وزش و حرکت بادهای بدن گونه که خدا خواسته است، همکاری و همیاری دارند. در بادهای «نشانه‌های بزرگی و دلائل سترگی» است، و این نشانه‌ها و دلائل در گستره جهان نشان داده شده‌اند و عرضه گردیده‌اند. ولیکن به چه کسانی؟

﴿لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾.

به آنان که به تعقل می‌پردازند و اهل عقل و درایت هستند.

عقل در اینجا می‌تواند کار بکند و به تلاش درآید. در این میدان می‌تواند به جولان درآید.

این برخی از آیات و نشانه‌های جهانی بود که این اشاره‌های الهام‌بخش مؤمنان بدانها اشاره می‌نمایند، آن مؤمنانی که یقین دارند و به دنبال یقین هستند، و به تعقل و تفکر می‌پردازند، و می‌فهمند و درک می‌کنند. بدان آیات و نشانه‌ها با آیات قرآنی خدا اشاره می‌کند، و دلها را می‌پساید و لمس می‌نماید، و خردها را بیدار می‌گرداند و هوشیار می‌سازد، و فطرتها را با زبان بدون واسطه فطرتها مخاطب قرار می‌دهد، با آن زبانی که میان فطرتها و میان این جهان مشترک است. چرا که فطرتها با جهان هستی پیوند ژرف نهانی دارند. بیدار گرداندن فطرتها نیازی جز به این ندارد که با واژه‌ها و سخنان الهام‌گرانه‌ای بسان این قرآن مخاطب قرار داده شوند. کسانی که با این آیات بر سر ایمان

﴿تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ؟﴾.

اینها آیات خدا است که به حق بر تو می‌خوانیم. با این حال، اگر به خدا و آیات او (با وجود این همه دلائل موجود در گستره جهان و پیدا در عبارات قرآن) ایمان نیاورند، پس به چه سخنی ایمان می‌آورند؟!

قطعاً هیچ سخنی به پای سخن یزدان در قرآن نمی‌رسد. قطعاً هیچ نوآوری و نوآفرینی‌ای به پای نوآوری و نوآفرینی یزدان در جهان نمی‌رسد. قطعاً هیچ گونه حقیقتی به پای حقیقت یزدان در ثبوت و وضوح و یقین نمی‌رسد.

﴿فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ؟﴾.

با این حال، اگر به خدا و آیات او (با وجود این همه دلائل موجود در گستره جهان و پیدا در عبارات قرآن) ایمان نیاورند، پس به چه سخنی ایمان می‌آورند؟!

در اینجا چیزی جز تهدید و تنبیه و سرزنش و نکوهش، سزاوار کسانی نیست که ایمان نمی‌آورند:

﴿وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِمٍ. يَسْمَعُ آيَاتُ اللَّهِ تَنْتَلِي عَلَيْهِ، ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا. فَسِرُّهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا، أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ. مِنْ زَوَانِهِمْ جَهَنَّمُ، وَلَا يَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾.

وای بر هرکس که دروغ‌پرداز و بزهکار باشد! آن کسی که پیوسته آیات خدا را می‌شنود که بر او خوانده می‌شود (و از وعد و وعید، بیم دادن و مژده دادن، امر و نهی، و پند و اندرز، صحبت می‌دارد، اما او) پس از آن از روی تکبر (بر کفر و مخالفت با حق و انجام گناه)

خوفناکی است.

این دروغپرداز بزهکار، نشانه دروغپردازی و علامت بزهکاریش این است که بر باطل اصرار و پافشاری می‌کند، و در برابر حق عظمت می‌فروشد، و خویش را بزرگ‌تر از آن می‌داند که در مقابل آیات خدا کرنش ببرد و فروتنی کند، و با خدا ادب لازم را مراعات ندارد:

﴿يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَىٰ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا﴾.

آن کسی که پیوسته آیات خدا را می‌شنود که بر او خوانده می‌شود (و از وعد و وعید، بیم دادن و مژده دادن، امر و نهی، و پند و اندرز، صحبت می‌دارد، اما او) پس از آن از روی تکبر (بر کفر و مخالفت با حق و انجام گناه) اصرار می‌ورزد؛ انگار آیه‌های خدا را نشنیده است!

این تصویر میغوض و زشت، هرچند که تصویر دسته‌ای از مشرکان مکه است، ولی در هر جاهلیتی تکرار می‌گردد، و امروز و فردا مکرر می‌شود. در میان کسانی که گفته می‌شود مسلمان هستند کسی یافته می‌شود آیات خدا را می‌شنود که بر او تلاوت می‌گردد، مستکبرانه بر بزهکاری و فسق و فجور پافشاری می‌کند! انگار آیات خدا را نشنیده است. چرا که آیات خدا با هواها و هوسهایش نمی‌سازد، و با چیزهایی که بدانها خوی گرفته است همسو و همراه نمی‌باشد، و آیات خدا با او در ماندگاری بر باطل و پوچی، همیاری و همکاری نمی‌کند، و او را بر شر و بدی خود مستقر و ماندگار نمی‌گرداند، و با او در هیچ راهی همراه نمی‌گردد، و در جهت او حرکت نمی‌کند!

﴿فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾.

او را به عذاب بس دردناکی مژده ده.

بشارت و مژده دادن، برای خیر و خوبی به کار می‌رود. ولی در اینجا برای تمسخر و استهزاء آمده است. وقتی که چنین کسی سخنان بیم‌دهنده آسمانی را نمی‌شنود، بگذار واویلاي مورد نظر در صدای مژده‌رسان به

اصرار می‌ورزد؛ انگار آیه‌های خدا را نشنیده است! (حال که چنین است) پس او را به عذاب بس دردناکی مژده ده. هنگامی که چیزی از آیات ما را فرامی‌گیرد، آن را به تمسخر می‌گیرد و مایه استهزاء می‌گرداند! این چنین کسانی عذاب بزرگ و خوارکننده‌ای دارند. رویاروی آنان دوزخ است، و آنچه (از مال و جاه دنیا) به دست آورده‌اند، و کسانی که سوای خدا به عنوان اولیاء برگزیده‌اند، اصلاً به حالشان سودی نمی‌رساند (و از دوزخ نمی‌رهاند) و عذاب بس بزرگی دارند.

این آیات - همان‌گونه که در دیباچه سوره گفتیم - گوشه‌ای از رویارویی مشرکان با این دعوت در مکه را، و پافشاری مشرکان بر باطل و پوچشان را، و خود را بزرگ‌تر از آن دانستنشان که سخن حق و روشن را بشنوند، و در برابر همچون حقی ستیزه کردن و عظمت فروختنشان بدان‌گونه که انگار حق به گوششان نرسیده است و به درون ذهن و شعورشان نخزیده است و فرو نرفته است، و سوء ادبشان با خدا و با کلام او را به تصویر می‌کشد... و مقابله قرآن با همه اینها را پیش چشم می‌دارد، و نشان می‌دهد که چگونه قرآن این کارهایشان را تحقیر و تبیح می‌کند، و ایشان را تهدید می‌کند و بیم می‌دهد، و به عذاب بزرگ دردناکی اشاره می‌نماید که آنان را خوار و رسوا می‌گرداند.

﴿وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ﴾.

وای بر هرکس که دروغپرداز و بزهکار باشد!

«وَيْلٌ» به معنی هلاک است. «أَفَّاكٍ» به معنی بسیار دروغگوئی است که به دروغگوئی خوی گرفته باشد. «أَثِيمٍ» به معنی گناهکاری است که بسیار مرتکب گناه می‌شود... تهدیدی که در میان است شامل هریک از این صفتها می‌گردد. این تهدید از سوی خدائی صادر می‌گردد که نیرومند و توانا و چیره است. خدائی که می‌تواند هلاک سازد و دمار از روزگار هر دروغپرداز بزهکاری برآورد. خدا دارای وعده راست و درست است، و او تهدید کردن و بیم دادن خود را پیاده می‌کند و تحقق می‌بخشد. لذا تهدید و بیم هراس‌انگیز و

که سوای خدا به عنوان اولیاء برگزیده‌اند، اصلاً به حالشان سودی نمی‌رسانند (و از دوزخ نمی‌رهانند). هیچ چیزی از آنچه کرده‌اند یا به دست آورده‌اند و داشته‌اند کم‌ترین سودی بدیشان نمی‌رساند و به حالشان ندارد. چه اعمالشان - اگر هم خوب و پسندیده بوده باشد - ضائع می‌شود و غباری در هوا می‌گردد و بر باد می‌رود، و به چیزی از آن دسترسی پیدا نمی‌کنند. چرا که اعمالشان بر پایه ایمان استوار نبوده است. املاک و دارائیهایشان راه زوال در پیش می‌گیرد و نابود می‌شود، و چیزی از آن املاک و اموال که سودی داشته باشد و به دردشان بخورد همراهشان نمی‌ماند. اولیائی که بجز خدا داشته‌اند - اعم از معبودها، یا یاوران و سپاهیان، و یا دوستان و برادران - نمی‌توانند کمکی بدیشان بکنند و شفاعتی برایشان بنمایند.

﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾.

و عذاب بس بزرگی دارند.

گذشته از آن که این عذاب بس بزرگ است خوارکننده و رسواکننده نیز می‌باشد. چه گناهی که در استهزاء و تمسخر آیات خدا مرتکب گردیده‌اند زشت و پلشت است و خواری و رسوائی را می‌طلبد. همچون استهزاء و تمسخری چون بزرگ است مقتضی بزرگی عذاب است.

این بند به پایان می‌آید، بندی که در آن به طور مختصر از استهزاء و تمسخر آیات یزدان، و بازداشتن دیگران از آن آیات، و خود را بزرگ‌تر و برتر دیدن از پیروی کردن از آن آیات، سخن رفته است با گفتاری از حقیقت آن آیات، و بیان جزا و سزای کسی که به این حقیقت باور نمی‌دارد و بدان کافر می‌شود:

﴿هَذَا هُدًى. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رَجْزٍ أَلِيمٌ﴾.

این قرآن راهنما است، و کسانی که آیات پروردگارشان را باور نمی‌دارند، عذاب بزرگی از (بدترین و) دردناک‌ترین نوع عذاب دارند.

درحقیقت این قرآن هدایت است. هدایت صاف و

گوش او برسد؛ تا تمسخر و استهزاء و تحقیر و خوار داشتن افزایش یابد.

﴿وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئاً اتَّخَذَهَا هُزُوًّا﴾.

هنگامی که چیزی از آیات ما را فرامی‌گیرد، آن را به تمسخر می‌گیرد و مایه استهزاء می‌گرداند!

تمسخر و استهزاء آن هم بعد از این که آیات خدا را درک و فهم می‌کند و سرچشمه آیات را می‌شناسد. این امر بدتر و ناپسندتر است. این هم شکلی است که در جاهلیتهای پیشین و پسین تکرار گردیده است و تکرار می‌گردد. در میان مردمان کسان بسیاری هستند، و در میان کسانی که گفته می‌شود که مؤمن می‌باشند، کسانی یافته می‌شوند که آیات خدا را می‌دانند ولی آنها را به تمسخر می‌گیرند، و ماده و مایه استهزاء می‌سازند! آیات خدا را به تمسخر می‌گیرند و مؤمنان به آیات را مورد استهزاء قرار می‌دهند، و کسانی را تمسخر می‌کنند که بخواهند کارهای مردمان و زندگی را به آیات خدا حواله دهند و برگردانند.

﴿أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾.

این چنین کسانی عذاب بزرگ و خوارکننده‌ای دارند.

خواری سزای مناسب کسی است که آیات خدا را می‌داند و آنها را به تمسخر می‌گیرد. این عذاب، آماده و نزدیک است، هرچند که موعد آن پس از مدتی فرامی‌رسد، ولیکن درحقیقت این عذاب حاضر و موجود است:

﴿مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ﴾.

رویاروی آنان دوزخ است.

واژه «مِنْ وَرَائِهِمْ» گذشته از معنی آن، سایه روشنهای آن هم مورد نظر است. . . . سایه روشنهای این است که عذاب بر سر راه ایشان و پیش روی آنان است، ولی آن را نمی‌بینند، چون از آن غافل هستند، اما از ایشان در نمی‌گذرد و بدان خواهند افتاد!

﴿وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئاً وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ﴾.

و آنچه (از مال و جاه دنیا) به دست آورده‌اند، و کسانی

خدا در حق آدمیزادگان) است، برای کسانی که می‌اندیشند (و اندیشمندانه به اشیاء دور و بر، و به خود زندگی می‌نگرد).

این آفریده کوچک انسان نام، از رعایت و عنایت فراوان خدا بهره‌مند می‌گردد، آن اندازه که بدو اجازه می‌دهد آفریده‌های بزرگ و هراس‌انگیز را مستخر سازد و به زیر فرمان خود بکشد، و به شیوه‌ها و از راه‌های گوناگون از آنها سود ببرد و استفاده کند. این امر در پرتو راهیابی به گوشه‌ای از راز و رمز قانون الهی حاکم بر آفریده‌ها نصیب انسان می‌گردد، قانونی که پدیده‌ها برابر آن راه می‌سپرنند و از آن سرکشی و تمرد نمی‌کنند. اگر این راهیابی به گوشه‌ای از آن راز و رمز نبود، انسان با نیروی ناچیز و محدود خود نمی‌توانست از چیزی از آن پدیده‌های سترگ و هراس‌انگیز جهان هستی سود ببرد، بلکه نه تنها سود نمی‌برد نمی‌توانست با آن پدیده‌ها زندگی را ادامه بدهد. آخر انسان موجود کوچک ناچیزی است، ولی پدیده‌ها، دیوها و غفرتهای قدرتمندی هستند که از نیرو و انرژیها و حجمها و جرما ساخته و پرداخته گردیده‌اند.

دریا یکی از این موجودات قدرتمند و بزرگی است که یزدان آن را به زیر فرمان انسان درآورده است و آن را مستخرش نموده است. یزدان انسان را به چیزی از راز و رمز پدیده‌های هستی راهیاب فرموده است. انسان در پرتو این راهیابی کشتیها را شناخته است و بدانهایی برده است، کشتیهای که سینه این آفریده بزرگ و هراس‌انگیز را می‌شکافند، و بر دوش امواج بزرگ آن قرار می‌گیرند و از امواج کوه‌پیکرش هراسی به خود راه نمی‌دهند!

﴿لِتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ﴾.

تا کشتیها برابر فرمان و اجازه او (که به ماده کشتیها و خود آبها و دیگر عوامل طبیعی داده است) در دریا روان شوند.

یزدان سبحان است که دریا را با این خصائص و ویژگیها آفریده است، و ماده کشتیها را با این خصائص و

خالص است. هدایت محضی است که ضلالتی آمیزه آن نمی‌گردد و آن را نمی‌آلاید. کسی که با وجود این حقیقت، بدان آیات کفر ورزد سزاوار دردناک‌ترین عذاب می‌گردد، عذابی که تأکید معنی شدت و دردآوری آن را به تصویر می‌کشد و مجسم می‌نماید. «رَجْرُ» عذاب شدید است. عذابی که بدان تهدید می‌گردند و بیم داده می‌شوند عذابی است از نوع سخت‌ترین و بدترین عذاب... تکراری بعد از تکراری است، و تأکیدی بعد از تأکیدی است. این سخت‌ترین و بدترین عذاب با این تکرار و تأکید بسیار، سزاوار کسی است که هدایت صاف و خالص و محض و صریح و آشکار را نپذیرد و راه کفر در پیش گیرد.

بعد از این تهدید کردن هراس‌انگیز، و بیم دادن وحشت‌انگیز برمی‌گردد، و دل‌هایشان را نرمک نرمک می‌پساید و لمس می‌نماید، با یادآوری کردن نعمتهایی که در این جهان بزرگ و سترگ خدا آنها را در دسترسشان قرار داده است و در اختیارشان گذاشته است:

﴿اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ، وَلِتَسْتَغْفِرُوا مِنْ ذُنُوبِهِ، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِّنْهُ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾.

خداوند همان کسی است که دریا را رام شما کرده است، تا کشتیها برابر فرمان و اجازه او (که به ماده کشتیها و خود آبها و دیگر عوامل طبیعی داده است) در دریا روان شوند، و شما انسانها بتوانید از فضل خدا بهره گیرید، و شاید سپاسگزار گردید (و شکر نعمتهای بیکران یزدان را بجای آورید). و آنچه که در آسمانها و آنچه که در زمین است همه را از ناحیه خود، مستخر شما ساخته است. قطعاً در این (تسخیر موجودات مختلف و به گردش و چرخش درآوردن چرخه حیات به نفع انسانها) نشانه‌های مهمی (بر قدرت و مهربانی

مِنْهُ ﴿

و آنچه که در آسمانها و آنچه که در زمین است همه را از ناحیه خود، مسخر شما ساخته است. هر چیزی که در این جهان هستی است از او است و بدو برمی گردد و حواله می گردد. خدا پدیدآورنده آن، و گرداننده و اداره کننده آن، و تسخیرکننده آن یا به زیر سلطه و قدرت درآورنده آن است. . . انسان این آفریده کوچک، از سوی یزدان مجهز به استعدادی گردیده است که در سایه آن می تواند با بخشی از قوانین جهانی آشنا شود، و نیروها و انرژیهای را با آن استعداد به تسخیر خود درآورد که بالاتر از قدرت و قوت و طاقت و توان او است بدان اندازه که نمی توان سنجید و با معیار و مقیاس بشری برکشید! همه اینها هم از فضل و فیض یزدان در حق انسان است. در هر یک از اینها هم نشانه ها و آیه هایی است برای کسی که بیندیشد و پژوهش کند، و با دلش و با خردش پسوده ها و لمسهای دست سازنده اشیاء، و اداره کننده و گرداننده جهان، و متصرف در این نیروها و انرژیها را دنبال و پیجویی نماید:

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾.

قطعاً در این (تسخیر موجودات مختلف و به گردش و چرخش درآوردن چرخه حیات به نفع انسانها) نشانه های مهمی (بر قدرت و مهربانی خدا در حق آدمی زادگان) است، برای کسانی که می اندیشند (و اندیشمندانه به اشیاء دور و بر و به خود زندگی می نگرند).

اندیشه، درست و ژرف و فراگیر نخواهد بود مگر زمانی که از نیروها و انرژیهای فراتر رود و درگذرد که راز و رمز آنها را کشف می کند و با آنها آشنا می شود، فراتر رود و درگذرد به سوی سرچشمه این نیروها و انرژیها. . . و به سوی قوانینی بال و پر بگشاید که بر این نیروها و انرژیها حاکم و فرمانروا هستند. این پیوند و ارتباط است که تماس انسان با نیروها و انرژیها را ممکن می گرداند، و درک و فهم آنها را برایش میسر

و ویژگیها پدید آورده است، و خصائص و ویژگیهای فشار هوا را پدیدار نموده است، و به بادها سرعت، و به زمین نیروی جاذبه بخشیده است. . . و سائر خصائص و ویژگیهای جهانی دیگر را پدید آورده است تا کمک کنند و کشتیها در پرتو همه این عوامل در دریا حرکت نمایند. یزدان انسان را به همه اینها رهنمون و رهنمود کرده است تا بتواند از آنها استفاده کند، و از دریا نیز در نواحی و زوایای دیگری بهره ببرد:

﴿وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾.

و شما بتوانید از فضل خدا بهره گیرید.

مثل شکار کردن برای خوردن و زینت و آراستن، و همچنین تجارت و بازرگانی نمودن، و دانش و تجربه آموختن و ورزش کردن، و سائر چیزهای دیگری که انسان زنده در دریاها از فضل و فیض خدا می جوید. یزدان دریاها و کشتیها را به تسخیر انسان درآورده است تا فضل و لطف خدای را بجوید، و با شکر بزرگواری و نعمت بخشیدن یزدان به انسان بدو رو کند، و سپاس تسخیر و راهیابی را بگوید:

﴿وَأَعْلَمُكُمْ تَشْكُرُونَ﴾.

و شاید سپاسگزار گردید (و شکر نعمتهای بیکران یزدان را بجای آورید).

خدا دل انسان را با این قرآن متوجه وفای بدین حق می کند، و آن را با آن افق ارتباط می دهد، و به درک و فهم وحدتی فرامی خواند که میان انسان و میان جهان است، و آن وحدت سرچشمه و وحدت رویکرد و جهت است. . . و آن رو به خدا کردن و رو به خدا رفتن است. . .

قرآن بعد از ذکر دریا به گونه خاص، به ذکر پدیده های دیگر به گونه عام می پردازد. یزدان مسخر انسان ساخته است هرچه را که در آسمانها و در زمین از نیروها و انرژیها و نعمتها و برکات و خیرات است، آن قسمت که به صلاح انسان و داخل در دائره وظیفه خلافت او است:

﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً

روزهای مصائب و بلاهای الهی را چشم نمی‌دارند. رهنمود و رهنمون می‌شوند که آمرزش و گذشت بکنند، و در حال قوت و قدرت ببخشایند و گذشت نمایند، و در هنگام بزرگی و برتری صرف نظر کنند و عفو فرمایند. درواقع کسانی که روزهای مصائب و

بلاهای الهی را چشم نمی‌دارند و انتظار نمی‌کشند مسکین و فقیر هستند و گاه گاهی مستحقّ ترحم و شفقت می‌باشند، چون از آن سرچشمه جوشان محروم و بی‌بهره‌اند، سرچشمه جوشانی که از لطف و رحمت و قوت و ثروت موج می‌زند. این سرچشمه، سرچشمه ایمان به یزدان، و اطمینان و اعتماد بدان، و پناه بردن به ستون آن، و خویشتن را به دژ حمایت آن انداختن در ساعات غم و اندوه و شدت و ضیق است. همچنین مستحقّ ترحم هستند چون از دانش و آگاهی حقیقی و متصل به اصل قوانین جهانی، و از نیروها و ثروتهائی که در فراوی قوانین جهانی هستند محروم و بی‌بهره می‌باشند. مؤمنانی که گنج و خزینه ایمان را دارند، و از رحمت و لطف و فضل و فیض ایمان بهره‌مند و برخوردارند، بیش از هر کسان دیگری شایان و سزاوارند که عفو کنند و بر همچون مسکینان و محرومانی سرکشیها و نادانیها را ببخشایند و از ایشان گذشت نمایند.

این از یک سو، از سوی دیگر، باید این مؤمنان کار را یکسره به خدا واگذار نمایند تا خدا پاداش نیکوکار را در برابر نیکوکاریش بر عهده گیرد، و کیفر بدکار را در برابر بدکرداریش بدهد. و عفو کردن و صرف نظر نمودن مؤمنان از بدی و بدکرداری چنین مسکینانی را در نامه‌های خوبیهایشان خوبی بشمار آورد و به عنوان خوبی بنگارد. اما این عفو و گذشت مؤمنان از چنین مسکینانی وقتی باید باشد که از عفو و گذشتشان فساد و تباهی در زمین پیدا نگردد، و همچنین روشن است بر قوانین و مقررات خدا و بر مقدسات او تعدی و تجاوز نشود:

﴿لِيَجْزِيَ قَوْمًا مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾.

می‌سازد. اگر همچون پیوند و ارتباطی نباشد نه تماسی در میان خواهد بود و نه درک و فهمی حاصل می‌شود. نه شناختی و نه دسترسی، و نه دستیابی و نه سود بردنی از چیزی از این نیروها و انرژیها میسر می‌گردد...

وقتی که روند سوره بدین بند نیرومندی می‌رسد که دل مؤمن را با دل این هستی پیوند می‌دهد، و آن را از سرچشمه نیروی حقیقی آگاه می‌گرداند که راهیابی به اسرار این هستی است... در این زمان است که مؤمنان را به والائی و بالائی و داشتن فراخی افق و سعۀ صدر در رویارویی با ضعیفان عاجزی فرامی‌خواند که دل‌هایشان با آن سرچشمه دارا و غنی تماس نمی‌گیرد و پیوند پیدا نمی‌کند. همچنین مؤمنان را به عطف توجه و مهر و عطوفت با آن مسکینان محروم از دسترسی بدان حقائق روشن و روشن‌گر نیرومند بزرگ دعوت می‌کند، آن مسکینانی که مصائب و وقایعی را نمی‌نگرند که خدا بر سر ملت‌های پیشین آورده است، در آن روزهایی که عظمت و اسرار و قوانین خدا در آنها جلوه‌گر می‌آید:

﴿قُلْ لِلّٰهِ الْاَمْنُ اَمْنًا يَغْفِرُ الْاَلَدَيْنَ لَا يُرْجَوْنَ اَيَّامُ اللّٰهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ. مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ، وَمَنْ اَسَاءَ فَعَلَيْهَا، ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ﴾.

به کسانی که ایمان آورده‌اند، بگو: بر کسانی ببخشایند که روزهای (مصائب و بلاهای) الهی را چشم نمی‌دارند (و روزهایی را فراموش می‌کنند که بر سر گذشتگان کافر و فاسق و فاجر همچون قوم فرعون و لوط و ثمود چه آمده است، و با متانت و رزانت از ایشان صرف نظر نمایند) تا خداوند خودش آنان را در برابر کارهایی که کرده‌اند کیفر دهد. هرکس که کار نیک بکند، به سود خود او است و هرکس که کار بد بکند به زیان خود او است. سپس همه شما به سوی پروردگارتان بازمی‌گردید (و نتیجه اعمال خویش را می‌بینید).

این رهنمود بسیار ارزشمندی است برای کسانی که ایمان آورده‌اند تا با کسانی گذشت داشته باشند که

صاحب دعوتِ واپسین هنوز در مکه است، و دعوتِ واپسین از هر سو رانده و در محاصره است. ولیکن سرشت دعوتِ واپسین همان است که هست، و وظیفه آن همان است که هست از آن زمان که پدیدار گردیده است و پای به عرصه کارزار گذاشته است:

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ، فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ نِعْيًا بِنَبِيِّهِمْ. إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ. هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾.

ما به بنی اسرائیل کتاب آسمانی و حکومت و نبوت بخشیدیم، و از روزیهای حلال و پاکیزه بدیشان عطاء کردیم، و آنان را بر جهانیان (عصر خویش) برتری دادیم. ما دلائل واضح و نشانه‌های روشنی در باره کار (نبوت و شریعت دین خود را) در اختیار بنی اسرائیل گذاریم، ولی آنان (در این باره با همدیگر) اختلافی نداشتند مگر بعد از آن که علم و آگاهی (از حقیقت دین و احکام آن) پیدا کردند. در این هنگام به سبب برتری جوئی و عداوت و حسادت میان خود، (در باره دین و احکام آن) اختلاف ورزیدند. قطعاً پروردگار تو، روز قیامت در میان ایشان در باره چیزی که راجع بدان اختلاف پیدا کرده‌اند، داوری خواهد کرد (و به قضاوت خواهد نشست). سپس ما تو را (مبعوث کردیم و) بر آئین و راه روشنی از دین (خدا که برنامه تو و همه انبیاء پیشین بوده است و اسلام نام دارد) قرار دادیم. پس، از این آئین پیروی بکن و بدین راه روشن برو (چرا که آئین رستگاری و راه نجات است) و از هواها و هوسهای کسانی پیروی مکن که (از دین خدا بی‌خبرند و از راه حق) آگاهی ندارند. آنان هرگز تو را از عذاب خدا نمی‌رهانند (و در آخرت در برابر خدا کم‌ترین

تا خداوند خودش مردمان را در برابر کارهائی که کرده‌اند کیفر دهد.

بر این کار، با مسؤولیت شخصی، و عدالت سزا و جزا، و تأکید بر برگشتن به سوی یزدان یکتا در پایان گشت و گذار دنیا، پیرو می‌زند:

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا، ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ﴾.

هرکس که کار نیک بکند، به سود خود او است، و هرکس کار بد بکند به زیان خود او است، سپس همه شما به سوی پروردگارتان بازمی‌گردید (و نتیجه اعمال خویش را می‌بینید).

بدین وسیله مؤمن سعه صدر پیدا می‌کند و نیروی تحملش بیشتر می‌شود، و فهم و شعورش بالا می‌رود، و تباهیها و بدکرداریهای فردی و سرکشیها و یورشهای کور گروهی از محرومان از لطف و فضل یزدان، و نابینایان از حق و حقیقت جهان را تحمل می‌کند، بدون این که ضعفی از خود نشان دهد و یا به تنگنا افتد و رنجیده‌خاطر گردد. چه شخص مؤمن، بسی بزرگ‌تر و دارای سعه صدر بیشتر و نیرومندتر از آن است که از هر بادی بلرزد و از میدان پیکار در راه کردگار بیرون رود. آخر شخص مؤمن بردارنده مشعل نور هدایت برای محرومان از نور است، و بردارنده مرهم شفای محرومان از سرچشمه هدایت است. او در برابر کارش پاداش داده می‌شود، و از گناه بزهکار چیزی دامنگیر او نمی‌گردد. در پایان، کار و بار واگذار به یزدان است، و برگشت همگان به سوی او در آن جهان است.

بعد از آن، قرآن از رهبری مؤمنانه بشریت صحبت می‌کند. این رهبری سرانجام در رسالت محمدیه متمرکز می‌شود. به اختلاف بنی اسرائیل اشاره می‌کند و بیان می‌دارد چگونه بعد از آن که خدا بدیشان کتاب و حکومت و نبوت داد، در باره کتابشان اختلاف ورزیدند. بیان می‌دارد که پرچم رهبری و حکومت، به دست صاحب دعوتِ واپسین داده می‌شود. در حالی که

روشن است برتری ایشان بر مردمان زمان خودشان بود. اولین نماد برتری ایشان گزینش آنان برای رهبری برابر شریعت خدا، و اعطاء کتاب و حکومت و نبوت بدیشان بود:

﴿وَأَتَيْنَاهُمُ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ﴾.

ما دلائل واضح و نشانه‌های روشنی در باره کار (نبوت و شریعت دین خود را) در اختیار بنی اسرائیل گذاردیم. آنچه بدیشان داده شده بود شریعت روشن و قاطع و جداسازنده حق از باطل بود. هیچ‌گونه پیچیدگی و اشتباهی و کجی و کژی و انحرافی در آن نبود. چیزی در میان نبود که باعث اختلاف ورزیدن در باره این شرع روشن گردد، اختلافی که در میانشان بروز کرد و درگرفت. اختلاف ایشان ناشی از پیچیدگی کار نبود، و از عدم آگاهی آنان از صحیح بودن فرمان سرچشمه نگرفته بود.

﴿فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ﴾.

ولی آنان (در این باره با همدیگر) اختلافی نداشتند مگر بعد از آن که علم و آگاهی (از حقیقت دین و احکام آن) پیدا کردند.

اختلافی که پیدا کردند تنها از حسادت موجود در میان خودشان، و از کشمکش و ستمگریشان برخاسته بود. آنان اختلاف پیدا کردند با وجود این که حق را می‌شناختند و درست را می‌دانستند:

﴿بَغِيًّا بَيْنَهُمْ﴾.

به سبب حبّ ریاست و برتری‌جویی و عداوت و حسادت میان خود.

بدین سبب رهبری ایشان در زمین پایان گرفت، و جانشینی آنان باطل شد، و دیگر در روز قیامت سر و کارشان با خدا است:

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾.

قطعاً پروردگار تو، روز قیامت در میان ایشان در باره چیزی که راجع بدان اختلاف پیدا کرده‌اند، داوری خواهد کرد (و به قضاوت خواهد نشست).

کمکی به تو نمی‌توانند بکنند، و هیچ دردی را از تو دوا نمی‌کنند). ستمگران کفرپیشه، برخی یار و یاور برخی دیگرند، و خدا هم یار و یاور پرهیزگاران است. این (قرآن و شریعت) وسیله بینش مردمان و مایه هدایت و سبب رحمت برای کسانی است که اهل یقین هستند.

پیش از اسلام، رهبری در دست بنی اسرائیل بود. آنان صاحبان عقیده آسمانی بودند، عقیده‌ای که خدا آن را در این دوره از تاریخ برای ایشان برگزیده بود. انسانها قطعاً باید دارای رهبری‌ای باشند که از آسمان مدد و یاری گرفته باشد. چه زمین رهبری آن هوا و هوس یا جهل و نادانی و یا قصور و ناتوانی خواهد بود. خدا که آفریدگار انسانها است تنها او است که برای انسانها شریعت وضع می‌کند، شریعتی که پاک از هوا و هوس و گرایش بدینان یا بدانان است، چون همگان بندگان او هستند، و میرا از جهل و نادانی، و دور از قصور و کوتاهی است، چه خدا است که مردمان را آفریده است و او از آفریدگان خود از هرکس دیگری مطلع‌تر و باخبرتر است، و او بسیار دقیق و بسیار آگاه است.

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَآئِيلَ الْكِتَآبَ وَ الْحُكْمَ وَ الْنُبُوَّةَ﴾.

ما به بنی اسرائیل کتاب آسمانی و حکومت و نبوت بخشیدیم.

تورات در میانشان شریعت خدا بود. حکومت نیز برای نگاهداری شریعت در دست آنان بود. نبوت بعد از رسالت موسی و کتاب او در میانشان بود برای نظارت بر شریعت و نگاهبانی از کتاب. پیغمبران زیادی از میانشان برگزیده شده بودند و در دوران نسبتاً طولانی تاریخ پیایی آمده بودند.

﴿وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الْطَّيِّبَاتِ﴾.

و از روزیهای حلال و پاکیزه بدیشان عطاء کردیم.

مملکت ایشان و نبوت‌هایشان در سرزمین مقدس و پاک و پرخیرات و برکاتی میان نیل و فرات بود.

﴿وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾.

و آنان را بر جهانیان (عصر خویش) برتری دادیم.

بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٢٣﴾

آنان هرگز تو را از عذاب خدا نمی‌رهانند (و در آخرت در برابر خدا کم‌ترین کمکی به تو نمی‌توانند بکنند، و هیچ دردی را از تو دوا نمی‌کنند). ستمگران کفرپیشه، برخی یار و یاور برخی دیگرند، و خدا هم یار و یاور پرهیزگاران است.

این آیه با آیه پیش از آن، راه صاحب دعوت را مشخص و معین می‌دارد، و در این راستا انسان را بی‌نیاز از هر سخنی و گفتاری، و از هر تعلقه و تحشیه‌ای یا شرح و بسطی بی‌نیاز می‌گرداند:

﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ﴾.

سپس ما تو را (مبعوث کردیم و) بر آئین و راه روشنی از دین (خدا که برنامه تو و همه انبیاء پیشین بوده است و اسلام نام دارد) قرار دادیم. پس، از این آئین پیروی بکن و بدین راه روشن برو (چرا که آئین رستگاری و راه نجات است) و از هواها و هوسهای کسانی پیروی مکن که (از دین خدا بی‌خبرند و از راه حق) آگاهی ندارند. آنان هرگز تو را از عذاب خدا نمی‌رهانند (و در آخرت در برابر خدا کم‌ترین کمکی به تو نمی‌توانند بکنند، و هیچ دردی را از تو دوا نمی‌کنند). ستمگران کفرپیشه، برخی یار و یاور برخی دیگرند، و خدا هم یار و یاور پرهیزگاران است.

این شریعت خدا است که سزاوار چنین توصیفی است. سوای شریعت خدا هواها و هوسها است و منبع و سرچشمه آنها جهل و نادانی است. بر صاحب دعوت واجب است از شریعت آسمانی پیروی کند و بس، و هواها و هوسها را به طور کلی رها سازد و ترک کند. زیرا پیروان این هواها و هوسها ناتوان‌تر از این هستند که او را که صاحب شریعت است از عذاب خدا برهانند و در آخرت کم‌ترین کمکی بدو بنمایند. آنان بر ضد او همدست و همیارند و برخی دوست و یاور برخی

سپس خداوند حکم خلافت زمین را برای رسالت نوینی و پیغمبر تازه‌ای نوشت و واجب گرداند. پیغمبری که به شریعت خدا راستی و درستی خود را برمی‌گرداند، و آشکار و روشن بودن را به رهبری آسمان عودت می‌دهد، و شریعت خدا، نه هواها و هوسهای مردمان را در این رهبری حاکم می‌گرداند:

﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ، فَاتَّبِعْهَا، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾.

سپس ما تو را (مبعوث کردیم و) بر آئین و راه روشنی از دین (خدا که برنامه تو و همه انبیاء پیشین بوده است و اسلام نام دارد) قرار دادیم. پس، از این آئین پیروی کن و بدین راه روشن برو (چرا که آئین رستگاری و راه نجات است) و از هواها و هوسهای کسانی پیروی مکن که (از دین خدا بی‌خبرند و از راه حق) آگاهی ندارند.

بدین منوال و بر این روال کار خلاصه می‌شود: یا شریعت یزدان، و یا هواها و هوسهای مردمان در میان است و بس. فرض سوم در میان نیست، و راه میانه‌ای میان شریعت راست و پابرجای یزدان، و میان هواها و هوسهای تغییرپذیر و دگرگون‌شونده مردمان، وجود ندارد. لذا هرکس به ترک شریعت خدا بگوید، برابر هواها و هوسها حکومت و داوری می‌کند. چه سوای شریعت یزدان هوا و هوس مردمان است و کسانی بدان هوا و هوس عشق می‌ورزند و می‌گرایند که نادان هستند و درک و فهم ندارند!

یزدان سبحان پیغمبر خود ﷺ را برحذر می‌دارد از این که به دنبال هواها و هوسهای کسانی راه بیفتد که نادانند و درک و فهم ندارند. آنان او را اصلاً از خدا بی‌نیاز نمی‌کنند و از دست او نمی‌رهانند. ایشان برخی بعضی را به دوستی و سرپرستی می‌گیرند. آنان نمی‌توانند هیچ گونه زبانی بدو برسانند، وقتی که برخی بعضی را به دوستی و سرپرستی می‌گیرند، زیرا خدا مولی و سرور او است:

﴿إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ

نمی آلاید، و شک و دودلی بدان راه پیدا نمی کند و به داخل آن نمی خزد. زمانی که دل یقین پیدا کند و به وثوق برسد، راه خود را می شناسد، و متردد نمی گردد و تزلزل پیدا نمی کند و منحرف نمی شود و کژراهه نمی رود. بدین هنگام راه برای او واضح و آشکار پدیدار می گردد، و افق روشن جلوه گر می آید، و هدف مشخص و معین می شود، و برنامه، راست و درست نمودار می گردد. در این زمان است این قرآن با این یقین برای او نور و هدایت و رحمت می شود.

پیرو می زند بر سخن از دوستی و سرپرستی ستمکاران، و این که آنان برخی با برخی دیگر دوستی می ورزند و عهده دار امور یکدیگر می گردند، و خدا هم ولی و سرپرست پرهیزگاران است. از سرشت این قرآن نسبت به مؤمنان سخن رفت، و گفته شد که قرآن بینشهای درون و دلائل متقن و براهین روشن، و هدایت و رحمت برای اهل یقین و معتقدان واقعی است... بر این سخن پیرو می زند با جدائی قاطعانه ای که میان حال کسانی است که مرتکب بدیها می شوند، و میان حال کسانی است که کارهای نیکو می کنند و مؤمن هستند. این را ناپسند می شمارد که آنان و اینان را برابر بشمارند و یکسان بگمارند، در حالی که در ترازوی خدا آنان و اینان برابر و مساوی نیستند. خدا آسمانها و زمین را بر حق و حقیقت و عدالت و دادگری، استوار و پایدار فرموده است، و حق و حقیقت در طرح و نقشه این جهان هستی، اصل و اساس است:

﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ وَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾.

آیا کسانی که مرتکب گناهان و بدیها می شوند، گمان می برند که ما آنان را همچون کسانی بشمار می آوریم که ایمان می آورند و کارهای پسندیده و خوب انجام

دیگرند. ایشان در میان خود به یکدیگر تکیه می کنند و بر ضد صاحب شریعت متحد می گردند. لذا درست نیست که صاحب شریعت چشم یاری از برخی از ایشان داشته باشد و کمک یا داوری از هواها و هوسهای آنان بطلبد، هواها و هوسهایی که ایشان را با رشته خود به یکدیگر ربط و پیوند می دهد. بلکه آنان ضعیف تر و ناتوان تر از آن هستند که بتوانند بدو اذیت و آزار برسانند. خدا ولی و یاور و سرپرست پرهیزگاران است. ولایت و یآوری و سرپرستی خدا کجا و ولایت و یآوری و سرپرستی دیگران کجا؟! ضعیفان جاهل و لاغری که برخی از آنان برخی دیگر را کمک و یآوری می کنند کجا و صاحب شریعتی کجا که خدا او را کمک و یاری می کند، خدائی که ولی و یاور و سرپرست پرهیزگاران است؟!

به عنوان پیروی بر این بیان قاطع و جازم، یزدان از یقین سخن می گوید، و از چیزی صحبت می دارد که در این گفتار و امثال آن، بینش و هدایت و رحمت برای اهل یقین در قرآن است:

﴿هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَ هُدًى وَ رَحْمَةٌ لِّلْقَوْمِ يُوقِنُونَ﴾.

این (قرآن و شریعت) وسیله بینش مردمان و مایه هدایت و سبب رحمت برای کسانی است که اهل یقین هستند.

قرآن، بینشهای درون و دلائل متقن و براهین روشن، برای مردمان نامیده شده است. این توصیف معنی هدایت و روشنگری موجود در قرآن را ژرفا می بخشد. قرآن خودش بینشهای درون و دلائل متقن و براهین روشن است و حق را از باطل جدا می سازد، همان گونه که بینشهای درون و دلائل متقن و براهین روشن، پرده از کارها کنار می زند. قرآن خودش هدایت است. قرآن خودش رحمت است... اما همه اینها منوط به یقین است. مربوط به وثوق و اعتمادی است که شک و تردیدی بدان راه ندارد و آمیزه آن نمی گردد، و پریشانی و اضطرابی با آن نمی آمیزد و آن را

معنی اصالت حقّ در ساختار جهان، و ارتباط حقّ با شریعت یزدان برای انسان، و اجرای داوری حقّ در روز سزا و جزا بر ایشان، معنائی است که در قرآن مجید مکرّر ذکر می‌گردد، زیرا حقّ اصلی از اصول این عقیده است، و مسائل مختلف و متفرّق بر آن گرد می‌آید، و در زوایای جهان درون و در کرانه‌های جهان بیرون به سوی آن برمی‌گردد، و بالأخره حقّ در قانون جهان و در شریعت انسان نهفته است، و حقّ اساس «اندیشه اسلام در باره هستی و زندگی و انسان»^(۱) است.

در جوار این اصل ثابت و استوار، به هوا و هوس دگرگون‌شونده و تغییرپذیر اشاره می‌کند، هوا و هوسی که برخی از مردمان از آن خدائی برای خود ترتیب می‌دهند و می‌سازند و آن را پرستش می‌کنند، و بدین سبب به گونه‌ای گمراه می‌گردند که راهیابی و هدایتی به دنبال ندارد - پناه بر خدا:

﴿أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، وَ خَمَّ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، وَ جَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً؟ فَنَنْبُذِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ؟ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ؟﴾

هیچ دیده‌ای کسی را که هوا و هوس خود را به خدائی خود گرفته است، و با وجود آگاهی (از حقّ و باطل، آرزوپرستی کرده است و) خدا او را گمراه ساخته است، و برگوش و دل او مهر گذاشته است و بر چشمش پردای انداخته است؟! پس چه کسی جز خدا (و خدا هم از وی رویگردان است) می‌تواند او را راهنمایی کند؟ آیا پند نمی‌گیرید و بیدار نمی‌شوید؟

تعبیر قرآنی نوآفرین، نمونه شگفتی از نفس بشری را ترسیم می‌کند، نفسی که اصل ثابت و استوار را رها می‌سازد، و به دنبال هوا و هوس زیر و رو شونده و تغییرپذیر راه می‌افتد، و هوا و هوس را می‌پرستد و برایش کرنش می‌برد، و آن سرچشمه اندیشه‌ها و احکام و احساسات و جنبش‌ها و تلاش‌های خود می‌کند، و آن را معبود چیره آن اندیشه‌ها و احکام و احساسات و

می‌دهند، و حیات و ممات و دنیا و آخرتشان یکسان می‌باشد؟ (اگر چنین بیندیشند) چه بدقضاوت و داوری می‌کنند!!! خداوند آسمانها و زمین را به حقّ آفریده است، تا هر کسی در برابر کارهایی که انجام می‌دهد، سزا و جزا داده شود، و به انسانها هیچ گونه ستمی نگردد.

جائز است که در اینجا سخن از اهل کتاب باشد، آن کسانی که از کتاب خود منحرف گردیده‌اند، و مرتکب بزهکاریها و بدیها شده‌اند، و پیوسته خود را در ردیف ایمانداران و جزو ایشان قلمداد می‌کنند، و خویشان را همتا و همسان مسلمانانی می‌شمارند که کارهای خوب و پسندیده انجام می‌دهند. همچون اهل کتابی گمان می‌برند که برابر معیار و مقیاس خدا در زندگی دنیوی و در زندگی اخروی، ایشان با مؤمنان همتا و همسانند. یعنی در وقت حساب و کتاب و سزا و جزای آخرت برابر با مسلمانانند... . جائز هم است سخن همگانی باشد و مراد بیان ارزشهای بندگان در ترازوی یزدان بوده، و بیان گردد که کفه ترازوی مؤمنان، دارندگان اعمال شایسته و بایسته، برتری می‌گیرد و رجحان می‌یابد. همتا و همسان شمردن مرتکبان بدیها و انجام‌دهندگان خوبیها، نامقبول و ناپسند است. زشت است آنان و اینان را در دنیا یا در آخرت همتا و همسان شمرد. نیکان و بدان را یکسان دانستن مخالف با قاعده ثابت و اصیل در ساختار کلّ هستی است که قاعده حقّ است، حقّی که در ساختار هستی جلوه‌گر و پدیدار است، همان گونه که در شریعت خدا جلوه‌گر و پدیدار است. حقّی که جهان بر آن استوار و برقرار است، همان گونه که زندگی مردمان بر آن استوار و برقرار است. حقّی که تحقق می‌یابد در جدائی انداختن میان بدان و نیکان در همه اوضاع و احوال؛ و تحقق پیدا می‌کند در پاداش دادن و کیفر رساندن هر کسی برابر هدایت یا ضلالتی که در پیش گرفته است. حقّی که در پیاده کردن عدالت و دادگری با همه مردمان جلوه‌گر می‌شود:

﴿وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾.

به انسانها هیچ‌گونه ستمی نگردد.

جنبشها و تلاشها می گردانند، و اشارات تغییرپذیر هوا و هوس را با اطاعت و تسلیم و قبول دریافت می دارد و بر دیده می گذارد. تعبیر قرآنی این تصویر را ترسیم می کند و زشت بدان می نگرد و از آن اظهار تعجب می نماید:

﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ﴾.

هیچ دیده ای کسی را که هوا و هوس خود را به خدائی خود گرفته است.

آیا او را دیده ای؟ او موجود شگفتی است. سزاوار است به تماشای او نشست و از او در شگرف ماند! همچنین می سزد که خدا او را گمراه و سرگشته کند، و با رحمت هدایت او را در نیاید. چه او در دل خود جائی برای هدایت باقی نگذاشته است. آخر او هوا و هوس بیمار خود را پرستش و بندگی می کند!

﴿وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ﴾.

و با وجود آگاهی (از حق و باطل، آرزو پرستی کرده است و) خدا او را گمراه ساخته است.

خدا با علم به این که طرف (استحقاق هدایت ندارد و در فسق و فجور غرق است و) سزاوار گمراهی است. یا با وجود علم طرف به حق (و باطل و شناخت راه درست و نادرست) او در برابر هوا و هوسش استقامت و پایداری نشان نمی دهد، و این آگاهی او را از این که هوا و هوسش را معبودی بگیرد که از او اطاعت گردد باز نمی دارد. لذا این امر باعث می گردد که خدا او را ویلان و سرگردان سازد، و بدو مهلت و فرصت دهد که در کوری و کوردلی خود بسر برد و جلو برود:

﴿وَحَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً﴾.

و بر گوش و دل او مهر گذاشته است و بر چشمش پرده ای انداخته است.

در نتیجه پنجره هائی که نور از آنها وارد می گردیده است بسته شده است، و جایگاه های درک و فهمی که هدایت از آنهاجا به داخل می خزیده است محو گردیده است، و وسائل و ادوات خرد و شعور به علت اطاعت

از هوا و هوس درهم شکسته است و بیفانده و بیکاره گشته است، اطاعتی که بسان اطاعت عبادت و تسلیم است.

﴿فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ؟﴾.

چه کسی جز خدا (و خدا هم از او رویگردان است) می تواند او را راهنمایی کند؟

هدایت، هدایت خدا است و بس. هیچ فردی هدایت یا ضلالت در دست او نیست. بلکه هدایت دادن و گمراه کردن کار خدا و در دست خدا است، کاری که هیچ کس در آن با خدا شرکت ندارد، حتی پیغمبران برگزیده اش.

﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ؟﴾.

آیا پند نمی گیرید و بیدار نمی شوید؟

هرکس که متذکر شود بیدار و هوشیار می گردد، و از رشته هوا و هوس رهائی می یابد، و به سوی راه راست و درست و صاف و روشنی برمی گردد که روندگان آن گمراه نمی شوند.

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٢٧﴾ وَإِذْ أَنْتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَابُنَا نَازٍ يَنْتَبِهُنَّ مَا كَانَ حُجَّتَهُنَّ إِلَّا أَنْ قَالُوا اتَّبَوْنَا أَبَاءَنَا نَحْنُ وَصَدِيقُنَا ۚ قُلْ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ يَقُومُ السَّاعَةُ يُحْسِرُ الْمَنْجَلُونَ ﴿٢٩﴾ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَائِيَةٍ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣٠﴾ هَذَا كِتَابُنَا يُطِيقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣١﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَمِيمُ ﴿٣٢﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ ءَايَتِي تُلَىٰ عَلَيْهِمْ فَاستَكْبَرْتُمْ وَكُنتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴿٣٣﴾ وَإِذْ أَقْبَلُ إِلَيْنَا وَعَدَ اللَّهُ حَقَّ وَالسَّاعَةِ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُستَقِينَ ﴿٣٤﴾

از ما می میرند و گروهی جای ایشان را می گیرند، و جز طبیعت و روزگار، ما را هلاک نمی سازد! آنان چنین سخنی را از روی یقین و آگاهی نمی گویند، و بلکه تنها گمان می برند و تخمین می زنند. هنگامی که آیات روشن ما (که دال بر توانائی ما برای ایجاد رستاخیز و زندگی دوباره اند) بر آنان خوانده می شود، در برابر آنها دلیلی جز این ندارند که می گویند: اگر راست می گوئید (که قیامتی و زندگی دومی در کار است) پدران و نیاکان ما را زنده کنید و بیاورید (تا نمونه ای از زنده شدن مردگان را ببینیم و باور کنیم). بگو: خداوند شما را (از نیستی به هستی می آورد) و زنده می کند، سپس (بعد از به پایان آمدن اجلتان) شما را می میراند، سپس (بعد از دوران برزخ و ماندگاری در گورها، شما را دوباره زنده می کند) و در روز قیامت که در آن تردیدی نیست شما را گرد می آورد، ولیکن بیشتر مردم (به علت نیندیشیدن و تأمل نکردن، قدرت خدا را بر ایجاد رستاخیز) نمی دانند.

این گونه کوتاه بینانه می نگرستند. تنها به چیزی می نگرستند که دم دستشان بود. زندگی از دیدگاه ایشان در این مرحله کوتاهی خلاصه می شد که در این دنیا با چشم می دیدند و بس. نسلی می میرد و نسلی به دنیا می آید. در ظاهر امر، با مرگ دستی به سویشان دراز نمی شود. بلکه این روزها و روزگاراها است که سپری می شوند و می گذرند، و طومار زمان درهم پیچیده می گردد، و ناگهان آنان می میرند. در این صورت این زمانه است که مدّت عمرشان را به پایان می رساند، و مرگ گریبانگیر پیکرهایشان می شود و آنان می میرند!

این دیدگاه سطحی و کوتاه بینانه ای است و از ظواهر و نمادها فراتر نمی رود، و اسرار و رموز فراسوی ظواهر و نمادها را نمی نگرد و بررسی نمی کند. آیا حیات از کجا به سراغشان آمده است و به پیکرهایشان خزیده است؟ وقتی که حیات به سراغشان آمده است و به پیکرهایشان خزیده است چه کسی آن را از ایشان

وَيَذَاهُمُ سَيْتَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٢٤﴾
وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسِفُكُمْ كَمَا نَسِفْنَا يَوْمَ هَذَا وَمَا بَكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿٢٥﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ أَخَذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُرُؤًا وَعَرَتُكُ
الْحَيَوةُ الدُّنْيَا قَالُوا لَا يَخْرُجُونَ مِنْهَا وَلَهُمْ مُسْتَعْبُونَ ﴿٢٦﴾
فَلِلَّهِ الْمَعَادُ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٧﴾ وَلَهُ
الْكِبَرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٨﴾

این بند واپسین سوره، سخن مشرکان در باره آخرت و رستاخیز و حساب و کتاب را بازگو می کند، و پاسخ این سخنان را می دهد با واقعیت پیدایش ایشان، پیدایشی که جای انکار آن نیست. واقعیتی است که بدیشان بسی نزدیک است. گاه صحنه ای از صحنه های قیامت را نشان می دهد، صحنه ای که انگار ایشان را فرا گرفته است - هرچند که هنوز موعد آن فرا نرسیده است - اما تصویر قرآنی آن را زنده و برجسته پیش چشم ایشان می دارد، انگار آنان آن را عیناً از لابلای واژه ها مشاهده می کنند.

آنگاه سوره پایان می پذیرد با حمد و سپاس خدا، خدای یگانه ای که در آسمانها و در زمین خداوندگار است، و خداوندگار جهانیان در آسمانها و زمین است، و با تمجید و تعظیم بزرگواری منحصر به فرد خدا در آسمانها و زمین، بزرگواری ای که در برابرش سری بلند نمی گردد، و گردن کشی در مقابل آن گردن نمی افرازد ... او عزیز و مقتدر و حکیم و کاربجا است ...

﴿وَقَالُوا: مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا، وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٌ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا: أَتُتَوَا بِآيَاتِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. قُلْ: اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ مُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾.

منکران رستاخیز می گویند: حیاتی جز همین زندگی دنیائی که در آن به سر می بریم در کار نیست. گروهی

باز پس می‌گیرد؟ مرگ که برابر نظم و نظام مشخصی و با گذشت روزهای معینی دامنگیر پیکرها نمی‌گردد، تا آنان گمان برند گذشت زمان است که حیات را از ایشان می‌گیرد. چه کودکان می‌میرند همان گونه که پیران می‌میرند، و تندرستان می‌میرند همان گونه که بیماران می‌میرند، و نیرومندان می‌میرند همان گونه که ضعیفان می‌میرند. در این صورت درست نیست که گفته شود زمانه مرگ را می‌آورد. این را کسی درک و فهم می‌کند که کار را با دیدهٔ پژوهشگرانه‌ای بنگرد، و بکوشد اصل کار را بداند، و حقیقت اسباب و علل را فهم کند.

بدین خاطر خداوند در بارهٔ ایشان به حق فرموده است: ﴿وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾.

آنان چنین سخنی را از روی یقین و آگاهی نمی‌گویند، و بلکه تنها گمان می‌برند و تخمین می‌زنند.

گمان می‌برند گمان پیچیدهٔ سستی که بر تدبّر و تفکر استوار نیست، و تکیه بر یقین و آگاهی ندارد، و دالّ بر درک و فهم حقائق امور نمی‌باشد. آنان به رازی نمی‌نگرند که در فراسوی دو پدیدهٔ حیات و موت است، رازی که بر ارادهٔ دیگری جدای از ارادهٔ انسان، و بر سبب دیگری غیر از گذشت روزگاران گواهی می‌دهد.

﴿وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا: أَتُتَوَا بِآيَاتِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾.

هنگامی که آیات روشن ما (که دالّ بر توانائی ما برای ایجاد رستاخیز و زندگی دوباره‌اند) بر آنان خوانده می‌شود، در برابر آنها دلیلی جز این ندارند که می‌گویند: اگر راست می‌گوئید (که قیامتی و زندگی دومی در کار است) پدران و نیاکان ما را زنده کنید و بیاورید (تا نمونه‌ای از زنده شدن مردگان را ببینیم و باور کنیم).

این درخواست هم بسان درخواست پیشین بیانگر سطحی‌نگری و دیدگاه کوتاه‌بینانه‌ای است که قوانین آفرینش را درک و فهم نمی‌کند، و به حکمت یزدان که

نهان در قوانین جهان است پی نمی‌برد، و راز حیات و ممات پنهان در فراسوی آن دو را نمی‌داند، رازی که همراه آن حکمت ژرف الهی است. مردمان در این زمین زندگی می‌کنند تا بدیشان فرصت و مهلت داده شود کار بکنند، و خدا ایشان را بیازماید در چیزی که امکان آن را بدانان می‌دهد و ایشان را از آن برخوردار می‌فرماید. آن گاه می‌میرند تا موعد حساب و کتابی فرامی‌رسد که خدا آن را مشخص و معین نموده است. در موعد حساب و کتاب در برابر کارهایی که کرده‌اند بازپرسی و دادگاهی می‌شوند، و نتیجهٔ امتحان و آزمون دورهٔ حیات روشن می‌گردد. این است که وقتی که انسانها مردند به دنیا بر نمی‌گردند. چون برگشتنشان به دنیا پیش از روز قیامت حکمت و فلسفه‌ای ندارد. آنان به دنیا بر نمی‌گردند، بدان خاطر که دسته‌ای از انسانها این را پیشنهاد می‌کنند. به سبب پیشنهادهای انسانها قوانین بزرگی تغییر نمی‌یابد که بر بنیاد و پایهٔ آنها، هستی برپا و برجا گردیده است! بدین خاطر جای همچون پیشنهاد ساده و ساده‌لوحانه‌ای نیست، پیشنهادی که با بیان آن به مبارزهٔ آیات روشن و گویا می‌روند:

﴿إِنِّي أَنَا بَآيَاتُنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾.

اگر راست می‌گوئید (که قیامتی و زندگی دومی در کار است) پدران و نیاکان ما را زنده کنید و بیاورید (تا نمونه‌ای از زنده شدن مردگان را ببینیم و باور کنیم). چرا یزدان پدران و نیاکان ایشان را پیش از موعد مقرر زنده کند و بیاورد، موعد مقرری که آن را تعیین و مشخص کرده است به خاطر حکمت و فلسفهٔ والائی که دارد؟ آیا برای این است که آنان قانع شوند که خدا می‌تواند مردگان را زنده گرداند؟ شگفتا! مگر خدا نیست که در هر لحظه حیات را جلو دیدگان آنان پدیدار و نمودار می‌سازد، مطابق قانون پدید آوردن و نمایان ساختن حیات؟

﴿قُلْ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾.

که (خاشعانه و خاضعانه، چشم به انتظار فرمان یزدان! در محضر دادگاه خداوند دادگر مهربان) بر سر زانوها نشسته است. هر ملّتی به سوی نامه اعمالش فراخوانده می شود (و بدیشان گفته می شود): امروز جزا و سزای کارهایی که می کرده اید به شما داده می شود. این (نامه اعمال که دریافت می دارید) کتاب ما است و اعمال شما را صادقانه بازگو می کند. ما (از فرشتگان خود) خواسته بودیم که تمام کارهایی را یادداشت کنند و بنویسند که شما در دنیا انجام می دادید.

در آیه نخستین تند و سریع فرجام باطلگرایان را بدیشان اعلام می دارد. آنان زیانباران و زیانکنندگان در آن روزی که در باره اش شک و تردید می ورزیده اند. از لابلای کلمات می نگریم، ناگهان میدان هراس انگیزِ سان دیدن را می بینیم، در حالی که نسلهای زیادی که این ستاره را در عمر دور و دراز خودشان آباد کرده اند، عمری که هرچند دور و دراز بوده است، ولی اندک و کوتاه بوده است، همه گرد آمده اند، و بر روی زانوها نشسته اند و ملّت ملّت گردیده اند و جدای از یکدیگر آرام گرفته اند، در انتظار حساب و کتاب هراس انگیزند... این صحنه، صحنه هراس انگیزی است. هراس انگیز است چون همه نسلها در یک سرزمین گرد آمده اند و همایش کرده اند. هراس انگیز است چون هیئت شگفتی و سیمای شگرفی دارد. همه بر زانوها نشسته اند. هراس انگیز است به سبب حساب و کتابی که به دنبال دارد. هراس انگیز است چون گذشته از همه چیز مردمان همگان در پیشگاه خداوند توانا و چیره ایستاده اند، خداوند نعمت دهنده و بخشاینده ای که شکر نعمتهای او گفته نشده است و فضلها و کرمهایش از سوی اکثر این ایستادگان ناسپاس مانده است!

آن گاه بدین گروه ها و دسته های گرد آمده ای که بر زانوها نشسته اند، و آب در دهانشان خشکیده است و صدا در گلویشان شکسته است و جان به لبشان رسیده

بگو: خداوند شما را (از نیستی به هستی می آورد و) زنده می کند، سپس (بعد از به پایان آمدن اجلتان) شما را می میراند، سپس (بعد از دوران برزخ و ماندگاری در گورها، شما را دوباره زنده می کند و) در روز قیامت که در آن تردیدی نیست شما را گرد می آورد.

این معجزه ای است که می خواهند آن را در باره پدران و نیاکان خود ببینند. هان! این معجزه در جلو دیدگان ایشان دارد عیناً روی می دهد. خدا است که زنده می گرداند. هم او است که می میراند. پس در این صورت هیچ گونه تعجّبی ندارد که خدا مردمان را زنده گرداند، و ایشان را در روز قیامت جمع گرداند. هیچ چیزی موجب شک و تردید در باره چنین کاری نمی گردد، کاری که نظائر آن در حضور خودشان صورت می پذیرد:

﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾.

ولیکن بیشتر مردم (به علت نیندیشیدن و تأمل نکردن، قدرت خدا را بر ایجاد رستاخیز نمی دانند).

بر این حقیقت که حاضر و آماده است و اصل کلّی را مجسم می گرداند و بدان برمی گردد، این چنین پیرو می زند:

﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾.

مالکیت و حاکمیت آسمانها و زمین از آن خدا است.

خدا نگاهدار و محافظ همه چیزهایی است که در ملک و مملکت کائنات است. او آفریدگار همه چیزهایی است که در ملک و مملکت کائنات است. او توانا بر پدید آوردن و برگشت دادن هر آن چیزی و هر آن کسی است که در ملک و مملکت کائنات است.

﴿وَيَوْمَ يَقُومُ السَّاعَةُ يُحْسِرُ الْمُبْطِلُونَ. وَ تُرَى كُلُّ أُمَّةٍ جَائِيَةً. كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا. الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ. إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾.

آن روز که قیامت برپا می شود، باطلگرایان زیان می بینند. (ای مخاطب! در آن روز) هر ملّتی را می بینی

است، گفته می‌شود:

﴿الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ. إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾.

امروز جزا و سزای کارهایی که می‌کرده‌اید به شما داده می‌شود. این (نامه اعمال که دریافت می‌دارید) کتاب ما است و اعمال شما را صادقانه بازگو می‌کند. ما (از فرشتگان خود) خواسته بودیم که تمام کارهایی را یادداشت کنند و بنویسند که شما در دنیا انجام می‌دادید.

همگان خواهند دانست که چیزی فراموش نخواهد شد یا ضائع و هدر نخواهد گردید! آخر چگونه فراموش خواهد شد یا ضائع و هدر خواهد گردید، در حالی که هر چیزی نوشته شده است و نگارش یافته است، و چیزی از علم و دانش خدا دور نمی‌افتد و کنار نمی‌رود و غائب و پنهان نمی‌شود؟!

آن‌گاه جمعیتهای فراوان و ملت‌های گوناگون و جوراجوری که در فاصله نسلها و آمد و شد نژادها پای به جهان گذاشته‌اند و هم اینک در اینجا گرد آمده‌اند، دو دسته می‌گردند. دو دسته می‌شوند، و این دو دسته همه این جمعیهها و مجموعه‌ها را در خود گرد می‌آورند: کسانی که ایمان آورده‌اند، و کسانی که کفر ورزیده‌اند. این دو دسته مؤمنان و کافران در پیشگاه یزدان تنها دو پرچم دارند و بس، پرچم ایمان و پرچم کفر. آنان دو حزب هستند و بس: حزب یزدان، و حزب شیطان. همه ملت‌ها و مذہبها و نژادها و دسته‌های دیگر بدین دو حزب برمی‌گردند و در داخل یکی از این دو تا قرار می‌گیرند:

﴿فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ. ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ﴾.

و اما کسانی که ایمان می‌آورند و کارهای شایسته می‌کنند، پروردگارشان ایشان را (به بهشت می‌برد و) غرق نعمت خویش می‌گرداند. رستگاری و پیروزی آشکار همین است.

آنان از طول انتظار آسوده شده‌اند، و از پریشانی و

اضطراب آرمیده‌اند. نص قرآنی کارشان را با سرعت و سهل و ساده به پایان می‌برد، تا این سایه روشن زیبا و خوشایند پدیدار و نمودار آید.

آن‌گاه از لابلای کلمات چشمانمان را به دسته دیگری می‌دوزیم. ما چه چیز را می‌یابیم و می‌بینیم؟ آنچه مشاهده می‌کنیم تنبیه و سرزنش طولانی، و شناسائی شرم‌آور، و یادآور کردن بدترین اقوال و اعمال است:

﴿وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، فَاسْتَكْبَرْتُمْ، وَكُنتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ؟ وَإِذَا قِيلَ: إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا. قُلْتُمْ: مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا، وَمَا نَحْنُ بِمُستَيْقِنِينَ﴾.

و اما کسانی که کافر می‌گردند (بدیشان گفته می‌شود): مگر آیه‌های من بر شما خوانده نمی‌شد و شما بزرگی و عظمت می‌فروختید و تکبر می‌کردید، و مردمان بزهکار و گناهکاری بودید؟ و هنگامی که گفته می‌شد: وعده خدا راست است (و کیفر هر کسی را در سرای دیگر به تمام و کمال می‌دهد) و قیامت حتماً فرا می‌رسد و هیچ گونه شکّی در رخ دادن آن نیست، می‌گفتید: ما نمی‌دانیم قیامت چیست! ما تنها گمانی (در باره آن) داریم و به هیچ وجه یقین و باور نداریم (که قیامت فرا برسد).

روند قرآنی لحظه‌ای ایشان را رها می‌کند تا برای همگان چیزی را اعلان و اعلام دارد چیزی از چیزهایی را که گریبانگیر این افراد بدبیار و بدکردار می‌شود:

﴿وَبَدَأَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، وَخَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾.

سزا و جزای کارهای بدی که کرده‌اند هویدا و گریبانگیرشان می‌شود، و آنچه که مسخره‌اش می‌دانستند (که عذاب دوزخ است) از هر سو آنان را فرامی‌گیرد.

سپس به سویشان برمی‌گردد و با خوار داشتن و تنبیه کردن و اعلان و اعلام ناچیز انگاشتن و کوچک شمردن، و بیان فرجام دردناک ایشان، بر سرشان می‌تازد:

﴿وَقِيلَ: الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا. وَ مَا وَاكُمُ النَّارُ. وَ مَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرٍ بِنَ ذِكِّكُمْ بِأَنكُمُ

أَتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوءًا، وَ عَزَّيْتُمْ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. ﴿٢٤﴾

و (از سوی خدا) بدیشان گفته می شود: ما امروز شما را (در عذاب رها می سازیم و) از یاد خود می بریم، همان گونه که شما دیدار امروز را به فراموشی سپردید (و ما را از یاد بردید، و مسائل و حوادث قیامت را پشت گوش انداختید) و جایگاهتان آتش دوزخ است و هیچ یار و یاورى ندارید. (گرفتار شدنتان بدین سرنوشت اسفناک) بدان خاطر است که شما آیات خدا را به تمسخر گرفته اید و زندگی دنیا، شما را گول زده است.

آن گاه پرده بر آنان فرو انداخته می شود با اعلان و اعلام واپسین سرنوشت و سرانجام ایشان. آنان در دوزخ رها می گردند و به ترک ایشان گفته می شود. ایشان از آنجا بیرون آورده نمی شوند، و از ایشان خواسته نمی شود که معذرت خواهی کنند و عذر تقصیر بیاورند و پوزش بطلبند و آمرزش بخواهند:

﴿قَالِيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ﴾. ﴿٢٥﴾

امروز آنان از آتش دوزخ بیرون آورده نمی شوند، و از ایشان خواسته نمی شود که عذرخواهی کنند و خشنودی بطلبند.

انگار ما با آواهای این واژه ها صدای جریر جریر و تق و توق درها را می شنویم که برای آخرین بار بسته می شوند! صحنه هم به پایان آمده است. دیگر بعد از این در این صحنه تغییر و تبدیلی حاصل نمی گردد!

در اینجا صدای حمد و سپاس و ستودن و ثنا گفتن خدا برمی خیزد، و برای واپسین بار در سوره به دنبال این صحنه مؤثر ژرف، طنین انداز می گردد:

﴿قُلِّبَ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَ رَبِّ الْأَرْضِ. رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَلَهُ الْكِبَرُ يَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾. ﴿٢٦﴾

ستایش تنها خداوندی را سزا است که پروردگار

آسمانها و پروردگار زمین و پروردگار همه جهانیان است. بزرگواری و والائی در آسمانها و زمین، از آن او است، و او صاحب عزّت و قدرت، و دارای حکمت و فلسفه (در همه امور) است.

صدای حمد و سپاس برمی خیزد، و وحدت ربوبیت و یگانگی خداوندگاری را در این هستی اعلان و اعلام می دارد. در آسمانها و زمین جهان، در میان انسانها و پریهای جهان، در میان پرندگان و جانوران جهان، و در میان همه چیز و همه کس جهان، سپاس و ستایش طنین انداز می شود. همه جهانیان تحت رعایت و عنایت خداوندگار یگانه ای هستند. کار و بارشان را اداره می کند و می گرداند و ایشان را می باید و از آنان محافظت می نماید. لذا باید او را در برابر رعایت و عنایت و تدبیر و تقدیرش ستود و حمد گفت.

صدای تعظیم و تکریم برمی خیزد. بزرگی و سترگی مطلق خدا را در این جهان هستی اعلان و اعلام می کند. هر بزرگی و هر سترگی در این جهان هستی، کوچک می گردد، و هر چیره و توانائی کرنش می برد و دولا می شود، و هر سرکشی و نافرمانی تسلیم می گردد، در برابر بزرگواری و والائی مطلق یزدان جهان.

همراه با بزرگی و سترگی، عزّت و حکمت است، عزّتی که چیره است، و حکمتی که اداره کننده است:

﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾. ﴿٢٧﴾

او صاحب عزّت و قدرت، و دارای حکمت و فلسفه (در همه امور) است.

حمد و سپاس خدا را سزا است که پروردگار جهانیان است.

پایان جزء بیست و پنجم

به دنبال آن جزء بیست و ششم

قرار می گیرد که با سوره

احقاف می آغازد.

فِي ظِلَالِ الْقُرْآنِ

جزءٌ ثامن

سورة احقاف، سورة محمد، سورة فتح،

سورة حجرات و سورة ق

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سوره احقاف مکی و ۳۵ آیه است

إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِّسَانِ عَرَبِيَّةٍ يَنْذِرُ
الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ ﴿١﴾ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا
اللَّهُ ثُمَّ اسْتَفْتَمُوا فَلَاحَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ يُعْزَبُونَ ﴿٢﴾
أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣﴾

این سوره مکی، به مسأله عقیده می پردازد . . . مسأله ایمان به وحدانیت و یگانگی و ربوبیت و خداوندگاری مطلقه یزدان بر این هستی و بر هرکه و بر هرچه در آن است. ایمان به وحی و رسالت، و به این که محمد ﷺ پیغمبری است و پیغمبران پیش از او آمده اند، و به این که قرآن بدو وحی گردیده است، قرآنی که کتابهای آسمانی پیشین را تصدیق می کند. ایمان به رستاخیز و زندگی دوباره و آنچه به دنبال زنده شدن پیش می آید و صورت می پذیرد، از قبیل حساب و کتاب و سزا و جزای کارهای خوب و بدی که در دنیا انجام گرفته است.

اینها پایه هایی است که اسلام بنیاد خود را کلاً بر آنها استقرار می بخشد و استوار می دارد. بدین خاطر قرآن در هر سوره های از سوره های مکی کاملاً آن را چاره جوئی کرده است و به گونه بنیادین بدان پرداخته است. همچنین قرآن پیوسته در سوره های مدنی بر این مسأله تکیه می کند، هر زمان که قصد رهنمود یا قانونگذاری برای زندگی داشته باشد پس از پیدایش گروه و دسته ای از مسلمانان یا پدیدار آمدن و استقرار یافتن دولت اسلامی. این بدان جهت است که سرشت این دین چنین است که مسأله ایمان به وحدانیت و یگانگی یزدان سبحان، و بعث محمد ﷺ و ایمان به آخرت و سزای و جزائی که در آن است، همه را محوری می سازد که آداب و رسوم و مقررات و قوانین این آئین جملگی پیرامون آن می چرخد و می گردد، و با این آئین محکم ترین پیوند را پیدا می کند. بدین سبب آداب و رسوم و مقررات و قوانین این آئین، زنده و پویا و گرم و فعال می مانند، و از تأثیر دائم آن ایمان،

سُورَةُ الْاِحْقَافِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حَمْدٌ ﴿١﴾ تَزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿٢﴾ مَا خَلَقْنَا
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَالَّذِينَ
كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُّعْرِضُونَ ﴿٣﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ
دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ
أَتُنْثَوِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَرٍ قَوْمٍ عَلِيمٍ إِنْ كُنْتُمْ
صَادِقِينَ ﴿٤﴾ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ
لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنِ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ ﴿٥﴾
وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ﴿٦﴾ وَإِذَا
نُتِلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا يَنْبِتُ الَّذِينَ كَفَرُوا الْحَقَّ لِمَأْجَاءِ هُمْ هَذَا
سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿٧﴾ أَمْ يَقُولُونَ أَفَرَأَيْنَاهُ قُلْ إِنْ أَفَرَيْتُمْ فَلَا تَمْلِكُونَ
لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي
وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٨﴾ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعَاةٍ مِنَ الرُّسُلِ
وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَيْعَ إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ وَمَا أَنَا
إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٩﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ
وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ فَتَمَنَّوْا أَنْ تَكُونَ
لَهُمُ الْآيَاتُ لَآ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا
لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كُنَّا خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ
فَسَبَقُونَا هَذَا أَفْكَ قَدِيمٌ ﴿١١﴾ وَمِنْ قَبْلِهِ كَتَبَ مُوسَىٰ

سرچشمه می گیرند و برمی جوشند.

این سوره از همه راهها این مسأله را به دلها می برد، و در دلها آن را بر هریک از تارها می نوازد، و آن را در جولانگاههای گوناگون، همراه با انگیزه های جهانی و نفسانی و تاریخی، به نمایش درمی آورد. همچنین آن را مسأله سراسر هستی می گرداند - نه فقط مسأله انسان - در نتیجه گوشه ای از داستان جنّ با این قرآن را تذکر می دهد، همان گونه که موضع گیری برخی از بنی اسرائیلیها در برابر قرآن را به پیش می کشد. از فطرت راستگو و راستکاری شاهی را حاضر می گرداند، همان گونه که از برخی از بنی اسرائیلیها شاهی را حاضر می آورد، درست این بسان آن، برابر و یکسان.

آنگاه این سوره چنین دلهایی را در کرانه های آسمانها و زمین، و در میان صحنه های قیامت در آخرت، به چرخش و گردش درمی آورد و به گشت و گذار می برد. همچنین انسانها را در جایگاه های نقش زمین شدن و نابود گشتن قوم هود، و ساکنان شهرها و آبادیهای پیرامون مکه، می گرداند و می چرخاند، و از آسمانها و زمین کتابی می سازد که به حقّ سخن می گوید همان گونه که این قرآن به حقّ سخن می گوید، هر دو برابر و یکسان و این یکی بسان آن.

روند سوره در چهار مرحله مرتبط به پیش می رود، به گونه ای که انگار یک مرحله است و دارای چهار بند می باشد.

مرحله نخستین می آغازد. همراه با آن، سوره با دو حرف: حا، میم، شروع می شود، هم بدان گونه که شش سوره قبل آن آغاز گردیده است. به دنبال دو حرف: حا، میم، به کتاب قرآن و وحی آن از سوی یزدان اشاره می شود:

﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾.

این کتاب (قرآن نام) از سوی خداوند با عزّت و با حکمت

نازل می گردد.

بدون فاصله به کتاب جهان، و به پابرجائی جهان بر حقّ و حقیقت، و به تقدیر و تدبیر الهی در کارگاه هستی اشاره می کند:

﴿مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى﴾.

ما آسمانها و زمین و آنچه در میان این دو است جز به حقّ و برای سرآمد معیّنی نیافریده ایم. (در مجموعه عالم خلقت، چیزی ناموزون و ناسنجیده و مخالف حقّ یافته نمی شود، و این مجموعه، همان گونه که سرآغازی داشته است، سرانجامی نیز دارد، و با فرارسیدن آن دنیا فانی می شود، و به دنبال آن جهان دیگری شروع می گردد، و نتایج اعمال در آن بررسی، و پاداش و پادافره داده می شود).

کتاب قرآن که کتاب خواندنی است، و کتاب جهان که کتاب دیدنی است، هر دو بر حقّ و حقیقت و بر تدبیر و تقدیر، کاملاً گرد می آیند:

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُتِرُوا مُعْرِضُونَ﴾.

ولیکن کافران (که این حقیقت را نمی پذیرند و) از آنچه از آن بیم داده می شوند (که فرارسیدن دادگاه بزرگ قیامت و شقاوت آخرت است) روی می گردانند.

بعد از این سرآغاز قوی و جامع به مسأله عقیده می پردازد و آن را با زشت شمردن شرکی می آغازد که آن قوم بر آن بودند، شرکی که براساس واقعیت جهان استوار نیست، و بر سخن درستی تکیه ندارد، و بر گفته ای از دانش پابرجا نمی باشد:

﴿قُلْ: أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ؟ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ؟ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ؟ أَتَتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾.

بگو: آیا دقت کرده اید در باره چیزهایی که بجز خدا به فریاد می خوانید و می پرستید؟ به من نشان دهید چه چیزی از زمین را آفریده اند؟ یا اصلاً در (آفرینش و گردش و چرخش) آسمانها مشارکتی داشته اند؟ (اگر فرضاً می گوئید بلی آنها شرکت داشته اند) کتابی (از

کتابهای آسمانی) پیش از این (قرآن که گفتار شما را تصدیق کند) یا یک اثر علمی (و باستانی از علمای گذشته که گواهی دهد بر راستی چنین ادعائی) برای من بیاورید، اگر راست می‌گویند.

بر گمراهی شخصی می‌توید و ضلالت او را اعلام می‌دارد که بجز خدا را به فریاد می‌خواند و می‌پرستد، آن چیزی یا کسی را که سخن پرستشگر خود را نمی‌شنود و بدو پاسخ نمی‌گوید، و در روز قیامت با پرستشگر به مجادله می‌پردازد و از عبادت او در چنین روز سختی بیزاری می‌جوید و خویشتن را تبرئه می‌کند و بیگناه می‌شمارد!

بعد از این مطلب، سوء استقبال ایشان از حق و حقیقتی را مطرح می‌کند که محمد ﷺ پیغمبر خدا آن را برایشان با خود به ارمغان آورده است. این سخنشان را بیان می‌دارد که راجع به قرآن می‌گفتند:

﴿هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾.

این جادوی آشکاری است.

از این ادعای پرا فراتر می‌نهادند و گمان می‌بردند: محمد قرآن را از پیش خود ساخته است و به دروغ آن را به خدا نسبت داده است... به پیغمبر خدا ﷺ یاد می‌دهد که بدیشان پاسخی بدهد که سزاوار مقام نبوت باشد، پاسخی که از ترس و هراس از خدا برمی‌جوشد و سرچشمه می‌گیرد. بدو دستور می‌رسد که همه کار و بار را در دنیا و آخرت به خدا واگذارد:

﴿قُلْ: إِنْ أَفْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئاً. هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ. كَفَىٰ بِهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، وَ هُوَ الْعَفْوَ الرَّحِيمُ. قُلْ: مَا كُنْتُ بِدَعَاٍ مِنَ الرُّسُلِ، وَ مَا أَدْرِي مَا يُفَعَّلُ بِي وَ لَا بِكُمْ، إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، وَ مَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾.

(بدیشان) بگو: اگر من قرآن را از پیش خود ساخته باشم و آن را به دروغ به خدا نسبت داده باشم، (قطعاً خدا مرا به مجازات می‌رساند و) شما نمی‌توانید کم‌ترین کاری در برابر خدا برابم بکنید (و مرا از عقاب و عذاب او برهانید. پس چگونه من چنین کاری را

می‌کنم و بدین وسیله خویشتن را برای شما در معرض عذاب الهی قرار می‌دهم؟!). خداوند از هرکس دیگری بهتر می‌داند که به چه سخنانی (برای رخنه گرفتن از قرآن) فرو می‌روید (و گاهی آن را شعر، و گاهی سحر، و زمانی ساخته و بافته بشر می‌نامید، و کارشکنیها و دروغ‌پردازیهای شما را نیز می‌بیند، و همین برای من و شما کافی است. از این کارها دست بکشید و به سوی خدا برگردید. خدا توبه‌کاران را می‌بخشد، و آنان را مشمول رحمت و اسعۀ خود می‌سازد. چرا که) او بسیار بخشاینده و مهربان است. بگو: من نوبّر پیغمبران و نخستین فرد ایشان نیستم (و چیزی را با خود نیاورده‌ام که کسی پیش از من آن را نیاورده باشد. بلکه پیغمبران پیشماری پیش از من آمده‌اند و توحید و مکارم اخلاق را به انسانها رسانده‌اند و من آخرین فرد آنان و ادامه‌دهنده خط سیر ایشانم) و نمی‌دانم (در دنیا) خداوند با من چه می‌کند، و با شما چه خواهد کرد. (آیا سرنوشت من و شما در همین دنیا چگونه خواهد بود؟ زندگی چگونه خواهد گذشت؟ من پیش از شما و یا شما پیش از من می‌میرید؟ من ایمان آوردن همه شما و یا اکثر شما را می‌بینم و یا نمی‌بینم؟ لحظه‌ها و روزها و هفته‌ها و ماه‌ها و سالهای آینده غیب است و من غیب نمی‌دانم). من جز از چیزی که به من وحی می‌شود پیروی نمی‌کنم، و من جز بیم‌دهنده آشکاری نیستم.

با ایشان موقعیت بعضی از بنی اسرائیل را دلیل می‌آورد، آن کسانی که به حق و حقیقت رهنمون و رهنمود شدند زمانی که در قرآن مصداق چیزی را دیدند که در کتاب موسی علیه السلام بدان آشنا بودند:

﴿فَأَمَّنْ وَ أَسْتَكَبَرْتَ﴾.

کسانی (از بنی اسرائیل بر همچون کتابی گواهی دهند و) ایمان بیاورند، و شما تکبر بورزید (و خویشتن را بزرگتر از این بدانید که از آن پیروی کنید، آیا شما به خود ظلم نمی‌کنید؟).

ستمگری ایشان را اعلام می‌دارد و بر آن می‌تازد،

نه ترسی بر آنان است و نه غمگین می گردند. آنان به پاداش کارهایی که می کنند، ساکنان بهشت بوده و جاودانه در آن می مانند.

مرحله دوم دو نمونه فطرت بشری را نشان می دهد: فطرت درست و راسترو، و فطرت نادرست و کجرو، در رویارویی با مسأله عقیده. از پرورش ابتدائی با ایشان سخن می گوید، بدان هنگام که آنان در آغوش پدر و مادرشان هستند. عملکرد ایشان را در زمان رسیدن به رشد و مسؤولیت و اختیار دنبال می کند. آن که دارای فطرت درست و راسترو است نعمت خدا را احساس می کند و به پدر و مادرش نیکی می نماید. مشتاق انجام وظیفه شکر و سپاس است. توبه می کند و تسلیم فرمان یزدان است. به سوی خدا برمی گردد و به آستانه اش می نالد:

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ تَتَّقِلُ عَنْهُمْ مَا عَمِلُوا وَ تَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ، وَعَدَّ الصَّدَقِ الَّذِينَ كَانُوا يُوعَدُونَ﴾.

آنان کسانی که کارهای خوبشان را می پذیریم و کلیه اعمال نیکشان را همسان نیکترین آنها می گیریم، و همچون سایر بهشتیان از بدیها و گناهانشان درمی گذریم. این وعده راستینی است که پیوسته بدیشان داده شده است.

و اما دومی، یعنی آن کس که دارای فطرت نادرست و کجرو است، از فرمان پدر و مادرش سرپیچی و سرکشی می کند. از فرمان پروردگارش نیز سرپیچی و سرکشی می کند. او آخرت را قبول ندارد و آن را نفی می کند. پدر و مادرش از او به تنگنا می افتند و خسته و رنجیده می گردند:

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمِّ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ، إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ﴾.

آنان کسانی که فرمان عذاب الهی راجع بدیشان و همه ملت های انسان و پری پیش از ایشان صادر شده است. واقعاً آنان زیانمندانند. (چرا که آخرت را باخته اند).

این مرحله را خاتمه می دهد با صحنه سریع و گذرائی

ستمگری ای که با پافشاری بر تکذیب حقائق می ورزند، با وجود این که گواهی اهل کتاب آگاه را می بینند:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾.

بیگمان خداوند ظالمان را (به سوی خیر و به راه سعادت) رهنمود نمی سازد. (ظالمانی که راستای راه حق را می بینند و آن را درپیش نمی گیرند).

به بیان پنهانها و معذرت های سست و لرزان ایشان بر این پافشاریشان ادامه می دهد، و سخن ایشان در باره مؤمنان را دنبال می کند که می گویند:

﴿لَوْ كُنَّا خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ﴾.

اگر (قرآن که برنامه اسلام است) چیز خوبی بود، هرگز آنان برای رسیدن به آن ما پیشی نمی گرفتند (و ما قبل از ایشان به اسلام می گرویدیم و به قرآن ایمان می آوردیم).

پرده از علت این موقعیت زشتشان را برمی دارد:

﴿وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَمَسَّبِقُونُ: هَذَا إِنْكَ قَدِيمٌ﴾.

چون خودشان به وسیله آن هدایت و راهیاب نشده اند، می گویند: این همان دروغهای قدیمی است (و از افسانه های کهن فراهم آمده است!).

به کتاب موسی اشاره می کند که پیش از قرآن نازل گردیده است، و بیان می دارد که این قرآن آن را تصدیق می کند، و وظیفه و کار قرآن را ذکر می نماید:

﴿لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَ بُشِّرَ لِلْمُحْسِنِينَ﴾.

تا وسیله بیم دادن ستمگران و مژده دادن نیکوکاران باشد.

این مرحله را با شرح و بسط این مژده دادن به کسانی که خدا را باور می دارند و بر راستای راه می مانند، پایان می بخشد:

﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا: رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَفْأَمُوا فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾.

کسانی که می گویند: پروردگار ما تنها یزدان است، سپس (بر این توحید و یکتاپرستی) ماندگار می مانند،

از صحنه‌های قیامت. در این صحنه سرنوشت این دسته را نشان می‌دهد:

﴿وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَدْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا، فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، وَإِذَا كُنْتُمْ تُفْسِقُونَ﴾.

روزی (را) خاطر نشان ساز که در آن کافران به آتش دوزخ نزدیک گردانده می‌شوند و به آن عرضه می‌گردند. (در این وقت بدیشان گفته می‌شود: شما لذات و خوشیهای خود را در زندگی دنیای خویش برده‌اید و کام برگرفته‌اید (و برای امروز چیزی باقی نگذاشته‌اید. لذا حالا بهره‌ای از نعمتها و خوشیها ندارید (و) امروزه شما به سبب استکباری که به ناحق در زمین می‌کردید، و به علت گناهان و تمرّدی که می‌ورزیدید، با عذاب خوارکننده و ذلت‌باری جزا داده می‌شوید.

مرحله سوم، ایشان را به جایگاه نقش زمین شدن و هلاک گردیدن عاد می‌برد، بدان هنگام که پیغمبر ترساننده خود را تکذیب کردند و دروغ‌گویی نامیدند. از داستان عاد حلقه بادی را بیان می‌دارد که خیر و برکت و راحت و خوشی به همراه ندارد، بادی که انتظار داشتند سیرابی و زندگی به همراه بیاورد. ناگهان می‌بینند که همچون بادی هلاک و نابودی را به همراه می‌آورد، و عذابی را فرامی‌رساند که با عجله خواستارش بودند و شتابان آن را می‌طلبیدند:

﴿فَلَمَّا رَأَوْهُ غَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ قَالُوا: هَذَا غَارِضٌ مُطْرِنًا، بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ، رَجْعُ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ، تَدْمُرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا، فَاصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِينُهُمْ، كَذَلِكَ نُجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ﴾.

هنگامی که ابری را دیدند که در افق آسمان گسترده می‌شود و به سوی سرزمینهای ایشان رو می‌آورد (خوشحال شدند و گفتند: این ابر بر ما باران را می‌باراند. (هود بدیشان گفت: چنین نیست). بلکه این همان چیزی است که آن را با شتاب می‌خواستید.

تندبادی است که عذاب دردناکی به همراه آورده است! (تندبادی است که) همه چیز را به فرمان پروردگارش درهم می‌کوبد و نابود می‌سازد. پس (از چندی، تندباد ایشان را دربر گرفت و هلاک گشتند و) به گونه‌ای درآمدند که جز خانه‌هایشان چیزی به چشم نمی‌خورد! ما این سان مردمان بزهار را سزا و کیفر می‌دهیم.

با این جایگاه هلاک و نابودی دل‌هایشان را لمس می‌کند و می‌پساید، و بدیشان یادآوری می‌کند که قوم عاد نیروی بیشتری و ثروت فراوان‌تری از ایشان داشته‌اند: ﴿وَلَقَدْ مَكَنَّاهُمْ فِيهَا إِنْ مَكَنَّاكُمْ فِيهِ، وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ. إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾.

ما قوم عاد را از امکاناتی برخوردار کرده بودیم که چنین امکاناتی را به شما نداده‌ایم. ما بدیشان گوشها و چشمها و دل‌های داده بودیم (که در درک و دید و تشخیص واقعیتهای آنان را قوی‌تر از دیگران می‌کرد). اما گوشها و چشمها و دل‌هایشان سودی بدانان نبخشید. چرا که آیات خدا را تکذیب می‌کردند و (رهنمودهای پیغمبران را نمی‌پذیرفتند. سرانجام همان چیزی ایشان را فرو گرفت که مسخره‌اش می‌دانستند (و آن عذاب خدا بود).

در پایان این مرحله، جایگاه‌های هلاک مردمان و ویرانی شهرهای پیرامونشان را بدیشان تذکر می‌دهد، و ناتوانی خداگونه‌های ادعائیشان از یاری دادن و کمک کردنشان را یادآور می‌شود، و تهمت زدن و ناروا گفتن آنان را می‌نمایاند، بدان امید که ایشان متأثر گردند و توبه کنند و به سوی خدا برگردند.

مرحله چهارم، داستان گروهی از پریان با این قرآن را دربر می‌گیرد، بدان‌گاه که خدا ایشان را موفق به شنیدن این قرآن می‌کند، و آنان نتوانستند خود را از جاذبه تأثیر قرآن به دور دارند و بدان پاسخ مثبت ندهند، و گواهی ندهند که این قرآن حق است:

نمی پذیرفتند، اما چه فائده؟! دیگر فرصت اقرار و اعتراف یا یقین و باور داشتن گذشته است!

این سوره با رهنمود و رهنمون پیغمبر ﷺ به صبر و شکیبایی کردن، و در فرارسیدن عذابشان شتاب نورزیدن، خاتمه می پذیرد. آنان عمر کوتاهی دارند و در آن بدیشان مهلت داده می شود، آنگاه پس از سپری شدن این مدت کوتاه، عذاب و هلاکشان درمی رسد:

﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعِزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ. بَلَاغٌ. فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ﴾.

پس (در برابر اذیت و آزار کافران) شکیبایی کن، آن گونه که پیغمبران اولوالعزم (در سختیها) شکیبایی کرده اند، و برای (عذاب) آنان شتاب مکن. روزی که ایشان چیزی را مشاهده می کنند که بدیشان وعده داده می شد، انکار که آنان مدتی از یک روز در دنیا مانده اند (و زندگی کرده اند. این قرآن) ابلاغ است و بسنده است. مگر جز مردمان گناهکار و سرکش از اطاعت خدا، هلاک می گردند؟

هم اینک به شرح و بسط این مرحله ها می پردازیم:

﴿ح. تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَآجَلٍ مُسَمًّى، وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُّعْرِضُونَ﴾.

ح. ا. میم. این کتاب (قرآن نام) از سوی خداوند با عزت و با حکمت نازل می گردد. ما آسمانها و زمین و آنچه در میان این دو است جز به حق و برای سرآمد معینی نیافریده ایم. (در مجموعه عالم خلقت، چیزی ناموزون و ناسنجیده و مخالف حق یافته نمی شود، و این مجموعه، همان گونه که سرآغازی داشته است، سرانجامی نیز دارد، و با فرارسیدن آن دنیا فانی می شود، و به دنبال آن جهان دیگری شروع می گردد، و نتایج اعمال در آن بررسی، و پاداش و پادافره داده

﴿مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقِ مُسْتَقِيمٍ﴾.

کتابهای پیش از خود را تصدیق می کند (و هماهنگ با کتابهای آسمانی پیشین است). و به سوی حق رهنمود می کند و به راه راست راه می نماید.

به سوی قوم خود رو می کنند و ایشان را بیم می دهند و آنان را به ایمان آوردن فرامی خوانند:

﴿يَا قَوْمُنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ، يَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ، وَيَجْزِيَكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلَمٍ. وَمَنْ لَا يُجِيبِ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ، أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾.

ای قوم ما! سخنان فراخواننده الهی را بپذیرید، و به او ایمان بیاورید، تا خدا گناهانتان را بپارزد و شما را در پناه خویش (محفوظ و مصون از عذاب سخت آخرت) دارد. هرکس هم سخنان فراخواننده الهی را نپذیرد، نمی تواند خدای را از دستیابی به خود در زمین ناتوان کند (و خویشتن را از چنگال عذاب الهی پناه دهد و از دست انتقام او بگریزد). و برای او جز خدا هیچ ولیها و یاورهائی نیست. چنین کسانی در گمراهی آشکاری هستند.

سخن گروهی از پریها متضمن اشاره به کتاب باز جهان دارد، کتاب بازی که بیانگر قدرت خدا بر آفرینش نخستین و برگشت دوباره، یعنی رستاخیز همگان است: ﴿أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَ لَمْ يَعْ يَخْلُقْهُمْ يَقَادِرُ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى؟ بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.

آیا نمی دانند خدائی که آسمانها و زمین را آفریده است و در آفرینش آنها خسته و درمانده نشده است، می تواند مردگان را زنده کند؟! آری، او بر هر کاری توانا است.

در اینجا دلهایشان را با صحنه ای از کسانی که کفر ورزیده اند لمس می کند و می پساید، کافرانی که در آن روز بر آتش عرضه می شوند، و آنان به چیزی اقرار و اعتراف می کنند که آن را انکار می کردند و

هر دو تا از قدرت خدا سخن می گویند، و بر حکمت خدا گواهی می دهند، و به تدبیر و تقدیر او اشاره می کنند. کتاب دیدنی جهان بر صدق کتاب خواندنی قرآن، و بر ترساندن و مژده دادن موجود در آن، دلالت دارد:

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُذِرُوا مُعْرِضُونَ﴾.

و کافران (که این حقیقت را نمی پذیرند) و از آنچه از آن بیم داده می شوند (که فرارسیدن دادگاه بزرگ قیامت و شقاوت آخرت است) روی می گردانند.

این کار، زشت و ناپسند و جای شگفت است. در پرتو این اشاره ای که به کتاب نازل شده و به کتاب دیدنی می شود زشتی و شگرفی چنین کاری بهتر پدیدار و نمودار می گردد.

کتاب نازل شده خواندنی مقرر می دارد که خدا یکتا است و چندتا نیست، و یزدان خداوندگار هر چیزی است، چون او آفریدگار هر چیزی است، و گرداننده امور هر چیزی، و مقررکننده و ارزیابی کننده هر چیزی است. کتاب زنده هستی، گویای خود این حقیقت است. چه نظم و نظام و هماهنگی و همآوایی آن، همه و همه گواه بر وحدانیت و یگانگی سازنده و مقرر و مقدرکننده و مدبر و گرداننده جهان است. آن خدائی که با علم و دانش می آفریند و می سازد، و با شناخت و آگاهی، زیبانگاری و نوآفرینی می کند، و قالب ساخت و ساختار در هر آنچه می سازد و می آفریند و زیبانگاری و نوآفرینی می نماید یکتا و یگانه است. پس چرا باید مردمان جز خدا معبودها و خداگونه هائی برگزینند؟ آخر این گونه معبودها و خداگونه ها چه چیز را ساخته اند و آفریده اند؟

﴿قُلْ: أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ؟ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ؟ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ؟ أَتُنْتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا، أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ، إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾.

بگو: آیا دقت کرده اید در باره چیزهائی که بجز خدا به فریاد می خوانید و می پرستید؟ به من نشان دهید چه چیزی از زمین را آفریده اند؟ یا اصلاً در (آفرینش و

می شود) ولیکن کافران (که این حقیقت را نمی پذیرند و) از آنچه از آن بیم داده می شوند (که فرارسیدن دادگاه بزرگ قیامت و شقاوت آخرت است) روی می گردانند. این آهنگ نخستین است که در سرآغاز سوره می آید. این آهنگ، رابطه موجود میان حرفهای عربی که زیربنای ساختار سخنان عربها هستند، و میان کتاب فراهم آمده از جنس همین حرفها را لمس می کند و می پساید، کتابی که با همین حرفها ساخته شده است ولی بسان سخن انسانها نمی باشد. این امرگواه است بر این که قرآن از سوی خداوند با عزت و باحکمت نازل گردیده است. همچنین رابطه ای را لمس می کند و می پساید که میان کتاب خواندنی و نازل شده از سوی یزدان، و میان کتاب دیدنی و ساخته یزدان وجود دارد که این جهان است و چشمها آن را مشاهده می کنند، و دلها آن را می خوانند.

هر دو کتاب، بر حق و حقیقت، و بر تدبیر و تقدیر استوار و پایدارند. چه فرو فرستادن کتاب قرآن:

﴿مِنْ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾.

از سوی خداوند با عزت و باحکمت است.

این امر نشان دهنده قدرت خدا و بیانگر حکمت او است. آفرینش آسمانها و زمین و هرآنچه در میان آن دو است، آمیزه حق و باحق همراه گردیده است:

﴿مَّا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ﴾.

ما آسمانها و زمین و آنچه در میان این دو است جز به حق نیافریده ایم.

آمیزه تقدیر و تدبیر دقیق است:

﴿وَأَجَلٌ مُّسَمًّى﴾.

و جز برای سرآمد معینی نیافریده ایم.

در این سرآمد معین، حکمت خدا که در آفرینش پدیده ها نهفته است جلوه گر می گردد، و هدفی که خدا در پدیده ها مقدر و مقرر فرموده است نمودار می شود. هر دو کتاب قرآن و جهان باز و گشوده هستند. به گوشها و چشمها نموده می گردند و نشان داده می شوند.

گردش و چرخش) آسمانها مشارکتی داشته‌اند؟ (اگر فرضاً می‌گوئید بلی آنها شرکت داشته‌اند) کتابی (از کتابهای آسمانی) پیش از این (قرآن که گفتار شما را تصدیق کند) یا یک اثر علمی (و باستانی از علمای گذشته که گواهی دهد بر راستی چنین ادعائی) برای من بیاورید، اگر راست می‌گوئید.

این درسی است که یزدان سبحان به پیغمبرش ﷺ می‌آموزد تا گواهی کتاب باز و گشوده جهان را با ایشان بازگو کند و رو در رو بگوید، کتابی که برای جدال و غلط‌اندازی جائی باقی نمی‌گذارد. بعد از گواهی جهان هرچه انسان بگوید ستیزه‌جویی و نیرنگبازی است. کتاب جهان کتابی است که فطرت را با منطق فطرت مخاطب قرار می‌دهد، آن منطقی که میان جهان و میان فطرتها است، و نهان در پیوند ذاتی و پنهان است، و چیره شدن بر آن و غلط‌اندازی با آن مشکل و دشوار است.

﴿أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ؟﴾

به من نشان دهید چه چیزی از زمین را آفریده‌اند؟

هیچ انسانی نمی‌تواند گمان برد که این معبودها - چه سنگها، یا درختها، یا پریها، یا فرشته‌ها، و یا چیزهای دیگری باشند - چیزی از زمین را آفریده‌اند، یا چیزی در زمین را پدید آورده‌اند. منطق فطرت منطق واقعی است. رو در روی هر ادعائی از این قبیل فریاد می‌دارد و بر آن می‌تازد.

﴿أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ؟﴾

یا اصلاً در (آفرینش و گردش و چرخش) آسمانها مشارکتی داشته‌اند؟

همچنین هیچ انسانی نمی‌تواند گمان برد که این معبودها در آفرینش آسمانها و زمین یا در مالکیت آسمانها و زمین مشارکتی داشته‌اند. نگاهی به آسمانها انداختن احساس عظمت آفریدگار را به دل می‌اندازد، و دل را با یگانگی خدا آشنا می‌سازد، و انحرافها و کج‌رویها و بیهودگیها و یاهوها را از دل می‌زداید... خدا که نازل‌کننده این قرآن است تأثیر نگاه انداختن به جهان

در دلهای انسانها را می‌داند. بدین خاطر است که مردمان را به کتاب جهان رهنمود می‌کند تا آن را ورنده و واری کنند و در باره‌اش بیندیشند و آن را در پیشگاه بینش خود حاضر آورند و آهنگها و نواهای مستقیم و بدون واسطه‌اش را بشنوند که بر تارهای دلها می‌نوازند.

آن‌گاه راه را می‌بندند بر انحراف دوری که چه بسا به برخی از نفسها بخزد و به دلهایشان داخل شود. گاهی این انحراف، نفسها را بر آن می‌دارد که این گمان یا آن گمان را بدون هرگونه دلیل و حجتی ببرند و کژراهه بروند. لذا سر راه نفسها را می‌گیرد، و از آنها دلیل و حجت می‌طلبد. در عین حال بدانها راه استدلال درست را نشان می‌دهد، و آنها را با روش صحیح و شیوه درست نگرستن و داوری کردن و سنجیدن و ارزیابی نمودن آشنا می‌سازد:

﴿إِنِّي نُوِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا، أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ، إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾

کتابی (از کتابهای آسمانی) پیش از این (قرآن که گفتار شما را تصدیق کند) یا یک اثر علمی (و باستانی از علمای گذشته که گواهی دهد بر راستی چنین ادعائی) برای من بیاورید، اگر راست می‌گوئید.

یا کتاب راست و درستی از سوی خدا بیاورید. یا باقیمانده‌ای از دانش یقینی و ثابتی را ارائه دهید. همه کتابهایی که از سوی یزدان پیش از این قرآن نازل گردیده‌اند بر وحدانیت آفریدگار و نوآفرین و اداره‌کننده و اندازه‌گیر و ارزیاب جهان هستی گواهی می‌دهند. در میان کتابهای آسمانی کتابی نیست که خرافه خداگونه‌های متعدد و گوناگون را بپذیرد و بدان اعتراف کند، یا بگوید این چنین خداگونه‌ها در زمین چیزی را آفریده‌اند یا در آسمانها مشارکتی داشته‌اند. هیچ‌گونه علم و دانش درستی هم در میان نیست که همچون گمان یاوه‌ای و ناروائی را تأکید و تأیید کند. بدین منوال و بر این روال، قرآن ایشان را با گواهی و شهادت این جهان رویاروی می‌گرداند، گواهی و

شهادتی که حتمی و قطعی است، و راه ادعای بدون دلیل ایشان را می‌بندد، و روش صحیح و شیوه درست سخن گفتن و پژوهش کردن را بدیشان یاد می‌دهد، در آیه‌ای که دارای واژگان اندک، و جولانگاه فراخ، و آهنگ نیرومند، و دلیل قاطع است.

آنگاه ایشان را به نگرش موضوعی در باره حقیقت این خداگونه‌های ادعائی رهنمود می‌کند، و آنان را به گمراهی و ضلالتی توجه می‌دهد که به سبب اعتقاد به همچون خداگونه‌هایی بدان درافتاده‌اند، خداگونه‌هایی که بدیشان پاسخ نمی‌گویند، و از فریاد و پرستش ایشان در دنیا آگاه نمی‌گردند، و گذشته از این در روز آخرت به دشمنانگی آنان برمی‌خیزند، و ادعای به فریاد خواندن و پرستش کردن پیروان خود را انکار می‌کنند:

﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ؟ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ﴾.

چه کسی گمراه‌تر از کسی است که افرادی را به فریاد بخواند و پرستش کند که (اگر) تا روز قیامت (هم ایشان را به فریاد بخواند و پرستش کند) پاسخش نمی‌گویند؟ (نه تنها پاسخش را نمی‌دهند بلکه سخنانش را هم نمی‌شنوند) و اصلاً آنان از پرستشگران و به فریادخواهندگان غافل و بی‌خبرند. و زمانی که مردمان (در قیامت) گرد آورده می‌شوند، چنین پرستش‌شدگان و به فریاد خواسته شدگانی، دشمنان پرستشگران و به فریادخواهندگان می‌گردند (و از ایشان بی‌زاری می‌جویند) و عبادت ایشان را نفی می‌کنند و نمی‌پذیرند. برخی از مردمان بتها را خداگونه و معبود می‌شمردند. این بتها به اعتبار خودشان یا به اعتبار این که مجسمه‌های فرشتگانند پرستیده می‌شدند. بعضی از انسانها درختان را به خدائی می‌گرفتند. برخیها هم مستقیماً فرشتگان یا شیاطین را می‌پرستیدند . . . همه این خداگونه‌ها و معبودها اصلاً به پرستشگران و به فریادخواهندگان خود پاسخی نمی‌دهند، یا پاسخی

بدیشان نمی‌دهند، که سودمند افتد و به درد بخورد. سنگها و درختها اصلاً پاسخی نمی‌گویند. فرشتگان هم به مشرکان جواب نمی‌دهند. شیاطین نیز پاسخی جز وسوسه کردن ایشان و گمراه ساختن آنان را بدیشان نمی‌دهند. گذشته از این وقتی که روز قیامت فرامی‌رسد و مردمان در پیشگاه پروردگارشان گرد آورده می‌شوند، هم اینان و هم آنان از بندگان سرگردان و ویلان و گمراه خود بی‌زاری می‌جویند و خویشان را تبرئه و بیگناه قلمداد می‌کنند. حتی اهریمن نیز چنین کاری می‌نماید، همان‌گونه که در سوره دیگری آمده است:

﴿وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ، وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، وَ مَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ، إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي. فَلَا تَلُمُونِي وَ لَوْمُوا أَنْفُسَكُمْ، مَا أَنَا بِبَصِيرَةٍ كُمْ وَ مَا أَنْتُمْ بِبَصِيرَةٍ. إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ. إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾.

و اهریمن (سردسته کفر و ضلال) هنگامی که کار (حساب و کتاب) به پایان رسید (و بهشتیان آماده بهشت و دوزخیان آماده دوزخ شدند، خطاب به پیروان بدبخت خود) می‌گوید: خداوند (بر زبان پیغمبران) به شما وعده راستینی داد (که فرمانبرداران را پاداش و نافرمانبرداران را پادافره خواهم داد، و بدان وفا کرد) و من به شما وعده دادم (که ثواب و عقاب و بهشت و دوزخی در میان نیست) و با شما خلاف وعده کردم (و دروغ گفتم) و من بر شما تسلطی نداشتم (و کاری نکردم) جز این که شما را دعوت (به گناه و گمراهی) نمودم و شما هم (گول وسوسه مرا خوردید و) دعوت مرا پذیرفتید. پس مرا سرزنش نکنید و بلکه خویشان را سرزنش نکنید. (امروز) نه من به فریاد شما می‌رسم و نه شما به فریاد من می‌رسید. من (امروز) از این که مرا قبلاً (در دنیا برای خدا) انباز کرده‌اید، تبری می‌جویم (و آن را انکار می‌کنم). بیگمان کافران عذاب دردناکی دارند.

و به کمک و یاری فراخواندن آنها شرک است. بدیشان امید داشتن و چشم امید دوختن شرک است... ترس و هراس داشتن از ایشان شرک است. ولیکن شرکِ خفی و نهانی است که بسیاری ناآگاهانه بدان دست می‌یازند و گرفتار می‌آیند.

آن‌گاه روند قرآنی به پیش می‌رود و از موضعگیری مشرکان با پیغمبر خدا ﷺ و از حق و حقیقتی که برایشان آورده است سخن می‌گوید، بعد از آن که از واقعیت آنان و از بیهودگی و پوچی عقیده شرک سخن گفته است. مسأله وحی را مقرر می‌دارد، همان‌گونه که مسأله توحید و یگانه‌پرستی را مقرر داشته است:

﴿وَإِذَا تُلِيٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٌ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ: هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ أَمْ يَقُولُونَ: افْتَرَاهُ؟ قُلْ: إِنِّي افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئاً. هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفْعَلُونَ فِيهِ. كَفَىٰ بِهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. قُلْ: مَا كُنْتُ بِدَعَاٍ مِنَ الرُّسُلِ، وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ. إِنِّي أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ. قُلْ: أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنَ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ، قَالُوا: وَاسْتَكَرْتُمْ؟ إِنْ أَلَّهِ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. وَ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا: لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ. وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ: هَذَا أَفْكٌ قَدِيمٌ. وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابٌ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً، وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِّسَانِ عَرَبِيًّا، لِّيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَ بُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ﴾.

هنگامی که آیه‌های روشن ما بر آنان خوانده می‌شود، کافران به محض این که حق و حقیقت بدیشان می‌رسد فوراً در باره آن می‌گویند: این جادوی آشکاری است. آیا آنان می‌گویند که: (محمّد) قرآن را از پیش خود ساخته است (و به دروغ آن را به خدا نسبت داده است؟ بدیشان) بگو: اگر من قرآن را از پیش خود ساخته باشم و آن را به دروغ به خدا نسبت داده باشم، (قطعاً) خدا مرا به مجازات می‌رساند (و شما نمی‌توانید

بدین منوال قرآن ایشان را رو در روی حقیقت ادعایشان و سرانجامشان در دنیا و آخرت نگاه می‌دارد. به دنبال آن که آنان را در برابر حقیقت جهانی‌ای نگاه داشته بود که این ادعاء را زشت می‌شمرد و آن را ردّ می‌کرد. در هر دو حالت، حقیقت ثابت و استوار، پدیدار و نمودار می‌آید، حقیقت وحدانیتی که کتاب وجود گویای آن است، و مصلحت خود مشرکان آن را واجب و لازم می‌گرداند، و نگاه به سرانجامشان در دنیا و آخرت، آن را واجب و لازم می‌نماید.

وقتی که قرآن ضلالت و گمراهی کسانی را فریاد می‌دارد که جز خدا افرادی را به عنوان خداگونه و معبود می‌پرستند و به کمک می‌طلبند، افرادی که تا روز قیامت بدیشان پاسخ نمی‌گویند، مراد از این سخن تنها خداگونه‌ها و معبودهائی است که گروه‌ها و دسته‌های بشریت آنها را در زمان نزول این قرآن می‌شناخته‌اند. ولی این نصّ مدلول و مفهوم فراخ‌تر و فراگیرتری دارد، و از محدوده واقعیت زمانی نزول قرآن فراتر می‌رود. چه کسی گمراه‌تر از فردی است که بجز خدا شخصی را در هر زمانی و در هر مکانی بپرستد و به کمک بطلبد؟ هیچ کسی - هرکه باشد - اصلاً پاسخ کسی را نمی‌دهد که او را بپرستد و به کمک بطلبد، و اصلاً نمی‌تواند پاسخ بدهد و به فریاد برسد. هیچ کسی جز خدا کارآ و فعال در چیزی نیست که بخواهد و اراده کند. شرک محدود به شکلهای ساده‌ای نیست که مشرکان پیشین با آنها آشنا بوده‌اند. بسیاری مشرکانی که صاحب قدرتی، یا دارای جاه و جلالی، و یا دارنده اموالی را شریک خدا می‌کنند، و بدیشان چشم امید می‌دوزند، و با دعا و عبادت بدیشان روی می‌آورند و به کمک و یاریشان می‌خوانند! همه این خداگونه‌ها و معبودها ناتوان‌تر و درمانده‌تر از آن هستند که به پرستشگران و به فریادخواهندگان خود را واقعاً پاسخ بدهند و نیازشان را برآورده کنند و به کمک و یاریشان بشتابند. همه آنها مالک نفعی یا ضرری برای خودشان هم نمی‌باشند. پرستش کردن آنها

نمی‌سازد. (ظالمانی که راستای راه حق را می‌بینند و آن را در پیش نمی‌گیرند). کافران (تمسخرکنان) می‌گویند: اگر (قرآن که برنامه اسلام است) چیز خوبی بود، هرگز آنان برای رسیدن به آن از ما پیشی نمی‌گرفتند (و ما قبل از ایشان به اسلام می‌گرویدیم و به قرآن ایمان می‌آوردیم. چرا که ما سران بوده و از عقل برتری و خردمندی بیشتری برخورداریم). چون خودشان به وسیله آن هدایت و راهیاب نشده‌اند، می‌گویند: این همان دروغهای قدیمی است (و از افسانه‌های کهن فراهم آمده است). پیش از قرآن، کتاب موسی (تورات) پیشوا و رحمت بوده، (هم اینک) این (قرآن) کتاب (دین و شریعت) است که تصدیق‌کننده (تورات و سائر کتابهای آسمانی) و به زبان عربی است تا وسیله بیم دادن ستمگران و مژده دادن نیکوکاران باشد.

سخن از مسأله وحی آغاز می‌گردد با یأوه شمردن سخنانشان در باره وحی، و استقبال زشتشان از آن. در صورتی که وحی به شکل آیهای «روشن و آشکار» شرف نزول پیدا کرده است. هیچ گونه شک و شبهه‌ای، و هیچ گونه پیچیدگی و گمانی در آن نیست. گذشته از این، «حق» است، حقی که شک و تردیدی در آن نیست. آنان بدین آیات و بدین حق می‌گویند:

﴿هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾

این جادوی آشکاری است.

میان حق و سحر فاصله و فرق بسیاری است. حق و سحر آمیزه یکدیگر نمی‌گردند و با همدیگر مشتبه نمی‌شوند.

بدین منوال از همان سرآغاز، بر گفتار ستمگرانه و بر ادعای زشتشان هجوم می‌گردد و تاخت می‌رود، گفتار ستمگرانه و ادعای زشتی که نه مستند به شبهه‌ای است و نه متکی بر کوچک‌ترین دلیلی.

آن‌گاه به رد سخن زشت دیگرشان می‌پردازد که می‌گفتند:

﴿اِفْتَرَاهُ﴾

کم‌ترین کاری در برابر خدا برایم بکنید (و مرا از عذاب و عقاب او برهانید. پس چگونه من چنین کاری را می‌کنم و بدین وسیله خویشتن را برای شما در معرض عذاب الهی قرار می‌دهم؟!). خداوند از هرکس دیگری بهتر می‌داند که به چه سخنانی (برای رخنه گرفتن از قرآن) فرو می‌روید (و گاهی آن را شعر، و زمانی ساخته و بافته بشر می‌نامید، و بدان نسبتهای ناروای دیگری می‌دهید). همین بس که خداوند میان من و شما گواه باشد. (خدا صدق دعوت و تلاش در ابلاغ رسالت مرا می‌داند، و کارشکنیها و دروغ‌پردازیهای شما را نیز می‌بیند، و همین برای من و شما کافی است از این کارها دست بکشید و به سوی خدا برگردید. خدا توبه‌کاران را می‌بخشد، و آنان را مشمول رحمت و اسعه خود می‌سازد. چرا که) او بخشاینده و مهربان است. بگو: من نوبّر پیغمبران و نخستین فرد ایشان نیستم (و چیزی را با خود نیاورده‌ام که کسی پیش از من آن را نیاورده باشد. بلکه پیغمبران پیشمار پیش از من آمده‌اند و توحید و مکارم اخلاق را به انسانها رسانده‌اند و من آخرین فرد آنان و ادامه‌دهنده خط سیر ایشانم) و نمی‌دانم (در دنیا) خداوند با من چه می‌کند، و با شما چه خواهد کرد. (آیا سرنوشت من و شما در همین دنیا چگونه خواهد بود؟ زندگی چگونه خواهد گذشت؟ من پیش از شما و یا شما پیش از من می‌میرید؟ من ایمان آوردن همه شما و یا اکثر شما را می‌بینم و یا نمی‌بینم؟ لحظه‌ها و روزها و هفته‌ها و ماه‌ها و سالهای آینده غیب است و من غیب نمی‌دانم). من جز از چیزی که به من وحی می‌شود پیروی نمی‌کنم، و من جز بیم‌دهنده آشکاری نیستم. بگو: به من خبر دهید اگر این قرآن از سوی خدا باشد و شما بدان ایمان نیاورید، و کسانی از بنی اسرائیل بر همچون کتابی گواهی دهند و ایمان بیاورند، و شما تکبر بورزید (و خویشتن را بزرگ‌تر از این بدانید که از آن پیروی کنید، آیا شما به خود ظلم نمی‌کنید؟). بیگمان خداوند ظالمان را (به سوی خیر و به راه سعادت) رهنمود

آن را از پیش خود ساخته است (و به دروغ آن را به خدا نسبت داده است).

سخن ایشان را به صورت خبری بازگو نمی‌کند، بلکه آن را به صورت پرسش بیان می‌دارد. انگار همچون سخنی ممکن نیست گفته شود. بعید است مطرح گردد: ﴿أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَاهُ؟﴾.

آیا آنان می‌گویند که: (محمّد) قرآن را از پیش خود ساخته است (و به دروغ آن را به خدا نسبت داده است؟).

گردنکشی ایشان را به جایی کشانده است که همچون سخنی را بگویند، سخنی که بر دلی نمی‌گذرد؟! خداوند به پیغمبر ﷺ می‌آموزد که با ادب نبوت

بدیشان پاسخ دهد، ادب نبوتی که بیانگر حقیقت احساس و شعور در بارهٔ پروردگارش، و احساس و شعور در بارهٔ وظیفه و کارش، و احساس و شعور در بارهٔ حقیقت نیروها و ارزشهایی است که در سراسر گسترهٔ این جهان هستی است:

﴿قُلْ: إِنْ أَفْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئاً. هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ. كَفَىٰ بِهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ. وَ هُوَ الْعَفْوَ الرَّحِيمُ﴾.

بگو: اگر من قرآن را از پیش خود ساخته باشم و آن را به دروغ به خدا نسبت داده باشم، (قطعاً خدا مرا به مجازات می‌رساند و) شما نمی‌توانید کم‌ترین کاری در برابر خدا برایم بکنید (و مرا از عذاب و عقاب او برهانید. پس چگونه من چنین کاری را می‌کنم و بدین وسیله خویشتن را برای شما در معرض عذاب الهی قرار می‌دهم؟!). خداوند از هرکس دیگری بهتر می‌داند که به چه سخنانی (برای رخنه گرفتن از قرآن) فرو می‌روید (و گاهی آن را شعر، و زمانی ساخته و بافتهٔ بشر می‌نامید، و بدان نسبت‌های ناروای دیگری می‌دهید).

همین بس که خداوند میان من و شما گواه باشد. (خدا صدق دعوت و تلاش در ابلاغ رسالت مرا می‌داند، و کارشکنیها و دروغ‌پردازیهای شما را نیز می‌بیند، و همین برای من و شما کافی است از این کارها دست

بکشید و به سوی خدا برگردید. خدا توبه‌کاران را می‌بخشد، و آنان را مشمول رحمت و واسعۀ خود می‌سازد. چرا که) او بخشاینده و مهربان است.

بدیشان بگو: چگونه من قرآن را از پیش خود می‌سازم و آن را به دروغ به خدا نسبت می‌دهم؟ به حساب چه کسی من آن را از پیش خود می‌سازم و به دروغ به خدا نسبت می‌دهم؟ به منظور چه هدفی من آن را از پیش خود می‌سازم و آن را به دروغ به خدا نسبت می‌دهم؟ آیا من آن را از پیش خود می‌سازم تا شما به من ایمان

بیاورید و از من پیروی کنید؟ امّا:

﴿إِنْ أَفْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئاً﴾.

اگر من قرآن را از پیش خود ساخته باشم و آن را به دروغ به خدا نسبت داده باشم، (قطعاً خدا مرا به مجازات می‌رساند و) شما نمی‌توانید کم‌ترین کاری در برابر خدا برایم بکنید (و مرا از عذاب و عقاب او برهانید. پس چگونه من چنین کاری را می‌کنم و بدین وسیله خویشتن را برای شما در معرض عذاب الهی قرار می‌دهم؟!).

خدا در برابر چیزی که به دروغ به هم بافته‌ام مرا گرفتار می‌سازد. این که شما با من و همراه من باشید و از من پیروی کنید، چه سودی برایم خواهد داشت؟ شما ناتوان‌تر و درمانده‌تر از آن هستید که بتوانید مرا در برابر خدا محافظت کنید و مرا از او برهانید، وقتی که خدا در برابر چیزی که به دروغ به هم بافته‌ام مرا گرفتار سازد، و شما ضعیف‌تر از آن هستید که مرا کمک کنید. این پاسخی است که سزاوار پیغمبری است که از پروردگار خود وحی دریافت می‌دارد، و در گسترهٔ جهان هستی جز یزدان را نمی‌بیند، و نیروئی جز نیروی او نمی‌شناسد. این پاسخ منطقی است، پاسخی که مخاطبان قرآن آن را درک و فهم می‌کنند، اگر خرده‌ایشان را به قضاوت بطلبند و داور کنند... آن‌گاه کار و بارشان را به خدا وامی‌گذارند:

﴿هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ﴾.

خداوند از هرکس دیگری بهتر می‌داند که به چه

بِي وَلَا يَكُمُ. إِنَّ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ. وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿١٤﴾

بگو: من نویر پیغمبران و نخستین فرد ایشان نیستم (و چیزی را با خود نیاورده‌ام که کسی پیش از من آن را نیاورده باشد. بلکه پیغمبران بیشمار پیش از من آمده‌اند و توحید و مکارم اخلاق را به انسانها رسانده‌اند و من آخرین فرد آنان و ادامه‌دهنده خط سیر ایشانم) و نمی‌دانم (در دنیا) خداوند با من چه می‌کند، و با شما چه خواهد کرد. (آیا سرنوشت من و شما در همین دنیا چگونه خواهد بود؟ زندگی چگونه خواهد گذشت؟ من پیش از شما و یا شما پیش از من می‌میرید؟ من ایمان آوردن همه شما و یا اکثر شما را می‌بینم و یا نمی‌بینم؟ لحظه‌ها و روزها و هفته‌ها و ماه‌ها و سالهای آینده غیب است و من غیب نمی‌دانم). من جز از چیزی که به من وحی می‌شود پیروی نمی‌کنم، و من جز بیم‌دهنده آشکاری نیستم.

پیغمبر ﷺ نخستین فرستاده خدا نیست. پیغمبرانی پیش از او آمده‌اند. کار و بار او بسان کار و بار ایشان است. او نویر پیغمبران نیست. او انسانی است و یزدان می‌دانسته است که او شایان رسالت است، و این است که بدو وحی می‌کند. او هم آشکارا چیزی را بیان می‌دارد که بدان دستور داده می‌شود. این سرشت رسالت و جوهره آن است... پیغمبر وقتی که دلش تماس پیدا می‌کند از پروردگارش دلیلی نمی‌طلبد، و برای خود چیزی نمی‌خواهد. بلکه راه خود را درپیش می‌گیرد و آن را می‌سپرد. رسالت پروردگارش را تبلیغ می‌کند و می‌رساند، آن‌گونه که بدو وحی شده است:

﴿وَمَا أَدْرِ مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا يَكُمُ. إِنَّ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾

و نمی‌دانم (در دنیا) خداوند با من چه می‌کند، و با شما چه خواهد کرد. (آیا سرنوشت من و شما در همین دنیا چگونه خواهد بود؟ زندگی چگونه خواهد گذشت؟ من پیش از شما و یا شما پیش از من می‌میرید؟ من ایمان آوردن همه شما و یا اکثر شما را می‌بینم و یا نمی‌بینم؟

سخنانی (برای رخنه گرفتن از قرآن) فرو می‌روید (و گاهی آن را شعر، و گاهی سحر، و زمانی ساخته و بافته بشر می‌نامید، و بدان نسبتهای ناروای دیگری می‌دهید).

خدا می‌داند به چه کرداری و گفتاری می‌پردازید. او برابر آنچه از گفتارتان و کردارتان می‌داند، کیفرتان می‌دهد.

﴿كُنْ بِهٖ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾

همین بس که خداوند میان من و شما گواه باشد.

او گواه و مطلع است و قضاوت می‌کند. گواهی و آگاهی و قضاوت و داوری او بس است.

﴿وَهُوَ الْعَفْوَُّ الرَّحِيمُ﴾

او بسیار بخشنایند و مهربان است.

او نسبت به شما مهربان است، و از روی مهربانی شما را هدایت و رهنمود می‌کند، و گمراهی و ضلالتی را اگر پیش از هدایت و ایمان داشته‌اید می‌بخشاید.

پاسخی است که در آن برحذر داشتن و بیم دادن جلوه گر است. در آن به طمع انداختن و تشویق و ترغیب کردن پدیدار است. راه‌های دل را می‌گیرد، و تارهای آن را دست می‌کشد و به نغمه می‌اندازد. شنوندگان را متوجه می‌سازد و بدیشان می‌فهماند که کار و بار بزرگ‌تر و سترگ‌تر از گفته‌های ناچیز آنان است، و فراتر از ادعاهای بیهوده و پوچ ایشان است. کار و بار در دل و درون دعوت‌کننده به سوی یزدان، بزرگ‌تر و ژرف‌تر از چیزی است که احساس می‌کنند و بدان پی می‌برند. با ایشان چندگامی به جلو برمی‌دارد و در نقد و بررسی مسأله - مسأله وحی - با ایشان جلو می‌رود، و از زاویه دیگری که زاویه واقعیت دیدنی است با آنان همگام و همراه می‌گردد. آخر آنان چرا کار و بار وحی و رسالت را انکار می‌کنند؟ چرا آنان در تهمت سحر یا تهمت به هم بافتن و از پیش خود ساختن شتاب می‌ورزند؟ در این کار و بار، چیز غریبی یا عجیبی نیست و جای شگفت و شگرفی نمی‌باشد:

﴿قُلْ: مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِ مَا يُفْعَلُ

لحظه‌ها و روزها و هفته‌ها و ماه‌ها و سالهای آینده غیب است و من غیب نمی‌دانم). من جز از چیزی که به من وحی می‌شود پیروی نمی‌کنم.

پیغمبر ﷺ رسالت خود را ادامه نمی‌دهد و به پیش نمی‌برد بدان علت که غیب را می‌داند، یا بدان خاطر که او آگاهی پیدا می‌کند بر هر آنچه کارش و کار قومش بدان می‌انجامد و فرجام رسالتی که آن را به مردمان مژده می‌دهد چه خواهد شد. بلکه او به پیش می‌رود مطابق اشاره‌ای که بدان شده است، و موافق با رهنمودی که بدان گشته است. در حالی که به پروردگارش یقین و اطمینان دارد، و تسلیم اراده و مشیت او است، و مطیع رهنمود و رهنمونش می‌باشد. گامهایش را آنجا می‌گذارد که خدا او را بدانجا امر و رهنمود کرده است و کشانده است. غیب بر سر راه او است و مجهول و نامعلوم است. راز غیب را خدا می‌داند و بس. او به راز نهان در پس پرده غیب چشم نمی‌دوزد، زیرا دل مطمئنی دارد، و ادبی که با خدا دارد او را از چشم دوختن به غیر آنچه بدو نموده شده است و گفته آمده است دوری می‌گزیند. او همیشه در کنار حدود و ثغور خود و حدود و ثغور وظیفه خود می‌ایستد:

﴿وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾.

من جز بیم‌دهنده آشکاری نیستم.

این ادب به خداسیدگان است. این آرامش عارفان است. در آن به پیغمبر خدا ﷺ اقتداء می‌کنند و از او پیروی می‌نمایند و به دعوت خود برای خدا ادامه می‌دهند. مردمان را به سوی یزدان فرامی‌خوانند نه بدان خاطر که سرانجام دعوت را می‌دانند، یا از آینده آن خبر دارند، و یا این که از این دعوت کم یا زیاد مالک چیزی هستند. ولیکن چون این وظیفه ایشان است و این بس است. آنان از پروردگار خود دلیل و برهانی نمی‌طلبند، چه دلیل و برهانشان در دل خودشان است. برای خویشتن هم ویژگی و خصوصیتی نمی‌طلبند، چه ویژگی و خصوصیت ایشان این است که

یزدان آنان را برگزیده است و انتخاب فرموده است. آنان از خط سیر دقیق و باریکی که خدا برایشان کشیده است، و در آن جایگاه‌های پاهایشان را در طول راه ترسیم کرده است، تجاوز نمی‌کنند و در نمی‌گذرند... آن‌گاه ایشان را با شاهد و گواه نزدیکی آشنا می‌سازد، شاهد و گواه نزدیکی که شهادت و گواهی‌اش ارزش خاص خود را دارد، چون از زمره اهل کتابی است که سرشت فرو فرستاده را خوب می‌دانند:

﴿قُلْ: أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَى مِثْلِهِ، فَأَمَنْ وَأُستَكْبَرْتُمْ؟ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾.

بگو: به من خبر دهید اگر این قرآن از سوی خدا باشد و شما بدان ایمان نیاورید، و کسانی از بنی اسرائیل بر همچون کتابی گواهی دهند و ایمان بیاورند، و شما تکبر بورزید (و خویشتن را بزرگ‌تر از این بدانید که از آن پیروی کنید، آیا شما به خود ظلم نمی‌کنید؟). بیگمان خداوند ظالمان را (به سوی خیر و به راه سعادت) رهنمود نمی‌سازد. (ظالمانی که راستای راه حق را می‌بینند و آن را در پیش نمی‌گیرند).

چه بسا این امر، واقعیت حال باشد، و مراد فردی یا جمعی از بنی اسرائیل بوده، و دانسته باشد یا دانسته باشند که سرشت این قرآن همان سرشت کتابهای نازل شده از سوی یزدان است. به حکم آن که همچون کسی یا همچون کسانی با سرشت تورات آشنا بوده یا آشنا بوده‌اند، ایمان آورده یا ایمان آورده‌اند. روایتهای متعددی ذکر گردیده است که بیانگر این هستند این آیه در باره عبدالله پسر سلام نازل شده است. اما این سوره مکی است، و عبدالله پسر سلام در مدینه مسلمان گردیده است. روایت هم شده است که این آیه مدنی است تا تأکید بر نزول آن در باره عبدالله ﷺ باشد. همچنین روایت هم شده است که این آیه مکی است و در باره او نازل نگردیده است.

چه بسا اشاره به واقعه دیگری در خود مکه باشد. چه بعضی از اهل کتاب - هرچند هم کم بوده‌اند - در دوران

مکی ایمان آورده اند.

ایمان آنان که اهل کتاب بوده اند، در میان مشرکان بیسواد، ارزش و دلالت خود را داشته است. بدین خاطر قرآن به ذکر آن در موارد متعددی پرداخته است، و آن را رو در روی مشرکانی گفته است که بدون علم و دانش، و بدون هدایت و رهنمون، و بدون کتاب روشنگری، به تکذیب می پرداختند.

﴿قُلْ: أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ...﴾

بگو: به من خبر دهید اگر این قرآن از سوی خدا باشد ... تا آخر ...

بیشتر مراد سست و لرزان کردن اصرار و پافشاری و عناد و دشمنانگی موجود در دل و درون اهالی مکه، و برانگیختن ترس و هراس در دل و درونهایشان و تقویت پرهیز از ادامه تکذیبشان است ... ایشان وقتی که در نظر بگیرند چه بسا واقعاً این قرآن از سوی خدا فروفرستاده شده باشد همان گونه که محمد می گوید، در این صورت فرجام بدی در انتظار خواهد بود. برای ایشان بهتر است که احتیاط لازم برای این فرض را بنمایند، فرضی که چه بسا درست باشد، و هرآنچه ایشان را از آن می ترسانند گریبانگیرشان گردد. پس در این صورت بهتر آن است که از تکذیب دست نگاه دارند و درنگ روا دارند، و آزمندانه و ترسان در باره این امر بیندیشند و پژوهش کنند، پیش از این که به همچون فرجام ناگوار و ناپهنجاری دچار آیند. مخصوصاً اگر بدین احتمال اضافه گردد که فردی یا بیشتر از اهل کتاب گواهی می دهد یا می دهند که سرشت این قرآن با کتابهای آسمانی پیشین همسان و همگون است، و به دنبال این احساس، ایمان می آورد یا ایمان می آورند. در صورتی که این ایشانند که قرآن برای آنان آمده است، و به زبان ایشان نازل گردیده است، و بر زبان یکی از خودشان به ارمغان آمده است، با این وجود آنان تکبر می ورزند و بزرگ بینی می کنند و راه کفر و الحاد در پیش می گیرند ... این هم ظلم و ستم روشنی، و کناره گیری آشکاری از حق است، و

سزاوار انتقام خدا از ایشان و بیهوده ساختن اعمالشان می باشد:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾

بیگمان خداوند ظالمان را (به سوی خیر و به راه سعادت) رهنمود نمی سازد. (ظالمانی که راستای راه حق را می بینند و آن را در پیش نمی گیرند).

قرآن راههای گوناگونی را پیموده است، و از شیوه های گوناگونی سود جسته است، تا با شک و تردیدهای دل انسان، و با انحرافها و آفتهای آن مقابله و مبارزه کنند ... راههای شک و تردیدها و انحرافها و آفتها را می بندد، و با هر شیوه ممکن به چاره جوئی آنها می پردازد. در شیوه های گوناگون قرآن، زاد و توشه دعوت و دعو تگران به سوی این آئین است. با یقین و باور قاطعانه به این امر که این قرآن از سوی خدا نازل گردیده است، یزدان سبحان شیوه شک و تردید را به کار برده است نه شیوه قطعی و جزمی را. این هم به خاطر هدفی است که جلوتر گفتیم. این شیوه یکی از شیوه های قانع کردن در برخی از احوال و اوضاع است. بعد از آن، به بیان گفته های مشرکان در باره این قرآن و این آئین می پردازد. عذر ایشان در باره تکذیب قرآن و روی گردانی از آن را مطرح می کند، همان عذری که عذر متکبران است که خویشان را از مؤمنان بالاتر و والاتر می شمارند و می دانند:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا: لَوْ كُنْ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ. وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ: هَذَا أَفْكٌ قَدِيمٌ﴾

کافران (تمسخرکنان) در باره مؤمنان می گویند: اگر (قرآن که برنامه اسلام است) چیز خوبی بود، هرگز آنان برای رسیدن به آن از ما پیشی نمی گرفتند (و ما قبل از ایشان به اسلام می گرویدیم و به قرآن ایمان می آوردیم. چرا که ما سران بوده و از عقل برتری و خردمندی بیشتری برخورداریم). چون خودشان به وسیله آن هدایت و راهیاب نشده اند، می گویند: این همان دروغهای قدیمی است (و از افسانه های کهن فراهم آمده است).

چون راه خطا می‌پویند. ایشان خود را محور زندگی به طور کلی قرار می‌دهند. پیرامون این محور می‌چرخند و می‌خواهند که زندگی را نیز پیرامون آن بچرخانند و بگردانند:

﴿وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَمَسِيْقُولُونَ: هَذَا إِنْكَ قَدِيمٌ﴾.

چون خودشان به وسیله آن هدایت و راهیاب نشده‌اند، می‌گویند: این همان دروغ‌های قدیمی است (و از افسانه‌های کهن فراهم آمده است!).

قطعاً باید چنین باشد! وقتی که آنان به حقّ دستیابی پیدا نکرده‌اند و بدان راه نیافته‌اند و اعتراف نکرده‌اند، باید در حقّ عیبی باشد، چون جائز نیست که ایشان به خطا روند و اشتباه بکنند! آخر آنان از دیدگاه خودشان مقدّس و معصوم هستند و به خطا نمی‌روند و اشتباه نمی‌کنند، و می‌خواهند به عامّه مردمان هم همین مقدّس و معصوم بودن و به خطا نرفتن و اشتباه نکردن را الهام کنند و پیام دارند.

این چرخش و گردش پیرامون مسأله وحی و رسالت را خاتمه می‌دهد با اشاره به کتاب موسی، و این که این قرآن چنین کتابی را تصدیق می‌کند - همان‌گونه که قبلاً در شهادت و گواهی شاهد و گواهی از بنی اسرائیل اشارت رفت:

﴿وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً. وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا، لِّيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِّلْمُحْسِنِينَ﴾.

پیش از قرآن، کتاب موسی (تورات) پیشوا و رحمت بوده، و (هم اینک) این (قرآن) کتاب (دین و شریعت) است که تصدیق‌کننده (تورات و سایر کتابهای آسمانی) و به زبان عربی است تا وسیله بیم دادن ستمگران و مژده دادن نیکوکاران باشد.

قرآن بارها اشاره به رابطه قرآن و کتابهای پیش از آن را تکرار کرده است، به ویژه اشاره به رابطه قرآن و کتاب موسی را، به اعتبار این که کتاب عیسی مکتل و ادامه‌دهنده کتاب موسی است. اصل قانونگذاری و مقررات‌نگاری و عقیده و اعتقاد در تورات است. بدین

تعدادی از فقیران و بردگان آزاده شده، هرچه زودتر در ابتدای کار به اسلام گرویدند و در این کار بر دیگران سبقت گرفتند. این امر موجب گردید که بزرگان متکبر طعنه بزنند و رخنه بگیرند و عیبجویی بکنند. آنان دست‌اندرکار شدند و گفتند: اگر این آئین خوب بود این فقیران و بردگان از ما بدان آگاه‌تر نبودند، و در گرویدن بدان بر ما سبقت نمی‌گرفتند. ما که با مکتان و منزلتی که داریم و با درک و فهم فراوانی که از آن برخورداریم می‌توانیم کارها را بهتر بسنجیم و ارزیابی کنیم و از اینان چیز خوب را بهتر بشناسیم!

ولی چنین نیست. آنان از اسلام دوری نمی‌گزیدند بدان خاطر که در باره اسلام شک و تردید داشته‌اند یا حقّ و خیر را نشناخته‌اند، حقّی که اسلام بر آن استوار است، و خیری که اسلام دربر دارد. بلکه این تکبر بوده است که ایشان را از اقرار و اعتراف به محمد ﷺ - همان‌گونه که می‌گفتند - باز می‌داشته است. همچنین ترس بر از دست دادن مراتب و مقامات اجتماعی و منافع اقتصادی، از یک سو، و از دیگر سو افتخار توخالی کردن به پدران و نیاکان، و لاف زدن بدانچه که پدران و نیاکان بر آن بوده‌اند و بدان باور داشته‌اند، اینها دست به دست هم داده‌اند و ایشان را از اقرار و اعتراف به پیغمبری محمد ﷺ باز داشته‌اند. و اما کسانی که با سرعت به سوی اسلام دویدند و در پذیرش آن بر دیگران سبقت گرفتند همچون سدها و مانعائی که بزرگان و سران را از اسلام باز داشته است، ایشان را باز نداشته است.

این هوا و هوس و آرزوپرستی است که بزرگان و سران متکبر را برآن داشته است خود را بزرگ‌تر و والاتر از آن ببینند که به حقّ و حقیقت اعتراف کنند، و صدای فطرت را بشنوند، و در برابر حجّت و برهان تسلیم گردند و کرنش ببرند. این چیزها است که ایشان را بر آن می‌دارد که سرکشی و روی‌گردانی در پیش گیرند، و عذرهای بتراشند و بیاورند، و ادعاهای باطلی بر ضدّ حقّ و اهل حقّ داشته باشند. آنان هرگز مسلمان نمی‌گردند

رعایت شرطی که این مژده می‌طلبد، و آن اعتراف به ربوبیت و خداوندگاری یزدان یگانه، و استقامت و ماندگاری بر این اعتقاد و بر مقتضیات آن است:

﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا: رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا. فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا، جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾.

کسانی که می‌گویند: پروردگار ما تنها یزدان است، سپس (بر این توحید و یکتاپرستی) ماندگار می‌مانند، نه ترسی بر آنان است و نه غمگین می‌گردند. آنان به پاداش کارهایی که می‌کنند، ساکنان بهشت بوده و جاودانه در آن می‌مانند.

سخن: ﴿رَبُّنَا اللَّهُ﴾... پروردگار ما تنها یزدان است... فقط جمله‌ای نیست که گفته می‌شود. و تنها عقیده‌ای نیست که به درون بدود و به دل برود و بس. بلکه این سخن، برنامه‌کاملی برای زندگی است، و هرگونه تلاش و هرگونه رویکردی و هرگونه حرکتی و هرگونه اندیشه‌ای را دربر می‌گیرد، و ترازویی را می‌گذارد و نصب می‌دارد که برای اندیشه و احساس، مردمان و اشیاء، اعمال و افعال، واقعه‌ها و رخدادها، رابطه‌ها و تماسها، و خویشاوندیها و پیوندها، در سراسر گستره این هستی به کار می‌رود و بدان سنجیده و ارزیابی می‌شود.

﴿رَبُّنَا اللَّهُ﴾... پروردگار ما تنها خدا است: عبادت برای او است، و روی کردن تنها بدو است. تنها باید از او ترسید، و فقط باید بر او تکیه کرد.

﴿رَبُّنَا اللَّهُ﴾: برای هیچ کسی و هیچ چیزی حساب و کتابی در میان نیست جز او. از هیچ کسی و از هیچ چیزی ترسی در میان نیست جز از او.

﴿رَبُّنَا اللَّهُ﴾: هرگونه تلاش و کوششی، و هرگونه اندیشه و تفکری، و هرگونه تدبیر و تقدیر و ارزیابی و سنجشی، باید برای او و رو بدو شود، و برای رضا و خشنودی او انجام بگیرد و بشود.

﴿رَبُّنَا اللَّهُ﴾: قضاوت و داوری به پیش کسی جز او برده نمی‌شود. هیچ گونه سلطه و قدرتی برای کسی و

لحاظ کتاب موسی را «امام» یعنی پیشوا و رحمت نامیده است. (بدین معنی که تورات وسیله اقتداء در دین و شریعت، و مایه و سبب رحمت برای مردمان بوده است). و آن را با صفت رحمت توصیف فرموده است. هر رسالت آسمانی رحمت برای زمین و کسانی است که در زمین بسر می‌برند، رحمت با تمام معانی و مفاهیمی که رحمت در دنیا و آخرت دارد.

﴿وَهَذَا كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا﴾.

و (هم اینک) این (قرآن) کتاب (دین و شریعت) است که تصدیق‌کننده (تورات و سائر کتابهای آسمانی) و به زبان عربی است.

تصدیق‌کننده اصل نخستینی است که آئینهای آسمانی همه بر آن استوار و برقرار می‌گردند، و اصل برنامه الهی است، برنامه‌ای که همه آئینهای آسمانی آن را دارند و بر آن می‌روند، و اصل رویکرد اصیلی است که انسانها بدان رو می‌کنند تا با پروردگار یگانه بزرگوار خود پیوند و تماس پیدا کنند.

اشاره‌ای که به عربی بودن قرآن می‌رود، فضل و فیضی در حق عربها است. تذکری به نعمت یزدان است که بدیشان روا دیده است و بدانان بخشیده است. بیانگر رعایت و عنایتی است که شامل عربها گردیده است و ایشان را دربر گرفته است. نماد چنین نعمت و رعایت و عنایتی این است که عربها برای همچون رسالتی برگزیده شده‌اند، و زبان ایشان زبان این قرآن بزرگوار گردیده است و مندرجات و محتویات آن را در خود گنجانده است.

آنگاه سرشت این رسالت، و وظیفه آن بیان می‌شود:

﴿لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَيُبَشِّرَ لِّلْمُحْسِنِينَ﴾.

تا وسیله بیم دادن ستمگران و مژده دادن نیکوکاران باشد.

در پایان این مرحله نخستین سزا و جزای نیکوکاران را به تصویر می‌کشد، و برای ایشان مژده‌ای را توضیح می‌دهد که قرآن مجید آن را با خود برمی‌دارد، با

﴿فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾.

نه ترسی بر آنان است و نه غمگین می گردند.

چرا ترسی باشد و چرا غمی باشد؟ برنامه به مقصود منتهی می گردد و به هدف واصل می شود. استقامت و ماندگاری بر راستای این برنامه، ضامن وصول به منظور و مراد است.

﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾.

آنان به پاداش کارهایی که می کنند، ساکنان بهشت بوده و جاودانه در آن می مانند.

واژه «يَعْمَلُونَ» کار می کنند» معنی «رَبُّنَا اللَّهُ» پروردگار ما خدا است» را، و معنی استقامت و ماندگاری بر این برنامه در زندگی را روشن می کند. این واژه اشاره می کند به این که کار کردن پاداش آن جاودانه در بهشت بسر بردن است، کار کردنی که از این برنامه سرچشمه بگیرد و برابر آن باشد، برنامه ای که «رَبُّنَا اللَّهُ» پروردگار ما خدا است»، و استقامت و ماندگاری بر آن، و استمرار و ادامه آن و ثبات و استقرار بر آن در طول زندگی است.

بدین خاطر متوجه می شویم که واژه های اعتقادی در این آئین فقط واژه هایی نیستند که با زبان گفته شوند و بس. چه گواهی: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ^(۱) فقط جمله ای نیست و بس. بلکه برنامه است و باید این برنامه را تحقق بخشید و در زندگی پیاده کرد. زمانی که لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تنها جمله ای گردد و بس، دیگر «رکنی» از ارکان اسلام نیست، ارکانی که در اسلام محدود و مطلوب هستند.

بدین جهت ارزش حقیقی همچون گواهی و شهادتی را درک و فهم می کنیم، گواهی و شهادتی که امروزه میلیون ها نفر زبان بدان می گشایند و آن را می گویند، ولیکن این گواهی و شهادت از لبهایشان فراتر نمی رود، و تأثیری در زندگیشان به دنبال خود نمی آورد؛ زیرا که آنان بر جاده برنامه همگون بت پرستی قرار دارند و

برای چیزی جز شریعت او نیست. هیچ گونه رهنمود و رهنمونی جز در پرتو هدایت و توفیق او صورت نمی پذیرد.

«رَبُّنَا اللَّهُ»: هر کسی که وجود دارد و هر چیزی که وجود دارد، با ما انسانها در ارتباط است، و ما با تماس و پیوندی که با خدا داریم، با آن کس و با آن چیز در پیشگاه یزدان به یکدیگر خواهیم رسید و حساب و کتاب پس خواهیم داد.

لذا «رَبُّنَا اللَّهُ»: بدین نحو و بدین شکلی که گذشت، برنامه کاملی است، نه این که تنها سخنی است که لبها آن را زمزمه می کنند، و نه تنها عقیده منفی دور از واقعیات زندگی است.

﴿ثُمَّ أَسْأَلُكُمْ﴾.

سپس (بر این توحید و یکتا پرستی) ماندگار می مانند.

این هم چیز دیگری است. استقامت و ماندگاری و استمرار و دوام و ثبات بر این برنامه، پله ای است که به دنبال پذیرش همین برنامه پیش می آید: استقامت و پابرجائی و آرامش نفس و اطمینان دل و استقامت و ماندگاری احساسها و اندیشه هایی که بر دل می گذرد، اینها باید سست و لرزان و پریش و پریشان نگردند، و دچار شک و تردید نشوند، به وسیله جاذبه ها و کششها و انگیزه ها و تأثیرگذارهایی که بر سر راه این برنامه و پیروان آن، پدیدار و نمودار می گردد، و بسی دشوار و سخت و گوناگون و فراوان هستند. استقامت در کردار و رفتار برابر برنامه برگزیده یزدان دادار . . . در این راه لغزشگاه ها و پرتگاه ها و خارها و سدها و مانعها قرار دارد. از اینجا و آنجا ندها و فریادهایی برای منحرف کردن و به کژراهه کشاندن بلند می شود و به گوش می رسد!

﴿رَبُّنَا اللَّهُ﴾: برنامه است . . . استقامت و ماندگاری بر راستای این برنامه پله ای است که بعد از شناخت آن و برگزیدن آن قرار دارد و پیش می آید. کسانی که خدا شناخت و استقامت را بهره ایشان می سازد، گروه گزیده ای هستند. چنین کسانی:

مطابق با برنامه‌ای زندگی را بسر می‌برند که همسان بت پرستی است، هرچند که لبهایشان این جمله را بدون معنی و محتوا زمزمه می‌کند!

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾... یا ﴿رَبَّنَا اللَّهُ﴾... برنامه زندگی است... این امر باید در دلها و درونها مستقر و جایگزین شود، تا دلها و درونها برنامه کاملی را بجوبند و دنبال کنند که چنین جمله‌ها و عبارتهائی بدان اشاره دارند و آن را برمی‌گزینند.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي بُنَيْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ نَقَبِلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعَدَ الصَّادِقُ الَّذِينَ كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿١٦﴾ وَالَّذِي قَالَ لَوْلَايَ لَئِنْ لَكُمَا اتَّعَدَانِي أَنْ أُخْرِجَ وَقَدْ خَلَّتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا سَتَخِينَانِ اللَّهُ وَيَلِكُ أَمْرُ إِيَّاهُ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَلْهَاسُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٧﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمْرِ قَدْ خَلَّتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ ﴿١٨﴾ وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِمَّا عَمِلُوا وَلِيُوفيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٩﴾ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَدْهَبَتْكُمْ طَبَقَتُكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمَعْتُمْ بِهَا قَالِيقُمْ يُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ ﴿٢٠﴾

این مرحله با فطرت راه می‌رود، فطرتی که استقامت می‌ورزد، و فطرتی که منحرف می‌گردد. از چیزی صحبت می‌دارد که فطرت استوار بر راستای راه عاقبت بدان می‌رسد، و فطرت کجرو سرانجام گرفتار آن می‌گردد. با سفارش در حق پدر و مادر می‌آغازد. در

بسیاری از موارد این سفارش متصل به سخنی در باره عقیده و باور به خدا یا همراه با سخنی در این راستا است. بدان خاطر که پدری و فرزندی نخستین پیوند بعد از پیوند ایمان، از لحاظ نیرو و اهمیت است، و بعد از ایمان از همه چیز بیشتر باید مورد رعایت و عنایت و تعظیم و تکریم قرار گیرد. در این کنار یکدیگر بودن و دنبال همدیگر آمدن دو معنی است: نخست این بود که گذشت. دوم این است که پیوند ایمان سزاوارترین پیوند، و مقدم بر هر چیز دیگر است. به دنبال آن پیوند خون است در استوارترین و محکم‌ترین شکل از اشکالی که دارد.

در این مرحله از دو نمونه فطرت سخن می‌رود: در نمونه نخستین پیوند ایمان و پیوند خویشاوندی والدین در راه راست و درست و منتهی به رضای خدا به همدیگر می‌رسند. در نمونه دوم پیوند حسب و نسب از پیوند ایمان جدا می‌گردد و می‌گسلد، و این دو پیوند به همدیگر نمی‌رسند. نمونه نخستین سرانجام و سرنوشتش بهشت است و بهره‌اش مژده و شادمانی است. نمونه دوم سرانجام و سرنوشتش آتش دوزخ است و بهره‌اش درخور عذاب و عقاب گردیدن است. بدین مناسبت تصویری از عذاب و عقاب در صحنه‌ای از صحنه‌های قیامت را نشان می‌دهد، و عاقبت فسق و فجور و تکبر و خودبزرگ بینی را به تصویر می‌کشد.

﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا﴾.

ما به انسان دستور می‌دهیم که به پدر و مادر خود نیکی کند.

این سفارشی است به جنس همگی انسانها، بدون این که نیازی به صفت دیگری فراتر از انسان بودن انسان باشد. سفارش بدون هرگونه قید و شرطی به نیکی کردن است. همچنین صفت پدر و مادر بودن مقتضی خود این نیکی کردن است، بدون این که نیازی به صفت دیگری باشد. این سفارش آفریدگار انسان است، و چه بسا همچون سفارشی بدین جنس باشد و بس. در دنیای

به پیش می‌رود و می‌گذرد!

اسلام خانواده را آجر نخستین خود می‌کند و آنجا را پرورشگاهی می‌سازد که جوجه‌های سبز در آنجا پا می‌گیرند و بزرگ می‌گردند، و پشتوانهٔ محبت و همکاری و همیاری و ضمانت اجتماعی و ساخت و ساز زندگی خود را برمی‌گیرند. کودکی که از پرورشگاه خانواده محروم می‌گردد، کجرو و غیرطبیعی در بسیاری از جوانب زندگانش به بار می‌آید، هرچند هم وسائل آسایش و پرورش در محیط غیر خانواده برای او فراهم و فراوان باشد. کودک، نخستین چیزی را که در پرورشگاه دیگری جز پرورشگاه خانواده از دست می‌دهد احساس محبت است. ثابت گردیده است که کودک به طور سرشتی دوست می‌دارد که مادرش در دوران دو سالگی نخستین زندگانش فقط متعلق بدو باشد. تاب و توان این را ندارد که دیگری در این دوران با او شریک شود. در پرورشگاه‌های مصنوعی اصلاً ممکن نیست چنین چیزی برایش فراهم گردد. چرا که مادر پرورشگاهی به پرورش چندین کودک می‌پردازد. آن کودکان کینهٔ همدیگر را به دل می‌گیرند، به سبب مادر مصنوعی مشترکی که دارند، و در دل‌هایشان بذر کینه پاشیده می‌شود، و بذر محبت هرگز رشد نمی‌کند. همچنین کودک نیاز به سلطه و قدرت یگانه و ثابتی دارد که در دوران زندگانش بر او نظارت داشته باشد، تا ثبات شخصیت پیدا کند. این چیز هم میسر نمی‌گردد مگر در پرورشگاه سرشتی خانواده. ولی در پرورشگاه‌های مصنوعی، سلطه و قدرت شخصیت ثابت فراهم نمی‌شود، چرا که پرورش‌دهندگان به نوبه به نگاهداری و پرورش کودکان می‌پردازند. لذا شخصیت‌های کودکان متزلزل به بار می‌آید و محروم از ثبات شخصیت می‌شوند... تجربه‌ها و آزمون‌های راجع به پرورشگاه‌ها هر روز حکمت اصیلی را روشن و معلوم می‌دارند، در این که خانواده نخستین آجر بنیاد جامعهٔ سالم را تشکیل می‌دهد، جامعهٔ سالمی که اسلام آن را بر پایهٔ فطرت سلیم بنیانگذاری می‌کند و برپا و

پرندگان یا حیوانات یا حشرات و یا غیر آنها دیده نشده است که کوچک‌های آنها موظف به رعایت و حفاظت از بزرگ‌های آنها بوده باشند. آنچه دیده شده است این است که سرشت این آفریده‌ها بر آن سرشته شده است که در میان برخی از آنها بزرگ‌ها کوچک‌ها را بپایند و رعایت و حفاظت نمایند. در این صورت این سفارش چه بسا خاصّ جنس انسان بوده است و تنها بدو توصیه گردیده است.

سفارش به نیکی کردن به پدر و مادر، در قرآن مجید و در احادیث پیغمبر ﷺ تکرار می‌گردد، ولی نیکی کردن به فرزندان بسیار کم و آن هم به مناسبت حالت‌های معینی ذکر شده است. این هم بدان جهت است که فطرت به تنهائی ضامن رعایت و عنایت پدر و مادر به فرزندان است. این رعایت و عنایت هم اتوماتیک و خودجوش است و نیازی به برانگیختن و تشویق و ترغیب کردن ندارد. پدر و مادر به طور طبیعی از خود فداکاری نشان می‌دهند، و خویشان را قربان فرزندان می‌سازند، فداکاری و قربانی بزرگوارانهٔ کامل شگفتی که در موارد بسیار به مرز مرگ سر می‌کشد - افزون بر درد و رنجی که می‌کشند. این فداکاری و قربانی را بدون درنگ کردن و چشم انتظار عوضی داشتن، و بدون منت گذاشتن و عشق و رغبت به چیزی ورزیدن، حتی شکر و سپاس از فداکاری و قربانی خویش را هم نمی‌خواهند و چشم نمی‌دارند! ولی نسلی که پای به رشد می‌گذارند و نسل جوان نام دارند کم‌تر به پشت سر خود نگاهی می‌اندازند و پدر و مادر را می‌نگرند و بدانان لطف و عنایت می‌کنند. کم‌تر به نسلی توجه می‌کنند و می‌نگرند که خویشان را فداء کرده‌اند و وجودشان را بدیشان بخشیده‌اند و راه فنا و نیستی درپیش گرفته‌اند. بدان علت که نسل جوان در دوران خود به جلو خیز برمی‌دارند، و نسلی را می‌طلبند که از خودشان متولد می‌گردند و بزرگ می‌شوند تا ایشان هم به نوبهٔ خود خویشان را فداء و قربان آنان کنند و ایشان را مورد رعایت و عنایت قرار دهند! زندگی این چنین

برجا می‌دارد.

قرآن در اینجا آن فداکاری بزرگوارانه و کریمانه و بخشایشگرانه‌ای را به تصویر می‌کشد که کار مادرانه آن را تقدیم می‌کند و ارمغان می‌دارد، کار مادرانه‌ای که هرگز نیکی کردن اولاد جزا و سزای آن را نمی‌دهد هرچند که اولاد به سفارش خدا در حق پدر و مادر، زیبا و پسندیده عمل کرده باشند:

﴿حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا، وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾.

مادرش او را با رنج و مشقت حمل می‌کند، و با رنج و مشقت وضع می‌کند، و دوران حمل و از شیر باز گرفتن او سی ماه طول می‌کشد.

ترکیب‌بند واژه‌ها و طنین صداهای آنها، نزدیک است درد و رنج و درماندگی و خستگی را مجسم سازد:

﴿حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا، وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا﴾.

مادرش او را با رنج و مشقت حمل می‌کند، و با رنج و مشقت وضع می‌کند.

انگار آه خسته غمزده‌ای است که زیر بار سنگینی می‌نالد و به سختی می‌تواند نفس بکشد. این است که نفسهای بریده، بریده‌ای دارد و له له می‌زند! این تصویر حاملگی است، به ویژه در آخرین روزهای آن. تصویر وضع حمل و درد زایمان و دردها و رنجهای آن است! دانش جنین‌شناسی به پیش می‌رود و برای ما روشن می‌سازد که در کار و بار حاملگی چه فداکاری بزرگی و چه بزرگواری سترگی به شکل محسوس و مؤثری انجام می‌پذیرد. تخمک پس از آمیزش با اسپرماتوزوئید به شکل سلول اولیه تخم درمی‌آید و سپس می‌کوشد به دیواره رحم متصل شود. سلول تخم از ویژگی پرخوری برخوردار است. دیواره رحم را می‌شکافد و بدان نفوذ می‌کند. خون مادر وارد مجاری ویژه‌اش در بافت پیرامون جنین می‌شود، بدان‌گونه که این تخم لقاح یافته پیوسته در میان حوضچه‌ای از خون پر از چکیده مواد غذایی بدن مادر شناور می‌گردد. تخم از این عصاره می‌مکد و می‌خورد تا زنده بماند و

بالیده شود. دائماً از طریق دیواره رحم تغذیه می‌کند و مواد حیاتی را می‌مکد و می‌خورد. مادر بیچاره می‌خورد و می‌نوشد و هضم می‌کند تا همه اینها را به شکل خون پاک لبریز از مواد غذایی، به سوی این تخم آرمند و پرخور و سیری‌ناپذیر سرازیر سازد! در دورانی که استخوانهای جنین تشکیل می‌گردند، جنین با شدت هرچه بیشتر به جذب کلسیم خون مادر می‌پردازد. این است که مادر به کلسیم بیشتر نیاز پیدا می‌کند. چرا که مادر مواد معدنی استخوانهای خود را از طریق خون اهداء می‌کند تا بدان این جنین کوچک از آن ساخته و پرداخته گردد. همه اینها تنها اندکی از بسیاری و مشتی از خرواری است!

آن‌گاه نوبت وضع حمل درمی‌رسد که کار بسیار سختی و تکه و پاره‌کننده‌ای است. ولیکن همه دردهای وحشتناک آن در برابر فطرت تاب ایستادگی ندارد، و مادر شیرینی میوه شیرۀ جان خود را فراموش نمی‌کند که میوه پاسخ به فطرت، و اهداء حیات به بئوته تازه نورسته‌ای است که می‌خواهد زنده بماند و به زندگی ادامه دهد... هرچند که مادر پژمرده بشود و بمیرد!

آن‌گاه مرحله شیر دادن و نگاهداری درمی‌رسد. آن زمان که مادر عصاره گوشت خود را و استخوان خود را در قالب شیر اهداء می‌کند، و عصاره دل خود را و اعصاب خود را در نگاهداری و رعایت و عنایت کودک دلبندش اهداء می‌کند. اما مادر با وجود این و آن، شادمان و خوشبخت و دلسوز و مهربان می‌آید و می‌رود. هرگز نمی‌رنجد و هرگز خستگی این کودک را خستگی نمی‌شمارد و از آن نمی‌آزارد. بزرگ‌ترین پاداشی که انتظار آن را دارد این است که کودک او تندرست بماند و بزرگ شود. این یگانه پاداش دوست داشتنی او است!

راستی کی انسان می‌تواند پاداش این فداکاری را بدهد، هرکاری را هم که بکند؟ چه هرچه هم که بکند کم و ناچیز است.

پیغمبر خدا ﷺ راست فرموده است، بدان‌گاه که

راست و درست، به چیزهائی می‌اندیشد که در فراوسای این زندگی دنیوی قرار دارند. سرنوشت و سرانجام زندگی را پیش چشم می‌دارد و عاقبت کار جهان را ورنانداز می‌کند و بدان می‌اندیشد.

قرآن در اینجا اندیشه‌ها و دغدغه‌هائی را به تصویر می‌کشد که در درون و دل انسان سالم در غوغا و گشت و گذار است، بدان هنگام که او بر سر دوراهه عمر قرار دارد. میان نصفی از عمری که گذشته است و سپری گردیده است، و میان نصفی از عمری قرار گرفته است که دارد می‌آغازد. در اینجا است که همچون انسانی رو به خدا می‌کند و می‌گوید:

﴿رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ﴾.

پروردگارا به من توفیق عطاء فرما تا شکر نعمتی را بجای آورم که به من و پدر و مادرم ارزانی داشته‌ای

فریاد و درخواست دل کسی است که به نعمت پروردگارش پی می‌برد، و نعمتی را بزرگ و فراوان می‌شمارد که او را فرامی‌گیرد، و پیش از او پدر و مادرش را فرا گرفته است. از دیرباز این نعمت او را دربر گرفته است. او تلاش خویشتن را کم و ناچیز می‌داند، تلاشی که برای شکر و سپاس نعمت پروردگارش ورزیده است. پروردگارش را به فریاد می‌خواند و از آستانه‌اش درخواست می‌نماید که او را کمک کند و توفیق دهد که خود را به تمام و کمال جمع و جور کند:

﴿أَوْزِعْنِي﴾: توفیق ده. به من الهام کن. شور و شوق آن را در من به وجود آور.

تا وظیفه شکرگزاری را بجای آورد، و تاب و توان و دقت و توجه خود را صرف کارها و سرگرمیهای جدای از این وظیفه بزرگ و سترگ نسازد.

مردی به پیش او می‌آید، مردی که در طواف مادرش را بر دوش گرفته است و او را پیرامون کعبه طواف داده است. از پیغمبر ﷺ می‌پرسد: آیا حق مادرم را به خوبی داده‌ام و بدان وفا کرده‌ام؟ پیغمبر ﷺ بدو پاسخ داد و فرمود:

(لَا، وَلَا بِزِفْرَةٍ وَاحِدَةٍ).

«نه. حتی حق یک ناله و درد زایمان را (نیز اداء نکرده‌ای)».^(۱)

روند سخن، از توقف در برابر سفارش در باره پدر و مادر، و به جوش و خروش در آوردن دلها و درونها با نشان دادن تصویری از فداکاری بزرگوارانه‌ای که در وجود مادر پدیدار و نمودار می‌آید، می‌پردازد، و به مرحله رشد و پختگی، و استوار و پایدار ماندن فطرت، و رهنمود و رهنمون دل، انتقال می‌یابد:

﴿حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ: رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، وَأَصْلِحْ لِي فِي دُرِّيَّتِي، إِنَِّّي تَبْتُ إِلَيْكَ، وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾.

تا زمانی که به کمال قدرت و رشد عقلانی می‌رسد، و به چهل سالگی یا می‌گذارد. (این انسان لائق و باایمان رو به آستانه آفریدگار جهان می‌کند و) می‌گوید: پروردگارا به من توفیق عطاء فرما تا شکر نعمتی را بجای آورم که به من و پدر و مادرم ارزانی داشته‌ای، و کارهای نیکویی را انجام دهم که می‌پسندی و مایه خشنودی تو است، و فرزندانم را صالح گردان و صلاح و نیکویی را در میان دودمانم تداوم بخش. من توبه می‌کنم و به سوی تو برمی‌گردم، و من از زمره مسلمانان و تسلیم‌شدگان فرمان یزدانم.

زمان رسیدن به کمال قدرت و رشد عقلانی، میان سی سال و چهل سال است. چهل سال نهایت پختگی و راهیابی است. در چهل سالگی، همه نیروها و توانائیها به کمال خود می‌رسند، و انسان آماده می‌گردد کاملاً به تدبیر و تفکر بپردازد، و با آرامش تمام زندگی را ورنانداز سازد. در همچون سنّ و سالی، فطرت سالم و

۱- حافظ ابوبکر بزار - با اسناد خود - از بریده، و او از پدرش آن را روایت کرده است.

﴿وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ...﴾

و کارهای نیکوئی را انجام دهم که می‌پسندی و مایهٔ خشنودی تو است

این هم نعمت دیگری است. چرا که چنین کسی کمک می‌خواهد و مدد می‌جوید تا توفیق کارهای نیکو نصیب او شود. کارهای نیکو را به تمام و کمال و زیبا و پسندیده انجام دهد، بدان‌گونه که پروردگارش از آن کارها راضی و خشنود گردد. چه رضایت و خشنودی پروردگارش هدفی است که بدان چشم می‌دوزد و بدان امیدوار است. این تنها آرزویی است که آرزویش را دارد.

﴿وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي﴾

و فرزندانم را صالح گردان و صلاح و نیکوئی را در میان دودمانم تداوم بخش.

این هم نعمت سومی است. این نعمت، میل و علاقهٔ دل ایماندار به این است که کارهای نیکویش در میان دودمان او بماند و تداوم داشته باشد، و دل او احساس کند در میان دودمان او کسانی خواهند بود که خدا را می‌پرستند و رضا و خشنودی خدا را می‌طلبند. دودمان خوب و فرزندان صالح، آرزو و امید هر بندهٔ خوب و صالحی است. دودمان خوب و فرزندان صالح، به عقیدهٔ او از گنجها و خزینها برتر و برگزیده‌تر است، و برای دلش آرام‌بخش‌تر و خوشایندتر از هرگونه زر و زیور و زیب و زینت زندگی است. دعا و فریاد پدر و مادر برای فرزندان و نوادگانیشان برمی‌خیزد و بلند می‌گردد تا به گوش نسلهای آینده برسد، نسلهایی که پیاپی می‌آیند و به طاعت و عبادت خدا می‌پردازند.

چیزی را که در پیشگاه پروردگارش واسطه قرار می‌دهد، همان واسطه‌ای است که در میان این دعای خالصانه و درخواست صادقانه قرار دارد، و آن توبه و بازگشت به سوی یزدان، و تسلیم شدن فرمان ایزد سبحان است:

﴿إِنِّي تَبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾

من توبه می‌کنم و به سوی تو برمی‌گردم، و من از زمرهٔ

مسلمانان و تسلیم‌شدگان فرمان یزدانم.

این کار بندهٔ خوب و صالح است، بنده‌ای که دارای فطرت صالح و سالم و راست و درست با پروردگارش می‌باشد. و اما کار پروردگارش با او چگونه است؟ این قرآن پرده از آن برداشته است:

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ تَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا، وَ تَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ. وَعَدَ الصَّادِقُ الَّذِينَ كَانُوا يُوْعَدُونَ﴾

آنان کسانی که کارهای خوبشان را می‌پذیریم و کلیهٔ اعمال نیکشان را همسان نیک‌ترین آنها می‌گیریم، و همچون سایر بهشتیان از بدیها و گناهانشان درمی‌گذریم. این وعدهٔ راستینی است که پیوسته بدیشان داده شده است.

خداوند از روی لطف، خوب و خوبتر و خوبترین اعمال چنین بندگانی را به حساب خوبترین کردارشان می‌گیرد و پاداش می‌دهد. و بدیها و گناهانشان را می‌بخشاید و از آنها صرف نظر می‌فرماید! فرجام کارشان ورود به بهشت همراه با بهشتیان اصیل است. این هم وفای به وعدهٔ راست و درستی است که در دنیا بدیشان داده شده است. خداوند هرگز خلاف وعده نمی‌کند و بلکه قطعاً به وعدهٔ خود وفا می‌کند. . . این پاداش و جزائی است که از دریای پرفیض و کرم خداوند کریم و رحیم برمی‌جوشد و از لطف و مرحمت فراوان یزدان سبحان سرچشمه می‌گیرد.

هم اینک نمونهٔ دیگری از فرزندان به میان می‌آید که نماد انحراف و کجروی و فسق و فجور و گمراهی و ضلالت است:

﴿وَالَّذِي قَالَ لُؤْلُقُ لِدَخْلِهِ: أَفْ لَكُمْ! أَتَعِدَانِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي؟..﴾

کسی که به پدر و مادرش (که او را دعوت به ایمان و باور به آخرت می‌کنند) می‌گوید: وای بر شما! آیا به من خبر می‌دهید که من (زنده گردانده می‌شوم و از گور) بیرون آورده می‌شوم؟ در حالی که پیش از من اقوام و

ملتّهائی از جهان رفته‌اند (و هرگز زنده نشده‌اند و به زندگی دوباره برنگشته‌اند)....

پدر و مادر او مؤمن هستند. این پسر ناخلف هم نافرمان است. نخستین چیزی را که انکار می‌کند خوبی پدر و مادر در حق او است. پدر و مادرش را مخاطب قرار می‌دهد و با وای به حالتان گفتن تند و خشن و زشت و پلشت، سخن را می‌آغازد و بیشرمانه بدیشان می‌گوید:

﴿أَفْ لَكُمْ!...﴾. وای بر شما!...

آن‌گاه با دلیل و برهان سست و نادرستی، آخرت را انکار می‌کند:

﴿أَتَعِدَانِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي؟...﴾.

آیا به من خبر می‌دهید که من (زنده گردانده می‌شوم و از گور) بیرون آورده می‌شوم؟ در حالی که پیش از من اقوام و ملتّهائی از جهان رفته‌اند (و هرگز زنده نشده‌اند و به زندگی دوباره برنگشته‌اند)....

یعنی از جهان رفته‌اند و کسی از ایشان به جهان برنگشته است... فرارسیدن قیامت مقدر و معین گردیده است و در زمان مشخص خود فرامی‌رسد. رستاخیز مردگان، یکباره صورت می‌پذیرد، در آن زمانی که مدت زمان زندگی دنیا به پایان برسد و همگان بمیرند و سر خود گیرند. کسی نگفته است که رستاخیز مردگان جدا جدا صورت می‌پذیرد، و مردمان یکی یکی در طی روزگاران زنده می‌شوند. مثلاً گفته نشده است: نسلی که مرده‌اند در روزگار نسلی زنده می‌گردند که پای به جهان می‌گذارند. زنده گرداندن مردمان شوخی و بازیچه نیست. حساب و کتابی دارد. رستاخیز مردگان پس از پایان گرفتن کوچ همگان صورت می‌پذیرد، و پاداش و پادافره و سزا و جزا به دنبال دارد.

پدر و مادر این پسر ناخلف، انکار او را می‌بینند و کفر او را می‌شنوند. از آنچه پسر سرکش از فرمان پروردگارش و سرکش از رهنمود ایشان می‌گوید به

جزع و فزع می‌پردازند، و از این تاخت و تاز و گردنکشی و نافرمانی، بر خود می‌لرزند، و پروردگار جهان را به کمک می‌طلبند و به فریاد می‌خوانند:

﴿وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ. وَيَلْكَ آمِنٌ. إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾.

آنان پیوسته خدا را به یاری می‌خوانند (و به سبب گناهان زیاد و سخنان کفرآمیزش، خدایا خدایا می‌کنند، و فرزندان را به ایمان دعوت می‌نمایند و می‌گویند): وای بر تو! وعده خدا حق است، ایمان بیاور.

از نقل قول ایشان پیدا است چه اندازه از شنیدن چیزی که می‌شنوند به هراس افتاده‌اند و به جزع و فزع نشسته‌اند. در صورتی که پسرشان بر کفر و الحاد پافشاری می‌کند و به انکار خود ادامه می‌دهد و در آن غوطه‌ور می‌گردد:

﴿فَيَقُولُ: مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾.

او می‌گوید: این سخنها چیزی جز افسانه‌های پیشینیان نیست.

در اینجا خداوند سرنوشت قطعی او و چنین کسانی را هرچه زودتر اعلام می‌فرماید:

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْغَنِّ وَالْإِنْسِ؛ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ﴾.

آنان کسانی‌اند که فرمان عذاب الهی راجع بدیشان و همه ملتّه‌ای انسان و پری پیش از ایشان صادر شده است. واقعاً آنان زیانمندند. (چرا که آخرت را باخته‌اند).

گفتاری که بر این پسر و امثال او واجب و لازم الاجراء گردیده است، عقاب و عذابی است که گریبانگیر منکران تکذیب‌کننده می‌گردد. آنان هم بسیارند. نسلها و ملتّه‌ای فراوانی از انسانها و پریها در طی قرون و اعصارند. عقاب و عذاب بدیشان می‌رسد برابر وعده صادقانه‌ای که خدا داده است، وعده‌ای که خلاف آن نمی‌شود و تخلف ناپذیر است.

﴿إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ﴾.

واقعاً آنان زیانمند و زیانبارند.

آخر چه زبانی بزرگ‌تر از زیان دادن ایمان و

نمونه است. مثلاً پیروی که بر نمونه نخستین می آید، این چنین است:

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ نَقَّبَلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَ نَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ. وَعَدَّ الْصِّدْقِ الَّذِينَ كَانُوا يُوعَدُونَ﴾.

آنان کسانی که کارهای خوبشان را می پذیریم و کلیه اعمال نیکشان را همسان نیکترین آنها می گیریم، و همچون سایر بهشتیان از بدیها و گناهانشان درمی گذریم. این وعده راستینی است که پیوسته بدیشان داده شده است.

پیرو گروه دوم چنین است:

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمِّ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ، إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ﴾.

آنان کسانی که فرمان عذاب الهی راجع بدیشان و همه ملت های انسان و پری پیش از ایشان صادر شده است. واقعاً آنان زیانمندند. (چرا که آخرت را باخته اند).

آن گاه پیرو عمومی چنین درمی رسد:

﴿وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِمَّا عَمِلُوا وَ لِيُؤْفِقَهُمْ أَعْمَالُهُمْ، وَ هُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾.

همه (مؤمنان و کافران) دارای درجاتی (و درکاتی) هستند بر طبق اعمالی که انجام داده اند، تا بدین وسیله خداوند جزا و سزای رفتار و کردارشان را به تمام و کمال و بی کم و کاست بدهد و هیچ گونه ستمی بدیشان نشود.

همه این پیروها و آیه ها بیانگر این واقعیت هستند که مقصود نمونه مکرر از اینان و از آنان است نه فرد و شخص مخصوصی.

روند سخن آن گاه ایشان را با صحنه برجسته ای روبرو می گرداند که در روز حساب و کتابی دارند که آنان آن را انکار می کرده اند و نمی پذیرفته اند:

﴿وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ. أَذْهَبْتُمْ طِبْيَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَ اسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا، فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ﴾.

یقین در دنیا است؟ گذشته از این، چه زبانی بزرگ تر از زبان از دست دادن خشنودی یزدان و نعمت آن جهان است؟ افزون بر اینها چه زبانی از این بیشتر که عقاب و عذاب سرمدی گریبانگیر منکران و منحرفان می گردد؟

پس از بیان عاقبت و ذکر سزا و جزای راهیابان و گمراهان، به طور اجمال، روند سخن دقت حساب و کتاب و ارزیابی یکایک اینان و آنان را جداگانه به تصویر می کشد:

﴿وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِمَّا عَمِلُوا، وَ لِيُؤْفِقَهُمْ أَعْمَالُهُمْ، وَ هُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾.

همه (مؤمنان و کافران) دارای درجاتی (و درکاتی) هستند بر طبق اعمالی که انجام داده اند، تا بدین وسیله خداوند جزا و سزای رفتار و کردارشان را به تمام و کمال و بی کم و کاست بدهد و هیچ گونه ستمی بدیشان نشود.

هرکسی مرتبه والای خود را دارد یا به مرتبه فرودین خویش گرفتار است. هرکسی آن درود عاقبت کار که کشت. هرکسی در گرو عمل خود است. در اینجا به طور مختصر به سزا و جزای هر گروهی اشاره شده است.

گذشته از این، اینان دو نمونه همگانی در میان مردم هستند، ولیکن بدین شیوه و بدین گونه بدانان اشاره گردیده است، به شیوه و به گونه ای که انگار مراد تنها دو فرد ویژه است. این امر برای مجسم کردن مثال و جان دادن بدان تأثیر بیشتر و شدت نیرومندتری دارد. مثال را به گونه ای جان می بخشد و به تصویر می کشد که انگار هم اینک در حال وقوع و رخ دادن است.

روایتهائی نیز وجود دارد که مراد از هریک از این نوع انسانها، شخص مخصوصی بوده است. ولیکن چیزی از این روایتها درست نیست و به صحت نیپوسته است. بهتر این است مثال و نمونه انسانها مراد باشد نه فرد و نه افراد ویژه ای. ساختار ادامه سخن هم بیانگر این مطلب است و می رساند که مقصود هر کسی و هر کسانی است که چنین بوده و باشند. در اینجا مراد ذکر

بِغَيْرِ الْحَقِّ، وَمَا كُنْتُمْ تَنْقُشُونَ».

روزی (را) خاطر نشان ساز که در آن کافران به آتش دوزخ نزدیک گردانده می شوند و به آن عرضه می گردند. (در این وقت بدیشان گفته می شود): شما لذاذ و خوشبهای خود را در زندگی دنیای خویش برده اید و کام برگرفته اید (و برای امروز چیزی باقی نگذاشته اید. لذا حالا بهره ای از نعمتها و خوشبها ندارید (و) امروزه شما به سبب استکباری که به ناحق در زمین می کردید، و به علت گناهان و تمردی که می ورزیدید، با عذاب خوارکننده و ذلت باری جزا داده می شوید.

در این صورت آنان از چیزهای خوب و پاک بهره مند بوده اند، ولیکن آنها را در زندگی دنیا به پایان آورده اند، و چیزی از آنها را برای آخرت نیندوخته اند و ذخیره نکرده اند. از آنها استفاده کرده اند و در آنها حساسی برای آخرت باز نکرده اند و اصلاً آخرت را در نظر نداشته اند، و شکر و سپاس نعمتهای یزدان را نگفته اند، و در استفاده از آنها از گناه یا حرام پرهیز نکرده اند و پرهیزگاری ننموده اند. بدین جهت دنیا را داشته اند ولی آخرت را نداشته اند. آخرت سرمدی و فراخی را که جز خدا کسی حدود و ثغور آن را نمی داند به دنیا فروخته اند، دنیائی که لحظه گذرانی بر این کره خاکی است و بس!

﴿فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، وَمَا كُنْتُمْ تَنْقُشُونَ».

امروزه شما به سبب استکباری که به ناحق در زمین می کردید، و به علت گناهان و تمردی که می ورزیدید، با عذاب خوارکننده و ذلت باری جزا داده می شوید.

هر بنده ای که در زمین بزرگی بفروشد و تکبر بورزد، به ناحق بزرگی نموده است و عظمت فروخته است. چه بزرگی و عظمت تنها از آن یزدان یگانه است و بس. بزرگی و عظمت نه کم و نه بیش متعلق به بندگان نیست و ایشان را نسزد. سزای بزرگی نمودن و عظمت فروختن در زمین، عذاب خوارکننده ای است، عذابی که سرهای سرکشان را به زیر می اندازد و جزای دادگران

بزرگی نمودن و عظمت فروختن است. زیرا جزای بزرگی نمودن، خوار کردن است. جزای خروج از برنامه و راه خدا نیز رسیدن بدین خواری و رسوائی است. چه بزرگی و عزت، متعلق به خدا و پیغمبرش و مؤمنان است.

بدین منوال و بر این روال، این مرحله از سوره با عرضه کردن این دو نمونه از انسانها و پریها، و ذکر سرانجام و سرنوشت آنان در نهایت کوچ کاروانیان روی زمین، و نشان دادن صحنه مؤثری که تکذیب کنندگان آخرت، و بیرون روندگان از برنامه خدا و راه او، و خود را بزرگتر شمرندگان از این که از خدا اطاعت کنند، به پایان می رسد. این هم پسوده ای است که دلهای انسانها را می پساید و لمس می نماید، و فطرت سالم راسترو و راستگرا را در راهی رهسپار می سازد که به خدا می رسد و پر از امن و امان است.

﴿وَأَذْكُرُ أَخَاعِدَ إِذْ أُنذِرَ قَوْمَهُ بِأَلْحَقَافٍ وَقَدْ خَلَّتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۖ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ (۳۱) قَالُوا أَجِئْنَا لِنُفَكِّنَا عَنْ آلِهَتِنَا فَأُنَا بِمَا نَعْبُدُ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ (۳۲) قَالَ إِنَّمَا أَعْلَمُ عِنْدَ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ ۖ وَلَكِنِّي أَرَىٰ ذِكْرَكُمْ قَوْمًا جَهْلُونَ﴾ (۳۳) فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُّطَرٌّ بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ ۖ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (۳۴) تَذَمَّرَ كُلُّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَكِدُهُمْ ۚ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ﴾ (۳۵) وَلَقَدْ مَكَنَّهُمْ فِيْمَا إِن مَكَنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَبَصَرًا وَأَفْئِدَةً ۖ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَرُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يُجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَافٍ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ (۳۶) وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقَرْيَةِ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ (۳۷) فَلَوْلَا نَصْرُهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَاءَ ۚ لَئِن لَّمْ يَكُنْ لَّهُمْ صَوْلَةٌ وَلَا مَوْلَا لَهُمْ لَأَخَذُوا مِنْكُمْ وَلَوْلَا إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ (۳۸)

جلوه گر می آید با ریشه هائی که به ژرفاها خزیده اند، و با شاخه هائی که فراخنای زمان را فراگرفته اند، و با وجود اختلاف زمانها و مکانها عقیده یگانه است و از وحدت برخوردار است.

﴿وَ أَذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ - وَقَدْ خَلَّتْ الْوُحُوشُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ - أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ - إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾

(ای محمد! برای مشرکان مکه بیان کن سرگذشت هود) برادر (دلسوز و مهربان قوم خود) عاد را. بدان گاه که در سرزمین ریگستان احقاف (واقع در جنوب جزیره عربستان و نزدیکی یمن) قوم خود را (از عذاب خدا) بیم داد و گفت: جز خداوند یگانه را نپرستید. چرا که از عذاب روز بزرگ بر شما هراسناکم. پیش از او هم در گذشته های نزدیک و دور پیغمبرانی آمده بودند (و مردمان را از عذاب استیصال دنیوی و عقاب اخروی ترسانده بودند).

مراد از همتزاد و برادر قوم عاد، هود علیه السلام است. قرآن هود را در اینجا با صفت خودش ذکر می کند، صفت همتزادی و برادری با قوم خودش، تا پیوند مودت و محبت را میان او و ایشان به تصویر کشد، و رابطه خویشاوندی و قرابتی را پیش چشم ایشان دارد که ضامن این بوده است که آنان را به سوی دعوتش جذب و جلب کند، و گمان و اندیشه ایشان را نسبت به دعوت و در حق خودش زیبا گرداند. این عین همان پیوندی است که میان محمد صلی الله علیه و آله و قوم او وجود دارد، آن کسانی که با او موضعگیری مبارزه و دشمنانگی درپیش گرفتند.

احقاف جمع حَقَف است که تپه بلندی از شنها است. خانه های قوم عاد بالای بلندیهایی متفرق و پراکنده ای در جنوب عربستان بود که گویا در حضرموت قرار دارد.

یزدان سبحان پیغمبر خود صلی الله علیه و آله را رهنمود می فرماید به این که از برادر قوم عاد یاد بکند و از بیم دادن قوم

این مرحله گردش و چرخشی در جولانگاه دیگری است، و به مسأله ای کمک می کند که این سوره بدان می پردازد. به دلهای انسانها از زاویه ای می پردازد و وارد می گردد که جدای از زوایائی است که مرحله های اول و دوم بدانها پرداخته اند و از آنها وارد گردیده اند. چرخش و گردشی در جایگاه نقش زمین شدن و نابود گردیدن قوم عاد، و در جایگاه های نقش زمین شدن و نابود گردیدن ساکنان شهرها و آبادیهای پیرامون مکه می آغازد. قوم عاد با پیغمبرشان و همتزادشان هود علیه السلام موضعگیری ای داشته اند بسان موضعگیری ای که مشرکان در برابر پیغمبرشان و همتزادشان محمد صلی الله علیه و آله داشته اند. اعتراضاتی بسان اعتراضهای مشرکان مکه داشته اند، و پیغمبرشان بدیشان پاسخی داده است که سزاوار ادب نبوت او بوده است و با حدود و ثغور بشریت او و با حدود و ثغور وظیفه او خوانده است. آن گاه عذاب و عقاب ویرانگری ایشان را فراگرفته است، زمانی که گوش به سخنان پیغمبر بیم دهنده فروانداده اند. در این وقت قدرت و قوت ایشان آنان را نرهانیده است، هرچند از دیگران قدرتمندتر و زورمندتر بوده اند. و ثروت و دارائی ایشان آنان را نرهانیده است، گرچه از دیگران ثروتمندتر و داراتر بوده اند. از گوشها و چشمها و دلهایشان نیز سود نبرده اند، هرچند زرنگ و هوشیار بوده اند. خداگونه ها و بتنهائی را که - به گمان خود - برای نزدیکی به خدا برگرفته اند نیز بدیشان سودی نبخشیده اند و آنان را نرهانیده اند.

هم بدین سان مشرکان مکه را در برابر جایگاه های نقش زمین شدن و نابود گردیدن پدران و نیاکانشان که بسان ایشان بوده اند نگاه می دارد. سپس آنان را جلو خط سیر ثابت و مستمر و متصلی نگاه می دارد، خط سیر استوار و برجای رسالتی که بر اصل واحد و یگانه ای قرار دارد، اصل واحد و یگانه ای که تغییر نمی پذیرد، و خط سیر سنت و قانون خدا، خط سیری که تحول و دگرگونی نمی پذیرد، و تبدیل و تغییر پیدا نمی کند. درخت عقیده

منتهی می شود در دنیا یا در آخرت و یا همگون و همدان در هر دو سرا. اشاره بدان روز بدین گونه است:

﴿عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾.

عذاب روز بزرگی.

واژه روز وقتی که مطلق گفته می شود مراد روز قیامت است که سخت تر و بزرگ تر از همه اوقات و ازمنه است.

پاسخ قوم او در برابر رهنمون و رهنمود به خدا و بیم دادن و برحذر داشتن از عذاب او چه بود؟

﴿قَالُوا: أَجِئْنَا لِنُفَكِّنَا عَنْ أَهْتِنَا؟ فَأَتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾.

(قوم عاد بدو پاسخ دادند) گفتند: آیا تو آمده‌ای که با دروغهای خود، ما را خدایانمان برگردانی؟ اگر از راستگویی، عذابی را که ما را از وقوع آن می ترسانی بر سر ما بیاور!

کارشان سوء ظن و نادانی و مبارزه با بیم دهنده و برحذرکننده، و با شتاب عذابی را درخواست کردن است که ایشان را از آن بیم می دهد و برحذر می دارد، و استهزاء کردن و تکذیب نمودن و پافشاری بر باطل و بزرگی فروختن است!

ولی هود پیغمبر علیها السلام با همه اینها با تربیت و ادب نبوت، و با اخلاص کامل و زدوده از هرگونه ادعائی، رویرو می شد، و پا را از مرز خود فراتر نمی گذاشت و حدود خویش را مراعات می کرد:

﴿قَالَ: إِنَّمَا أَعْلِمُ عِنْدَ اللَّهِ. وَأَبْلَغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ. وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا يَجْهَلُونَ﴾.

هود گفت: این را تنها خدا می داند و بس. من چیزی را به شما نمی رسانم که برای آن فرستاده شده‌ام. (وظیفه من ابلاغ رسالت و رساندن پیام آسمانی است) ولیکن می بینم که شما مردمان نادانی هستید (چرا که وظیفه پیغمبران را نمی دانید، و عجیب تر این که خواستار زود فرارسیدن عذاب و بلای کردگاری).

من شما را از عذاب و عقاب بیم می دهم بدان گونه که مکلف شده‌ام و وادار گردیده‌ام که شما را بیم بدهم. من

او در احقاف سخن بگوید. از او یاد کند و سخن بگوید تا خودش اقتداء و پیروی نماید از برادری از برادران انبیاء خود، برادری که بدو رسیده است همان چیزی که به خودش نیز می رسد. آن چیز روی گردانی قوم خود از او است، هرچند که برادر آنان و همنژاد ایشان است. از هود علیها السلام یاد بکند تا به مشرکان مکه سرنوشت و فرجام همکارانشان و همگنانشان را تذکر دهد که چگونه سر خود گرفته اند و نابود گردیده اند، همان همکاران و همگنانی که بدیشان نزدیک و پیرامونشان هستند.

هود علیها السلام قوم خود عاد را از عذاب و عقاب خدا بیم داد و برحذر داشت. او نخستین بیم دهنده و برحذرکننده قوم خود نبوده است، بلکه پیغمبرانی پیش از او آمده اند و بوده اند و اقوام خود را بیم داده اند و برحذر داشته اند...

﴿وَقَدْ خَلَّتِ اللَّذْرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ﴾.

پیش از او هم در گذشته های نزدیک و دور پیغمبرانی آمده بودند (و مردمان را از عذاب استیصال دنیوی و عقاب اخروی ترسانده بودند).

پیغمبرانی دور یا نزدیک از لحاظ زمانی و مکانی، پیش از او آمده اند. لذا بیم دادن و برحذر داشتن پیاپی بوده است و حلقه های زنجیره رسالت از یکدیگر نگسیخته است و امتداد داشته است. پیامبری و کار بیم دادن و برحذر داشتن، کار شگفت و شگرف و نوین و ناشناخته ای نیست. بلکه پیامبری و بیم دادن و برحذر داشتن، برای همگان معروف و مأنوس است.

ایشان را بیم بده و برحذر بدار از همان چیزی که هر پیغمبری قوم خود را از آن بیم داده است و برحذر نموده است:

﴿أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ. إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾.

جز خداوند یگانه را نپرستید. چرا که از عذاب روز بزرگ بر شما هراسناکم.

پرستش خداوند یگانه عقیده ای در درون و برنامه ای در زندگی است. مخالفت با این عقیده به عذاب بزرگی

نمی دانم موعد فرارسیدن آن عذاب و عقاب چه وقت و چه زمانی است، و شکل و شیوه آن چگونه و چطور خواهد بود. آگاهی از آن واگذار به یزدان جهان است. من تنها پیام رسان یزدانم و پس با خدا نه ادعای علم و آگاهی را دارم و نه ادعای قوت و قدرت را...
﴿وَلَكِنِّي أَرْأَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ﴾.

ولیکن من می بینم که شما مردمان نادانی هستید (چرا که وظیفه پیغمبران را نمی دانید، و عجیب تر این که خواستار زود فرارسیدن عذاب و بلای کردگاریده). نادانی می کنید. آخر کدام نادانی و کدام حماقت و جهالتی بدتر و شدیدتر از این است که با همچون مبارزه طلبی و تکذیب کردنی، پذیره بیم دهنده دلسوز و برادر نزدیکی رفت و رویاروی شد؟

روند سخن در اینجا جدال و ستیز دور و درازی را خلاصه می کند و مختصر بیان می دارد که میان هود عَلَيْهِ السَّلَام و قوم او بوده است و گذشته است، تا برسد به هدف مقصودی که در این جایگاه و مقام داشته است، و بدین وسیله پاسخ مبارزه طلبی و شتابگری ایشان را نیز بدهد.

﴿فَلَمَّا رَأَوْهُ غَارَضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ قَالُوا: هَذَا غَارِضٌ مُّطْرِنًا. بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ: رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ، تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا، فَاصْبِرُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِينُهُمْ. كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ﴾.

هنگامی که ابری را دیدند که در افق آسمان گسترده می شود و به سوی سرزمینهای ایشان رو می آورد (خوشحال شدند و) گفتند: این ابر بر ما باران را می باراند. (هود بدیشان گفت: چنین نیست). بلکه این همان چیزی است که آن را با شتاب می خواستید. تندبادی است که عذاب دردناکی به همراه آورده است! (تندبادی است که) همه چیز را به فرمان پروردگارش درهم می کوبد و نابود می سازد. پس (از چندی، تندباد ایشان را دربر گرفت و هلاک گشتند و) به گونه ای درآمدند که جز خانه هایشان چیزی به چشم

نمی خورد! ما این سان مردمان بزهدار را سزا و کیفر می دهیم.

روایتها چنین بیان می دارند: به مردمان گرمای سختی رسید. باران بر ایشان نبارید. فضای پیرامونشان بر اثر گرما و خشکی دودگونه گردید. آن گاه خداوند ابری را به سویشان راند. از دیدن آن ابر سخت شاد گردیدند. بیرون رفتند و در کوه و کمر پذیره آن ابر رفتند. گمان می بردند ابر باران زائی است و سراپا آب است:
﴿قَالُوا: هَذَا غَارِضٌ مُّطْرِنًا﴾.

گفتند: این ابر بر ما باران را می باراند. به زبان واقعیت بدیشان پاسخ داده شد:
﴿بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ: رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا﴾.

بلکه این همان چیزی است که آن را با شتاب می خواستید. تندبادی است که عذاب دردناکی به همراه آورده است! (تندبادی است که) همه چیز را به فرمان پروردگارش درهم می کوبد و نابود می سازد.

تندباد سرکشی است و در سوره دیگری «صَرَصِرَ عَاتِيَةً»^(۱) ذکر شده است. در توصیف و شناسائی آن نیز آمده است:

﴿مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرِّمِيمِ﴾.

به هر چیزی که برمی خورد برجایش نمی گذاشت، مگر این که همچون استخوانهای پوسیده و پودر شده اش می کرد. (ذاریات/۴۲)

نصّ قرآنی این باد را زنده و با شعور و مأمور نابودی و ویرانگری به تصویر می کشد:

﴿تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا﴾.

(تندبادی است که) همه چیز را به فرمان پروردگارش درهم می کوبد و نابود می سازد.

این یک حقیقت جهانی است، حقیقتی که قرآن آن را به دلها و درونها اعلام می دارد. این هستی، زنده است. هر

۱- حاقه/۶... صَرَصِرَ: باد تند و ویرانگر و سرد و پر سر و صدا است.

«عَاتِيَةً»: سرکش، سخت ویرانگر. (مترجم)

نیروئی از نیروهایش دارای فهم و شعور است. همه نیروها از جانب پروردگارشان بینش و دانش دریافت می دارند و به سوی چیزی روی می آورند که از جانب خدا مأمور انجام آن هستند. انسان هم یکی از این نیروها است. وقتی که انسان واقعاً ایمان می آورد، و دریچه دلش را برای شناخت خدا باز می کند، می تواند زبان نیروهای جهانی پیرامونش را درک و فهم کند، و با نیروها هم آوا و نیروها نیز با او هم آوا شوند، بدان سان که زنده های باشعور از همدیگر می شنوند و به یکدیگر پاسخ می گویند، اما با شکل و صورت و شیوه و روشی که جدای از شکل و صورت و شیوه و روش ظاهری و نمادینی است که انسانها از حیات درک می کنند و می دانند. در هر چیزی روح و حیات است، ولیکن ما از این روح و حیات سر در نمی آوریم و همچون روح و حیاتی را درک و فهم نمی کنیم. چون ما به سبب اشتغال به ظاهر و اشکال از بواطن و حقائق در پس پرده ایم. جهان پیرامون ما پر و لبریز از اسرار و رموزی است که با پرده ها پوشیده و پنهان گردیده اند. تنها بینشهای باز آنها را درک و فهم می کنند ولی چشمها آنها را نمی بینند.

باد آنچه بدان امر شده است و دستور آن داده شده است انجام داده است، و هر چیزی را ویران و نابود گردانده است.

﴿فَأَصْبَحُوا لَا يَرَى إِلَّا مَسَاكِينَهُمْ﴾.

به گونه ای درآمدند که جز خانه هایشان چیزی به چشم نمی خورد.

از خودشان، چهارپایانشان، چیزهایشان، و کالاهایشان، چیزی برجای نماند. تنها و تنها خانه ها، خالی و وحشتناک برجای ماند. نه ساکنی در آنها ماند، و نه برافروخته آتشی...

﴿كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ﴾.

ما این سان مردمان بزهکار را سزا و کیفر می دهیم.

سنت و قانون ساری و جاری است. قضا و قدر مستمر و همیشگی در باره بزهکاران است.

بر بالای صحنه نابود و هلاک و خرابی و ویرانی، به همسانها و همگونهای حاضرشان نظر می اندازد و می نگرد. دلهایشان را با چیزی می پساید و لمس می نماید که دلها از آن به لرزه و تکان می افتد:

﴿وَلَقَدْ مَكَنَّاكُمْ فِيهَا إِن مَكَنَّاكُمْ فِيهِ. وَ جَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَ أَبْصَارًا وَ أَفْئِدَةً. فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَ لَا أَبْصَارُهُمْ وَ لَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ. إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ. وَ حَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾.

ما قوم عاد را از امکاناتی برخوردار کرده بودیم که چنین امکاناتی را به شما نداده ایم. ما بدیشان گوشها و چشمها و دلهایی داده بودیم (که در درک و دید و تشخیص و افعیتهای آنان را قوی تر از دیگران می کرد). اما گوشها و چشمها و دلهایشان سودی بدانان نبخشید. چرا که آیات خدا را تکذیب می کردند و (رهنمودهای پیغمبران را نمی پذیرفتند. سرانجام همان چیزی ایشان را فرو گرفت که مسخره اش می دانستند) (و آن عذاب خدا بود).

به آنانی که باد مأمور تخریب و نابودی، ایشان را هلاک گرداند، امکاناتی داده بودیم که همچون امکاناتی را به شما نداده ایم و از آنها برخوردارتان ننموده ایم... این هم یک اشاره اجمالی است و بیانگر نیرو و دارائی و دانش و کالا است. ما بدیشان گوشها و چشمها و دلهایی داده بودیم. قرآن از نیروی درک و فهم، گاهی با قلب، و گاهی با فؤاد، و زمانی با لب، و وقتی با عقل، تعبیر می کند. همه اینها به شکلی از اشکال بیانگر درک و فهم است. ولیکن این حواس و شعور اصلاً بدیشان هیچ گونه سودی نرساند. چون آنان همچون چیزهائی را بی بهره گذاشتند و بیفایده رها کردند و از هدفشان پوشیده داشتند.

﴿إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ﴾.

چرا که آیات خدا را تکذیب می کردند (و رهنمودهای

پیغمبران را نمی پذیرفتند).

انکار و تکذیب آیات خدا، حواس و شعور و دلها را پوشیده می دارد، و حساسیت و تابش و نور و درک و فهم را از آنها باز می گیرد.

پروردگارش می باشد، و طبق فرمان یزدان جهان به اجراء وظیفه می پردازد، و در دائره قانونی که برای او و برای سراسر هستی مقدّر و مقرّر گردیده است و زان و روان می شود. نیروی بشری نیز بسان باد فرمانبردار یزدان و آماده برای انجام چیزی است که خدا از او می طلبد. مسخر انسانها می شود آنچه از نیروهای جهان، یزدان سبحان بخواهد مسخرشان گردد. انسانها وقتی که می جنیند و به تلاش درمی آیند نقش خود را در پهنه این هستی اجراء می کنند، تا آنچه خدا اراده فرموده است و از ایشان خواسته است، مطابق خواست او صورت پذیرد. آزادی اراده انسانها در حرکت کردن و برگزیدن، جزئی از قانون کلی و همگانی است و به هماهنگی عمومی جهانی منتهی می شود. هر چیزی مقدّر و مقرّر است به گونه ای که کاستی و پریشانی بدان راه نمی یابد.

این مرحله به پایان می آید با درس عبرت همگانی گرفتن از جایگاه های نقش زمین شدن اهالی شهرها و آبادیهای که دور و بر ایشان است و سرزمین عاد و غیر عاد بوده است:

﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا هَؤُلَاءِ مِنْ الْقَرْيِ، وَصَرَفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. فَلَوْلَا نَصْرُهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً! بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ. وَذَلِكَ أَفْكَهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْقَرُونَ﴾.

(ای اهل مکه!) ما برخی از اقوامی را هلاک کرده ایم که در گرداگرد شما می زیسته اند، و ما آیات خود را به صورتهای گوناگون (برای آنان) بیان می داشته ایم تا (از کفر و فسق و فجور) برگردند (و آنان نمی پذیرفته و سرکشی می کرده اند). پس چرا آن معبودهایی که سوای الله برای نزدیکی به الله، به خدائی گرفته بودند (در این لحظات سخت و حساس) یاریشان نکردند؟! (نه) تنها آنان را یاری ندادند بلکه از ایشان گم و گور شدند! این (چیزی که بر سرشان آمد نتیجه) دروغ و افترای ایشان بود.

خداوند اهالی شهرها و آبادیهای را نابود فرموده است

﴿وَخَاقٍ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾.

(سرانجام همان) چیزی ایشان را فرو گرفت که مسخره اش می دانستند (و آن عذاب خدا بود).

عذاب و عقاب و بلا و مصیبت دربرشان گرفت ... درس عبرتی که هر صاحب گوش شنوا و چشم بینا و دل سالمی از این چیز می آموزد، این است که دارنده قدرت از قدرت خود مغرور نشود و بدان گول نخورد، و صاحب ثروت فریب ثروت و دارائی خود را نخورد، و دارنده علم و دانش به سبب علم و دانش خویش مغرور نشود و گول نخورد. چه این قدرتی و قوتی از قدرتها و قوتهای هستی است که بر صاحبان قدرت و قوت و ثروت و دارائی و علم و دانش و کالاهای و امتعه چیره و مسلط می شود، و همه چیز را نابود و هلاک می کند، و به گونه ای به ترک ایشان می گوید و آنان را رها می سازد که:

﴿لَا يُرِى إِلَّا مَسَاكِينَهُمْ﴾.

جز خانه هایشان چیزی به چشم نمی خورد.

آن زمان که خداوند ایشان را با سنت و قانون خود گرفتار کرد، سنت و قانونی که مجرمان بدان گرفتار می آیند، جز خانه هایشان چیزی برجای نماند.

باد نیروئی است که پیوسته در کار است برابر نظم و نظام جهانی ای که یزدان آن را مقدّر و مقرّر فرموده است. این خدا است که باد را هر زمان که بخواهد برای ویرانی و هلاک مسلط می گرداند، و باد در راه و طریق جهانی خود به وزیدن و انجام مأموریت درمی آید، برابر قانون و سنتی که تعیین گردیده است. دیگر نیازی به قانون شکنیهای قوانین جهانی نیست - همان گونه که معترضان چنان گمان می برند - چه آن کس که قوانین را وضع کرده است و پدید آورده است، قضا و قدر را نیز معلوم و مشخص داشته است. هر رخداد و حادثه ای و هر حرکت و جنبشی، و هر رویکرد و گرایش، و هر شخصی، و هر چیزی، به حساب آمده است و حساب آن مورد نظر بوده است، و در طرح قوانین و نقشه نوامیس هستی، از دیده به دور نمانده است.

باد هم بسان سائر نیروهای هستی، مسخر فرمان

و ایشان را رها کردند و به خود وا گذاشتند. اصلاً خداگونه‌ها راهی به سویشان پیدا نکردند، چه رسد به این که دستهایشان را بگیرند و نجاتشان دهند و از خشم خدا و یورش او آنان را برهانند.

﴿وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾.

این (چیزی که بر سرشان آمد نتیجه) دروغ و افترای ایشان بود.

دروغ شاخدار بود. تهمت بود. این هم سرانجام دروغ شاخدار و تهمت ایشان بوده است. هلاک و نابودی هم حاصل کارشان و ثمره کردارشان گردیده است. . . . مشرکانی که بجز خدا، خداگونه‌هایی را برمی‌گزینند و به پرستش آنها می‌نشینند، و ادعا می‌کنند که خداگونه‌ها آنان را کاملاً به خدا نزدیک می‌سازد، انتظار چه چیزی را می‌کشند؟ این عاقبت ایشان و این سرنوشت آنان است!

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصَبُوا لَنَا مِثْلَ خُمٍ وَلَوْ أَنَّا كُنَّا نَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ لَنَسِفُنَّهُمْ أَلَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ مِثْلَ مَا يَخْلُقُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُكَذِّبُونَ الْحَقَّ وَلَئِن لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ فِئْتًا لَّنَا فَمَا ضَمُّوا إِلَيْهِ وَفَمَا لَهُمْ أَلَاءُ عِندَهُ إِنَّهُمْ بِرَبِّهِمْ يَسُوءُونَ ۝۲۹

﴿۱۹﴾ قَالُوا يَقَوْمُنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿۲۰﴾ يَقَوْمُنَا آجِبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ، يَغْفِر لَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُخْرِجَكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿۲۱﴾ وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿۲۲﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَتَّخِذْ لَهُمْ خَلْفَةً يَفْقَهُنَّ بِقَدْرِ عَلَىٰ أَنْ يُخَيِّئَ الْمَوْتَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۲۳﴾ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿۲۴﴾ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبِسُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ بَلَّغَ فَبَلَ يَهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الْفَاسِقُونَ ﴿۲۵﴾

که در جزیره‌العرب پیغمبران خود را تکذیب کرده‌اند، مثل قوم عاد که در احقاف می‌زیسته‌اند. احقاف در جنوب جزیره‌العرب است. و قوم ثمود که در حِجْر در شمال جزیره‌العرب بوده‌اند. و قوم سَبَأ که در یمن می‌زیسته‌اند. و قوم مَذَیْن که بر سر راه مسافرت اهالی مکه به شام بسر می‌برده‌اند. همچنین اهالی شهرها و آبادیهای قوم لوط که اهالی مکه در سفر تابستانی خود به شمال از آنجاها می‌گذشته‌اند.

خداوند آیات خود را به شکلهای گوناگون بیان داشته است تا تکذیب‌کنندگان به سوی پروردگارشان برگردند و توبه کنند. ولیکن آنان به گمراهی خود ادامه داده‌اند، تا عذاب دردناک ایشان را دربر گرفته است و به شکلهای و گونه‌های مختلف بر سرشان تاخته است. آیندگان در باره انواع عذاب ایشان سخن گفته‌اند، و نسلهای پیاپی بعد از آنان اقسام عقابشان را شناخته‌اند. مشرکان مکه نیز انواع و اقسام عذابشان را شنیده‌اند، و آثار برجای مانده ایشان را بامدادان و شامگاهان دیده‌اند.

در اینجا خداوند ایشان را متوجه حقیقت واقعی می‌گرداند. خداوند پیش از این مشرکان بر سر مشرکانی تاخته است و ایشان را نابود کرده است بدون این که خداگونه‌هایشان آنان را نجات بدهند، خداگونه‌هایی که بجز خدا می‌پرستیده‌اند و گمان می‌برده‌اند که با این خداگونه‌ها به خدا نزدیک می‌گردند و در پیشگاه او قربت پیدا می‌کنند. اما همچون کاری باعث خشم خدا و سبب کفر و انتقام از ایشان گردیده است:

﴿فَلَوْلَا نَصْرُهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلَهًا﴾.

پس چرا آن معبودهایی که سواى الله برای نزدیکی به الله، به خدائی گرفته بودند (در این لحظات سخت و حساس) یاریشان نکردند؟!

آنها نه تنها ایشان را یاری نکردند، بلکه:

﴿بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ﴾.

بلکه از ایشان گم و گور شدند!

مسأله‌ای است که برخی از انسانها در باره آن به جدال و ستیز می‌پردازند و آن را نمی‌پذیرند و انکارش می‌کنند. به مناسبت سخن از رستاخیز و زندگی دوباره، صحنه‌ای از صحنه‌های قیامت نشان داده می‌شود:

﴿وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ﴾.

روزی کافران را به کنار دوزخ می‌برند و ایشان را بر آن عرضه می‌کنند.

در خاتمه، به پیغمبر ﷺ توصیه می‌شود که در برابر ایشان صبر و استقامت داشته باشد، و عجله‌ای در کارشان نرزد و نکند. بلکه آنان را به زمانی حواله دارد که سر رسید جهان و معلوم و مشخص از سوی یزدان است. آن زمان هم نزدیک نزدیک است. انگار ساعتی از یک روز است... این یک ساعت عمر جهان هم برای ابلاغ است و پیش از هلاک است!

﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا: أَتُحْيَوْنَ. فَلَمَّا قُضِيَ وَلَوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُّذَرِّينَ. قَالُوا: يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ، مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ. يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ، أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَغْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ؟ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.

(ای پیغمبر! خاطرنشان ساز) زمانی را که گروهی از جنیان را به سوی تو روانه کردیم تا قرآن را بشنوند. هنگامی که حاضر آمدند، به یکدیگر گفتند: خاموش باشید و گوش فرادهید. هنگامی که (تلاوت قرآن) به پایان آمد، به عنوان مبلغان و دعوت‌کنندگان (همجنسان خود، به آئین آسمانی) به سوی قوم خود برگشتند. اینان گفتند: ای قوم ما! ما به کتابی گوش فرادادیم که بعد از موسی فرستاده شده است و

این مرحله پایانی، چرخش و گردش تازه و نوینی در جولانگاه مسأله‌ای است که سوره بدان می‌پردازد. روند داستان گروهی از جنیانی را به تصویر می‌کشد که بدین قرآن گوش فرا داده‌اند، و همدیگر را فریاد داشته‌اند و به سکوت خوانده‌اند، و دل‌هایشان به سوی ایمان گرائیده است و بدان آرمیده است، و به سوی قوم خود بار سفر بر بسته‌اند و رفته‌اند و ایشان را به ایمان به یزدان فراخوانده‌اند و از عذاب و عقاب خدا ترسانده‌اند و به مغفرت و مرحمت و نجات و رستگاری او مژده داده‌اند، و آنان را از روی گردانی و سرگردانی بر حذر داشته‌اند، روند خبر دادن در این جولانگاه، و بدین شکل و صورت، و به تصویر زدن تماس قرآن با دل‌های جنیان، تماسی که در این گفتارشان مجسم و جلوه‌گر است:

﴿أَنْصِتُوا﴾. خاموش باشید و گوش فرادهید.

بدان هنگام که تارهای پرده‌های گوششان را نواخته است، و از راه سوراخهای گوش‌هایشان به دل‌هایشان خزیده است و نشسته است، و این امر در چیزی جلوه‌گر و پدیدار است که برای قوم خود از قرآن نقل کرده‌اند و گفته‌اند و ایشان را به پذیرش آن دعوت نموده‌اند، لازمه همه اینها این است که دل‌های انسانها را به تکان درآورد، انسانهایی که قرآن در اصل برای آنان به ارمغان آمده است. این بخش بدون شک آهنگ دلنوازی است که دل‌های انسانها را سخت متوجه ایمان به قرآن می‌سازد. در همین حال اشاره‌ای در می‌رسد به پیوندی که میان کتاب موسی عَلَيْهِ السَّلَام و این قرآن است، اشاره‌ای که بر زبان جنیان می‌رود. پیدا است که چه الهام ژرف و پیام دقیق و عمیقی در این نگرش است، الهام و پیامی که هماهنگ و هم‌آوا با چیزی است که در این سوره آمده است.

همچنین اشاره‌ای از زبان جنیان به کتاب باز جهان می‌شود، اشاره‌ای که بیانگر قدرت آشکارای یزدان در آفرینش آسمانها و زمین است، و گواه بر توانائی یزدان سیحان بر زنده گرداندن و رستاخیز است. این هم

برای اثبات وجود جَنّیان و حکایت وقوع حادثهٔ ایشان بسنده است. کافی است که قرآن بگوید همچون جَنّیانی می‌توانند بدین قرآن گوش فرادهند و آن را با همین واژه‌های عربی و با خود تَلَفُّظ پیغمبر خدا ﷺ درک و فهم کنند. همچنین قرآن می‌رساند که جَنّیان آفریدگانی هستند که می‌توانند ایمان را بپذیرند یا کفر را در پیش بگیرند، و هدایت یابند و یا گمراه بشوند... دیگر نیازی به اثبات بیشتر این مسأله یا تأکید این حقیقت نیست. چه هیچ انسانی نمی‌تواند چیزی را بر حقیقتی بیفزاید که یزدان سبحان آن را اثبات می‌نماید. اما ما می‌کوشیم این حقیقت را برای اندیشهٔ انسان اندکی توضیح دهیم و آن را باز کنیم.

جهان پیرامون ما پر از رازها و رمزاها است. لبریز از نیروها و آفریده‌هایی است که اصل و صفت و نشان آنها برای ما نهان و پنهان است. ما در آغوش این نیروها و رازها و رمزاها زندگی می‌کنیم. اندکی از آنها را می‌شناسیم، و کمی در بارهٔ آنها می‌دانیم. بسیاری از آنها را هم نمی‌شناسیم و هیچی در بارهٔ آنها هم نمی‌دانیم. هر روزه برخی از این رازها و رمزاها را کشف می‌کنیم، و با برخی از این نیروها آشنا می‌شویم. گاهی با خود این آفریده‌ها آشنا می‌گردیم، و گاهی به صفاتی از آنها پی می‌بریم، و زمانی هم فقط آثار آنها را در جهان پیرامونمان می‌بینیم.

ما هنوز در نیمهٔ راه هستیم، راه شناخت این جهانی که ما و پدران و نیاکانمان در آن زندگی می‌کنیم، و فرزندانمان و نوادگانمان در آن بسر می‌برند. روی ذره‌ای از ذرات کوچکِ کوچک آن بسر می‌برند و زندگی را سپری می‌کنند... این ستاره‌ای که زمین نام دارد، زمینی که در برابر حجم جهان یا وزن آن، چیزی نیست و چیزی نمی‌ارزد!

آنچه ما امروزه - هرچند که در آغاز راه هستیم - شناخته‌ایم، نسبت به اطلاعات و آگاهیها و دریافتها و برداشتهای فقط پنج قرن پیش مردمان، عجائب و غرائبی بشمار می‌آید که از مسألهٔ جَنّیان شگفت‌تر و

کتابهای پیش از خود را تصدیق می‌کند و به راه راست راه می‌نماید. ای قوم ما! سخنان فراخوانندهٔ الهی را بپذیرید و به او ایمان بیاورید، تا خدا گناهانتان را بپارزد و شما را در پناه خویش (محفوظ و مصون از عذاب سخت آخرت) دارد. هرکس هم سخنان فراخوانندهٔ الهی را نپذیرد، نمی‌تواند خدای را از دستیابی به خود در زمین ناتوان کند (و خویشتن را از چنگال عذاب الهی پناه دهد، و از دست انتقام او بگریزد)، و برای او جز خدا هیچ ولیها و یاورهائی نیست. چنین کسانی در گمراهی آشکاری هستند. آیا نمی‌دانند خدائی که آسمانها و زمین را آفریده است و در آفرینش آنها خسته و درمانده نشده است، می‌تواند مردگان را زنده کند؟! آری، او بر هر کاری توانا است.

گفتار گروهی از جَنّیان - هنگامی که قرآن را می‌شنوند و برای یزدان کرنش می‌برند - متضمّن ارکان و اصول اعتقاد کامل است: تصدیق وحی، وحدت عقیده میان تورات و قرآن، اعتراف به حقّ و حقیقتی که قرآن مردمان را بدان دعوت می‌کند و می‌خواند، ایمان به آخرت و مغفرت و بخششی که بدان می‌انجامد و عذاب و عقابی که برخی از اعمال، انسان را بدان گرفتار و سنگین‌بار می‌سازد، اعتراف به نیروی یزدان و توانائی او بر آفرینش، تنها او بر بندگان ولایت و سرپرستی دارد، و پیوند میان آفرینش جهان و زنده گرداندن مردگان... اینها اصول و ارکانی است که سراسر سوره دربرگیرندهٔ آنها و بیانگر آنها است. همچنین مسائلی است که در سائر مرحله‌های خود بدانها می‌پردازد. همهٔ این ارکان و اصول و مسائل از زبان جَنّیان به میان آمده است. از جهانی مطرح گردیده‌اند که جدای از جهان انسانها است.

زیبا است که پیش از بیان این گفتار، در بارهٔ جَنّیان و واقعه‌ای که پیش آمده است، سخنی بگوئیم. قرآن که از واقعهٔ روانه کردن جَنّیان برای شنیدن قرآن از پیغمبر ﷺ صحبت می‌کند و به ذکر آنچه گفته‌اند و آنچه کرده‌اند می‌پردازد، این امر خودش به تنهایی

بیانگر علم و دانش نامحدود یزدان، و نشان دهندهٔ وسائل و ابزار آگاهی و اطلاع محدود انسان است:

﴿وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمْدُهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ﴾.

اگر همهٔ درختانی که روی زمین هستند قلم شوند، و دریا (برای آن مرکب گردد) و هفت دریا کمک این دریا شود (و با آن مخلوقات خدا یادداشت گردد، قلمها می شکند و مرکبها می خشکند، ولی) مخلوقات خدا پایان نمی گیرند. (لقمان ۲۷)

در این صورت ما را نسزد - با همچون حال و احوالی - دربارهٔ بودن چیزی یا نبودن چیزی قاطعانه حکم صادر کنیم، و در بارهٔ تصوّر آن یا عدم تصوّر آن مؤکدانه سخن بگوئیم، آن چیزی که به جهان نهای و غیب پنهان مربوط می گردد، و از جملهٔ رازها و رمزها و نیروها و انرژیهای این هستی است. تنها بدان خاطر است که این چیز مورد بحث خارج از مفهوم و مانوس عقل ما یا فراتر از تجارب معروف و مشهور ما است. ما که هنوز همهٔ اسرار و رموز بدن خود را، و همهٔ دستگاهها و نیروهای پیکرمان را نشناخته ایم، چه رسد به درک و فهم اسرار و رموز خردهایمان و جانهایمان!

چه بسا اسرار و رموزی باشد که اصلاً در داخل دائرة برنامهٔ چیزهائی نباشند که ما به اصل آنها پی خواهیم برد و با آنها آشنا خواهیم شد. چه بسا تنها صفت یا تأثیر و یا تنها وجود همچون اسرار و رموزی برایمان کشف و پدیدار گردد. چرا که این اسرار و رموز، در کار و بار خلافت زمین به ما سودی نمی بخشد.

وقتی که خداوند برایمان پرده از رازها و رمزها و نیروها و انرژیهای برمی دارد از راه فرموده هایش - نه از راه آزموده ها و دانشهائی که پیدا می کنیم و به دست می آوریم، آزموده ها و دانشهائی که باز هم خدا آنها را در اختیارمان قرار می دهد - در این حالت راهی که باید در پیش بگیریم و روشی که باید داشته باشیم این است که همچون عطاها و داده هائی را پذیرا گردیم و شکر آنها را بگوئیم و تسلیم فرمان بخشایندهٔ آنها بشویم. بر

شگرف تر است. اگر کسی پنج قرن پیش چیزی می گفت از رازها و رمزهای اتمی که امروزه از آن صحبت می کنیم، قطعاً او را دیوانه می نامیدند، یا گمان می بردند او از چیزی سخن می گوید که از وجود جتّیان بسیار شگفت تر و شگرف تر است!

ما به چیزها پی می بریم و چیزها را کشف می کنیم در حدود توان بشری خودمان، توانی که برای خلافت در این زمین آماده و مهیا گردیده است. و مطابق با مقتضیات این خلافت، و در دائره ای که خدا آن را برایمان کشیده است و به اشیاء داخل آن اجازه فرموده است پرده از خود برایمان بردارند، و رام ما شوند، تا ما هم بتوانیم به وظیفهٔ خلیفه گری در زمین برخیزیم. . . . علم و دانش و آگاهی و بینش ما، و کشفیات ما در طبیعت و گسترهٔ آن از این دائره، یعنی دائره ای که ما در این زمین برای خلافت بدان نیاز داریم، بیرون نمی رود و فراتر نمی شود، هرچند عمر ما انسانها، یعنی بشریت به طور کلی، طول بکشد، و هرچند نیروهای هستی به تسخیر ما درآیند و پرده از اسرار خود بکشایند.

بسیار کشف خواهیم کرد. بسیار آشنائی پیدا خواهیم کرد. عجائب و غرائب بسیاری از رازها و رمزهای این جهان و نیروها و انرژیهای آن برایمان روشن خواهد گردید و در دسترسمان قرار خواهد گرفت، آن عجائب و غرائبی که اسرار اتم نسبت بدانها بازیچهٔ کودکانه ای بیش نخواهد بود! ولیکن ما در حدود و ثغور دائره ای خواهیم ماند که برای علم و دانش و آگاهی و بینش انسانها ترسیم شده است و مشخص و معین گردیده است. در حدود و ثغور این فرمودهٔ یزدان سبحان خواهیم ماند:

﴿وَمَا أَوْتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾.

جز دانش اندکی به شما داده نشده است. (اسراء/۸۵)

دانش اندک با مقایسهٔ با رازها و نهانیهای که در گسترهٔ هستی است و جز آفریدگار آنها و محافظ آنها کسی بدانها پی نمی برد. در حدود و ثغور خواهیم ماند که خدا با این مثال آن را به تصویر می کشد، مثالی که

آنان دسته‌ها و گروه‌های مشخصی دارند بسان دسته‌ها و گروه‌های انسانها تحت نام قبیله‌ها و نژادها، به استناد گفته پیشین:

﴿إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ...﴾

شیطان و همدستانش شما را می‌بینند (اعراف/۲۷)

همچنین جَنّیان می‌توانند در این ستاره زمین نام زندگی کنند - اما نمی‌دانیم: کجا و چگونه. با استناد به فرموده خدا در باره هر دوی آدم و ابلیس:

﴿إِهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ﴾

به آنان گفتیم: همگی (به زمین) فرود آئید، در حالی که بعضی دشمن بعضی خواهید بود، و برای شما تا مدتی در زمین جا و قرارگاه و فرایند و بهره‌گیری است.

(بقره/۳۶)

جَنّیانی مسخر سلیمان عليه السلام بودند، کارهایی را برای او در زمین انجام می‌دادند، کارهایی که مقتضی این است که آنان توانائی این را دارند که زندگی را روی زمین بسر ببرند.

همچنین پدیدار و آشکار است که جَنّیان قدرت این را دارند که در بیرون از کره زمین زندگی را به سر ببرند، با توجه به این فرموده یزدان بزرگوار در باره نقل قول جَنّیان:

﴿وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلْتَأَةً فَخَسًا شَدِيدًا وَ شُهُبًا، وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، فَمَنْ يَسْمَعِ الْآنَ يَحِذُّ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا﴾

ما قصد آسمان کردیم، و همه جای آن را پر از محافظان و نگهبانان نیرومند (ملائکه) و شهابها (ی سوزنده) یافتیم. ما (پیش از این) در گوشه‌ها و کنارهای آسمان برای استراق سمع می‌نشستیم (و کسب خبر می‌کردیم) ولی اکنون هرکس بخواهد گوش فرادهد، شهاب آماده‌ای را در کمین خود می‌یابد که به سوی او نشانه می‌رود.

(جن/۹)

همچنین جَنّیان می‌توانند در درک و فهم انسانها تأثیرگذار باشند. آنان اجازه دارند انسانهای گمراه را به

مقدار آنها نیزفرائیم و از اندازه آنها نکاهیم. زیرا سرچشمه یگانه‌ای که همچون آگاهی و اطلاعی را از آن برمی‌گیریم به ما جز این اندازه و مقدار را نبخشیده است. و اجازه زیاده‌طلبی را به ما نداده است. سرچشمه دیگری هم نیست که همچون رازها و رمزهایی را از آن برگیریم.

از این نصّ قرآنی، و از نصوص سوره جن - ارجح هم این است که این نصوص راجع به خود واقعه باشد - و از نصوص دیگری که در باره جَنّیان نازل گردیده‌اند و در قرآن پراکنده‌اند، و از آثار و اخبار صحیحی که در باره این حادثه نقل و روایت گردیده‌اند، می‌توانیم به برخی از حقائق در باره جنّ پی ببریم، و بدان مقدار بسنده کنیم و بیش از آن حقائق، راجع به جنّ نگوئیم.

این حقائق خلاصه می‌شود در این که: موجوداتی هستند که اسم آنها جنّ است. از آتش آفریده شده‌اند، به دلیل گفتار اهریمن در باره آدم:

﴿أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾

من از او بهترم. چرا که مرا از آتش آفریده‌ای و او را از خاک.

(اعراف/۱۲)

اهریمن هم از زمره جَنّیان است، برابر فرموده خداوند بزرگوار:

﴿إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ﴾

مگر ابلیس که از جَنّیان بود و از فرمان پروردگارش تمرد کرد.

(کهف/۵۰)

در این صورت اصل اهریمن از اصل جَنّیان است.

همچنین روشن می‌گردد که این موجودات و ویژگیهای دارند که جدای از ویژگیهای انسانها است. از جمله این ویژگیها این است که جَنّیان از آتش هستند، و آنان مردمان را می‌بینند و مردمان ایشان را نمی‌بینند. خداوند در باره اهریمن که از جَنّیان است، فرموده است:

﴿إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ﴾

شیطان و همدستانش شما را می‌بینند، در صورتی که شما آنها را نمی‌بینید.

(اعراف/۲۷)

راهی ببرند و رهنمود کنند که بخواهند. آنان تنها بر بندگان خوب خدا تسلط ندارند، با استناد به نصوص پیشین، و با توجه بدین فرموده خدا در بیان نقل قول حکایتی که یزدان از گفتگوی اهریمن مطرود و ملعون روایت می‌فرماید:

﴿قَالَ: فَبِعِزَّتِكَ لَا أُغْوِيَهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ﴾.

گفت: به عزت و عظمت سوگند که (در پرتو عمر جاویدان و تلاش بی‌امان) همه آنان را گمراه خواهم کرد، مگر بندگان مخلص تو از ایشان را (که بر آنان سلطه و قدرتی نداشته و سوسه‌ام در ایشان نمی‌گیرد).

جز این آیات، آیات دیگری همسان اینها داریم، ولیکن ما نمی‌دانیم شیطان چگونه سوسه می‌کند و به کژراهه می‌برد و با چه وسیله‌ای چنین کاری را انجام می‌دهد. جَنّیان صدای انسان را می‌شنوند و زبان ایشان را درک و فهم می‌کنند. به دلیل این که گروهی از جَنّیان به قرآن گوش فرا داده‌اند و آن را درک و فهم کرده‌اند و از آن متأثر گردیده‌اند. جَنّیان قابلیت و آمادگی هدایت و ضلالت را دارند، به دلیل گفتار گروهی از آنان در سورة جن:

﴿وَأَتَا مَنَا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ. قَسْنَأَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا﴾.

در میان ما، فرمانبرداران، و منحرفان و بیدادگرانند. آنان که فرمانبردارند، هدایت و خیر را برگزیده‌اند. و اما آنان که ستمگرند، هیزم و هیمة دوزخ هستند.

(جن/۱۴ و ۱۵)

و به دلیل این که آنان به نزد قوم و قبیله خود می‌روند و ایشان را می‌ترسانند و بیم می‌دهند و برای ایمان آوردن دعوت می‌کنند، بعد از آن که قرآن را مؤثر در دل و درون خود یافته‌اند، و دانسته‌اند که قوم و قبیله ایشان هنوز همچون تأثیری را در دل و درون خود نیافته‌اند و چنانکه باید از قرآن متأثر نشده‌اند.

این مقدار در باره جَنّیان که راست و درست و مورد اطمینان است ما را بس است. چیزی را بر آن نمی‌افزائیم که دلیلی بر صحت آن نداریم.

و اما رخدادی که این آیات بدان اشاره دارند، همان‌گونه که برابر ارجح اقوال سراسر سورة جن بیانگر آن است، روایتهای بیشماری در این باره نقل گردیده است، و ما صحیح‌ترین آن روایتهای را می‌نگاریم:

بخاری با استنادی که در دست دارد از مسدد، مسلم از شبیان پسر فروخ، و او از ابو عوانه، روایت کرده است. امام احمد در مسند خود گفته است: عقیان برایمان نقل کرده است که ابو عوانه روایت نموده است. امام حافظ ابوبکر بیهقی در کتاب خود «دلائل النبوة» گفته است: ابوالحسن علی پسر احمد پسر عبدان، احمد پسر عبید صفار، اسماعیل قاضی، مسدد، ابو عوانه از ابویشر و او از سعید پسر جبیر، و او از ابن عباس - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - برایمان روایت کرده‌اند. ابن عباس گفته است: «پیغمبر خدا ﷺ با گروهی از یارانش حرکت کردند و به سوی بازار عکاظ روان شدند. در آن زمان جَنّیان از اطلاع پیدا کردن و دسترسی به خبر آسمان بازداشت‌ها شده بودند. شهابهایی به سویشان پرتاب گردیده بود و آنان به ناچار به سوی قوم و قبیله خود برگشته بودند. قوم و قبیله بدیشان گفتند: شما را چه شده است و چه بر سرتان آمده است؟ پاسخشان دادند: میان ما و خبر گرفتن از آسمان حائل و مانع ایجاد گردیده است، و شهابهایی به سویمان نشانه می‌رود. بدیشان گفتند: میان شما و خبر گرفتن از آسمان حائل و مانع نگردیده است مگر به خاطر چیزی که رخ داده است. مشرقها و مغربها و گوشه‌ها و کناره‌های زمین را بگردید و ببینید این چیزی که رخ داده است و شما را از کسب خبر آسمان بازداشت‌هاست چه چیزی است. آن گروه از جَنّیان رهسپار تهامه شدند. پیغمبر خدا ﷺ در جائی از تهامه به نام نخله بود. می‌خواست به سوی بازار عکاظ رهسپار شود. داشت نماز جماعت صبح را با یارانش می‌خواند. هنگامی که آن گروه از جَنّیان قرآن

جَنّیان تلاوت کردم.

ابن مسعود گفته است: پیغمبر ﷺ ما را برد. ما آثار ایشان و آثار آتشیایان را دیدیم. از پیغمبر ﷺ خوراک خواسته بودند. او بدیشان فرموده بود:

(لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ، يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ أَوْ فَرُّ مَا يَكُونُ لَحْمًا، وَكُلُّ بَعْرَةٍ أَوْ رَوْثَةٍ عَلَفٌ لَدَوَائِكُمْ).

هر استخوانی که نام خداوند بزرگوار بر آن برده شده باشد خوراک شما است. استخوانی که به دستتان می افتد از گوشت برای شما سود بیشتری دارد. هر پشگل یا تپاله ای هم علف چهارپایان شما است.

این بود پیغمبر ﷺ به ما فرمود:

(فَلَا تَسْتَجُوا بِهِمَا فَإِنَّهُمَا طَعَامُ إِخْوَانِكُمْ).

با پشگل و تپاله و سرگین استنجا نکنید، چه آنها خوراک برادران شما (یعنی جنّیان) است.

ابن اسحاق در سخنی که ابن هشام در کتاب سیره روایت کرده است، از گروهی از جنّیان خبر می دهد که بعد از رفتن پیغمبر به طائف برای یاری طلبیدن از ثقیف، به دنبال مردن عمویش ابوطالب، و شدّت گرفتن اذیت و آزار مشرکان در حقّ او و در حقّ یارانش در مکه، و پاسخ زشتی که ثقیف بدو دادند، و ابلهان و کودکان را برای اذیت و آزارش برانگیختند، و ابلهان و کودکان پاهای پیغمبر ﷺ را با سنگ خون آلود کردند، و او روی به آستانه پروردگارش کرد و این دعای جانسوز و ژرف و بزرگ را سر داد:

(اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَشْكُو ضَعْفَ قُوَّتِي، وَقِلَّةَ حِيلَتِي، وَهَوَانِي عَلَى النَّاسِ. يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، أَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعِفِينَ وَأَنْتَ رَبِّي. إِلَى مَنْ تَكَلَّنِي؟ إِلَى بَعِيدٍ يَنْجِيهِمْ؟ أَمْ إِلَى عَدُوٍّ مَلَكَتْهُ أَمْرِي؟ إِنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ عَلَيَّ غَضَبٌ فَلَا أُنَالِي، وَلَكِنَّ غَافِيَتَكَ أَوْسَعَ لِي. أَعُوذُ بِنُورٍ وَجْهِكَ الَّذِي أَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ، وَصَلَحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، مِنْ أَنْ تَنْزِلَ بِي غَضَبَكَ، أَوْ تَحِلَّ عَلَيَّ سَخَطُكَ. لَكَ

را شنیدند بدان گوش فرا دادند. به خود گفتند: به خدا سوگند این همان چیزی است که میان شما و خیر آسمان حائل و مانع گردیده است و شما را از دسترسی به کسب اطلاع بازداشته است. در اینجا بود که به سوی قوم و قبیله خود برگشتند و گفتند: ای قوم و قبیله ما! ﴿إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الْرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ، وَ لَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا﴾.

ما قرآن زیبا و شگفتی را شنیده ایم. همگان را به راه راست رهنمود می سازد، و ما بدان ایمان آورده ایم (و دیگر از ایمان خود برنمی گردیم و یکتاپرستی را در پیش می گیریم)، و کسی را انباز پروردگاران نمی سازیم. (جن/۲۱)

خدا بر پیغمبرش ﷺ وحی فرستاد:

(قُلْ: أَوْحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ ...).

(ای محمد! به امت خود) بگو: به من وحی شده است که گروهی از پریان، به (تلاوت قرآن) من گوش فراداده اند... (جن/۷)

مسلم و ابوداود و ترمذی - با اسنادی که داشته است - از علقمه روایت کرده اند که گفته است: به ابن مسعود رضی الله عنه گفتم: آیا شب جنّ کسی از شما با پیغمبر صلی الله علیه و آله بوده است؟ گفت: کسی از ما با او نبوده است، ولیکن شبی در خدمتش بودیم. او را گم کردیم. در دشتها و درّه ها به دنبالش گشتیم. گفتیم: او را به پرواز درآورده اند و برده اند، یا این که او را ناگهانی دزدیده اند و برده اند. بدترین شبی را داشتیم، بدترین شبی که مردمان آن را به روز آورده باشند. وقتی که صبح شد ناگهان دیدیم که پیغمبر صلی الله علیه و آله از سوی حراء برمی گردد. گفتیم: ای پیغمبر خدا تو را گم کرده بودیم، و به دنبال گشتیم و تو را نیافتیم. بدترین شبی را بسر بردیم، بدترین شبی که مردمان آن را به روز آورده باشند. فرمود:

(أَتَانِي دَاعِيَ الْجِنِّ فَذَهَبْتُ مَعَهُ، فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ).

دعوت کننده جنّیان به سویم آمد. با او رفتم. قرآن را بر

الْعُتْبَىٰ حَتَّىٰ تَرْضَىٰ. وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ. (۱)

ابن مسعود گفته است: سپس پیغمبر خدا ﷺ از طائف به سوی مکه برگشت، بدان هنگام که از خیر و خوبی تغییف مأیوس گردید. وقتی که به سرزمین نخله رسید. در دل شب برخاست و به نماز شب پرداخت. گروهی از جَنّیان که خداوند بزرگوار از ایشان یاد کرده است از کنار او گذشتند. آن جَنّیان - چنانکه برای من روایت کرده‌اند - هفت نفر از جَنّیان نصیبین بوده‌اند. به تلاوت پیغمبر ﷺ گوش فرادادند. هنگامی که از نماز پرداخت پشت کردند و به سوی قوم و قبیله خود رفتند و به ترساندن و بیم دادن ایشان پرداختند. آنان ایمان آوردند و بدآنچه شنیدند پاسخ مثبت دادند. خداوند داستان ایشان را به اطلاع پیغمبر ﷺ رساند. خداوند بزرگوار در این راستا فرموده است:

﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ...﴾.

(ای پیغمبر! خاطرنشان ساز) زمانی را که گروهی از جَنّیان را به سوی تو روانه کردیم تا قرآن را بشنوند.... (احقاف/۲۹)

تا می‌رسد به این فرموده خداوند بزرگوار:

﴿وَيُجْرَكُم مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ﴾.

و شما را در پناه خویش (محفوظ و مصون از عذاب سخت آخرت) دار.

خداوند بزرگوار فرموده است:

﴿قُلْ: أَوْحَىٰ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ...﴾.

(ای محمد! به اَمّت خود) بگو: به من وحی شده است که گروهی از پریان، به (تلاوت قرآن) من گوش فراداده‌اند.... (جن/۱)

تا آخر داستانی که خبر آنان در این سوره آمده است.

ابن کثیر در تفسیر خود بر روایت ابن اسحاق چنین پیرو می‌زند: «این درست است، ولیکن سخن ابن اسحاق که می‌گوید جَنّیان در همچون شبی گوش به قرآن فرا داشته‌اند، محلّ ایراد است. چرا که جَنّیان در ابتدای نزول وحی باید گوش فرا داده باشند، همان‌گونه که

سخن فوق‌الذکر ابن عباس - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - بیانگر آن است. در صورتی که بیرون رفتن پیغمبر ﷺ به سوی طائف پس از فوت عمویش بوده است که یک سال یا دو سال پیش از هجرت رخ داده است، همان‌گونه که ابن اسحاق و دیگران گفته‌اند. خدا هم بهتر می‌داند». روایتهای زیاد دیگری هم در این زمینه آمده است. ما در میان همه روایتهای بر روایت نخستین تکیه داریم که از ابن عباس - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - است. زیرا این روایت با نصوص قرآنی هماهنگی کامل دارد:

﴿قُلْ: أَوْحَىٰ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ﴾.

(ای محمد! به اَمّت خود) بگو: به من وحی شده است که گروهی از پریان، به (تلاوت قرآن) من گوش فراداده‌اند.... (جن/۱)

این آیه قاطعانه می‌گوید که پیغمبر ﷺ از طریق وحی متوجّه این رخداد گردیده است، و او جَنّیان را ندیده است، و از وجودشان هم اطلاع پیدا نکرده است. گذشته از این، این روایت از جنبه اسناد و استخراج نیز از قوّت بیشتری برخوردار است، و در این نقطه با روایت ابن اسحاق نیز متفق است. همچنین آنچه از قرآن در باره صفت جَنّیان می‌دانیم، همچون روایتی را تقویت می‌کند:

﴿إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ﴾.

شیطان و همدستانش شما را می‌بینند، در صورتی که شما آنها را نمی‌بینید. (اعراف/۲۷)

این فرموده انسان را از تحقیق بیشتر در باره این حادثه بی‌نیاز می‌کند.

﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا: أَصْنَتُوا. فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِينَ﴾.

(ای پیغمبر! خاطرنشان ساز) زمانی را که گروهی از

جَنّیان را به سوی تو روانه کردیم تا قرآن را بشنوند. هنگامی که حاضر آمدند، به یکدیگر گفتند: خاموش باشید و گوش فرادهید. هنگامی که (تلاوت قرآن) به پایان آمد، به عنوان مبلغان و دعوت کنندگان (همجنسان خود، به آئین آسمانی) به سوی قوم خود برگشتند.

در این صورت این خواست خدا بوده است که این گروه از جَنّیان را برای گوش فرادادن به قرآن روانه فرماید، نه این که یک رخداد اتفاقی بوده باشد. قضا و قدر خدا بر آن رفته است که جَنّیان خبر واپسین رسالت را بدانند و از آن اطلاع پیدا کنند، همان گونه که در گذشته از رسالت موسی (علیه السلام) خبر پیدا کرده اند و با آن آشنا شده اند. و این که گروهی از جَنّیان ایمان بیاورند و از آتش دوزخ بپرهیزند، آتشی که برای اهریمنان جنّ و همچنین برای اهریمنان انس آماده گردیده است.

نصّ قرآنی صحنه‌ای از این گروه - که میان سه تاده نفر هستند - به تصویر می‌زند، در آن حال و احوالی که دارند بدین قرآن گوش فرا می‌دهند. نصّ قرآنی برایمان به تصویر می‌کشد که قرآن چه تأثیری در آنان داشته است و چگونه ایشان را دگرگون کرده است، و چه زیبایی و شکوه و تأثیر و ترس و هراس و خشوع و خضوعی به درویشان افکنده است.

﴿فَلَمَّا خَصَّوْهُ قَالُوا: اُنْصِتُوا﴾.

هنگامی که در خدمتش حاضر آمدند، (به یکدیگر) گفتند: خاموش باشید و گوش فرادهید.

این سخن، سایه‌روشن جایگاه و موقعیت را در طول گوش فرادادن به تصویر می‌کشد.

﴿فَلَمَّا قُضِيَ وَلَوْ إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ﴾.

هنگامی که (تلاوت قرآن) به پایان آمد، به عنوان مبلغان و دعوت کنندگان (همجنسان خود، به آئین آسمانی) به سوی قوم خود برگشتند.

این بخش بسان آن بخش از آیه، تأثیری را به تصویر می‌زند که بر دل‌هایشان بر اثر گوش فرادادن به قرآن نقش بسته است. آنان ساکت و آگاه تا پایان، به قرآن

گوش فراداده‌اند و گوش دل داده‌اند. زمانی که تلاوت قرآن پایان می‌گیرد، فوراً به سوی قوم خود شتاب می‌گیرند، در حالی که قرآن درون‌هایشان را لبریز از چیزی کرده است و ذهن و شعورش را آکنده از چیزی گردانده است که نمی‌توان بر آن خاموشی گزید، یا در رساندن پیام آن درنگ ورزید، و در بیم دادن با آن سکوت کرد. این حال و وضع کسی است که حسّ و شعورش از چیز تازه‌ای لبریز شود، و احساسات او از مؤثر چیره و جذّابی پرگردد، مؤثری که انسان را همراه خود به حرکت می‌اندازد و او را وامی‌دارد که بدان توجه بکند و همت بگمارد، و آن را با جدّ و جهد به دیگران برساند:

﴿قَالُوا: يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ، مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ﴾.

گفتند: ای قوم ما! ما به کتابی گوش فرادادیم که بعد از موسی فرستاده شده است و کتابهای پیش از خود را تصدیق می‌کند (و هماهنگ با کتابهای آسمانی پیشین است)، و به سوی حق رهنمود می‌کند و به راه راست راه می‌نماید.

شتابان به سوی قوم خود برگشتند و بدیشان گفتند:

ما به کتاب تازه‌ای گوش فرادادیم که پس از موسی نازل گردیده است. کتاب موسی را در اصل و اصولی که دارد تصدیق می‌کند. در این صورت آن جَنّیان کتاب موسی را شناخته‌اند، و همین که آیاتی از این قرآن را شنیده‌اند پیوند میان دو کتاب را درک و فهم نموده‌اند. چه بسا در آیاتی که شنیده‌اند ذکری از موسی نبوده است و از کتاب او سخن نرفته است، ولیکن آن آیات اشاره داشته است و پیام رسانده است که قرآن از همان سرچشمه‌ای بر جوشیده است که کتاب موسی از آن سرچشمه گرفته است. گواهی این گروه از جَنّیان که تا اندازه‌ای دور از انگیزه‌های زندگی بشری بوده‌اند، و همین که مزه آیاتی از قرآن را چشیده‌اند، بر حقایق آن شهادت داده‌اند، معنی و مفهوم خاصّی، و الهام و پیام

ویژه‌ای دربر دارد.

آن‌گاه جَنّیان به بیان چیزی می‌پردازند که قرآن بر دلها و درونهایشان افکنده است، و دلها و درونهایشان از آن متأثر گردیده است. این است که راجع به قرآن گفته‌اند: ﴿يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ﴾.

به سوی حق رهنمود می‌کند و به راه راست راه می‌نماید.

تأثیر حق و هدایتی که در این قرآن است سترگ و بزرگ و شگفت و شگرف است. دلی که کور نباشد در برابرش تاب نمی‌آورد. روحی که سرکش و خودبزرگ‌بین نباشد و با هوا و هوس سرکش و پست آلوده و آمیخته نشده باشد در برابرش نمی‌ایستد و ایستادگی نمی‌کند. بدین جهت این قرآن همین که برای نخستین بار این دلها را می‌پساید، آنها را متقلب می‌نماید، و ناگهان آنها را به شور و غوغا می‌اندازد و همچون گواهی و شهادتی را بیان می‌دارند، و از این پسوده‌ای که بر آنها رفته است چنین تعبیری می‌کنند. آن‌گاه این گروه از جَنّیان با حماسه و شور به بیم دادن و برحذر داشتن قوم خود می‌پردازند، حماسه و شور کسی که در برابر دلیل و برهان به زانو درآمده است و برانگیخته شده است و احساس می‌کند بر او واجب است به بیم دادن و برحذر داشتن بپردازد و این وظیفه را اداء کند:

﴿يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ، يَعْفُزْ لَكُمْ مِنْ دُؤْبِ بَكْمُ، وَيُخْرِجْكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ﴾.

ای قوم ما! سخنان فراخواننده الهی را بپذیرید، و به او ایمان بیاورید، تا خدا گناهانتان را بپامرد و شما را در پناه خویش (محفوظ و مصون از عذاب سخت آخرت) دارد.

آنان نزول این قرآن را به زمین، دعوتی از جانب خدا بشمار آورده‌اند برای هرکس از انسان و جَنّی که بدو می‌رسد. محمد ﷺ را دعوت‌کننده مردمان و جَنّیان به سوی یزدان شمرده‌اند همین که این قرآن را تلاوت فرموده است و انسانها و پریها بدان گوش فراداده‌اند.

این است که قوم خود را فریاد می‌دارند:

﴿يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ﴾.

ای قوم ما! سخنان فراخواننده الهی را بپذیرید، و به او ایمان بیاورید.

همچنین به آخرت ایمان آورده‌اند، و دانسته‌اند که ایمان آوردن و اجابت فرمان خدا کردن باعث بخشش و آمرزش گناهان و پناه گرفتن از عذاب یزدان می‌گردد. آنان مژده دادند و بیم دادند با این چیزی که شناختند. ابن اسحاق روایت می‌کند که سخنان جَنّیان با این آیه به پایان می‌رسد. ولی روند سخن بیانگر این است دو آیه بعدی نیز از گفته‌های گروهی از جَنّیان است. ما این نظریه را ترجیح می‌دهیم، مخصوصاً آیه زیر را از زمره سخنان جَنّیان می‌دانیم:

﴿وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ. أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾.

هرکس هم سخنان فراخواننده الهی را نپذیرد، نمی‌تواند خدای را از دستیابی به خود در زمین ناتوان کند (و خویشانش را از چنگال عذاب الهی پناه دهد، و از دست انتقام او بگریزد)، و برای او جز خدا ولیها و یاورهائی نیست. چنین کسانی در گمراهی آشکاری هستند.

این آیه مکمل سرشتی بیم دادن و پند و اندرزی است که آن گروه به قوم خود می‌دهند، و ایشان را به پذیرش قرآن و ایمان بدان دعوت می‌کنند. احتمال قوی و برتر این است که آن گروه برای قوم خود بیان کرده باشند عدم اجابت، فرجام ناگواری دارد، و آن کس که به فرمان خدا پاسخ مثبت نمی‌دهد خدا را درمانده و ناتوان نمی‌گرداند در این که او را بیاورد و کیفر و سزایش را بدهد، و عذاب دردناک را بدو بچشانند، و او جز خدا هیچ‌گونه ولیها و یاورانی نمی‌یابد که او را کمک بکنند و به یاریش بشتابند. آن کسانی که به حق و حقیقت پشت می‌کنند و از اسلام روی می‌گردانند روشن است که گمراه بوده و از راه راست دور و منحرف هستند.

همچنین آیه بعدی نیز به احتمال زیاد جزو سخنان جَنّیان

چیزی که خواهد بود.

هنگامی که یادی از زنده گرداندن می شود، صحنه حساب و کتاب ترسیم می گردد، بدان گونه که انگار در برابر دیدگان مجسم و نمودار می شود:

﴿وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ؟ قَالُوا: بَلَىٰ وَرَبِّنَا. قَالَ: فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾.

روزی کافران را به کنار دوزخ می برند و ایشان را بر آن عرضه می کنند (و بدیشان گفته می شود): آیا این حقیقت ندارد؟! می گویند: بلی، سوگند به پروردگاران. خدا بدیشان می گوید: پس به سبب کفر و ناباوریتان عذاب را بچشید.

این صحنه به عنوان نقل قولی یا مقدمه نقل قولی می آغازد:

﴿وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ﴾.

روزی کافران را به کنار دوزخ می برند و ایشان را بر آن عرضه می کنند.

بدان هنگام که شنونده در انتظار وصف چیزی می ماند که خواهد شد، ناگهان خود صحنه پدیدار می آید، و یکهو گفتگو در صحنه نشان داده شده در می گیرد:

﴿أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ؟﴾.

آیا این حقیقت ندارد؟

وای چه پرسشی؟! وای چه بلائی که بر سر کسانی می آید که عذاب و عقاب را تکذیب می کنند و آن را به تمسخر می گیرند و شتابان فرارسیدن آن را درخواست می کنند؟! امروز که عذاب و عقاب در گرفته است گردنهایشان در برابر حق و حقیقت کج گردیده است، حق و حقیقتی که آن را انکار می کردند و قبول نمی نمودند. پاسخ ایشان، با خواری و رسوائی و چندش و لرزش، این است:

﴿بَلَىٰ. وَرَبِّنَا﴾.

بلی، سوگند به پروردگاران.

این گونه آنان سوگند می خورند:

است. از حال و وضع کسانی تعجب می کنند که فرمان یزدان را اجابت نمی کنند و نمی پذیرند، و گمان می برند که آنان می توانند از کیفر خدا بگریزند و خویشتن را برهانند، یا معتقد هستند که اصلاً حساب و کتابی و سزا و جزائی در میان نیست:

﴿أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْزِ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى؟ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.

آیا نمی دانند خدائی که آسمانها و زمین را آفریده است، و در آفرینش آنها خسته و درمانده نشده است، می تواند مردگان را زنده کند؟! آری، او بر هر کاری توانا است.

این هم نگرشی به کتاب دیدنی جهان است، کتابی که در سرآغاز سوره از آن سخن رفته است. روند قرآنی در موارد زیادی چنین همآوائی و همخوانی موجود در میان سخن مطرح در خود سوره و میان سخنی که بسان آن است و در داستانی ذکر گردیده است، بیان می دارد، و بدین وسیله تطابق و توافق سرچشمه های آن دو سخن در حقیقت واحد و یگانه ای حاصل و پدیدار می گردد.

کتاب جهان گواهی می دهد که نخستین بار قدرت نوآفرین و زیبانگاری این آفریده های شگفت انگیز و سرسام آور آسمانها و زمین را آفریده است و خلعت هستی به تن آنها کرده است. کتاب جهان ساده و آسان به عقل و شعور انسان پیام می دهد که زنده گرداندن بعد از مرگ میسر است و هیچ گونه مشکلی بر سر راه نیست. زنده گرداندن در میان است. ساختار مسأله به شیوه پرسش و پاسخ، به بیان این حقیقت نیروی بیشتری می بخشد، و آن را بیش از پیش تأیید و تأکید می کند... آن گاه پیرو شامل و کاملی در می رسد:

﴿إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.

او بر هر کاری توانا است.

این پیرو زنده گرداندن و جز آن را در دائرة آن قدرت نوآفرین و زیبانگاری قرار می دهد که هر چیزی را دربر می گیرد، چه آن چیزی که بوده است و چه آن

﴿وَرَبُّنَا﴾ به پروردگارمان سوگند.

پروردگارشان، آن کس که به دعوت کننده‌اش پاسخ نمی‌دهند، و به پیغمبرش گوش فرامی‌دهند، و به ربوبیت و خداوندگاری یزدان اعتراف نمی‌کنند. با وجود اینها امروز بدو سوگند می‌خورند که آن چیزی که آن را نمی‌پسندیدند و باورش نداشتند، حق است! بدین هنگام پرسش به تمام و کمال خوار می‌دارد و کاملاً سرکوب می‌کند و سرکوفت می‌زند. در اینجا کار به پایان می‌رسد، و گفتگو تمام می‌شود:

﴿قَالَ: فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾.

خدا بدیشان می‌گوید: پس به سبب کفر و ناباوریتان عذاب را بچشید.

«سخنی گفت و سرپوشش نهاد»... همان گونه که گفته می‌شود: گناه آشکار است. جنایتکار خودش اعتراف می‌کند. پس به سوی دوزخ بروید!

سرعت صحنه در اینجا مورد نظر است. چه رویاروی شدن با سزا و جزا، قطعی و حتمی است. دیگر فرصت گرفتن و پاسخ گفتن نیست. آنان منکر عذاب و عقاب بوده‌اند و هم اینک هم اقرار و اعتراف می‌کنند. پس حالا باید بچشند و بسوزند!

هنگامی که نشان داده می‌شود صحنه قاطعانه‌ای که سرنوشت کافران را پیش چشم می‌دارد، و نشان داده می‌شود صحنه‌ای که ایمان فرزندان جهان آخرت را به تصویر می‌کشد، و پایان سوره‌ای درمی‌رسد که سخنان کافران را در باره پیغمبر ﷺ و در باره قرآن مجید عرضه می‌دارد، واپسین آهنگ به گوش می‌رسد. آهنگی که پیغمبر ﷺ را رهنمود می‌نماید که در برابر کافران شکیبائی نماید و هیچ‌گونه عجله‌ای در فرارسیدن عذاب و عقاب بدیشان نداشته باشد، چه او دیده است که چه چیز بر سر ایشان می‌آید و گریبانگیرشان می‌گردد. دیده است که عذاب و عقاب بدیشان بسی نزدیک است:

﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، وَلَا

تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، كَانَتْهُمْ يَوْمَ يَرُونَ مَا يُوْعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ. فَبَلَّغْ. فَهَلْ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ﴾.

(در برابر اذیت و آزار کافران) شکیبائی کن، آن گونه که پیغمبران اولوالعزم (در سختیها) شکیبائی کرده‌اند، و برای (عذاب) آنان شتاب مکن. روزی که ایشان چیزی را مشاهده می‌کنند که بدیشان وعده داده می‌شد، انکار که آنان مدتی از یک روز در دنیا مانده‌اند (و زندگی کرده‌اند. این قرآن) ابلاغ است و بسنده است. مگر جز مردمان گناهکار و سرکش از اطاعت خدا، هلاک می‌گردند؟!.

هر واژه‌ای از آیه پشتوانه بزرگی دارد. هر عبارتی جهانی از تصویرها و سایه‌روشنها، معانی و مفاهیم، الهامها و پیامها، قضیه‌ها و مسأله‌ها، و ارزشها و ارجها، در فراسوی خود دارد.

﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ﴾.

(در برابر اذیت و آزار کافران) شکیبائی کن، آن گونه که پیغمبران اولوالعزم (در سختیها) شکیبائی کرده‌اند، و برای (عذاب) آنان شتاب مکن.

رهنمودی است که به محمد ﷺ گفته می‌شود. او که تحمل کرده است آنچه باید تحمل کند، و از دست قوم خود چشیده است، آنچه باید بچشد. او همان کسی است که در حالت یتیمی بزرگ شده است، و دوست و سرپرست و نگاهبان و نگاهدار را یکی یکی از دست داده است، و اسباب و وسائل زمین یکی پس از دیگری از دست او به در رفته است. پدر، مادر، پدربزرگ، عمو، همسر باوفای دلسوز، یکایک به‌درودش گفته‌اند و روی در تقاب خاک کشیده‌اند. خالصانه از آن خدا و از آن دعوت خدا شده است، و از هر چیزی و از هر کاری دست کشیده است. همچنین او از هر پشتیبانی و تکیه‌گاهی محروم گردیده است. او از خویشاوندان مشرک خود چیزی را دیده است و چشیده است که بدتر و سخت‌تر از چیزی بوده است که از بیگانگان

دیده است و چشیده است. او بارها و بارها بیرون رفته است و از قبائل و افراد کمک و یاری خواسته است، ولی هر بار بدون کمک و یاری برگشته است. در یکی از این بیرون رفتنها و کمک و یاری خواستهها با تمسخر و استهزاء بیخردان و ابلهان روبروی می‌گردد و او را سنگباران می‌کنند تا بدانجا که پاهای پاکش خون‌آلود می‌شود. چیزی جز این نمی‌کند و جز این نمی‌خواهد که رو به آستانه خدا می‌نماید و آن دعای فروتنانه ارزشمند را سر می‌دهد.

پس از همه اینها به رهنمود و رهنمون پروردگارش نیازمند می‌گردد:

﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ﴾

(در برابر اذیت و آزار کافران) شکیبائی کن، آن‌گونه که پیغمبران اولوالعزم (در سختیها) شکیبائی کرده‌اند، و برای (عذاب) آنان شتاب مکن.

هان! راه این دعوت راه سخت و دشواری است. راه نابهنجار و ناگواری است. حتی شخصی همچون شخص محمد ﷺ که از همه چیز بریده است و تنها از آن دعوت شده است، و ثابت و استوار و چابک و پایدار گام در راه کردگار نهاده است، و با وجود همه خصال پاک و صفات نورانی خود، به رهنمود و رهنمون الهی نیاز پیدا می‌کند که او را به صبر و شکیبائی بخواند، و وی را از شتاب درخواست عذاب برای دشمنان آزاررسان و عیبجوی دعوت بازدارد.

بلی، سختی و دشواری این راه به دلجوئی و دلداری نیاز دارد، و نابهنجاریها و ناگواریهای آن، صبر و شکیبائی را می‌طلبد. تلخیهای آن به جرعه شیرینی از شراب سر به مهر فضل و لطف الهی نیاز دارد.

﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ﴾

(در برابر اذیت و آزار کافران) شکیبائی کن، آن‌گونه که پیغمبران اولوالعزم (در سختیها) شکیبائی کرده‌اند، و

برای (عذاب) آنان شتاب مکن.

دل و جرأت بخشیدن، به صبر و شکیبائی خواندن، دلداری و دلجوئی نمودن، و گذشته از همه اینها اطمینان دادن در میان است:

﴿كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَ مَا يوعَدُونَ لَمْ يَلْبُثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ﴾

انگار که آنان مدتی از یک روز در دنیا مانده‌اند (و زندگی کرده‌اند).

واقعاً مدت کوتاهی است. ساعتی از یک روز، بسی اندک است. زندگی گذرائی است. این مدت حیاتی که پیش از فرارسیدن قیامت دارند بسی اندک و کوتاه است و به سرعت سپری می‌شود. آن اندازه اندک و ناچیز است که در دلها و درونها اهمیتی و ارزشی جز بدان اندازه ندارد که ساعتی از یک روز دارد ... پس از گذشت این یک ساعت به سرنوشت قطعی و حتمی خود گرفتار می‌آیند، و به جایگاه همیشگی خویش درمی‌آیند، و عمر ابد پیدا می‌نمایند، ابدی که پیوسته بر دوام می‌ماند، یعنی زمان جاویدان است و زندگی بی‌پایان! آن یک ساعت تنها مدتی بوده است که در آن ابلاغ گردیده است: بپائید هلاک و نابودی و عذاب دردناک درمی‌رسد!

﴿بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ﴾

(این قرآن) ابلاغ است و بسنده است، مگر جز مردمان گناهکار و سرکش از اطاعت خدا، هلاک می‌گردند؟!.

نه، جز مردمان بزهکار و سرکش از اطاعت خدا هلاک نمی‌گردند. خدا نمی‌خواهد به بندگان کم‌ترین ظلم و ستمی بشود. نه، جز گناهکاران و نافرمان‌بران به مهلکه نمی‌افتند. باید که دعوت‌کننده به سوی خدا در برابر آنچه بدو می‌رسد استقامت و شکیبائی کند. چه دنیا جز یک ساعت از یک روز نیست. آن‌گاه خواهد شد آنچه خواهد شد ...

مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زَيْنَ لَهُ سُوءَ عَمَلِهِ ۖ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ﴿١٤﴾ مَثَلُ الْخَنَازِقِ
الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ
يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى
وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَعْفَرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ
وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ﴿١٥﴾

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة محمد مدنی و ۳۸ آیه است

سُورَةُ مُحَمَّدٍ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ﴿١﴾ وَالَّذِينَ
ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَءَامَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ
رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ﴿٢﴾ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا
اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ
اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ ﴿٣﴾ فَإِذَا لَقِيتَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَقَضْرِبْ إِلَيْهِمْ
إِذَا اتَّخَذْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا لُؤْلَاقًا فَمَا مَتَابَعْدُ ۚ وَمَا فِدَاءُ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ
أُوزَارَهَا ذَلِكُمْ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ
بِبَعْضٍ ۚ وَالَّذِينَ قِيلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ﴿٤﴾ سَيِّدِيهِمْ
وَيُضِلِّجَ بَالَهُمْ ﴿٥﴾ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ﴿٦﴾ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ
ءَامَنُوا أَنْ نَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرَكُمْ وَيُنَبِّتَ أَقْدَامَكُمْ ﴿٧﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا
فَتَعَسَّاهُمْ وَاضِلَّ أَعْمَالُهُمْ ﴿٨﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ
فَأَحْطَ أَعْمَالُهُمْ ﴿٩﴾ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ
كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَرَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا ﴿١٠﴾
ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ ﴿١١﴾
إِنَّ اللَّهَ يَدْخُلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَسْمَعُونَ وَبِأَكْثَرِ كَمَا كُلُّ الْأَنْعَامِ
وَالنَّارُ مَشْجُورَةٌ ﴿١٢﴾ وَكَانَ مِنْ قَرِيبٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ
الَّتِي أَخْرَجْنَاكَ أَهْلَكَ مِنْهَا فَلَا تَاصِرُ لَهُمْ ﴿١٣﴾ أَفَنْ كَانَ عَلَى بَيْنَةٍ

این سوره مدنی است. نام دیگری دارد. سوره قتال گفته می شود. چرا که جنگ موضوع آن است. جنگ عنصر برجسته این سوره است، جنگ در شکلها و سایه روشنهایش، و جنگ در طنینها و آهنگهایی که دارد.

جنگ موضوع این سوره است. این سوره آغاز می شود با بیان حقیقت کسانی که کفر ورزیده اند، و حقیقت کسانی که ایمان آورده اند. بیانی که دارای ساختار وازگانی تاخت و تاز ادبی بر کسانی است که کفر ورزیده اند، و تعریف و تمجید از کسانی است که ایمان آورده اند. همراه با الهام این که یزدان دشمن کافران و دوست مؤمنان است، و این یک امر ثابت در مقیاس و معیار ارزیابی یزدان سبحان است. در این صورت این اعلان جنگ از سوی خداوند بزرگوار با دشمنان خود و با دشمنان دین خود است، از نخستین واژه های که در این سوره ذکر گردیده است:

﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ،
وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَءَامَنُوا بِمَا نُزِّلَ
عَلَيْ مُحَمَّدٍ - وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ - كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ
وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ. ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ
وَأَنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ. كَذَلِكَ
يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ﴾.

کسانی که کافر می گردند و مردمان را از راه خدا باز می دارند، خدا همه کارهای (نیک) ایشان را باطل (قلمداد و بی اجر) می نماید. و اما کسانی که ایمان بیاورند و کارهای نیک و شایسته بکنند، و چیزی را باور دارند که بر محمد نازل شده است - و آن هم حق

یجنگند و وارد پیکار شوند. همچنین خبر می دهد که کافران نابود می گردند و کارهای ایشان بی اجر و مزد و باطل و پوچ می شود:

﴿ذَٰلِكَ وَ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، وَ لَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، وَ الَّذِيْنَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ. سَيَهْدِيَهُمْ وَيُضِلُّعَ بَالَهُمْ وَ يَدْخُلُهُمُ الْجَنَّةُ عَرَفَهَا هُمْ. يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَ يَثْبِيْتْ أَفْءَامَكُمْ. وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ﴾.

برنامه این است، و اگر خدا می خواست خودش (از طریقهای دیگری همچون طوفان و زلزله و سیل و غرق و به زمین فرو بردن، و سائر بلایا و مصائب، بدون جنگ شما) از آنان انتقام می گرفت. اما خدا خواسته است بعضی از شما را با بعضی دیگر بیازماید (و مؤمنان راستین را با جهاد با کافران امتحان نماید). کسانی که در راه خدا کشته می شوند، خداوند هرگز کارهایشان را نادیده نمی گیرد و بی مزد نمی گذارد. به زودی خداوند آنان را (به سوی مقامات عالیّه بهشت و گفتار نیک و کردار پسندیده) رهنمود می کند و حال و وضعیتشان را خوب و عالی می نماید. و آنان را به بهشتی داخل خواهد کرد که آن را بدیشان معرفی کرده است (و اوصافش را توسط پیغمبران و کتابهای آسمانی بازگو نموده است). ای مؤمنان! اگر (دین) خدا را یاری کنید، خدا شما را یاری می کند (و بر دشمنانتان پیروز می گرداند) و گامهایتان را استوار می دارد (و کار و بارتان را استقرار می بخشد). کافران، مرگ بر آنان باد، و خداوند اعمال (نیک) ایشان را باطل و بیسود گرداناند! این بدان خاطر است که چیزی را که خداوند فرو فرستاده است دوست نمی دارند، و لذا حتماً کارهای (نیک) ایشان را هم باطل و بیسود می گرداند.

(محمد ۴-۹)

همزمان با این دستور، سخت بیم دادن و ترساندن کافران از سوی یزدان انجام می پذیرد، و اعلان می گردد

است و از سوی پروردگارشان آمده است - خداوند گناهانشان را می بخشاید و بدیهایشان را نادیده می گیرد، و حال و وضعیتشان را خوب می سازد. این بدان خاطر است که کافران از باطل پیروی می کنند و مؤمنان از حقی پیروی می کنند که از سوی پروردگارشان آمده است. این گونه خدا برای مردم مثالهای (حسنات یا سیئات) ایشان را بیان می دارد.

(محمد ۱-۳)

به دنبال اعلان این جنگ از سوی خدا بر ضد کسانی که کفر ورزیده اند، فرمان آشکار به مؤمنان داده می شود که وارد جنگ با کافران گردند، فرمانی که با ساختار واژگانی طنین انداز نیرومندی در می رسد. همراه با صدور فرمان، دستور رفتار با اسیران بیان می گردد، و گفته می شود که پس از شدت و حدت در جنگ و از پای درآوردن کافران و کشتار سخت ایشان در پیکار، چه کار کنند و چگونه رفتار نمایند:

﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، حَتَّى إِذَا أَنْخَضْتُمْهُمْ فَاقْدُوا إِلَيْهِمْ، فَأِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، حَتَّى تَصْعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا﴾.

هنگامی که با کافران (در میدان جنگ) روبه رو می شوید، گردنهایشان را بزنید، و همچنان ادامه دهید تا به اندازه کافی دشمن را (با کشتن و زخمی کردن) ضعیف و درهم می کوبید. در این هنگام (اسیران را) محکم ببندید. بعدها یا بر آنان منت می گذارید (و بدون عوض آزادشان می کنید) و یا (در برابر آزادی از آنان) فدیّه می گیرید (خواه با معاوضه اسراء و خواه با دریافت اموال. این وضع همچنان ادامه خواهد داشت) تا جنگ بارهای سنگین خود را بر زمین می نهد و نبرد پایان می گیرد.

(محمد ۴)

همراه با صدور این فرمان، حکمت و فلسفه جنگ بیان می گردد، و به جنگ تشویق و ترغیب می شود، و بیان می گردد که شهادت در جنگ چه اندازه بزرگ و سترگ است. خدا وعده می دهد که شهیدان را گرامی بدارد، و کسانی را در جنگ پیروز نماید که برای پیروزی خدا

لَهُمْ ﴿۱﴾

خداوند کسانی را که ایمان بیاورند و کارهای شایسته و بایسته بکنند، به باغهایی از بهشت داخل می‌گرداند که رودبارها و چشمه‌سارها در زیر (کاخها و درختهای) آن روان است. در حالی که کافران (چند روزی از نعمتهای زودگذر جهان) بهره و لذت می‌برند و همچون چهارپایان (بی‌خبر و غافل از سرانجام کار) می‌چرند و می‌خورند، و (پس از به‌رود حیات و گام نهادن به آخرت) آتش دوزخ جایگاه ایشان است.

(محمد/۱۲)

این سوره همچنین بهره‌مندی مؤمنان را بیان می‌دارد و از نوشیدنیهای خوشمزه‌ای در بهشت صحبت می‌راند. از قبیل: آبی که نمی‌گندد، شیری که مزه آن تغییر پیدا نمی‌کند، شرابی که برای نوشندگان سراپا لذت است، و عسل تصفیه شده، به شکل فراوان... و به شکل رودبارهای جاری... گذشته از اینها انواع میوه‌ها، و آمرزش و خشنودی یزدان در میان است. آن‌گاه پرسیده می‌شود: آیا اینان:

﴿كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءُهُمْ؟﴾

بسان کسانی که در آتش دوزخ جاویدان می‌مانند و از آب داغ و جوشان نوشانده می‌شوند، (آبی که به محض نوشیدن) اندرونه و روده‌های ایشان را پاره پاره می‌کند و از هم می‌گسلد؟

(محمد/۱۵)

وقتی که این گردش و چرخش نخستین در پیکار آشکار مستقیم میان مؤمنان و کافران به پایان می‌آید، در این سوره گردش و چرخش دیگری با منافقان می‌آغازد، منافقانی که با یهودیان مدینه خطری را بر ضد جماعت مسلمانان نوپا تشکیل می‌دادند که دست کمی از خطر مشرکانی نداشت که در مکه بودند و برای جنگ با مسلمانان در آن دوران با قبائل پیرامون مکه همدست شدند، آن دورانی که از زمرة وقائعی است که این سوره بدانها اشاره می‌کند و بعد از جنگ بدر و پیش از جنگ احزاب درگرفته‌اند. در جنگ احزاب و

که یزدان مؤمنان را سرپرستی می‌کند و یاری می‌دهد، و کافران را هلاک و خوار می‌نماید، و ایشان را ضعیف و ناتوان می‌فرماید، و بدون یار و یاور رهایشان می‌سازد:

﴿أَفَلَمْ يَسْأَرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ؟ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَلُهَا. ذَلِكَ بَأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ﴾

آیا در زمین به گشت و گذار نپرداخته‌اند تا ببینند عاقبت کسانی که پیش از ایشان بوده‌اند به کجا کشیده و چه شده است؟ خداوند آنان را نابود ساخته است (و دمار از روزگارشان به در آورده است). و برای کافران امثال این عواقب و مجازاتها خواهد بود. این (عاقبت نیک مؤمنان و عاقبت سوء کافران) بدان خاطر است که خداوند سرپرست و یاور مؤمنان است، ولیکن کافران هیچ‌گونه سرپرست و یآوری ندارند. (محمد/۱۰ و ۱۱)

همچنین تهدید شهری درمی‌رسد که پیغمبر ﷺ از آن بیرون کرده شده است:

﴿وَكَأَيَّ مَقْرِيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجْتِكَ أَهْلُكُنَّاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ﴾

چه شهرهای زیادی که (اهالی) آنها از (اهالی) شهری که تو را از آن بیرون کرده‌اند، قدرتمندتر و پرزورتر بوده‌اند، و ما آنان را هلاک و نابود کرده‌ایم، و هیچ یار و یآوری نداشته‌اند (که بدیشان کمک کند و آنان را از دست قهرما برهاند). (محمد/۱۳)

آن‌گاه پس از این تاخت و تاز سخت و آشکار، این سوره به شیوه‌های گوناگون پیرامون کفر و ایمان، و پیرامون حال مؤمنان و حال کافران در دنیا و آخرت، سخن می‌گوید، و میان بهره‌مندی مؤمنان از چیزهای پاک و حلال، و بهره‌مندی کافران از لذت‌زد زمین بسان حیوان، جدائی می‌اندازد:

﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى

آن گاه ترس و هراس و شتابزدگی و سکندری خوردن و بر دست و پای افتادن آنان را به تصویر می کشد. وقتی چنین چیزهایی بدیشان دست می دهد که قرآن آنان را به جنگ مکلف می سازد - در حالی که ایشان به ایمان آوردنشان تظاهر می کردند - گذشته از این فرقی را به تصویر می زند که آن روزی آنان و مؤمنان راستین خواهند داشت:

﴿وَقُولِ الَّذِينَ آمَنُوا: لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ! فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ!﴾

مؤمنان می گویند: کاش! سوره ای فرود می آمد (و ما را به جنگ با دشمنان می خواند). زمانی که سوره محکمی نازل می گردد (که روشن و آشکار به جنگ دستور می دهد) منافقان بیمار دل را می بینی همچون کسی به تو نگاه می کنند که (در آستانه مرگ قرار گرفته است و به سبب (سکرات) موت بیهوش افتاده است.

(محمّد/۲۰)

ایشان را به اطاعت و صداقت و ثبات تشویق و ترغیب می کند. رویکردهایشان را خوار و پست می شمارد، و جنگیدن با ایشان و بیرون راندن و نفرین کردن آنان را اعلان می دارد:

﴿فَأُولَٰئِكَ هُم طَاعَةُ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ. فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ. فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ؟ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ﴾

مرگشان باد! اطاعت (از خدا و پیغمبر) و بیان سخنان نیک (و سنجیده ای که شرع پسند باشد، برای آنان بهتر و به حالشان سودمندتر است). هنگامی که کار جدی می شود (و جهادگران آماده حرکت به سوی رزمگاه می گردند) اگر با خدا راست باشند (و ایمان صادقانه و فرمانبرداری مخلصانه داشته باشند، از دورویی و بزدلی) برای ایشان بهتر خواهد بود. آیا اگر (از قرآن و برنامه اسلام) روی گردان شوید، جز این انتظار دارید

رخدادهای بعد از آن، شوکت و عظمت یهودیان در هم شکسته است، و مرکز منافقان ضعیف گردیده است، همان گونه که در تفسیر سوره احزاب گفتیم.

سخن رفتن از منافقان در این سوره، سایه روشنهای خود را دارد، سایه روشنهای حمله کردن و جنگیدن، با نخستین اشاره ای که می رود. در اینجا سخن از غفلت منافقان از فرموده های پیغمبر خدا ﷺ است. بیان می شود که آنان خودشان در مجلس پیغمبر ﷺ هستند، ولی دلشان جای دیگری و خرد و هوششان در پیش کارهای دیگری است. بر این مسأله پیروی می زند و در آن به سبب گمراهی و آرزوپرستی سرکوبشان می کند و سرکوفشان می زند:

﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ: مُادَا قَالِ أَنْفَاءً؟ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ﴾

در میان منافقان کسانی هستند که به سخنان گوش فرا می دهند، اما هنگامی که از نزد تو بیرون می روند، به کسانی (از علمای صحابه) که (از سوی خدا) بدیشان علم و دانش بخشیده شده است، می گویند: این مرد الآن چه گفت؟! (آنچه می گوید بی ارزش و یاوه است!) آنان کسانی که خداوند بر دلهایشان مهر نهاده است، و از هواها و هوسهایشان پیروی می کنند. (محمّد/۱۶)

ایشان را از قیامت می ترساند، آن روزی که نمی توانند به خود آیند، و چیزی را به یاد دارند:

﴿فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا. فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَهُمْ ذِكْرُهُمْ؟﴾

انگار (کافران و منافقان تا قیامت فرا نرسد ایمان نمی آورند، و برای ایمان آوردن خود) قیامت را چشم می دارند که ناگهان برپا می شود؟! هم اکنون علائم و نشانه های آن ظاهر شده است (که از جمله آنها بعثت خاتم الانبیاء است). اما وقتی که قیامت فرارسید، دیگر باور داشتن و اندرز گرفتن چه سودی به حالشان دارد؟! (محمّد/۱۸)

که در زمین فساد کنید و پیوند خویشاوندی میان خویش را بگسلید؟ آنان کسانی که خداوند ایشان را نفرین و از رحمت خویش به دور داشته است. لذا گوشه‌ایشان را (از شنیدن حق) کر، و چشمانشان را (از دیدن راه هدایت و سعادت) کور کرده است.

(محمد/۲۰-۲۳)

ایشان را رسوا می‌سازد بدان خاطر که اهریمن را به دوستی گرفته‌اند، و با یهودیان ساخت و پاخت نموده‌اند. ایشان را تهدید به عذاب در هنگامه مرگ می‌کند. آنان را از رسوائی معرفتی یکایک ایشان در جامعه اسلامی می‌ترساند، جامعه اسلامی‌ای که خود را در میان آن پنهان و نهان می‌دارند و خویشان را از زمره مسلمانان قلمداد می‌کنند ولی از جمله آنان نمی‌باشند، و بلکه بر ضد جامعه اسلامی به نیرنگ می‌پردازند و توطئه می‌چینند:

﴿إِنَّ الَّذِينَ أَرْتَدُّوا عَلٰى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدٰى، الشَّيْطٰنُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلٰى لَهُمْ. ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ: سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ. وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ. فَكَفَيْتْ إِذَا تَوَفَّيْتُهُمُ الْمَلَائِكَةَ بَيْرُتًا وَجْهَهُمْ وَأَدْبَارُهُمْ؟ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ أَتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَن لَّنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ. وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ. وَتَلَعَّرْنَاهُمْ فِي حَنِّ الْقَوْلِ. وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ، وَتَلَبَّوْا نَكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَتَلَبَّوْا أَخْبَارَكُمْ﴾.

کسانی که بعد از روشن شدن (راه حقیقت و) هدایت، به کفر و ضلال پیشین خود برمی‌گردند، بدان خاطر است که اهریمن کارهایشان را در نظرشان می‌آراید و ایشان را با آرزوهای طولانی فریفته می‌دارد. این (چرخ زدن و از دین برگشتن) بدان خاطر است که به کسانی که دشمن چیزی هستند که خدا فرو فرستاده است، گفته بودند: در برخی از کارها از شما اطاعت و پیروی می‌کنیم! خدا آگاه از اسرارشان می‌باشد. حال آنان

چگونه خواهد بود بدان هنگام که فرشتگان مأمور قبض ارواح به سراغشان می‌آیند و چهره‌ها و پشتها (و سائر اندامهای) ایشان را به زیر ضربات خود می‌گیرند؟! این گونه (جان برگرفتن ایشان) بدان خاطر است که آنان به دنبال چیزی می‌روند که خدای را بر سر خشم می‌آورد، و از چیزی که موجب خشنودی او است بدشان می‌آید، و لذا خداوند کارهای (نیک) ایشان را باطل و بیسود می‌گرداند. آیا کسانی که در دل‌هایشان بیماری (نفاق و کینه‌توزی اسلام) است، گمان می‌برند خدا کینه‌ها و دشمنانگیهای ایشان را (که از اسلام و مسلمین در دل دارند) ظاهر و برملا نمی‌گرداند؟ اگر ما می‌خواستیم آنان را به تو نشان می‌دادیم و تو از روی قیافه و علامتشان ایشان را می‌شناختی. تو قطعاً آنان را از روی طرز سخن و نحوه گفتار می‌شناسی. خداوند آگاه از کارهای آنان می‌باشد (و حقیقت پندار و گفتار و رفتار آنان را می‌داند و همگان را خوب می‌شناسد و پاداش و پادافره لازم را به هر کسی خواهد داد). ماهمه شما را (با وجود آگاهی از اعمالتان) قطعاً آزمایش می‌کنیم، تا معلوم شود مجاهدان (واقعی) و صابران شما کیانند (و مجاهدنماها و ناشکیبایان سست عنصر کیان). و اخبار شما را بیازمائیم (که آیا در راه اسلام صادقانه سخن گفته‌اید یا خیر. دعوت مستمر و خستگی‌ناپذیر داشته‌اید و از اسلحه گفتار در قلع و قمع کفار سود برده‌اید، یا از لوم لائم ترسیده‌اید).

(محمد/۲۵-۳۱)

در گردش و چرخش سومین و واپسین سوره، به کافران قریش و هود و تاخت و تاز ایشان، برگشت می‌شود:

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ شَاقُّوا الرَّسُولَ - مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدٰى - لَن يَصُرُّوْا اللَّهُ شَيْئًا وَ سَيَحْبِطُ أَعْمَالُهُمْ﴾.

کسانی که کافر می‌شوند، و مردمان را از راه خدا باز می‌دارند، و به دنبال آن که هدایت برایشان شناخته و روشن می‌گردد با پیغمبر به مخالفت و دشمنانگی می‌پردازند، هرگز کم‌ترین زبانی به خدا نمی‌رسانند، و

بلکه خدا کارهای (نیک) ایشان را هم باطل می‌گرداند.

(محمّد/۳۲)

مؤمنان هم برحذر داشته می‌شوند که بپایند تا آنچه گریبانگیر کافران می‌گردد، گریبانگیر ایشان نیز نشود:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ، فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾.

ای مؤمنان! از خدا و پیغمبر اطاعت کنید و کارهای خود را (با انجام معاصی) باطل مگردانید. کسانی که کافر گردند و مردمان را از راه خدا بازدارند و سپس بمیرند در حالی که کافر باشند، هرگز خداوند ایشان را نخواهد بخشید.

(محمّد/۳۳ و ۳۴)

مؤمنان همچنین تشویق و ترغیب می‌گردند که در هنگامه جنگ ایستادگی کنند:

﴿فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَامِ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَرَكُمُ أَغْلَاكُمُ﴾.

سست مشوید، و (کافران را) به صلح مخوانید. چرا که شما برترید و خدا با شما است، و هرگز از (اجر و ثواب) اعمالتان نمی‌کاهد.

(محمّد/۳۵)

مقام زندگی جهان و کالاهای و بهره‌مندیهایی آن خوار و ناچیز شمرده می‌شوند. بر بذل و بخششی تشویق و ترغیب می‌گردد که خدا از آن خشنود است. خداوند بذل و بخشش را برای ریشه‌کن کردن و از میان بردن همه اموال قرار نداده است، چون نسبت به مؤمنان مهربان است، و بخل درون انسانها را می‌شناسد، و می‌داند اگر مصرّانه به بذل و بخشش دستور دهد، مردمان به تنگنا می‌افتند و بیزار می‌شوند:

﴿إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَهْوٌ، وَإِنْ تَوَمَّنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ. إِنْ يَسْأَلْكُمْوَهَا فَيُخَفِّكُمْ تَبَخَّلُوا وَخَرَجْ أَعْضَانَكُمْ﴾.

زندگی دنیا بازی و سرگرمی بیش نیست، و اگر ایمان بیاورید و پرهیزکاری کنید، خداوند پاداش شما را به نحو کامل می‌دهد و دارائی شما را هم نمی‌خواهد. اگر خدا از شما اموالتان را درخواست کند، و حتی اصرار هم بورزد، شما (به خاطر دلبستگی شدید و مال‌دوستی

سرشتی انسان) بخل نشان خواهید داد و تنگچشمی خواهید کرد، و باعث بروز کینه‌هایتان می‌شود. (پس خدا که شما را می‌شناسد چنین کاری را نمی‌کند).

(محمّد/۳۷)

این سوره با چیزی خاتمه می‌یابد که انگار مسلمانان با آن تهدید می‌گردند اگر در بذل و بخشش دارائی و ثروت تنگچشمی کنند، و در جنگ از جان‌فشانی و فداکاری خودداری نمایند:

﴿هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَدْعُونَ لِنُفَقُّوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَبِمَنْ مِّنْ يَّبْخُلُ، وَمَنْ يَّبْخُلْ فَإِنَّمَا يَبْخُلْ عَنِ نَفْسِهِ، وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، وَإِنْ تَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ﴾.

آگاه باشید که شما (از سوی آفریدگارتان) دعوت به انفاق در راه خدا می‌شوید، بعضی از شما بخل می‌ورزند. هرکس هم بخل بورزد، در حق خود بخل می‌ورزد (و زیان آن متوجه خودش می‌گردد). زیرا خدا بی‌نیاز است و شما نیازمندید. اگر شما (از فرمان خدا سرپیچی کنید و) روی برتایید، مردمان دیگری را جایگزین شما می‌گرداند (و این مأموریت را به گروه دیگری می‌سپارد) که هرگز همسان شما نخواهند بود (و از ایثار و فداکاری و بذل جان و مال خودداری نخواهند کرد و از فرمان یزدان روی‌گردان نخواهند شد).

(محمّد/۳۸)

از سرآغاز این سوره تا به پایان آن، رزم است و پیکار. فضای جنگ بر سوره سایه می‌اندازد، و همه بندها و بخشهای آن، قالب و سیمای جنگ به خود می‌گیرد. طنین فاصله‌ها و نواها از آغاز تا به انجام، انگار گدازه‌ها و گداخته‌های سنگینی است:

﴿أَعْمَالُهُمْ، بَالَهُمْ، أَمْثَالُهُمْ، أَهْوَاءُهُمْ، أَمْعَاءُهُمْ...﴾.

کارهایشان، دل‌هایشان، همسان‌هایشان، هواها و هوسهایشان. اندرون‌هایشان ...

زمانی هم که این گدازه‌ها و گداخته‌ها اندکی فروکش می‌کنند، باز هم به شمشیرهایی می‌مانند که در هوا به تکان و اشاره درآیند:

﴿أَوْزَارَهَا. أَثْمَالُهَا. أَقْفَالُهَا...﴾.

گناهانشان. همگونیایشان. قفلهایشان ...

شدّت و حدّت شکلها و تصویرها درمی رسد، بسان شدّت و حدّت طنینها و نواهای واژگانی که از شدّت و حدّت تعبیر می کنند ... جنگ است یا کشتن است. در این باره می گوید:

﴿فَإِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ﴾.

هنگامی که با کافران (در میدان جنگ) روبه رو می شوید، گردنهایشان را بزنید. (محمّد/۴)

کشتن و اسیر کردن را با شدّت و حدّت به تصویر می زند:

﴿حَتَّىٰ إِذَا أَتَخْتَمُواهُمْ فَقَشِدُوا الْوَيْثَاقَ﴾.

همچنان ادامه دهید تا به اندازه کافی دشمن را (با کشتن و زخمی کردن) ضعیف و درهم می کوید. (محمّد/۴)

نفرین کافران با واژگان تند و دشواری به میان می آید:

﴿فَتَعَسَّاهُمْ وَأَصْلَ أَعْمَالِهِمْ﴾.

مرگ بر آنان باد، و خداوند اعمال (نیک) ایشان را باطل و بیسود گرداناند! (محمّد/۸)

نابودی گذشتگان را با سایه روشننها و واژه های طنین اندازی ترسیم می کند:

﴿دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وَلِلْكَافِرِينَ أَثْمَالُهَا﴾.

خداوند آنان را نابود ساخته است (و دمار از روزگارشان را به درآورده است)، و برای کافران امثال این عواقب و مجازاتها خواهد بود. (محمّد/۱۰)

تصویر عذاب آتش دوزخ، در همچون صحنه ای جلوه گر می آید:

﴿وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءُهُمْ﴾.

و از آب داغ و جوشان نوشانده می شوند (آبی که به محض نوشیدن) اندرونه و روده های ایشان را پاره پاره می کند و از هم می گسلد. (محمّد/۱۵)

حالت ترس و هراس و جزع و فزع نیز در همچون صحنه تند و سختی به میان می آید:

﴿يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ!﴾.

همچون کسی به تو نگاه می کنند که (در آستانه مرگ

قرار گرفته است و) به سبب (سکرات) موت بیهوش

افتاده است. (محمّد/۲۰)

حتّی برحذر داشتن مؤمنان از پشت کردن به جنگ و گریز از آن، با تهدید نهائی و قاطعانه ای به میان می آید:

﴿وَإِنْ تَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ﴾.

اگر شما (از فرمان خدا سرپیچی کنید و) روی برتابید، مردمان دیگری را جایگزین شما می گردانند (و این مأموریت را به گروه دیگری می سپارد) که هرگز همسان شما نخواهند بود (و از ایثار و فداکاری و بذل جان و مال خودداری نخواهند کرد و از فرمان یزدان روی گردان خواهند شد). (محمّد/۳۸)

بدین منوال و بر این روال، موضوع و تصویرها و سایه روشننها و آهنگ و نوای واژه ها و بندها در سورة قتال، هما و می شود.

﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالُهُمْ. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ - وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ - كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ. ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ؛ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ. كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ﴾.

کسانی که کافر می گردند و مردمان را از راه خدا بازمی دارند، خدا همه کارهای (نیک) ایشان را باطل (قلمداد و بی اجر) می نماید. و اما کسانی که ایمان بیاورند و کارهای نیک و شایسته بکنند، و چیزی را باور دارند که بر محمّد نازل شده است - و آن هم حقّ است و از سوی پروردگارشان آمده است - خداوند گناهانشان را می بخشاید و بدیهایشان را نادیده می گیرد، و حال و وضعشان را خوب می سازد. این بدان خاطر است که کافران از باطل پیروی می کنند و مؤمنان از حقّ پیروی می کنند که از سوی پروردگارشان آمده است. این گونه خدا برای مردم

مثالهای (حسنات یا سیئات) ایشان را بیان می‌دارد.

سرآغازی است که بدون پیش درآمد و بدون دیباجه تاخت و تاز می‌برد! اعمال کسانی را هیچ و پوچ قلمداد می‌کند که کفر ورزیده‌اند و از راه خدا بازداشته‌اند، فرق نمی‌کند خود را از راه خدا بازداشته باشند، و یا خود را و دیگران را از راه خدا به دور کرده و بازداشته باشند. بازداشتن خود یا دیگران از راه یزدان جهان اعمال را ضائع می‌گرداند و افعال را باطل و پوچ می‌نماید. این ضائع و باطل گرداندن در حرکتی و جنبشی جلوه گر می‌آید. ما ناگهان می‌بینیم اعمال و افعال ایشان، گریزان و گمراه و حیران و ویلان می‌گردد. فرجام این گریز و گمراهی را مشاهده می‌کنیم. ناگهان می‌بینیم آنچه به بار می‌آید نابود گردیدن و ضائع شدن است. این هم حرکت و جنبشی است که سایه روشن زندگی را به تن اعمال و افعال می‌کند. انگار اعمال و افعال پیکرهای زنده‌ای هستند و گمراه می‌سازند و هلاک می‌گردانند. این حرکت و جنبش معنی را ژرفا می‌بخشد و سایه روشن خود را می‌اندازد. سایه‌های پیکاری است که در میان آنها اعمال و افعال از مردمان می‌گریزند، و مردمان نیز از اعمال و افعال فرار می‌کنند. تا بدانجا که کار به گمراهی و نابودی می‌کشد! این اعمال و افعالی که گمراه می‌سازند چه بسا مقصود از آنها مخصوصاً اعمال و افعالی باشد که در فراسوی آنها امید رسیدن به خیر و خوبی را دارند، و چه بسا به ظاهر نیک و پسندیده باشند. اما عمل صالح و کار نیکویی که همراه با ایمان نباشد ارزشی ندارد. همچون خیر و صلاحی، ظاهری و صوری است و حقیقتی به دنبال ندارد. مهم انگیزه‌ای است که کار از آن سرچشمه می‌گیرد. شکل ظاهری و نمای بیرونی کار ملاک نمی‌باشد. چه بسا انگیزه پاک و پسندیده باشد، ولیکن وقتی که بر ایمان استوار نمی‌باشد چیز گذرا و بی‌بنیادی بشمار می‌آید. همچون عملی با برنامه ثابت و واضح برای دل و درون، و متصل به خط سیر پهن و عریض زندگی، و با قانون اصیل هستی نمی‌خواند و

پیوند ندارد. ایمان لازم است تا دل و درون را به اصلی استوار دارد که در همه رویکردها و در همه جهت‌های خود از آن مدد و یاری بگیرد و برجوشد و برمد، و در همه تلاشها و پویشهای خود از آن متأثر شود. بدین هنگام است که عمل صالح و کار پسندیده معنی خود را پیدا می‌کند. و هدف خود را خواهد داشت، و جریان و مسیر خویش را در پیش می‌گیرد، و آثار و پیامدهای خویشتن را خواهد داشت مطابق و موافق با برنامه الهی‌ای که همه اجزاء و ذرات این جهان را در قانون به همدیگر پیوند خواهد داد، و برای هر کاری و هر حرکتی وظیفه و تأثیری در پیکره این جهان و ادای نقش خودش و رسیدن به هدف خودش تعیین می‌کند.

در سوی دیگری مؤمنان قرار دارند:

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ﴾.

و اما کسانی که ایمان بیاورند و کارهای نیک و شایسته بکنند و چیزی را باور دارند که بر محمد نازل شده است - و آن هم حق است و از سوی پروردگارشان آمده است.

ایمان نخستین شامل ایمان به چیزی هم می‌گردد که بر محمد ﷺ نازل گردیده است. ولی روند سخن ایمان به محمد ﷺ را دیگر باره تکرار می‌کند تا آن را برجسته و نمایان نشان دهد و با صفت خودش توصیف نماید:

﴿وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ﴾.

و آن هم حق است و از سوی پروردگارشان آمده است. روند قرآنی این معنی را مقرر و مؤکد می‌دارد. در کنار ایمان نهان در دل و درون انسان، عمل ظاهر و نمایان انسان را در زندگی نیز پیش چشم می‌دارد، و آن را ثمره ایمان معرفی می‌کند، ثمره‌ای که دال بر وجود ایمان و بیانگر سرزندگی و رستاخیز آن است. اینان:

﴿كَفَرَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ﴾.

خداوند گناهانشان را می‌بخشاید و بدیهایشان را نادیده می‌گیرد.

این در مقابل باطل گردانیدن کارهای کافران - هر چند کارهایشان در شکل و قالب خوبیها باشد و به ظاهر نیک و پسندیده بشمار آید - ذکر گردیده است . . . در برابر باطل گرداندن اعمال خوب کافران، ذکر می‌گردد که بدیهای مؤمنان بخشیده می‌شود. این دو امر تقابل تمام مطلق است که ارزش ایمان و ارج آن را در پیشگاه یزدان، و در حقیقت زندگی مردمان نمودار و پدیدار می‌نماید.

﴿وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ﴾.

و حال و وضعشان را خوب می‌سازد.

اصلاح حال و وضع، نعمت بزرگی است که مرتبه و ارزش و تأثیر آن پس از نعمت ایمان قرار دارد. تعبیر سخن، سایه‌روشنهای آرامش و آسایش و باورمندی و خشنودی و امن و امان را می‌اندازد و می‌گستراند. هر زمان که حال و وضع بسامان آید، ذهن و شعور و اندیشه و بینش، راست و درست و سالم و استوار می‌گردد، و دل و درون می‌آرامد، و نیروهای درک و فهم و سلسله اعصاب به استراحت می‌نشینند و دچار طوفان پریشانی و نابسامانی نمی‌گردد، و نفس انسان خشنود می‌شود و امن و امان می‌یابد و به سلامت و سعادت می‌رسد و در خوشی و خوشبختی می‌غنود. آیا فراتر از این، نعمتی یا بهره‌ای هست؟ هان که این، افق درخشان و تابان و رخسانی است!

این چرا و آن چرا است؟ این جانبداری نیست. تصادفی هم نیست. کار ناسنجیده و گزافی هم نیست. بلکه کاری است که اصل ثابت خود را دارد. مرتبط به قانون اصلی است که هستی بر آن استوار گردیده است، همان روز که خدا آسمانها و زمین را به حق آفریده است و بر بنیاد حق استوار داشته است، و حق را اساس و پایه قرار داده است:

﴿ذَلِكَ بَأْنِ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ، وَأَنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ﴾.

این بدان خاطر است که کافران از باطل پیروی می‌کنند و مؤمنان از حقی پیروی می‌کنند که از سوی

پروردگارشان آمده است.

باطل ریشه‌هایی در پیکره این هستی ندارد و نداننده است. بدین جهت باطل گذرا و نابودشونده است، و هرکس هم از باطل پیروی کند و هر چیز هم از باطل سرچشمه بگیرد گذرا و نابودشونده است. از آنجا که کافران از باطل پیروی می‌کنند اعمالشان پوچ و بیهوده می‌گردد، و برای ایشان از کارهایشان چیزی برجای نمی‌ماند که سودی برساند.

حق ثابت و استوار است و آسمانها و زمین بر حق پایدار و ماندگار می‌گردند، و حق ریشه‌هایش را به ژرفای پیکره این هستی می‌دواند. بدین جهت هر چیزی که متصل به حق و استوار بر حق باشد، برجای و استوار می‌ماند. از آنجا که مؤمنان، از حق نازل شده از سوی پروردگارشان، پیروی می‌کنند، بناچار یزدان گناهانشان را می‌زداید و حال و وضعشان را رو به راه و اصلاح می‌فرماید.

این کار روشن و مقرری است و بر اصول و ارکان ثابت خود برجای و پایدار می‌ماند، و به اسباب و علل اصیل خود برمی‌گردد. دیگر این امر نه جهش و نه تصادف و نه ناسنجیده و گزاف است.

﴿كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ﴾.

این گونه خدا برای مردم مثالهای (حسنات یا سیئات) ایشان را بیان می‌دارد.

خداوند این چنین برای آنان قواعد و قوانینی را وضع می‌کند تا خویشتن را و اعمال خویشتن را با آنها بسنجند و برآورد کنند، و مثالی را بدانند که خود را بدان مرتبط می‌کنند و بدان می‌سنجند و ارزیابی می‌نمایند، و این است که در سنجش و ارزیابی حیران و ویلان نمی‌گردند.

این اصل و قاعده‌ای است که آیه نخستین این سوره آن را مقرر می‌دارد، اصل و قاعده‌ای که رهنمود و رهنمون مؤمنان در جنگ با کافران بر آن استوار و ماندگار می‌گردد. مؤمنان بر حق ثابتی استوار هستند که باید در

پذیرش گردن زدن آزاد خواهد بود. این هم تصویری از عملیات کشتن به صورت محسوس و مستقیم، و همراه با حرکت و جنبشی است که این سوره آن را ترسیم می کند. بدین وسیله این بخش نیز همگام با فضای سوره و سایه روشنهای آن می شود.

﴿حَتَّىٰ إِذَا أَتَخْتَمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَتَاقَ﴾.

تا به اندازه کافی دشمن را (با کشتن و زخمی کردن) ضعیف و درهم می کوبید. در این هنگام (اسیران را) محکم ببندید.

«إِتْخَان» که مصدر «أَتَخْتَمُوهُمْ» است به معنی شدت و حدت به کار بردن در کشتن است، تا بدانجا که نیروی دشمن درهم می شکند و سقوط می کند، و دیگر قدرت تاخت و تاز یا دفاع نخواهد داشت. در این هنگام است نه پیش از این، هرکه اسیر می شود اسیرش می کنند و او را محکم می بندند و به غل و زنجیرش می کشند. اما زمانی که دشمن هنوز قوی و نیرومند است، شدت و حدت کشتن و ضعیف کردن باید ادامه داشته باشد تا همچون خطری درهم شکسته شود و از پیش پا برداشته شود.

بدین وسیله هیچ گونه اختلافی - همان گونه که بیشتر مفسران می بینند - در میان نخواهد بود میان مفهوم این آیه، و مفهوم آیه سورة انفال، آیه ای که خدا در آن پیغمبر ﷺ و مسلمانان را سرزنش می کند که در جنگ بدر اسیران زیادی را به اسارت درآورده اند. در صورتی که کشتن بهتر بوده است. آنجا که خداوند بزرگوار می فرماید:

﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ، تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِئْمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (۲)

۱- این حکم شامل مشرکان بیرون از جزیره العرب نمی گردد. چرا که از مشرکان خارج از جزیره العرب جزیه گرفته می شود، اگر آن را بر عهده گیرند.

۲- مراجعه شود به فی ظلال القرآن، سورة انفال جزء دهم، صفحات ۶۷-۶۸-۶۹.

زمین مستقر گردد، و برتری گیرد، و قدر و منزلت انسانها را بپاید و زندگی مردمان را محافظت نماید. تا مردمان را به حق پیوند دهد، و زندگی را براساس و پایه آن استوار دارد. کسانی که کفر می ورزند بر باطلی استوار و ماندگارند که باید پوچ شود و از میان به در رود و آثار آن از صحنه زندگی زدوده گردد:

﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ. حَتَّىٰ إِذَا أَتَخْتَمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَتَاقَ. فَمَا مِّنَّا بَعْدُ وَإِنَّا فِدَاءٌ. حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا﴾.

هنگامی که با کافران (در میدان جنگ) روبه رو می شوید، گردنهایشان را بزیند، و همچنان ادامه دهید تا به اندازه کافی دشمن را (با کشتن و زخمی کردن) ضعیف و درهم می کوبید. در این هنگام (اسیران را) محکم ببندید. بعدها یا بر آنان متت می گذارید (و بدون عوض آزادشان می کنید) و یا (در برابر آزادی از آنان) فدیة می گیرید (خواه با معاوضه اسراء و خواه با دریافت اموال. این وضع همچنان ادامه خواهد داشت) تا جنگ بارهای سنگین خود را بر زمین می نهد و نبرد پایان می گیرد.

ملاقات مورد نظر در این آیه ملاقات جنگ و نبرد است نه ملاقات معمولی و بس. تا زمان نزول این آیه، مشرکان در جزیره العرب برخیها با اسلام می جنگیدند و بعضیها با اسلام پیمان صلح داشتند. هنوز هم سورة «براءة» نازل نشده بود، سوره ای که عهدها و پیمانهای محدود مشرکان را تا سررسید زمان لازم اجازة می دهد، و عهدها و پیمانهای نامحدود ایشان را تا چهار ماه معتبر می داند و بس، و به کشتن مشرکان بعد از آن دستور می دهد هر کجا در اطراف و اکناف جزیره العرب - مرکز اسلام - یافته شوند، مگر این که مسلمان گردند. تا بدین وسیله مرکز اسلام یکدست شود و از وجود مشرکان بپالاید. (۱)

گردن زدنی که بدان دستور داده شده است در وقت رویارویی اجراء گردد، وقتی صورت می پذیرد که پذیرش اسلام بدانان پیشنهاد گردد، و در صورت عدم

﴿فَأَمَّا مَنْ بَعْدُ وَإِذَا فِدَاءٌ﴾.

بعدها یا بر آنان مَت می‌گذارید (و بدون عوض آزادشان می‌کنید) و یا (در برابر آزادی از آنان) فدیة می‌گیرید (خواه با معاوضهٔ اسراء و خواه با دریافت اموال).

یعنی یا اسیران را بعد از آن بدون عوض مالی یا تبادل اسراء ایشان با اسراء مسلمانان آزاد می‌کنید، و یا از آنان فدیة مالی یا کاری می‌گیرید و یا تبادل اسراء ایشان با اسراء مسلمانان را انجام می‌دهید.

در این آیه، حالت سومی مثل بنده و برده کردن یا کشتن اسیران مشرکان وجود ندارد.

ولیکن آنچه عملاً بوده است این است پیغمبر خدا ﷺ و بعد از او خلفاء اغلب برخی از اسیران را بنده و برده کرده‌اند، و گاهی ایشان را در حالت‌های معین و مشخصی کشته‌اند.

ما در اینجا چیزی را نقل می‌کنیم که در کتاب: «أحكام القرآن» امام جصاص حنفی، پیرامون این آیه ذکر گردیده است، و در لابلای آن حاشیه‌ای را بیان می‌داریم که لازم می‌بینیم، پیش از این که حکمی را مقرر و معلوم داریم که راست و درست می‌دانیم:

خداوند بزرگوار فرموده است:

﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ﴾.

هنگامی که با کافران (در میدان جنگ) روبه‌رو می‌شوید، گردنهایشان را بزنید.

ابوبکر گفته است: بعد از شدت و حدت و تضعیف، کشتن واجب است نه چیز دیگری. این هم هسان این فرمودهٔ یزدان بزرگوار است:

﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ﴾.

هیچ پیغمبری حق ندارد که اسیران جنگی داشته باشد، مگر آن گاه که کاملاً بر دشمن پیروز گردد و بر منطقه سيطرة و قدرت یابد. (انفال/۶۷)

(این صحیح است و میان این دو نص مخالفتی نیست). «محمد پسر جعفر پسر محمد پسر حکم برایمان روایت

هیچ پیغمبری حق ندارد که اسیران جنگی داشته باشد، مگر آن گاه که کاملاً بر دشمن پیروز گردد و بر منطقه سيطرة و قدرت یابد (در غیر این صورت باید با ضربات قاطع و کوبنده و پیایی، نیروی دشمن را از کار بیندازد. اما به محض حصول اطمینان از پیروزی خود و شکست دشمن دست از کشتار بردارد و به اسیر کردن قناعت کند. (ای مؤمنان!) شما (تنها به فکر جنبه‌های مادی هستید و) متاع ناپایدار دنیا را می‌خواهید، در صورتی که خداوند سرای (جاویدان) آخرت (و سعادت همیشگی) را (برای شما) می‌خواهد و خداوند عزیز و حکیم است (و این است که کارهایشان سراسر از روی حکمت و تدبیر، و متوجه عزت و پیروزی است). اگر حکم سابق خدا نبود (که بدون ابلاغ امتی را کفر ندهد، و مخطی در اجتهاد، مجازات نگردد) عذاب بزرگی در مقابل چیزی که (به عنوان فدیة اسیران گرفته‌اید و شتابی که ورزیده‌اید) به شما می‌رسید. (انفال/۶۷ و ۶۸)

نخست باید تاخت و تاز و کشت و کشتار شدید باشد تا نیروی دشمن از میان برود، و شوکت او درهم شکسته بشود. بعد از آن، نوبت اسیر کردن فرامی‌رسد. فلسفهٔ این کار هم روشن و پدیدار است. زیرا اولین هدف جنگ زدودن نیروی متجاوز است که بر اسلام تاخته است. به‌ویژه زمانی که نیروی شماره و تعداد ملّت مسلمان کم و ناچیز و محدود بوده، و مشرکان از شماره و تعداد نفرات بیشتری برخوردار باشند. بدین هنگام کشتن یک جنگجو چیز زیادی است، و برابر معیار و مقیاس تعادل نیروها مهمّ بشمار می‌آید. حکم این آیه سورة انفال همیشه جاری و ساری در هر زمانی است، در قالب و شکلی که باعث درهم شکستن نیروی دشمن باشد، و دشمن را از حمله و دفاع فلج و ناتوان سازد. و اما حکم اسیر کردن بعد از آن بدین آیه مورد بحث در سورة محمد و اگذار می‌گردد، و این آیه آن را مشخص می‌کند و معلوم می‌دارد. این آیه یگانه نصّ قرآنی است که حکم اسیر کردن را دربر دارد:

ابوبکر گفته است: اما این فرمودهٔ خدای بزرگ:

﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ﴾.

هنگامی که با کافران (در میدان جنگ) روبه‌رو می‌شوید، گردنهایشان را بزنید.

و این فرمودهٔ یزدان:

﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُشْخِنَ فِي الْأَرْضِ﴾.

هیچ پیغمبری حق ندارد که اسیران جنگی داشته باشد، مگر آن گاه که کاملاً بر دشمن پیروز گردد و بر منطقه سیطره و قدرت یابد.

و این فرمودهٔ یزدان:

﴿فَإِمَّا تَثَقَّفُوهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلَفَهُمْ﴾.

اگر آنان را در (میدان) جنگ رویاروی بیابانی و بر ایشان پیروز شوی، آن چنان آنان را درهم بکوب که کسانی که در پشت سر ایشان قرار دارند (و دوستان و یاران ایشان بشمارند) پند گیرند (و پراکنده شوند و عرض اندام نکنند). (انفال/۵۷)

جائز است حکم ثابتی بوده و منسوخ نباشد. زیرا یزدان بزرگوار به پیغمبر خود ﷺ دستور فرموده است که در کشتار شدت و حدت داشته باشد، و اسیر کردن را بر او حرام کرده است، مگر زمانی که مشرکان خوار و ذلیل شوند و سرکوب گردند. زمانی که مشرکان سرکوب و ضعیف شدند و با کشت و کشتارشان خوار و پراکنده و متفرق گردیدند، برجای گذاشتن آنان و اسیر کردن ایشان جائز است. لازم است این حکم ثابت باشد و بدان عمل بشود هر زمان که حال و احوالی پیش بیاید بسان حال و احوالی که مسلمانان در صدر اسلام داشته‌اند.

(ما می‌گوئیم: دستور کشتن مشرکان هرکجا که یافته شوند به مشرکان جزیره العرب اختصاص دارد. در صورتی که نصی که در سورهٔ محمد آمده است عام است. لذا هر زمان که شدت و حدت به کار رفت و مشرکان تضعیف شدند و از پای درآمدند، اسیر کردن اسیران جائز و درست می‌باشد. این چیزی بوده است که

کرده است و گفته است: جعفر پسر یمان برایمان روایت نموده است و گفته است: ابوعبید برایمان نقل کرده است و گفته است: عبدالله پسر صالح از معاویه پسر صالح روایت نموده است از علی پسر ابوطلحه، از ابن عباس، در بارهٔ این فرمودهٔ خداوند بزرگوار:

﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُشْخِنَ فِي الْأَرْضِ﴾.

ابن عباس گفته است: این امر در روز جنگ بدر بوده است. در آن حال مسلمانان اندک بودند. ولی زمانی که زیاد شدند و سلطه و قدرتشان بالا گرفت، خداوند بزرگوار در بارهٔ اسیران نازل فرمود:

﴿فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾.

بعدها یا بر آنان منت می‌گذارید (و بدون عوض آزادشان می‌کنید) و یا (در برابر آزادی از آنان) فدیة می‌گیرید (خواه با معاوضهٔ اسراء و خواه با دریافت اموال).

خداوند در بارهٔ اسیران به پیغمبر ﷺ و مؤمنان اختیار داده است. اگر بخواهند می‌توانند آنان را بکشند، و اگر بخواهند می‌توانند ایشان را بنده و برده کنند. (بنده و برده کردن اسیران در سرآغاز سخنی که از ابن عباس روایت گردیده است جای شک و تردید است. ولی اجازهٔ کشتن اسیران، سندی برای آن در این آیه وجود ندارد. بلکه آنچه متن این آیه می‌فرماید منت نهادن یا فدیة گرفتن است و بس).

«جعفر پسر محمد برایمان روایت کرده است و گفته است: ابوعبید برایمان روایت کرده است و گفته است: ابومهدی و حجاج هر دو برایمان از سفیان روایت کرده‌اند که گفته است: شنیدم سدی در بارهٔ این فرمودهٔ خداوند بزرگوار:

﴿فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾.

می‌گفت: این آیه منسوخ است. این فرمودهٔ یزدان جهان آن را منسوخ کرده است:

﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾.

مشرکان (عهدشکن) را هر کجا بیابید بکشید. (توبه/۵)

مشرکان (عهد شکن) را هر کجا بیابید بکشید.

مثل همین سخن از ابن جریج نیز روایت شده است و گفته است: این بخش از آیه منسوخ است. بیان داشته است که پیغمبر خدا ﷺ عقبه پسر ابومعیط را در جنگ بدر با فجیع ترین شیوه کشت. ابوبکر گفته است: فقهاء امصار بر کشتن اسیر متفق هستند و مخالفتی در میانشان نبوده است. اخبار به طور متواتر از پیغمبر ﷺ مبنی بر جواز کشتن اسیر نقل گردیده است. از جمله این که پیغمبر عقبه پسر ابومعیط، و نضر پسر حارث را پس از اسیر شدن کشته است. در جنگ احد ابو عزة شاعر را پس از اسیر گردیدن کشته است. بنی قریظه بعد از آن که رأی سعد پسر معاذ را پذیرفته اند، پیغمبر ﷺ دستور فرموده است ایشان را بکشند و کودکانشان را اسیر کنند. در میان آنان بر زبیر پسر باطا منت نهاد. فتح خیبر برخی با صلح و بعضی با جنگ و زور صورت پذیرفت. با ابن ابوحقیق پیمان بسته بود که چیزی را پنهان نکند. هنگامی که خیانت او روشن گردید و کتمان چیزهایی پدیدار شد، او را کشت. مکه را فتح فرمود. دستور داد هلال پسر خطل، و مقیس پسر حبابه، و عبدالله پسر ابوسرح، و دیگران کشته شوند. و فرمود:

﴿أَفْسُدُوا لَهُمْ وَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمْ مُتَعَلِّقِينَ بِأَسْتَارِ الْكُفَّةِ﴾.

ایشان را بکشید، اگر هم آنان را بیابید که خویشتن را به پرده های کعبه آویخته باشند.

بر اهل مکه منت فرمود، و اموال ایشان را به غنیمت نبرد. از صالح پسر کیسان، و از محمد پسر عبدالرحمن، به نقل از پدرش عبدالرحمن پسر عوف روایت گردیده است که او شنیده است ابوبکر صدیق گفته است: «دوست داشتم روزی که به فجاءه می رسیدم او را نمی سوزاندم. بلکه فوراً او را می کشتم، یا فوراً او را آزاد می کردم». از ابوموسی روایت شده است که او ارباب سوس را کشت بعد از آن که بدو امان داده بود. علت این بود که او مردمانی را نام برده بود ولی

خلفاء پس از پیغمبر خدا ﷺ و بعد از نزول سوره براءة بالطبع بر آن بوده اند و بر آن رفته اند، و مشرکان را نکشته اند و بلکه آنان را اسیر کرده اند، مگر در احوال و اوضاع ویژه ای که بیان آن خواهد آمد). و اما فرموده یزدان که فرموده است:

﴿فَأَمَّا مَنْ بَعْدُ وَإِذَا فِدَاءٌ﴾.

بعدها یا بر آنان منت می گذارید (و بدون عوض آزادشان می کنید) و یا (در برابر آزادی از آنان) فدیة می گیرید (خواه با معاوضه اسراء و خواه با دریافت اموال).

ظاهر این بخش، مقتضی یکی از دو چیز است: منت نهادن یا فدیة گرفتن. این هم اجازه کشتن نمی دهد. سلف در این باره اختلاف داشته اند. حجاج پسر مبارک پسر فضاله از حسن روایت کرده است که او کشتن اسیر را نپسندیده است، و گفته است: بر او منت بنه یا فدیة او را بگیر. جعفر برایمان روایت کرده است و گفته است: ابوعبید برایمان نقل کرده است و گفته است: هشیم به ما خبر داده است و گفته است: اشعث به ما اطلاع داده و گفته است: از عطاء در باره کشتن اسیر پرسیدم، گفت: بر او منت بنه یا فدیة او را بگیر. عطاء گفته است: از حسن پرسیدم، او گفت: در حق اسیر همان می شود که پیغمبر خدا ﷺ در حق اسیران روا دیده است. بر اسیر منت نهاد می شود یا فدیة او گرفته می شود. از ابن عمر روایت گردیده است که بزرگی از بزرگان استخر بدو تحویل گردید تا او را بکشد. از کشتن او خودداری نمود، و این بخش از آیه را تلاوت کرد:

﴿فَأَمَّا مَنْ بَعْدُ وَإِذَا فِدَاءٌ﴾ ...

از مجاهد نیز و از محمد پسر سیرین هم پسند نکردن کشتن اسیر روایت شده است. از سدی برایمان نقل گردیده است که این فرموده:

﴿فَأَمَّا مَنْ بَعْدُ وَإِذَا فِدَاءٌ﴾.

با این فرموده یزدان منسوخ شده است:

﴿فَأَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾.

را بگیرد. کسانی که اجازه داده‌اند اسیران جنگی مشرکان با اسیران جنگی مؤمنان معاوضه کردند یا در برابر پرداخت فدیة آزاد شوند، بدین فرموده یزدان بزرگوار متکی گردیده‌اند:

﴿فَأَمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِنَّا فِدَاءٌ﴾.

ظاهر این آیه مقتضی جاز بودن آزادی اسیران مشرکان در برابر اموال یا معاوضه با اسیران مسلمانان است. دلیل دیگر ایشان این است که پیغمبر ﷺ فدیة اسیران جنگ بدر را با اموال داد و ایشان را بازخرید فرمود. معاوضه اسیران مشرکان با اسیران مسلمانان را درست می‌دانند با تکیه به چیزی که ابن مبارک روایت کرده است. او نقل می‌کند از معمر، و او از ایوب، و او از ابوقلابه، و وی از ابومهلّب، و وی از عمران پسر حصین، که گفته است: طائفة ثقیف دو نفر از اصحاب پیغمبر ﷺ را اسیر کردند. و اصحاب پیغمبر ﷺ نیز یک نفر از بنی عامر پسر صعصعه را اسیر نمودند. پیغمبر ﷺ از کنار او که محکم بسته شده بود عبور فرمود. پیغمبر ﷺ را فریاد زد و گفت: چرا من باید زندانی باشم؟ فرمود:

(بِحَبْرَةِ حُلَافِكَ).

به گناه همپیمانان.

مرد اسیر گفت: من مسلمان می‌باشم. پیغمبر ﷺ فرمود:

(لَوْ قُلْتَهَا وَأَنْتَ مَلَكَ أَمْرَكَ لَأَفْلَحْتَ كُلَّ الْفَلَاحِ).

اگر این سخن را می‌گفتی بدان گاه که اختیار خود را داشتی کاملاً رستگار می‌شدی.

سپس پیغمبر ﷺ رفت. اسیر دوباره او را فریاد زد، و بدو رو کرد و گفت: من گرسنه‌ام، به من خوراک بده. پیغمبر ﷺ فرمود:

(هَذِهِ حَاجَتُكَ). این نیاز تو و حق تو است.

سپس پیغمبر ﷺ او را با دو نفر از کسانی معاوضه فرمود که طائفة ثقیف ایشان را اسیر کرده بودند. (به نظر ما دلیل کسانی که معتقد به فدیة دادن هستند بهتر و

خوشتن را فراموش نموده بود و در لیست امان‌نامه‌ها ذکر نکرده بود. اینها روایاتی است که به گونه متواتر از پیغمبر ﷺ و از اصحاب در باره جاز بودن کشتن یا نگاه داشتن اسیر نقل گردیده است. (جاز بودن کشتن از آیه بر نمی‌آید. ولی از کار پیغمبر ﷺ و برخی از اصحاب بر می‌آید. تحقیق و پژوهش احوال و اوضاعی که کشتن در آنها صورت پذیرفته است بیانگر این واقعیت است که حالات و ویژه‌ای پیش آمده است و شرائط خاصی موجب کشتن گردیده است، نه این که خود جنگ و اسیر شدن علت و سبب کشتن بوده باشد. مثلاً نضر پسر حارث و عقبه پسر ابومعیط هر دو نفر موضعگیری و ویژه‌ای در اذیت و آزار پیغمبر خدا ﷺ داشته‌اند و به گونه خاصی با دعوت اسلام درافتاده‌اند. همچنین ابو عزة شاعر... بنی قریظه هم موضعگیری و ویژه‌ای پیش از رضایت به حکمیت سعد پسر معاذ داشته‌اند. بدین لحاظ در تمام احوال و اوضاع، اسباب و علل معین و مشخصی بوده است که این احوال و اوضاع را منحصر به خود کرده است و از حکم عام اسیرانی جدا ساخته است که این آیه مقرر می‌فرماید:

﴿فَأَمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِنَّا فِدَاءٌ﴾.

تنها اختلاف در فدیة داشته‌اند. همه یاران ما (یعنی حنیفها) گفته‌اند: اسیر با مال فدیة داده نمی‌شود و بازخرید نمی‌گردد. بندگان و بردگان جنگی فروخته نمی‌شوند تا دیگر باره برای مبارزه برگردند. ابوحنیفه فرموده است: اسیران جنگی با اسیران مسلمانان نیز معاوضه نمی‌گردند، و هرگز به جنگ برگردانده نمی‌شوند. ابویوسف و محمد گفته‌اند: مانعی نیست اسیران مشرکان با اسیران مؤمنان معاوضه گردند. این سخن ثوری و اوزاعی است. اوزاعی گفته است: مانعی نیست زنان و فرزندان اسیر دشمنان جنگی فروخته شوند. مردان اسیر فروخته نمی‌شوند اما با اسیران مسلمانان معاوضه می‌گردند. مزنی به نقل از شافعی گفته است: پیشوا می‌تواند بر مردانی که بر ایشان پیروز گردیده است منت نهد و ایشان را آزاد کند یا فدیة آنان

سورة «محمد» ﷺ نازل گردیده است. پس باید که حکم مذکور در سورة براءة ناسخ فدیة مذکور در غیر خود باشد ... (قبلاً گفتیم که کشتن مشرکان یا پذیرش اسلام از سوی ایشان، مراد مشرکان جزیره العرب است. این حکم بدیشان اختصاص دارد. ولی شامل مشرکانی نمی‌گردد که بیرون از جزیره العرب سکونت دارند. از همچون مشرکانی جزیه پذیرفته می‌شود همان‌گونه که از اهل کتاب پذیرفته گردیده است. پذیرش جزیه پیش از تسلیم، منافی به اسارت درآمدن مشرکان به دست مسلمانان پیش از تسلیم نمی‌باشد. پس حکم این گونه اسیران چه می‌شود و باید در حق ایشان چه کرد؟ می‌گوئیم: اگر پیشوا مصلحت بداند بر ایشان مَنّت می‌نهد یا از ایشان فدیة می‌گیرد و در برابر دریافت اموال یا معاوضه با اسیران مسلمانان، آنان را آزاد می‌سازد. این وقتی است که قوم و قبیله اسیران هنوز نیروئی بوده و تسلیم نشده، و جزیه را نپذیرفته باشند. ولی زمانی که تسلیم شده و جزیه را پذیرفته باشند، کاری که باید کرد مَنّت نهادن است. این هم حالت دیگری است. حکمی که در حق اسیران اجراء می‌گردد مثل حالتی است که هنوز کار به جزیه نکشیده است).

چکیده سخنی که بدان می‌رسیم این است: این نصّ تنها نصّی است که حکم اسیران را دربر دارد. سائر نصّهای دیگر مربوط به حالت‌های دیگری، جدای از حالت اسیران هستند. این اصل همیشگی و دائمی مسأله است. اگر چیز دیگری خارج از این اصل روی داده باشد برای رویارویی با حالت‌های ویژه‌ای و اوضاع زمانی موقتی بوده است و از این اصل سرچشمه نگرفته است. کشتن برخی از اسیران، در حالت‌های منحصری، و مربوط به افراد خاصی بوده است، و همیشه می‌تواند نظارتی داشته باشد و همچون حالت‌ها و افرادی پیدا بشود. چنین کسانی نه بدان خاطر کشته شده‌اند که اسیر بوده‌اند، بلکه قصاص ایشان به سبب کارهای گذشته آنان بوده است، نه به خاطر بیرون آمدنشان برای جنگ و پیکار با مسلمانان. برای نمونه اگر جاسوسی اسیر بشود و در

برتر از دلیل پیروان امام جصاص است، با وجود این که در فدیة با مال یا با معاوضه اسراء مشرکان با اسراء مسلمانان اختلاف است).

امام جصاص سخن خود را در این قضیه با ترجیح یاران حنفی خود به پایان می‌برد، و می‌گوید: در این آیه که مَنّت نهادن و فدیة دادن و گرفتن آمده است، و آنچه در باره اسیران بدر روایت گردیده است، اینها منسوخ با این فرموده الهی است:

﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَ خُذُواهُمْ وَ أَحْضَرُوهُمْ وَ أَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ فَإِنْ تَابُوا وَ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَ آتَوْا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ...﴾.

مشرکان (عهدشکن) را هر کجا بیابید بکشید و بگیرید و محاصره کنید و در همه کمینگاه‌ها برای (به دام انداختن) بنشینید. اگر توبه کردند و (از کفر برگشتند و به اسلام گرویدند و برای نشان دادن آن) نماز خواندند و زکات دادند، (دیگر از زمره شما نیستند و ایشان را رها سازید و) راه را برای آنان باز گذارید (توبه/۵)

ما این را از سدی و ابن جریر روایت کرده‌ایم. و اما این فرموده خداوند بزرگوار:

﴿فَاتْلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ...﴾.

با کسانی (از اهل کتاب) که نه به خدا، و نه به روز جزا (چنان که شاید و باید) ایمان دارند... پیکار و کارزار کنید (توبه/۲۹)

تا می‌رسد به این فرموده یزدان بزرگوار:

﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾.

تا زمانی که (اسلام را) گردن می‌نهند و یا این که خاضعانه به اندازه توانائی، جزیه را می‌پردازند.

(توبه/۲۹)

این دو آیه جنگ با کفار را واجب می‌گردانند تا آن وقت که تسلیم می‌شوند یا جزیه را می‌پردازند. فدیة دادن و فدیة گرفتن اموال یا به وسیله دیگری جدای از اموال، مخالف این امر است. مفسران و راویان احادیث و آثار اختلاف ندارند در این که سورة «براءة» بعد از

برابر کار جاسوسی محاکمه بشود و به قصاص محکوم گردد، کشتن او به خاطر جاسوسی است نه به خاطر اسارت. چون اسارت تنها وسیله به دام افتادن او است، نه این که کشتن او به جرم اسیر بودن باشد.

چیزی که می ماند بنده و برده کردن است. در موارد گوناگون فی ظلال القرآن بیان داشته ایم که بنده و برده کردن برای رویارویی با اوضاع موجود جهان بوده است، و قوانین عمومی جنگی آن را می طلبیده است. ممکن نگردیده است که اسلام در همه حالات این نص عام را پیاده و اجراء کند:

﴿فَأَمَّا مَنْ بَعْدُ وَإِذَا فِءًا﴾.

یا بر آنان منت می گذارید (و بدون عوض آزادشان می کنید) و یا (در برابر آزادی از آنان) فدیة می گیرید. از جمله زمانی بنده و برده کردن به میان می آید که دشمنان اسلام اسیران مسلمانان را بنده و برده بکنند. بدین جهت پیغمبر ﷺ این حکم را در برخی از حالات اجراء فرموده است. بر بعضی از اسیران منت نهاده است و ایشان را آزاد کرده است. بعضی را نیز با اسیران مسلمانان معاوضه فرموده است. برخی از اسیران را هم در برابر دریافت اموال رها ساخته است. در حالات دیگری نیز بنده و برده کردن به خاطر رویارویی با حالات موجود صورت گرفته است، حالاتی که چاره ای از بنده و برده کردن نبوده است و جز اجرای حکم بنده و برده کردن چاره ای وجود نداشته است.

هرگاه چنین اتفاق بیفتد که همه اردوگاه ها متفق بشوند بر این که بنده و برده کردن اسیران وجود نداشته باشد، اسلام به یگانه قاعده و قانون مثبت خود برمی گردد که عبارت است از:

﴿فَأَمَّا مَنْ بَعْدُ وَإِذَا فِءًا﴾.

بدان خاطر که اوضاعی در میان نمی ماند که بنده و برده کردن را می طلبد. پس بنده و برده کردن قطعی و تغییرناپذیر نیست، و قاعده و قانونی از قواعد و قوانین رفتار با اسیران در اسلام نمی باشد.

این رأی و نظری است که از نص قاطعانه قرآنی، و از بررسی احوال و اوضاع و وقائع، پیام آن را دریافت می داریم. . . خدا است که انسان را به راه درست رهنمود می فرماید.

زیبا است که مفهوم و معلوم همگان باشد که من بدین رأی و نظر می گرایم چون نصوص قرآنی و پیجونی رخداده ها و بررسی شرائط و ظروف، همچون رأی و نظری را تأیید و تأکید می کنند، نه این که به دلم بگذرد که بنده و برده کردن اسیران تهمتی است که من بخواهم اسلام را از آن تبرئه کنم! همچون چیزی هرگز به دلم نخواهد گذشت. اگر اسلام بنده و برده کردن را مقرر می داشت، قطعاً خیر و صلاح می بود. زیرا هیچ انسانی نیست چیزی از ادب داشته باشد، بتواند بگوید: او رأی و نظری بهتر از رأی و نظر خدا را دارد. بلکه من همگام با نص قرآن و روح قرآن حرکت می کنم، و با دریافت پیام از نص و برداشت از رویکرد آن، به این رأی و نظر می گرایم.

این، یعنی جنگیدن و گردن زدن و محکم بستن و پیروی کردن از این قاعده در باره اسیران: ﴿حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا﴾.

تا جنگ بارهای سنگین خود را بر زمین می نهد و نبرد پایان می گیرد.

یعنی تا زمانی که جنگ میان اسلام و دشمنان بدخواه آن به پایان می آید، این امر قاعده کلی و دائمی است. پیغمبر خدا ﷺ هم می فرماید:

(الْجِهَادُ مَاضٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ).

جهد تا روز قیامت برپا و برجا است. (۱)

جهد همیشه ماندگار و برقرار است، تا سخن خدا برتری و والائی گیرد.

خداوند این کار را بر عهده مؤمنان قرار نمی دهد، و این

۱- بخشی از حدیثی است که ابوداود با اسنادی که دارد آن را از انس رضی الله عنه نقل نموده است.

زندگی می‌کنند، و در میان این ستارگان و سیارگان و مجموعه‌ی فلکی و کهکشانها و جهانهای بسر می‌برند که تعداد و اندازه آنها را در این فضای بیکران جز یزدان جهان نمی‌داند، فضائی که این کهکشانها و جهانها به گونه نقطه‌های پخش و پراکنده در آن پدیدار و نمودارند.

اینان و دنباله‌روان و پیروانشان، و حتی همه ساکنان روی زمین، مورچگان کوچکی هم بشمار نمی‌آیند، و بلکه آن اندازه و مقداری هم نمی‌باشند که گرد و غباری به حساب آیند که بادهای آنها را بازیچه دست خود می‌سازند. و اصلاً زمانی که در برابر قدرت و قوت خدا نگاه داشته می‌شوند چیزی بشمار نمی‌روند! خداوند بزرگوار وقتی که به مؤمنان دستور می‌دهد پس از محکم بستن کفار و شدت تاخت و تاز بر ایشان، گردن آنان را بزنند، در اصل مؤمنان را پرده‌ای برای نمایش قدرت خود می‌سازد. اگر یزدان سبحان بخواهد، آشکارا و بی‌پرده بر کافران پیروز می‌گردد و ایشان را شکست می‌دهد، همان‌گونه که بر بعضی از آنان پیروز گشته است و آنان را شکست داده است با طوفان و صاعقه و غرش و تندباد بی‌خیر و برکت، و حتی بدون هرگونه اسباب و عللی از این قبیل. اما یزدان سبحان در آن حال که بندگان مؤمن خود را می‌آزماید، و با بلاها و سختی‌های گریبانگیرشان می‌نماید، برای آنان خیر و خوبی را می‌خواهد، و ایشان را تربیت می‌فرماید، و حال و احوالشان را اصلاح می‌نماید، و اسباب حسنات بزرگ و علل خوبیهای سترگ را برایشان میسر و ممکن می‌سازد.

یزدان سبحان می‌خواهد مؤمنان را بیازماید. در این آزمایش است که ارزشمندترین نیروها و والاترین رویکردهای نفس بشری، در اندرون مؤمنان به جوش و خروش درمی‌آید. چیزی ارزشمندتر و والاتر در نفس بشری از این نیست که حق و حقیقتی که بدان ایمان دارد تا بدانجا برایش ارزشمند و والا باشد که بخواهد در راه آن بجنگد و بکشد و کشته بشود، و حق

جهاد را بر آنان واجب نمی‌فرماید، بدان خاطر که او از ایشان کمک و یاری بطلبد - حاشا که چنین کند - بر ضد کسانی که کفر را برگزیده‌اند و کافر گردیده‌اند. چه خداوند سبحان می‌تواند یک راست ایشان را نابود بکند و از صفحه روزگار بردارد. ولیکن واجب گرداندن این کار بر کرده مؤمنان وسیله امتحان برخی از مردمان با بعضی از ایشان است، امتحانی که منازل و مراتب انسانها با آن سنجیده می‌شود و برآورد می‌گردد:

﴿ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، وَلَٰكِنْ لِّيَبْلُوَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ. وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ. سَنَهْدِيهِمْ وَيُضِلُّ آلَهُمْ، وَنُيَدِّخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَفْنَا هُمُ...﴾

برنامه این است. و اگر خدا می‌خواست خودش (از طریقهای دیگری همچون طوفان و زلزله و سیل و غرق و به زمین فرو بردن، و سائر بلاها و مصائب، بدون جنگِ شما) از آنان انتقام می‌گرفت. اما خدا خواسته است بعضی از شما را با بعضی دیگر بیازماید (و مؤمنان راستین را با جهاد با کافران امتحان نماید). کسانی که در راه خدا کشته می‌شوند، خداوند هرگز کارهایشان را نادیده نمی‌گیرد و بی‌مزد نمی‌گذارد. به زودی خداوند آنان را (به سوی مقامات عالیّه بهشت و گفتار نیک و کردار پسندیده) رهنمود می‌کند و حال و وضعیتشان را خوب و عالی می‌نماید، و آنان را به بهشتی داخل خواهد کرد که آن را بدیشان معرفی کرده است و (اوصافش را توسط پیغمبران و کتابهای آسمانی بازگو نموده است).

این کسانی که کافر شده‌اند و از راه خدا دوری گزیده‌اند و دیگران را نیز از راه خدا به دور داشته‌اند، و افراد تباه‌پیشه همسان ایشان در سراسر کره زمین در هر زمانی که بوده‌اند و خواهند بود، تباه پیشگانی که در جامه تاخت و تاز و بزرگی و سترگی جلوه‌گر می‌آیند، و از دیدگاه خودشان و از دیدگان پیروان گمراهشان، توانا و نیرومند به نظر می‌رسند، همه اینان مشتی از مردمان هستند که روی این گرد و غبار ریز و کوچک زمین نام

شود. در رویارویی با خطر - اگر مراد رضای خدا باشد - هر بار خطر کاری بر سر دلها و درونها می‌آورد که می‌توان تصوّر کرد برق با بدنها می‌کند! انگار هر بار در لحظه‌های خطر، ساختار نوینی از صفا و پاکی و شایستگی به دلها و جانها بخشیده می‌شود.

افزون بر این، اینها اسباب و علل ظاهری برای اصلاح همه انسانها هستند، اصلاح آنان از راه رهبری ایشان با دستهای مجاهدانی که درونهایشان از همه کالاهای هدفهای دنیوی، و از همه آرایه‌ها و آرایشها و زرق و برق این جهانی، زدوده و پالوده است، و بدان هنگام که به جرگه پیکار و پهنه کارزار با مرگ در راه خدا گام می‌نهند، زندگی برایشان بسی ناچیز می‌گردد، و حیات پیشیزی نمی‌ارزد، و در دلهایشان چیزی باقی نمی‌ماند که ایشان را از خدا و چشم دوختن به رضای او بازدارد... زمانی که رهبری در اختیار همچون دستهایی باشد، سراسر زمین رو به صلاح و فلاح می‌رود و بندگان شایسته و بایسته می‌شوند. برای همچون دستهایی بسی سنگین و بسیار سخت است که پرچم رهبری را به دست کفر و ضلال و فساد بیاورند، در حالی که چنین پرچمی را با خونها و جانها خریده‌اند و به دست گرفته‌اند، و هر چیز ارزشمند و گرانبهائی را کم‌ارزش و کم‌بها دانسته‌اند تا این پرچم را دریافت داشته‌اند، آن هم نه برای خودشان، بلکه برای یزدان جهان!

گذشته از همه اینها یزدان وسیله را ساده و آسان می‌فرماید برای کسانی که برای ایشان خیر و خوبی می‌خواهد تا در پرتو آن به رضای او و به پاداش بدون حساب او نائل گردند. همچنین یزدان وسیله را ساده و آسان می‌سازد برای کسانی که برای ایشان شرّ و بدی می‌خواهد تا در سایه آن چیزی را به دست بیاورند که به سبب آن سزاوار خشم و غضب و عذاب و عقاب خدا بشوند. هر کسی ساخته و پرداخته برای چیزی گردیده است که برای آن آفریده شده است، مطابق آن راز و رمزی که خدا در نهان او سراغ دارد.

پس از اینها خدا از سرانجام و سرنوشت کسانی پرده

و حقیقتی را رها نسازد که برای آن می‌زید و بدان می‌زید، و بدون وجود آن نتواند به زندگی ادامه بدهد، و اصلاً این زندگی را جز در سایه آن دوست نداشته باشد.

یزدان سبحان می‌خواهد مؤمنان را تربیت کند، بدان گونه که از دلها و درونهایش عشق هر چیزی و میل هر چیزی از کالاهای فانی این زمین را بیرون بکشد، کالاهائی که بسی سخت و دشوار است دست از آنها بردارند و به ترک آنها بگویند. تا بدانجا که در دلها و درونهایشان هرگونه ضعف و سستی را قوی می‌سازد و هرگونه کم و کاستی را تکمیل می‌کند و کمال می‌بخشد، و هرگونه غلّ و غشی را بیرون می‌کشد و به در می‌برد، و همه خواستها و خواسته‌ها در کفّ‌ای قرار می‌گیرد، و در کفّ دیگر فرمانبرداری از دعوت خدا برای جهاد، و چشم دوختن به ذات خدا و رضای خدا قرار می‌گیرد، و این کفّ بالا می‌رود و آن کفّ پائین می‌افتد. خدا می‌داند که این دلها و درونها برگزیده شده‌اند، این است که آنها همچون راهی را برگزیده‌اند، و این دلها و درونها تربیت گردیده‌اند، این است که آنها همچون راهی را شناخته‌اند، و این دلها و درونها بدون آگاهی و هوشیاری بر نمی‌جهند و پا پیش نمی‌گذارند، بلکه آنها می‌سنجند و ارزیابی می‌کنند، و آن گاه برمی‌گزینند و انتخاب می‌کنند.

یزدان سبحان می‌خواهد مؤمنان را اصلاح کند و کارشان را به سامان آورد. در تحمّل درد و رنج جهاد در راه خدا، و در هر چرخش و گردش خود را در معرض مرگ قرار دادن، چیزی موجود است که به دل و درون یاد می‌دهد این خطر هراسناک را سبک بدارد و هیچ انگارد، خطری که مردمان از خودشان و از اخلاق و معیارها و مقیاسها و ارزشهایشان بسی مایه می‌گذارند تا خویششان را از آن به دور بدارند. امّا همچون خطری بسی هیچ و ناچیز برای کسی است که با رویاروی شدن با آن خوی می‌گیرد، چه از آن دور و در امان بماند، و چه با آن روبرو گردد و دست به گریبان

برمی دارد که در راه خدا کشته می شوند:

﴿وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالُهُمْ، سَيَهْدِيهِمْ، وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَفَهَا هُمْ﴾.

کسانی که در راه خدا کشته می شوند، خداوند هرگز کارهایشان را نادیده نمی گیرد و بی مزد نمی گذارد. به زودی خداوند آنان را (به سوی مقامات عالیّه بهشت و گفتار نیک و کردار پسندیده) رهنمود می کند و حال و وضعیتشان را خوب و عالی می نماید، و آنان را به بهشتی داخل خواهد کرد که آن را بدیشان معرفی کرده است و (اوصافش را توسط پیغمبران و کتابهای آسمانی بازگو نموده است).

این در مقابل چیزی است که در باره کافران نازل گردیده است و فرموده است: خدا همه کارهای (نیک) ایشان را باطل (قلمداد و بی اجر) نموده است... کارهای کسانی که در راه خدا کشته می شوند، کارهای راهیاب و به خدا رسیده و مرتبط با حقّ ثابتی است که از خود حقّ نشأت گرفته است، و برانگیخته شده است تا از حقّ حفاظت و حمایت کند، و بدان رو کند. همچون کارهایی بدین خاطر جاویدان و ماندگار است، زیرا حقّ جاویدان و ماندگار است و هدر نمی رود و ضائع نمی شود.

آن گاه در برابر این حقیقت هولناک می ایستیم، حقیقت زندگی شهیدان راه خدا... حقیقت زندگی شهیدان راه خدا حقیقتی است که قبلاً در این گفتار آفریدگار بزرگوار مقرر گردیده است:

﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ﴾.

به کسانی که در راه خدا کشته می شوند مرده مگوئید، بلکه آنان زنده اند، و لیکن شما (چگونگی زندگی ایشان را) نمی فهمید. (بقره/۱۵۴)

ولی از حقیقت زندگی شهیدان در اینجا به گونه جدیدی و به شیوه تازه ای سخن می رود، و در حالت امتداد و رشد نموده می شود، در راهی که زندگی دنیا را در آن

ترک گفته است، بدان گاه که آن را می پیموده است و می سپرده است، و آن راه، راه اطاعت و هدایت و خلوص و صفا و پاکی است:

﴿سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ﴾.

به زودی خداوند آنان را (به سوی مقامات عالیّه بهشت و گفتار نیک و کردار پسندیده) رهنمود می کند و حال و وضعیتشان را خوب و عالی می نماید.

خدا پروردگارشان، آن که در راه او کشته شده اند، پیوسته پس از شهادتشان ایشان را با هدایت می پاید، و با اصلاح دل و زدودن جان از باقیمانده های آلودگیهای زمین، از ایشان مراقبت می نماید. یا بر صفا و پاکی روح و روانشان می افزاید تا روح و روانشان هماهنگ و هماوار گردد با صفا و پاکی نور و روشنائی فرشتگان و صدرنشینان جهان بالائی که به سوی آن اوج گرفته اند و بالا رفته اند. این زندگی حیاتی است که پیوسته به راه خود ادامه می دهد و امتداد می یابد و گسیخته نمی شود مگر از دیدگاه ساکنان این زمین که از دیدن حقیقت آن در پس پرده اند. این زندگی حیاتی است که یزدان سبحان در جهان فرشتگان و صدرنشینان عالم بالا آن را می پاید و مراقبت می نماید و بر هدایت و راهیابیش می افزاید، و صفا و پاکیش را فزونی می بخشد و به رخشندگی و تابندگیش برکت می دهد. این زندگی حیاتی است که در پرتو الطاف الهی رشد و نمو می کند... سرانجام یزدان سبحان آنچه را که بدیشان وعده داده است تحقق می بخشد:

﴿وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَفَهَا هُمْ﴾.

و آنان را به بهشتی داخل خواهد کرد که آن را بدیشان معرفی کرده است و (اوصافش را توسط پیغمبران و کتابهای آسمانی بازگو نموده است).

حدیثی در باره تعریف خدا از بهشت شهیدان روایت گردیده است که امام احمد آن را در مسند خود بیان کرده است و گفته است: برایمان زید پسر نمر دمشقی، و ابن ثوبان از پدرش، و او از مکحول، و مکحول از کثیر پسر مرّه، و وی از قیس جذامی - که افتخار مصاحبت

را داشته است - روایت کرده اند که پیغمبر خدا ﷺ فرموده است:

(يُعْطَى الشَّهِيدُ سِتٌّ خِصَالٍ: عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهِ، تُكَفَّرُ عَنْهُ كُلُّ خَطِيئَةٍ؛ وَيَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَيُزَوِّجُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَرْعِ الْأَكْبَرِ وَ مِنَ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَيُحَلِّي حُلَّةَ الْإِيمَانِ).

به شهید شش چیز عطا می گردد: با نخستین قطره خونی که از او بر زمین می افتد همه گناهانش بخشیده می شود، جایگاه خود را در بهشت می بیند، زنان سیاه چشم و درشت چشم بهشتی به ازدواج او درآورده می شوند، از خوف و هراس بزرگ قیامت و از عذاب گور ایمن می گردد، و جامه نوین ایمان به تن او می گردد.

تنها امام احمد این حدیث را روایت نموده است. حدیث دیگری را نیز روایت کرده است که نزدیک به همین معنی است. در آن به صراحت آمده است که شهید جایگاه بهشت خود را می بیند. ترمذی آن را استخراج کرده است، و ابن ماجه آن را صحیح دانسته است.

این، معرفتی خدا از بهشت شهیدان راه خود است. این فرجام هدایت مستمر و ادامه دار، و اصلاح حال و مالی است که بدان نائل می آیند همین که این زمین را به درود می گویند. این است رشد و نمو و ترقی و تعالی زندگانیشان و هدایتشان و صلاح و فلاحشان در پیشگاه خدا.

در پرتو این کرامت و عزت کسانی که در راه خدا کشته می شوند، و در پرتو آن خشنودی و رضائی که فراچنگ می آورند، و آن رعایت و عنایتی که بدان نائل می شوند، و آن مقام و منزلتی که می یابند، یزدان سبحان مؤمنان را به اخلاص با خدا فرامی خواند و ترغیب و تشویقشان می گرداند، و از ایشان می خواهد که به کمک و یاری برنامه خدا برای زندگی بگرایند و روی کنند. بدانان وعده می دهد که در برابر این کمک و

یاری و پایداری و استقامت در کارزار، ایشان را پیروز و بهروز فرماید، و دشمنانشان و دشمنانش را نابود و گمراه و بدبخت و بدبیار فرماید:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَ يَثْبِثْ أَقْدَامَكُمْ. وَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أُنْزِلَ اللَّهُ فَأَخْبَطَ أَعْمَالَهُمْ﴾.

ای مؤمنان! اگر (دین) خدا را یاری کنید، خدا شما را یاری می کند (و بر دشمنانتان پیروز می گرداند) و گامهایتان را استوار می دارد (و کار و بارتان را استقرار می بخشد). کافران، مرگ بر آنان باد، و خداوند اعمال (نیک) ایشان را باطل و بیسود گرداند! این بدان خاطر است که چیزی را که خداوند فرو فرستاده است دوست نمی دارند و لذا خدا کارهای (نیک) ایشان را هم باطل و بیسود می گرداند.

چگونه مؤمنان یزدان سبحان را کمک و یاری می کنند تا به پیمان خود وفا بکنند، و دسترسی یابند به چیزی که بر سر آن با ایشان پیمان بسته شده است، از قبیل پیروزی و بهروزی و برقرار و استوار داشتن ایشان؟ حقی که خدا بر آنان دارد این است که خالصانه از آن او شوند، و چیزی را چه در ظاهر و چه در باطن انباز او نکنند، و شرک پیدا و ناپیدا نداشته باشند، و کسی و چیزی را با خدا در دلها و درونهای خود نگاه ندارند و باقی نگذارند، و خدا از ذات خودشان برایشان عزیزتر باشد، و از هر چیزی که بدان عشق می ورزند و آن را دوست می دارند، به خدا بیشتر عشق بورزند و او را دوست تر داشته باشند، و خدا را در تمایلات و رغبات و حرکات و سکناات و کششها و جهشها و ظواهر و بواطن و در همه تلاشهای بیرون و خاطره های درون خود، قاضی و داور و حاکم و فرمانروا کنند... این کمک و یاری خدا در ذات خودشان است.

خدا دارای شریعت و برنامه ای برای زندگی است. این شریعت و برنامه، بر ستونها و معیارها و مقیاسها و جهان بینی ویژه ای برای سراسر هستی و زندگی، برپا و

برجا می‌گردد. کمک کردن و یاری نمودن یزدان سبحان با کمک کردن و یاری نمودن شریعت و برنامه خدا، و با فرمانروا ساختن شریعت و برنامه خدا در تمام زوایا و در همه مسائل زندگی بدون استثناء، تحقق پیدا می‌کند. این، کمک کردن و یاری نمودن یزدان سبحان در واقعیت زندگی است و بس.

لحظه‌ای در برابر این فرموده خداوند بزرگوار می‌ایستیم و آن را ورنه‌انداز می‌کنیم:

﴿وَالَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ...﴾.

کسانی که در راه خدا کشته می‌شوند....

و این فرموده یزدان جهان:

﴿إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ...﴾.

اگر خدا را کمک کنید و یاری دهید....

در هر دو حالت، حالت کشته شدن، و حالت پیروز گشتن، شرط پیمان این است که این کار برای خدا و در راه خدا باشد. این هم نگرش بدیهی و آشکاری است، ولیکن تاریکیهای بسیاری آن را می‌پوشاند و پنهان می‌گرداند، آن زمان که عقیده در میان نسلها منحرف می‌شود، و آن زمان که واژه‌های شهادت و شهداء و جهاد، سبک و ناچیز و بی‌ارزش جلوه‌گر می‌آیند، و از معنی یگانه درست خود به دور می‌افتند.

باید دانست که جهادی در میان نیست، و شهادتی وجود ندارد، و بهشتی در میان نیست، مگر زمانی که جهاد تنها در راه خدا باشد، و مرگ تنها در راه خدا باشد، و کمک و یاری و پیروزی و بهروزی جانی و مالی و برنامه زندگی تنها در راه خدا باشد.

باید دانست که جهادی در میان نیست، و شهادتی وجود ندارد، و بهشتی در میان نیست، مگر زمانی که هدف این باشد که فرمان و فرموده خدا برتری گیرد و والا رود، و شریعت و برنامه خدا، هم بر دلها و درونها و اخلاق و رفتار و کردار مردمان، و هم بر اوضاع و احوال و قوانین و سیستم و نظام ایشان، حاکم و فرمانروا شود.

از ابو موسی رضی الله عنه روایت شده است که گفته است: از

پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله در باره مردی سؤال شد که برای نشان دادن شجاعت، یا نشان دادن غیرت و حمیت، و یا محض ریا و خودنمایی می‌جنگد، کدام یک از اینها در راه خدا است؟ فرمود:

(مَنْ قَاتَلَ لِيَتَكُونَ كَلِمَةً لِلَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ).^(۱)

«کسی که بجنگد تا فرمان و فرموده خدا برتر شود و والا رود، این در راه خدا است».

پرچم دیگری جز این پرچم در میان نیست، یا هدف دیگری جز این هدف ندارد، تا کسی که جهاد می‌کند، و به دنبال شهادت است، در زیر آن و در راه آن جهاد بکند و به درجه شهادت برسد و سزاوار وعده خدا به بهشت بشود، در میان همه این پرچمها و نامها و هدفهایی که جهان‌بینیها در میان نسلهای منحرف ترویج می‌دهند.

خوب است یاران و پیروان دعوت اسلامی، این نکته روشن و نگرش آشکار را درک و فهم کنند، و دعوت اسلامی را در اندرون خودشان از همه شائبه‌ها و آلودگیها بیالایند و زدوده نمایند، شائبه‌ها و آلودگیهایی که منطق محیط و جهان‌بینی نسلهای منحرف آنها را آمیزه و آمیخته دعوت اسلامی می‌نماید. خوب است یاران و پیروان این دعوت بپایند و پرچم خودشان را با هیچ پرچمی نیالایند، و جهان‌بینی خودشان را با هیچ جهان‌بینی بیگانه برای سرشت عقیده اسلامی نیامیزند. هیچ جهادی جهاد نیست مگر جهادی که برای برتر شدن و والا رفتن فرمان و فرموده خدا باشد. برتر شدن و والا رفتن فرمان و فرموده خدا در دل و درون، و در اخلاق و خصال و رفتار و کردار، و در اوضاع و احوال و سیستم و نظام، و در پیوندها و ارتباطها، و در همه نواحی و جهات زندگی. جهادی بجز این جهاد برای خدا نیست، و بلکه برای اهریمن است. شهادتی بسجز این شهادت وجود ندارد.

استوار داشتن گامها مورد نظر است. و آن معنی، استوار داشتن و ماندگار ساختن بر پیروزی و تکالیف و وظائف آن است. چه پیروزی پایان پیکار و کارزار موجود در میان کفر و ایمان، و بین حق و باطل نیست. پیروزی خودش و در واقعیت زندگی، وظائف و تکالیفی را می‌طلبد. از جمله وظائف و تکالیف پیروزی، مغرور و سرمست نشدن از پیروزی، و سستی و تنبلی در پیش نگرفتن بعد از پیروزی است. بسیاری از مردمان در برابر رنج و بلا ایستادگی می‌کنند، ولیکن اندکی از مردمان بر پیروزی و نعمت استوار و ماندگار می‌مانند و از جای به در نمی‌روند و خود را نمی‌بازند. پس از پیروزی سالم ماندن دلها و استوار ماندن آنها بر حق، منزلت و مقام دیگری است که در پی پیروزی به میان می‌آید و در فراسوی آن جای دارد. چه بسا این همان چیزی است که عبارت قرآن بدان اشاره می‌فرماید ... علم و آگاهی از آن خدا است.

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعَسَا لَهُمْ وَأَصْلُ أَعْمَالِهِمْ﴾.

خداوند اعمال (نیک) ایشان را باطل و بیسود گرداناد!

این هم متقابل پیروز گرداندن و گامها را استوار داشتن است. چه دعای نابودی و مرگ، قضا و قدر یزدان سبحان در حق ایشان است، قضا و قدری که مشتمل بر نابودی و ناامیدی و خواری آنان است. گم گرداندن اعمال نیز به معنی هدر دادن و فانی نمودن اعمال است، و پیامد همچون دعا و نفرینی است ...

﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أُنْزِلَ اللَّهُ فَأَخْبَطُوا أَعْمَالَهُمْ﴾.

این بدان خاطر است که چیزی را که خداوند فرو فرستاده است دوست نمی‌دارند، و لذا حتماً کارهای (نیک) ایشان را هم باطل و بیسود می‌گرداند.

این تصویری است از چیزی که در دلهایشان و در درونهایشان در گشت و گذار است. این چیز کینه‌توزی آنان با هر آن چیزی است که خدا از قرآن و شریعت و برنامه و رویکرد نازل فرموده است. این کینه‌توزی

دنبال شهادت بودنی جز دنبال این شهادت بودن در میان نیست. جز با این جهاد و شهادت و شهادت‌خواهی بهشتی در میان نیست، و یاری و کمک خدا وجود ندارد، و استوار و برقرار داشتن گامها در میان نمی‌باشد. بلکه هرچه هست تاریکی و جهان‌بینی نادرست و انحراف و کجروی است.

اگر برای غیز یاران و پیروان دعوت به سوی خدا مشکل است از این تاریکی و جهان‌بینی نادرست و انحراف رهائی بیابند، دست کم دعوت‌کنندگان به سوی خدا خود را و ذهن و شعور خویش را و جهان‌بینی خویشان را از منطق محیط برهانند، منطقی که با بند نخستین و آشکارای شرط پیمان یزدان با مؤمنان، تعارض دارد و نمی‌خواند ...

بگذریم، این شرط پیمان یزدان، متوجه مؤمنان است، و اما شرط پیمان یزدان که متوجه خود یزدان سبحان است، کمک و یاری و پیروزی و بهروزی و ثابت‌قدم نگاه داشتن مؤمنان در گیر و دار کارزار جهان است. وعده خدا هم تخلف‌ناپذیر است. اگر وعده خدا گاهی در دوره‌ای از زمان به عقب می‌افتد، مدت معین و مقدری به خاطر حکمت دیگری است که با خود کمک و یاری و پیروزی و بهروزی و ثابت‌قدم نگاه داشتن مؤمنان تحقق می‌یابد و پیاده می‌شود. این وقتی خواهد بود و خواهد شد که درست باشد گفته شود مؤمنان به شرط پیمان خود با یزدان وفا کرده‌اند، ولی مدتی کمک و یاری خدا بدیشان تأخیر پیدا کرده است، و پیروزی و بهروزی بهره آنان نگردیده است.^(۱)

﴿يَنْصُرُكُمْ، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾.

خدا شما را یاری می‌کند (و بر دشمنانتان پیروز می‌گرداند)، و گامهایتان را استوار می‌دارد (و کار و بارتان را استقرار می‌بخشد).

در نخستین نگاه چنین به نظر می‌آید که استوار داشتن گامها مقدم بر پیروزی، و عامل و علت آن است. این درست است، ولیکن تأخیر آن در جمله‌بندی عبارت، بیانگر این واقعیت است که معنی دیگری از معانی

است که ایشان را به سوی کفر و سرکشی و دشمنانگی و کشمکش و مبارزه برمی‌انگیزد و می‌کشد. کینه‌توزی پیشه بسیاری از دلها و درونهای فاسد و تباهی است که به طور سرشتی از آن برنامه راست و درست و استوار و ماندگار خدا بدشان می‌آید، و در داخل خود احساس بیزاری و ناسازگاری با این دین و با آنچه که بدین آئین می‌پیوندد دارند، و چنین دلها و درونهایی به سبب مغایرت سرشتشان با سرشت این آئین، در ژرفاهای خود با آن برخورد دارند و در ستیز و غوغا و نزاع و دعوایند. حتی چنین دلها و درونهایی از به میان آمدن نام این آئین نیز به ترس و هراس و ناله و آه می‌افتند، بدان گونه که انگار کژدمها آنان را نیش می‌زنند! اصلاً همچون دلها و درونهایی بیزارند از این که نامی از این آئین به میان آید یا اشاره‌ای بدان شود در سخنانی که از افراد پیرامون خود می‌شنوند. اغلب ما در این روزها چنین حالت و وضعی از این قبیل مردمان را می‌بینیم و وجودشان از دیده‌ها نمان و پنهان نیست. کيفر این کینه‌توزی با آنچه خدا نازل فرموده است، این است که اعمال چنین کسانی بر باد رود و نیست و نابود شود. بر باد رفتن و نیست و نابود شدن اعمال یک تعبیر تصویری از تعبیرات تصویری قرآن مجید و به شیوه خاص آن است. حُطُوب که ثلاثی مجردِ اِخْبَاط است به معنی نفخ کردن و آماسیدن شکمهای چهارپایان است، بدان هنگام که در علفزار گیاه سَمی را می‌چرند و می‌خورند، و چنین نفخ کردن و آماسیدن به مرگ و نابودی آنها می‌انجامد. همین‌گونه اعمال کافران نفخ می‌کند و می‌آماسد و تَکّه و پاره می‌گردد... آن‌گاه نابود می‌گردد و هدر می‌رود! این شکل و حرکتی است که به تصویر کشیده می‌شود، و پایان کار مطابق و موافق با حال کسانی است که بدشان می‌آید از چیزی که خداوند بزرگوار نازل فرموده است، و گذشته از آن از کارهای بزرگ و سترگ خود در شگفت و شگرف خواهند بود، کارهای بزرگ و سترگی که بسان شکمهای چهارپایان نفخ می‌کند و می‌آماسد، چهارپایانی که از

همچون گیاههای سَمی و زهرآگین می‌خورند!

آن‌گاه یزدان سبحان با شدّت و حدّت گردنهای کافران را می‌پیچد به سوی مهلکه‌ها و نابودگاه‌های گذشتگان پیشین ایشان:

﴿أَفَلَمْ يَسْأَرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ؟ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَلُهَا﴾.

آیا در زمین به گشت و گذار نپرداخته‌اند تا ببینند عاقبت کسانی که پیش از ایشان بوده‌اند به کجا کشیده و چه شده است؟ خداوند آنان را نابود ساخته است (و دمار از روزگارشان به در آورده است)، و برای کافران، امثال این عواقب و مجازات‌ها خواهد بود.

نگاه تند و هراس‌انگیزی است. در آن فریاد و تاخت است. صحنه‌ای از کسانی در آن به نمایش درمی‌آید که پیش از ایشان بوده‌اند و همه چیز پیرامونشان ویران می‌گردد و بر سرشان خراب می‌شود، و همه اموال و دارائیشان بر باد می‌رود. تنها چیزی که بر جای می‌ماند ویرانه‌های فرو ریخته و فروتپیده است. آنان ناگهان در زیر این آوارها و ویرانه‌های رویهم انباشته دیده می‌شوند. این صحنه‌ای است که تعبیر سخن آن را ترسیم می‌کند با همین شکل و صورت و با همین حرکت و جنبشی که مراد و مورد نظر است. تعبیر سخن با همین صداها و فریادها و طنینهایش، تصویری از این صحنه و صداها در هم شکستن و فرو ریختن را ترسیم می‌کند.

بر بالای صحنه ویران کردن و درهم کوبیدن و درهم ریختن، به کافران حاضر در آن زمان و به هرکس دیگری که بعدها بدین صفت متّصف گردد اشاره می‌کند که همچون رخدادی در انتظارشان است، رخدادی که همه چیز را بر سرشان ویران می‌کند و ایشان را در زیر آوارها و ویرانه‌های درهم شکسته دفن می‌کند:

﴿وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَلُهَا﴾.

و برای کافران امثال این عواقب و مجازات‌ها خواهد بود.

این کار هراس انگیزی که خانه‌ها را بر سر کافران ویران می‌کند و مؤمنان را پیروز می‌گرداند، قاعدهٔ اصیل و قانون همیشگی است:

﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا، وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ﴾.

این (عاقبت نیک مؤمنان و عاقبت سوء کافران) بدان خاطر است که خداوند سرپرست و یاور مؤمنان است، ولیکن کافران هیچ‌گونه سرپرست و یآوری ندارند.

کسی هم خدا سرپرست و یاور او باشد او را بس. این کفایت می‌کند و بسنده است. هر چیزی هم بر سرش بیاید و هر بلایی که بدان گرفتار آید، امتحان و آزمون است و خیر و خوبی به دنبال دارد. دیگر این مسئله نمی‌رساند که خدا از سرپرستی و یآوری او دست کشیده است، و در وعدهٔ پیروزی بدو و به امثال او از بندگانیش تخلف ورزیده است. کسی هم خدا سرپرست و یاورش نباشد، هیچ‌گونه سرپرست و یآوری ندارد، اگرچه انسانها و پریها را یکسره سرپرست و یاور خود بداند. همچون کسی سرانجام هدر می‌رود و ضائع و درمانده می‌شود، هرچند هم همهٔ اسباب حمایت و حفاظت و همهٔ اسباب قدرت و قوت را تدارک دیده باشد و گردآورده باشد، قدرت و قوتی که مردمان بدان آشنایند!

آن‌گاه یزدان سبحان میان بهرهٔ کالا و نعمت کسانی که ایمان آورده‌اند، و میان بهرهٔ کالا و نعمت کسانی که کفر ورزیده‌اند، سنجش و ارزیابی برقرار می‌کند، پس از آن که بهرهٔ اینان و آنان را در جنگی روشن می‌فرماید که میانشان درمی‌گیرد. پیدا است که چه فرق اصیلی و چه فاصلهٔ زیادی میان این بهره با آن بهره است:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَدْخُلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَسْمَعُونَ وَ لَا يَكُونُ لَهُمْ تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، وَ النَّارُ مَثْوًى لَهُمْ﴾.

خداوند کسانی را که ایمان بیاورند و کارهای شایسته

و بایسته بکنند، به باغهایی از بهشت داخل می‌گرداند که رودبارها و چشمه‌سارها در زیر (کاخها و درختهای) آن روان است، در حالی که کافران (چند روزی از نعمتهای زودگذر جهان) بهره و لذت می‌برند و همچون چهارپایان (بی‌خبر و غافل از سرانجام کار) می‌چرند و می‌خورند، و (پس از به‌رود حیات و گام نهادن به آخرت) آتش دوزخ جایگاه ایشان است.

کسانی که ایمان آورده‌اند و کارهای پسندیده کرده‌اند گاهی از خوشایندترین و بهترین کالا و نعمت روی زمین بهره‌مند می‌شوند و لذت می‌برند، ولیکن سنجش و ارزیابی در اینجا میان بهرهٔ حقیقی و بزرگ مؤمنان است - که بهرهٔ ایشان در بهشت یزدان است - و میان بهرهٔ کلی کافران است، بهره‌ای که جز آن، چیز دیگری و نصیب دیگری ندارند.

بهرهٔ مؤمنان بهره‌ای است که مؤمنان آن را از دست یزدان دریافت می‌دارند، در میان باغهای بهشتی که رودبارها در زیر درختان و کاخهای آنجا جاری و روان است. خدا است که ایشان را داخل بهشت می‌گرداند. در این صورت همچون بهره‌ای بهرهٔ ارزشمند و والا و بالا است. مؤمنان همچون بهره‌ای را از دستهای خدای بزرگوار در آن بالا بالاها دریافت می‌دارند. این بهرهٔ بزرگ که از دست خداوند بزرگ دریافت می‌دارند به پاداش باور و ایمانی است که داشته‌اند و به پاداش خیر و صلاحی است که بر آن بوده‌اند. بالائی و والائی این بهره متناسب با بالائی و والائی برخاسته از باور و ایمان و خیر و صلاح است.

بهرهٔ کافران لذت بردن و خوردن است بسان لذت بردن و خوردن چهارپایان:

﴿كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ﴾.

همان‌گونه که چهارپایان می‌خورند.

ایسن هم تصویر ننگینی است که همهٔ نشانه‌ها و علامتهای انسانیت را می‌زداید و از میان برمی‌دارد، و سایه‌های خوردن همچون خوردن چهارپائی را به تصویر می‌زند که آزمندانه می‌چرد و می‌خورد.

بهره‌مندی زمخت چهارپائی را ترسیم می‌کند که بدون ذوق و سلیقه و ملاحظه زشت و زیبا تندتند می‌خورد ... همچون بهره‌مندی و همچون خوردنی، هیچ گونه ضابطه و قاعده‌ای از اراده و اختیار بر آن حاکم نمی‌باشد، و تقوا و پرهیزگاری بر آن مراقب نبوده، و بازدارنده‌ای از دل و درون و جان و روان ندارد.

حیوانیت در بهره‌مندی و خوردن حاصل می‌شود، هرچند هم ذوق تیزی‌نی مزه‌ها را تشخیص دهد، و احساس مجرب‌ی انواع بهره‌مندیه‌ها و خوراکیه‌ها را برگزیند. این کار برای بسیاری از نوحاستگان و نوجوانان خانه‌های دارا و صاحب نعمت میسر می‌گردد. ولی این مقصود نیست. بلکه مراد حساسیت انسان است، انسانی که بر خویشتن و بر اراده خویشتن توانائی داشته و زمام اختیار خود و اراده خود را در دست دارد، و دارای ارزشها و معیارهای خاص زندگی است. چنین کسی است که آنچه را که خدا پاک می‌داند برمی‌گزیند، از روی اراده‌ای که فشار هوا و هوس آن را در برابر خود به کرنش در نمی‌آورد، و فریاد و ندای خوشگذرانی و لذت آن را ضعیف نمی‌گرداند، و همه زندگی را سفره و مجمعه خوراکی، و یک فرصت بهره‌مندی و تمتعی نمی‌داند. آن هم خوراکی و تمتعی که هدفی به همراه نداشته باشد، و از این پرهیز نگردد و احتیاط نشود که حلال است یا حرام، و درست است یا نادرست!

فرق اصلی میان انسان و حیوان در این است: انسان دارای اراده و هدف و جهان‌بینی ویژه‌ای برای زندگی است. بر اصول و ارکان صحیح آن استوار و پایدار می‌ماند، اصول و ارکانی که از خدا - آفریدگار زندگی - دریافت شده باشد. هرگاه انسان همه اینها را از دست بدهد مهم‌ترین ویژگیهای انسان را از دست داده است، ویژگیهایی که جنس انسان را از سایر موجودات جدا و ممتاز می‌سازد، و مهم‌ترین مزیتها را از دست داده است، مزیتی که یزدان سبحان به خاطر آن انسان را گرامی داشته است.

در میان زنجیره سنجشهای مؤمنان با کافران، نگرشی قرار می‌گیرد. در این نگرش به شهری نگاهی انداخته می‌شود که اهالی آنجا پیغمبر ﷺ را از آن شهر بیرون کرده‌اند. میان آن شهر و میان شهرهای دیگری که ویران گردیده‌اند، و با وجود این که قدرتمندتر از اینان بوده‌اند هلاک و نابود شده‌اند، مقایسه‌ای انجام می‌پذیرد:

﴿وَكَايٌ مِّنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجْتِكَ أَهْلُكُنَّاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ﴾.

چه شهرهای زیادی که (اهالی) آنها از (اهالی) شهری که تو را از آن بیرون کرده‌اند، قدرتمندتر و پرزورتر بوده‌اند، و ما آنان را هلاک و نابود کرده‌ایم، و هیچ یار و یاورى نداشته‌اند (که بدیشان کمک کند و آنان را از دست قهرما برهاند).

روایت شده است که این آیه در راه میان مکه و مدینه هنگام کوچ بیرون رفتن و هجرت نمودن نازل گردیده است، برای دل‌داری و غمزدائی پیغمبر ﷺ و ناچیز گرفتن و پائین آوردن شأن و مقام مشرکان قدرتمند و قلدری که رو در روی دعوت می‌ایستادند و با آن مقابله می‌کردند و اصحاب و پیروان آن را می‌آزردند و شکنجه می‌دادند، تا بدان‌گاه که از سرزمین خود و از میان اهل و عیال و اموال و املاک خود بار سفر بر بستند و آئین و باور خود را نجات دادند و با خود بردند.

آن‌گاه یزدان سبحان سنجش و مقایسه حال دو گروه مسلمان و کافر را ادامه می‌دهد، و بیان می‌فرماید: چرا خدا سرپرست و یاور مسلمانان است و ایشان را در آخرت به بهشتی داخل می‌گرداند که در زیر کاخها و درختانش رودبارها جاری و ساری است، بعد از آن که در دنیا مسلمانان را یاری می‌دهد و پیروز می‌گرداند و عزت و کرامت بدیشان ارزانی می‌دارد؟ و چرا کافران سرپرست و یاورى ندارند و در دنیا به مهلکه می‌افتند

و نابود می شوند - پس از پشت سر گذاشتن زندگی حیوانی فرودینی که دارند - و در آخرت به عذاب و عقاب گرفتار می آیند و در آتش اقامت می گزینند و ماندگار می شوند:

﴿أَفَنَ كَانَ عَلَىٰ بَيْتَةٍ مِّن رَّبِّهِ، كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ؟﴾

آیا کسانی که از دلائل روشن و براهین قطعی پروردگارشان برخوردارند، همسان کسانی که اعمال زشتشان در نظرشان آراسته و پیراسته شده است و از هواها و هوسهای خود پیروی می کنند؟

این فرق اصیل و بنیادینی میان حال و وضع این دو گروه است، و همچنین فاصله بسیاری میان برنامه و روند و روش و رفتار و کرداری است که اینان و آنان دارند. چه کسانی که ایمان آورده اند شناخت کامل و صحیحی از پروردگار خود، و دلائل و براهین روشن و قوی از سوی او دارند که رهنمودهای آسمانی است ... حق را دیده اند و با آن آشنا گشته اند. به سرچشمه حق یقین و ایمان دارند، و با پروردگارشان تماس پیدا کرده اند و از او پیام دریافت نموده اند، و بدانچه دریافت می دارند یقین و باور دارند. نه گول خوردگانند و نه گول زندگان. نه گمراه شدگانند و نه گمراه کنندگان. ولی کسانی که کفر ورزیده اند و راه کفر و زندقه در پیش گرفته اند، اعمال بدشان برایشان زیبا و آراسته گردیده است، در نتیجه کارهای پلشت خود را خوب می بینند هرچند که کارهایشان بد و ناپسند است، و برایشان روایت نگردیده است و بدان یقین و اطمینان نیز ندارند:

﴿وَ اتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ﴾

و از هواها و هوسهای خود پیروی می کنند.

به دنبال هواها و هوسهایشان راه می افتند بدون هرگونه ضابطه و قاعده ای که بدان مراجعه کنند، و بدون هرگونه اصل و اصولی که وسیله ارزیابی قرار دهند و بدان بسنجند، و بدون نوری که حق را از باطل برایشان جدا سازد.

آیا اینان بدان آناند؟ اینان و آنان در حال و وضع و برنامه و رویکرد با یکدیگر اختلاف دارند. ممکن نیست که با همدیگر اتحاد و اتفاق داشته باشند نه در معیار و مقیاس و نه در سزا و جزا و نه در فرجام و سرانجام و سرنوشت و جایگاه.

این شکلهائی از شکلهای جدائی موجود میان اینان و آنان در فرجام و سرانجام و سرنوشت و جایگاه است:

﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ، وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٌ لِلشَّارِبِينَ، وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَيٍّ، وَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ. كَمَن هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ، وَ سُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْلَاءُهُمْ﴾

وصف بهشتی که به پرهیزگاران وعده داده شده است (چنین است که) در آن رودبارهایی از آبی (زالال و خالص) است که گندیده و بدبو نگشته است، و رودبارهایی از شیری است که طعم و مزه آن متغیر نشده است، و رودبارهایی از شرابی است که سرپا لذت برای نوشندگان است، و رودبارهایی از عسلی است که خالص و پالوده است، و در آنجا آنان هرگونه میوه ای دارند، و (از همه بالاتر) از آمرزش پروردگارشان برخوردارند (آیا چنین کسانی) همانند کسانی که در آتش دوزخ جاویدان می مانند و از آب داغ و جوشان نوشانده می شوند، (آبی که به محض نوشیدن) اندرونه و روده های ایشان را پاره پاره می کند و از هم می گسند.

این تصویر محسوس نعمت و عذاب، در جاهائی از قرآن به میان می آید. گاهی تصویر روحانی و معنوی با آن ذکر می شود، و گاهی تنها به صورت محسوس به میان می آید و بس. همچنین در جاهای دیگری از قرآن هم تصویر روحانی و معنوی نعمت و عذاب ذکر می گردد و خبری از محسوسات نیست.

خدائی که انسان را آفریده است بهتر می داند چه کسانی را آفریده است، و بهتر می داند در دلهایشان چه چیز مؤثر واقع می شود و چه چیز ایشان را تربیت می کند و

برای تربیت آنان مفید می‌باشد. گذشته از این، خدا بهتر می‌داند که چه چیز برای رسیدن آنان به نعمت، یا چه چیز برای فرو افتادن ایشان به عذاب مؤثر است. انسانها چندین نوع و چندین قسمند. دلها و درونها گوناگونند. سرشتها متفاوتند. همه اینها آمیزه فطرت انسان است. همه اینها گوناگون می‌شوند و اختلاف پیدا می‌کنند بر حسب خمیره ذاتی هر کسی. بدین سبب یزدان سبحان انواع نعمتها و اقسام عذابها، و انواع بهره‌وریا و بهره‌مندیا و اقسام دردها و رنجها را برابر آگاهی مطلق خود از بندگان شرح و بسط داده است.

مردمانی هستند که خدا را می‌پرستند تا سیاس نعمتهای فراوانی را بگویند که نمی‌توانند آنها را شمارش کنند. یا بدان خاطر است که آنان یزدان جهان را دوست می‌دارند و با طاعتها و عبادتها بدو نزدیک می‌گردند، بسان نزدیک شدن عاشق و معشوق. یا این که شرم دارند که یزدان ایشان را بر حال و احوالی ببیند که دوستش نمی‌دارد. جز این اصلاً به چیزی چشم نمی‌دوزند و نمی‌نگرند، چه بهشت باشد و چه دوزخ، و چه نعمت باشد و چه عذاب. این گونه افراد سزاوار تربیت هستند، و می‌ارزد که یزدان به پاداش کارشان بدیشان بگوید:

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ
الرَّحْمَنُ وُدًّا﴾.

بیگمان کسانی که ایمان می‌آورند و کارهای شایسته و پسندیده انجام می‌دهند، خداوند مهربان آنان را دوست می‌دارد و محبت ایشان را به دلها می‌افکند. (مریم/۹۶)

یا سزاوار ایشان است که بدانند آنان جایگزین می‌شوند:

﴿فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُّقَدَّرٍ﴾.

در مجلس راستینی که (یاوه‌سرائی و بزهکاری در آن جایی ندارد... در) پیشگاه پادشاه بزرگ و توانائی (که آفریدگار همه کائنات) است. (قمر/۵۵)

در باره پیغمبر خدا ﷺ روایت شده است که او آن اندازه نماز می‌خواند که پاهایش ورم می‌کرد. عائشه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بدو عرض کرد: ای پیغمبر خدا آیا تو چنین می‌کنی، در حالی که خداوند گناهان پیشین و پسین تو را بخشیده است؟ پیغمبر ﷺ فرمود:

(يَا عَائِشَةُ أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا؟) (۱)

«ای عائشه آیا بنده بسیار سپاسگزاری نشوم؟»

رابعه عدوی می‌گوید: «آیا اگر بهشتی یا دوزخی نمی‌بود، کسی خدا را نمی‌پرستید، و کسی از او نمی‌ترسید؟...».

وقتی که سفیان ثوری از رابعه عدوی می‌پرسد: حقیقت ایمان تو چه اندازه و چند است؟ بدو پاسخ می‌دهد و می‌گوید: «من خدا را به سبب ترس از دوزخش یا به خاطر دوست‌داشت بهشتش نمی‌پرستم. اگر چنین کنم بسان کارگر بدی خواهم بود. بلکه من خدا را می‌پرستم به خاطر عشقی که بدو دارم و بس». (۲)

میان این نوع و آن نوع انسانها، انواع دیگری از انسانها با احساسها و فهم و شعورها و طبعها و سرشتها، وجود دارند... همه آنان از نعمت و عذاب و از سزا و جزائی که خدا به وجود آورده است، همان چیزی را درمی‌یابند که در زمین برای تربیت ایشان خوب است، و با سزا و جزائی مناسب دارد که در پیشگاه خدا حاضر و آماده است.

آنچه به طور عام دیده می‌شود این است که شکلهای نعمت و عذاب، ظریف و شفاف می‌گردد هر زمان که در طول نزول قرآن شوندگان از پللهای تربیت و تهذیب بالا رفته‌اند و اوج گرفته‌اند. شکلهای نعمت و عذاب

۱- مسلم در صحیح خود به روایت از عبدالله پسر وهب آن را نقل کرده است.

۲- البته به خاطر ترس از دوزخ یا امید به بهشت، دست از زشتیها کشیدن و به خوبیا اقدام نمودن، کار شایسته و بایسته است. (نکا: انسان ۷/ و ۱۰، نحل/۵۰، نور/۳۷، زمر/۹ و ۱۳، فاطر/۲۹، عنکبوت/۳۶، فصلت/۳۰، اسراء/۵۷، مائده/۲۸، یونس/۱۵ و...). (مترجم)

مطابق با انواع و اقسام مخاطبان، و حائهای گوناگونی که آیات بدانها رو می کرده است، لطیف و دقیق شده است. این حالتها و نمونه ها در همه قرون و اعصار در میان انسانها تکرار می گردد.

دو نوع سزا و جزا وجود دارد: نوعی این رودبارها و همه میوه ها و آمرزش خدا است. نوع دیگر:

﴿كَمْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءُهُمْ﴾.

(آیا چنین کسانی) همانند و بسان کسانی که در آتش دوزخ جاویدان می مانند و از آب داغ و جوشان نوشانده می شوند، (آبی که به محض نوشیدن) اندرونه و روده های ایشان را پاره پاره می کند و از هم می گسلد.

این تصویر محسوس زمختی از عذاب است که با فضای تند و تیزی جنگ، و با غلظت و خشونت سرشت آن مردمان، متناسب است، سرشت آن کسانی که از زندگی بهره می برند و می خورند و تغذیه می کنند بدان گونه که چهارپایان بهره می برند و می خورند و تغذیه می کنند. فضا، فضای بهره مندی نابهنجار و خوردن خشن و تاخراشیده است. سزا و جزای این امر آب داغ و گرم و پاره پاره کردن اندرونه و روده ها است. اندرونه ها و روده های که گرد می آورد و انباشته می کرد، و بسان چهارپایان می قاپید و می خورد!

این دسته با آن دسته از مردمان، سزا و جزای یکسان ندارند. بلکه آنان همان گونه که در حال و احوال و برنامه مساوی نمی باشند، سزا و جزای مساوی هم ندارند.

با این سخن، نخستین چرخش و گردش به پایان می آید، چرخش و گردشی که در دیباچه با تاخت و تاز آغاز شده؛ و با پیکار و کارزار پیاپی و پیوسته استمرار پیدا کرده، و تا آخر این چرخش و گردش نیز درشت و زمخت ادامه داشته است.

وَمِنْهُمْ مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ أَنِفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ۖ وَالَّذِينَ أَهْتَدُوا زَادَهُمْ هُدًى وَءَانَّهُمْ يَقُولُهُمْ ۖ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَهُمْ ذِكْرُهُمْ ۖ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرُ لَذُنُوبِكُمْ ۖ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبَكُمْ وَمُتَوَكِّلَكُمْ ۖ وَيَقُولُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَوْلَا نَزَلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ تُحْكَمُ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأُولَئِكَ لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۖ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ۖ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَرَهُمْ ۖ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفُرْقَانِ أَمَرَ عَلَى قُلُوبِ أَهْلِهَا ۖ إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِم مِّن بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُمُ الْهُدَىٰ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ ۖ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَطِيئَةً عَصَيْنَا فِي بَعْضِ الْأُمُورِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ۖ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّيْتَهُمُ امْلِكُكَ بَصِيرَتُونَ وَجُوهُهُمْ وَأَدْبَارُهُمْ ۖ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ أَتَبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَنَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَلَهُمْ ۖ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَصْغَرَهُمْ ۖ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسْمِهِمْ وَلَتَعْرَفْنَاهُمْ فِي لَحَنِ الْقَوْلِ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَلَكُمْ ۖ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجْتَهِدِينَ مِنْكُمْ وَالضَّالِّينَ وَنَبْلُوَنَّكَ خَبَارَكَ ۖ

این چرخش و گردشی است در باره منافقان، موضعگیری ایشان در برابر شخص پیغمبر خدا ﷺ، جبهه گیری آنان در برابر قرآن، موضعگیری ایشان در برابر جهادی که خداوند آن را بر مسلمانان برای برتری

می داد. اگر مسلمانان دچار گرفتاریها و دردهائی می شدند آنان آشکارا دشمنانگی خود را نشان می دادند و کینه توزیهای خود را بر زبان می آوردند. اگر هم مسلمانان در رفاه بسر می بردند و مشکلات آن چنانی نمی داشتند آنان دسیسه ها و نیرنگهای خود را نهانی در شیهای تاریک و ظلمانی انجام می دادند! تا نیمه روزگاران اسلام در مدینه، یهودیان و منافقان خطر حقیقی برای اسلام و مسلمانان بودند و خطر اصلی را تشکیل می دادند.

به گونه متواتر از منافقان سخن رفته است، و دسیسه هایشان بیان گردیده است، و از ساخت و پاخت ایشان با یهودیان، و از اخلاق آنان، در سوره های مدنی صحبت شده است. همچنین بارها از تماسهایشان با یهودیان، و دریافت رهنمون و رهنمود از ایشان، و از شرکت آنان در برخی از توطئه های خوفناک و شبکه های درهم تنبیده سخن رفته است. این هم موضعی از موضعی است که در آن به منافقان، و همچنین به یهودیان اشاره شده است.

﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عَتِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ: مَاذَا قَالَ أَنِفًا؟ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ﴾.

در میان منافقان کسانی هستند که به سخنان تو گوش فرا می دهند، اما هنگامی که از نزد تو بیرون می روند، به کسانی (از علمای صحابه) که (از سوی خدا) بدیشان علم و دانش بخشیده شده است، می گویند: این مرد الآن چه گفت؟! (آنچه می گوید بی ارزش و یاهو است!) آنان کسانی که خداوند بر دلهایشان مهر نهاده است، و از هواها و هوسهایشان پیروی می کنند.

واژه: «مِنْهُمْ» به معنی از میان آنان، احتمال دارد اشاره به کافرانی باشد که سخن پیرامون ایشان در گردش و چرخش پیشین این سوره بود. به اعتبار این که منافقان در حقیقت گروهی از کافرانند و ظاهر خود را نهان و

گرفتن فرمان و فرموده یزدان واجب فرموده است، و در نهایت سخن می رود از موضع منافقان با یهودیان و ساخت و پاخت و اتحاد نهانی و نیرنگبازانه ایشان برای تاخت بر اسلام و مسلمانان.

حرکت نفاق در مدینه صورت گرفته است. حرکت نفاق در مکه وجود نداشت. زیرا در مکه انگیزه ای برای نفاق نبود. مسلمانان در مکه مورد تاخت و تاز و تحت فشار بودند. کسی نیازی نداشت که با مسلمانان نفاق بورزد و خلاف آن گونه که هست خود را نشان بدهد. زمانی که یزدان سیحان در مدینه اسلام و مسلمانان را با قبیله های اوس و خزرج عزت بخشید، و اسلام را در میان عشیره ها و خاندانها به گونه ای پخش کرد که خانه ای نماند اسلام بدان وارد نشود، مردمانی که محمد ﷺ را دوست نمی داشتند، و نمی خواستند اسلام نیرومند بشود و شوکت و عزت پیدا کند، و در عین حال نمی توانستند آشکارا به دشمنانگی بپردازند، مجبور گردیدند تظاهر به اسلام بکنند و بدون این که بخواهند خویشان را مسلمان وانمود کنند. آنان کینه توزی و دشمنانگی خود را در دل نگاه می داشتند، و در انتظار بودند که بلایا و حوادث بر سر پیغمبر ﷺ و اصحاب - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - بیاید و دمار از روزگارشان به در آورد. سردهسته ایشان عبدالله پسر ابی پسر سلول بود. او در رأس نفاق به معنی واقعی و مشهور خود قرار داشت.

وجود یهودیان در مدینه، و بهره مندی ایشان از قدرت و نیروی نظامی، و از قوت و توان اقتصادی و مالی، و از نیروی نظم و نظام در روزگاران نخستین اسلام در مدینه، و همچنین عدم رضایت ایشان از پیدایش محمد ﷺ و آئین او و پیروانش، بدین منوال و روال منافقان را جرأت می داد و دلیر می کرد. این بود هرچه زودتر کینه توزی و دشمنانگی یهودیان و منافقان با اسلام و مسلمانان باعث گردید یهودیان و منافقان متحد و متفق شوند، و نیرنگبازیها و دسیسه بازیها بکنند در هر مناسبتی که پیش می آمد و در هر فرصتی که دست

واژه‌ای را که پیغمبر خدا ﷺ می‌فرمود فوراً می‌پاییدند. منافقان از مسلمانان درخواست می‌کردند واژگانی را تکرار و بازگو کنند که آنها را شنیده‌اند. هدف ایشان از این درخواست تمسخر آشکار یا نهان بود. همهٔ اینها احتمالات است، احتمالاتی که بیانگر پستی و زشتی و کوری و کوردلی و هوا و هوس نهان و پنهان در گوشه و کنار دلها و جانهایشان است:

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ﴾.

آنان کسانی‌اند که خداوند بر دلهایشان مهر نهاده است و از هواها و هوسهایشان پیروی می‌کنند.

این حال و وضع منافقان بود، و اما حال و وضع راه‌یافتگان برعکس این است:

﴿وَالَّذِينَ أَهْتَدُوا زَادَهُمُ هُدًى وَآثَاهُمْ تَقْوَاهُمْ﴾.

کسانی که راه‌یاب شده‌اند، خداوند بر راهیابی ایشان می‌افزاید و تقوای لازم را بدیشان عطاء می‌فرماید. ترتیب وقائع و رخدادها در این آیه جلب توجه می‌کند. کسانی که راه‌یاب گردیده‌اند آنان با راهیابی کار را آغاز کرده‌اند. خدا بدیشان راهیابی بیشتر داده است و پاداشی بدانان عطاء فرموده است که فراخ‌ترین کامل‌ترین پاداش است:

﴿وَآثَاهُمْ تَقْوَاهُمْ﴾.

و تقوای لازم را بدیشان عطاء می‌فرماید.

تقوا و پرهیزکاری، حال و وضعی در دل است که دل را پیوسته ترسان و هراسان از هیبت و عظمت خدا می‌سازد، و دل را آگاه از مراقبت و نظارت خدا، و خوفناک و ترسناک از خشم او می‌گرداند. دل را بر آن می‌دارد که چشم به راه رضای خدا باشد، و پرهیزد از این که خدا او را بر هیبت و وضع و حالی ببیند که از آن ناراضی باشد... این حساسیت تیزبینانه و هوشیارانه، تقوا نام دارد... این هم پاداشی است که خدا آن را به کسانی از بندگان که بخواهد می‌دهد، وقتی که راه‌یاب می‌گردند و رغبت و محبت و عشق و علاقهٔ دستیابی به رضای خدا را دارند.

پوشیده می‌دارند. یزدان سبحان در این آیه از این گروه سخن می‌فرماید.

همچنین احتمال دارد اشاره به خود مسلمانان باشد، به اعتبار این که منافقان در میان ایشان جایگزین گردیده‌اند و همراه با مسلمانان به اسلامیت تظاهر می‌کنند. با همچون منافقانی هم برحسب ظاهرشان رفتار می‌گردید و با ایشان بسان مسلمانان عمل می‌شد، و چنین کاری برنامهٔ اسلام در معاملهٔ با مردمان و رفتار با ایشان است.

ولی منافقان در هر دوی این احوال منافق بشمارند، بدان گونه که صفت و عمل ایشان در این آیه دال بر این امر است، و همان گونه که روند سخن در این جولانگاه سوره می‌رساند، و حال و احوالشان را می‌نمایاند، و سخن از منافقان در آن بیانگر چنین امری است.

این پرسش ایشان، بعد از گوش فرا دادن به پیغمبر ﷺ آن هم گوش فرا دادن با دقت تمام، دال بر این است که آنان وانمود می‌کردند که به پیغمبر ﷺ گوش و دل می‌دهند، در حالی که دلهایشان غافل و ذهنها و هوشهایشان جای دیگر بود. دلهایشان بسته و مهر و موم شده بود. از دیگر سو دال بر رخنه گرفتن نهانی و پستی است. چرا که مرادشان این بود که با این پرسش خود به دانایان و آگاهان بگویند: چیزی که محمد می‌گوید درک و فهم نمی‌شود، و یا این که بگویند: آنچه محمد می‌گوید معنی و مفهومی ندارد، یا مراد و مقصود قابل درک و فهمی ندارد. این ایشانند که با وجود دقیق گوش فرا دادن بدان، معنی و مفهومی در آن نمی‌یابند و چیزی از آن فراچنگ نمی‌آورند! همچنین چه بسا مرادشان از این پرسش تمسخر باشد، تمسخر کردن به دانایان و آگاهانی که سراپا گوش بودند و با دل و جان هرچه را پیغمبر ﷺ می‌فرمود می‌شنیدند و با حرص و آز به سخنانش گوش فرامی‌دادند و معانی فرموده‌هایش را می‌آموختند، و الفاظ سخنان گهربارش را حفظ می‌کردند. همان گونه حال و احوال اصحاب - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - چنین بود و هر

در حالی که آنان سرگردان و گول خورده و غافل و حیرانند!

انگار قیامت را چشم می‌دارند؟
﴿فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا﴾.

هم اکنون علائم و نشانه‌های آن ظاهر شده است. نشانه‌های آن پدیدار گردیده است. واپسین رسالت، بزرگ‌ترین این نشانه‌ها است. واپسین رسالت اعلام واپسین بیم دادن و برحذر داشتن از نزدیک شدن مدّت معین و سر رسید عمر کره زمین است. پیغمبر خدا ﷺ فرموده است:
(بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ).

من برانگیخته و روانه شده‌ام و با قیامت بسان این دو تا (انگشت شهادت و انگشت میانه) هستیم.
و با دو تا انگشت سبابه و انگشت کنار آن دست خود اشاره فرمود. (۱) اگر روزگار دراز و طولانی به نظر می‌رسد از آن زمان که واپسین رسالت در رسیده است، روزگاران یزدان بسان روزگاران ما انسانها نیست. به هر حال از لحاظ حساب و کتاب خدا، علائم نخستین فرارسیده‌اند و به میان آمده‌اند. برای هیچ خردمندی صحیح نیست غافل و بی‌خبر شود تا قیامت ناگهان فرارسد، آن زمان که شخص خردمند دیگر نمی‌تواند به خود آید و پندپذیر گردد:
﴿فَإِنِّي لَهُم - إِذَا جَاءَتْهُمْ - ذُكْرَاهُمْ؟﴾.

اما وقتی که قیامت فرارسید، دیگر باور داشتن و اندرز گرفتن چه سودی به حالشان دارد؟! این تکان تند و سختی است که غافلان را از خواب غفلتشان بیدار و هوشیار می‌گرداند. این تکان تند و سخت همچنین با ساختار خشن این سوره متفق و همساز است.

آن‌گاه به پیغمبر ﷺ و به راه‌یافتگان و پرهیزگاران و آگاهانی رو می‌شود که در خدمت او هستند، و بدیشان گفته می‌شود که راه دیگری را درپیش بگیرند، راه

هدایت و تقوا و حساسیت، حالتی هستند که در مقابل حالات نفاق و کوردلی و غفلت مذکور در آیه پیشین ذکر گردیده‌اند.

آن‌گاه روند سخن پس از این نگرش برمی‌گردد و دیگر باره سخن از آن منافقانی می‌گوید که کوردل و غافل بودند. آن کسانی که از مجلس پیغمبر خدا ﷺ بیرون می‌آمدند، بدون این که چیزی از سخنانی را بیاموزند که می‌فرموده است، چیزی که بدیشان سودی برساند و راهیاب و رهنمونشان گرداند، و دل‌هایشان را برای تقوا و پرهیزگاری برانگیزد و به جوش و خروش درآورد، و ایشان را به یاد حساب و کتاب و سزا و جزائی بیندازد که در انتظار مردمان است:

﴿فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا. فَأَنَّى لَهُمْ - إِذَا جَاءَتْهُمْ - ذُكْرَاهُمْ؟﴾.
انگار (کافران و منافقان تا قیامت فرا نرسد ایمان نمی‌آورند، و برای ایمان آوردن خود) قیامت را چشم می‌دارند که ناگهان برپا می‌شود؟! هم اکنون علائم و نشانه‌های آن ظاهر شده است (که از جمله آنها بعثت خاتم الانبیاء است). اما وقتی که قیامت فرارسید، دیگر باور داشتن و اندرز گرفتن چه سودی به حالشان دارد؟!.

دلیل و حجت، جذّاب و قوی است. غافلان را سخت از غفلت می‌رهاند. بدان‌گونه که یقۀ مستی را بگیری و او را سخت تکان بدهی!

راستی این غافلان منتظر چه چیز هستند؟ این غافلانی که به مجلس پیغمبر خدا ﷺ می‌روند و از آنجا بیرون می‌آیند، بدون این که چیزی را یاد گرفته باشند و چیزی را به ذهن خود سپرده باشند و بیدار و هوشیار شده باشند! راستی اینان منتظر چه چیزی هستند؟
﴿فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً؟﴾.

انگار (کافران و منافقان تا قیامت فرا نرسد ایمان نمی‌آورند، و برای ایمان آوردن خود) قیامت را چشم می‌دارند که ناگهان برپا می‌شود؟.

قیامت ناگهانی برپا می‌شود و یکهو بر سرشان می‌تازد،

دعایش پذیرفته می شود و مستجاب الدعوه است، پی می برند که خدا چه نعمتی را با ارسال این پیغمبر بزرگوار ﷺ نصیب ایشان فرموده است. بلی می دانند وقتی که یزدان جهان پیغمبر ﷺ را رهنمود می فرماید که برای مردان و زنان مؤمن درخواست آموزش بکند تا خدا ایشان را بیامرزد، چه فضل و لطفی را در حق آنان روا دیده است و چه اندازه بزرگواری نموده است!

و افسین پسوده در این رهنمود چنین است:
﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ﴾.

خدا از حرکات و سکناتان کاملاً آگاه است (و می داند به کجا می روید و در کجا زندگی می کنید و چه می کنید و چه نمی کنید).

دل با ایمان در آن واحد احساس آرامش و احساس هراس می کند. احساس آرامش می کند چون او در پناه رعایت و عنایت خدا است هرکجا برود و بیاید یا اقامت بکند و منزل گزیند. احساس هراس می کند از این موقعیتی که دارد و در آن خدا او را می پاید و علم خدا او را فرا می گیرد و در هر حالتی او را دنبال می کند و زیر نظر می دارد، و بر راز و رمز او اطلاع دارد و در گوشی و پچ و پیج وی را می داند...

تعلیم و تربیت این است، تعلیم و تربیتی که با بیداری همیشگی و حساسیت دقیق، و با آینده نگر و برحذر بودن و انتظار کشیدن، دست می دهد...

روند سخن منتقل می شود به تصویر زدن موضعگیری منافقان در برابر جهاد، و آنچه در دلها و درونهایشان از ترسوئی و سستی و پریشانی و آشفتگی، هنگام رویارویی با همچون وظیفه و تکلیفی، غوغا می کند. همچنین برایشان پرده برمی دارد از آنچه در انتظارشان است اگر بر این نفاق ماندگار گردند، و خلوص نداشته باشند و یک رنگ نشوند و فرمان نپذیرند و با خدا راست نباشند، بدان هنگام که کار جدی و جهاد قطعی می گردد:

دانش و آگاهی و ذکر و طلب مغفرت و آموزش، و اطلاع از نظارت خدا و علم فراگیر و همه جاگستر او. از ایشان خواسته می شود با همچون حساسیت و هوشیاری و بیداری ای زندگی کنند و قیامت را چشم بدارند و از آن بترسند و برای آن آماده باشند:

﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؛ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، وَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ؛ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ﴾.

بدان که قطعاً هیچ معبودی جز الله وجود ندارد. برای گناهان خود و مردان و زنان مؤمن آموزش بخواه. خدا از حرکات و سکناتان کاملاً آگاه است (و می داند به کجا می روید و در کجا زندگی می کنید و چه می کنید و چه نمی کنید).

نخستین حقیقتی تذکر داده می شود که کار پیغمبر ﷺ و کسانی که در خدمت او هستند بر آن استوار می گردد:
﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾.

بدان که قطعاً هیچ معبودی جز الله وجود ندارد. بر اساس آگاهی از این حقیقت و حاضر آوردن آن در دل و درون، رهنمودهای دیگری می آغازد:
﴿وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ﴾.

برای گناهان خود آموزش بخواه.

در حالی که پیغمبر ﷺ گناهان پیشین و پسین او بخشیده شده است. اما این امر وظیفه بنده مؤمن و آگاه و هوشیار و بیداری است که همیشه احساس گناه و کوتاهی می کند، و هر اندازه تلاش و کوشش داشته باشد خود را بزهکار و مقصر می شمارد. اگرچه بخشیده شده است می داند که طلب آموزش ذکر است و شکر مغفرت است. گذشته از این، تلقین دائم و درس مستمری برای کسانی است که پس از پیغمبر خدا ﷺ می آیند و جانشین او می گردند، آن کسانی که منزلت و مرتبه او را در پیشگاه خدا می دانند، وقتی که می بینند پیغمبر ﷺ به ذکر خدا می پردازد و برای خود طلب آموزش می کند، و آن گاه برای مؤمنان مرد و زن طلب آموزش می فرماید، و او در پیشگاه خدا

سوره‌ای از آن توشه و زاد تازه دوست داشتنی می‌یابند، و یا چشم دوختن مؤمنان به فرو فرستادن سوره‌ای است که کاری از کارهای جهاد را روشن گرداند، و مسأله‌ای از مسائل کارزار را شرح دهد، مسأله‌ای که دل ایشان را به خود مشغول داشته است. این است که می‌گویند:

﴿لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ!﴾

کاش! سوره‌ای فرود می‌آمد.

﴿فَإِذَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ...﴾

زمانی که سوره محکمی نازل می‌گردد (و تغییرناپذیر و بیانگر مقصود است)....

سوره‌ای نازل می‌گردد که حق را از باطل جدا می‌سازد و روشن و آشکار مقصود را بیان می‌دارد.

﴿وَذُكِّرَ فِيهَا الْقِتَالُ﴾

و جنگ در آن ذکر می‌گردد.

یعنی در آن سوره به جنگ دستور داده می‌شود، یا حکم متخلفان از جنگ در آن بیان می‌گردد، و یا این که کاری از کارهای مربوط به جنگ در آن تذکر داده می‌شود، ناگهان:

﴿الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾

کسانی که در دل‌هایشان بیماری (نفاق) است....

این وصفی از اوصاف منافقان است... خویشتنداری و استقامت خود را از دست می‌دهند، و پرده ریائی که خود را در زیر آن پنهان می‌دارند از روی ایشان فرو می‌افتد و کنار می‌رود، و ترس و هراس و ضعف درونشان در رویارویی با این وظیفه و تکلیف آشکار و علنی می‌گردد، و در حال و وضعی جلوه‌گر و پدیدار می‌آیند که ننگ مردان است. تعبیر زیبای قرآنی این حال و وضع را به شکل نادر و به گونه شگفتی به تصویر می‌کشد، بدان شکل و گونه‌ای که انگار دیدگان آن را می‌بینند و به تماشای آن می‌نشینند:

﴿رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ﴾

منافقان بیماردل را می‌بینی همچون کسی به تو نگاه

﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا: لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ. فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِّرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، فَأُولَئِكَ لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ، فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ! أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ. أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا؟﴾

مؤمنان می‌گویند: کاش! سوره‌ای فرود می‌آمد (و ما را

به جنگ با دشمنان می‌خواند). زمانی که سوره محکمی

نازل می‌گردد و جنگ در آن ذکر می‌شود (و روشن و

آشکار به جنگ دستور می‌دهد) منافقان بیماردل را

می‌بینی همچون کسی به تو نگاه می‌کنند که (در آستانه

مرگ قرار گرفته است) و به سبب (سکرات) موت

بی‌هوش افتاده است. پس مرگشان باد! اطاعت (از خدا و

پیغمبر) و بیان سخنان نیک (و سنجیده‌ای که شرع

پسند باشد، برای آنان بهتر و به حالشان سودمندتر

است). هنگامی که کار جدی می‌شود (و جهادگران

آماده حرکت به سوی رزمگاه می‌گردند) اگر با خدا

راست باشند (و ایمان صادقانه و فرمانبرداری

مخلصانه داشته باشند، از دورویی و بزدلی) برای

ایشان بهتر خواهد بود. آیا اگر (از قرآن و برنامه

اسلام) روی‌گردان شوید، جز این انتظار دارید که در

زمین فساد کنید و پیوند خویشاوندی میان خویش را

بگسلید؟ آنان کسانی‌اند که خداوند ایشان را نفرین و از

رحمت خویش به دور داشته است. لذا گوشه‌ای‌شان را

(از شنیدن حق) کر، و چشمانشان را (از دیدن راه

هدایت و سعادت) کور کرده است آیا در باره قرآن

نمی‌اندیشند (و مطالب و نکات آن را بررسی و واری

نمی‌کنند؟) یا این که بر دل‌های قفل‌های ویژه‌ای زده‌اند؟

چشم دوختن مؤمنان به فرو فرستادن سوره‌ای، یا تنها

به خاطر شوق و عشق ایشان به سوره تازه‌ای از این

قرآن است، قرآنی که دوستش می‌دارند، و در هر

می‌کنند که (در آستانه مرگ قرار گرفته است و) به سبب (سکرات) موت بیهوش افتاده است.

این تعبیری است که تقلید از آن ممکن نمی‌گردد، و توضیح آن با هیچ عبارت دیگری امکان ندارد، و ترجمه آن در قالب عبارت دیگری نمی‌گنجد. این تعبیر، ترس و هراس را به گونه‌ای ترسیم می‌کند که دارد به مرز دست‌پاچگی و شتاب‌زدگی می‌رسد. ضعف را به شکلی به تصویر می‌زند که دارد به لرزش و چندش تبدیل می‌شود. خواری و پستی را به صورتی نشان می‌دهد که دارد به بیهوشی و نقش زمین‌گردیدن منتهی می‌شود؛ گذشته از اینها منحصر به فرد و پر از سایه‌روشنها و جنبشهایی می‌ماند که خیال را شادی می‌بخشد؛ این یک تصویر جاودانه‌ای از هرکس و از هر نفس سست و فروتپیده‌ای است که به ایمان چنگ نمی‌زند، و به فطرت سالم راستگو گوش نمی‌دهد، و به حیا و شرمی پناه نمی‌برد تا خود را با آن در رویارویی با خطر بیاراید و ایستادگی را آرایه‌ی خویشتن نماید. این ترس و هراس و خواری و پستی و لرزش و چندش و از دست و پا مردن و پریشان حال و دست‌پاچه شدن، سرشت بیماری و نفاق است و بس!

بدان هنگام که آنان گرفتار این خواری و پستی و فرو افتادن و فروتپیدن شده‌اند، دست ایمان به سویشان دراز می‌شود و زاد و توشه‌ای را بدیشان تقدیم می‌کند که اراده‌ها را قوی و پاها را استوار می‌گرداند اگر این زاد و توشه را با اخلاص و یک‌رنگی دریافت دارند و میل نمایند:

﴿فَأُولَٰئِ هُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ. فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ﴾.

برای ایشان اطاعت (از خدا و رسول) و بیان سخنان نیک (و سنجیده‌ای که شرع پسند باشد) برای آنان بهتر (و به حالشان سودمندتر) است. هنگامی که کار جدی می‌شود (و جهادگران آماده حرکت به سوی رزمگاه می‌گردند) اگر با خدا راست باشند (و ایمان صادقانه و فرمانبرداری مخلصانه داشته باشند، از دورویی و

بزدلی) برای ایشان بهتر خواهد بود^(۱).

بلی، برای ایشان از این رسوائی، و از این ضعف و سستی، و از این دست‌پاچگی و شتاب‌زدگی، بهتر است ... برای آنان بهتر است:

﴿طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ﴾.

اطاعت (از خدا و رسول) و بیان سخنان نیک (و سنجیده‌ای که شرع پسند باشد).

اطاعت و فرمانبرداری از دستور خدا، اطاعتی که از روی یقین و اطمینان باشد، و فرمان خدا را از روی وثوق و باور کردن نهد. سخن نیکی که بیانگر پاکی احساس و برجائی دل و پاکیزگی درون باشد. برای ایشان بهتر است وقتی که کار جدی می‌شود و وقت تلاش درمی‌رسد و با جهاد رویاروی می‌شوند، با خدا راست باشند. اراده خود را با خدا راست بدارند. احساس خود را با خدا راست بدارند. در نتیجه دلهایشان را استوار نمایند، و عزم خود را جزم کنند، و گامهایشان را ثابت و برجا نمایند، و سختی را بر خود آسان گردانند، و خطری را سبک و ناچیز شمارند که آن را غولی می‌انگارند، غولی که دهان خود را باز کرده است تا آنان را قورت بدهد و ببلعد! خدا برای ایشان یکی از دو خوبی را واجب می‌فرماید: رهایی و پیروزی، یا شهید شدن و به بهشت رسیدن ... این است چیزی که بهتر برای ایشان است. این زاد و توشه‌ای که ایمان تقدیم می‌دارد و اراده‌ها را بدان استوار، و پاها را با آن ثابت و برجا می‌نماید، و جزع و فزع و ترس و هراس را با آن از میان برمی‌دارد، و به جای آن ثبات و اطمینان را وارد و جایگزین می‌سازد. در همان حال که از منافقان صحبت می‌کند، بلافاصله ایشان را مخاطب قرار می‌دهد، و آنان را سرکوب می‌کند و سرکوفت می‌زند و با فرجام بد تهدیدشان می‌نماید. این فرجام بد وقتی خواهد بود که ایشان بر

۱- معنی آیه با توجه به برداشت سید قطب است. او جمله «فَأُولَٰئِ هُمْ» را اخباری گرفته‌اند نه انشائی، و آن را خبر مقدم «طَاعَةٌ» دانسته‌اند. مترجم

پذیرفته اند، ولی در آن با خدا راست نبوده‌اند، و بدان یقین و ایمان نداشته‌اند، دست می‌کشند و بدان پشت می‌کنند:

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ﴾.

آنان کسانی که خداوند ایشان را نفرین و از رحمت خویش به دور داشته است.

خداوند آنان را رانده است و از هدایت محروم و محبوب کرده است.

﴿فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ﴾.

لذا گوشه‌ایشان را (از شنیدن حق) کر، و چشمانشان را (از دیدن راه هدایت و سعادت) کور کرده است.

آنان گوشه‌ایشان را از دست نداده‌اند، و چشمانشان را از دست نداده‌اند، ولیکن ایشان گوشه‌ایشان را و چشمه‌ایشان را بیکاره و بیفایده گذاشته‌اند. یا به عبارت دیگر نیروی درک و فهم را بیسود رها نموده‌اند که در فراسوی گوشها و چشمها قرار دارد. این است که برای این حواس کار و وظیفه‌ای نمانده است. چرا که به کار و وظیفه خود نمی‌پردازند و چیز مفید و مهمی را رو به راه نمی‌سازند.

در یک پرسش انکاری سؤال می‌کند:

﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ؟﴾.

آیا در باره قرآن نمی‌اندیشند (و مطالب و نکات آن را بررسی و واری نمی‌کنند؟)!

اندیشیدن در باره قرآن و بررسی مطالب آن، پرده را کنار می‌زند، و سوراخهای پنجره دید را باز می‌کند، و نور را به درون می‌تاباند، و ذهن و شعور را به تکان درمی‌آورد، و دلها را به جوش و خروش می‌اندازد، و درونها را پاک و پاکیزه می‌دارد، و جان را حیات می‌بخشد، حیاتی که جان بدان به پویش و کوشش می‌افتد و می‌درخشد و نورانی می‌گردد.

﴿أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا؟﴾.

یا این که بر دلهای قفل‌های ویژه‌ای زده‌اند؟

این قفل‌های ویژه است که میان جان و میان قرآن، و میان جان و میان نور، مانع و حاجب می‌گردد. بستن دلها

این حال و وضع بمانند، حال و وضعی که آنان را سر به زیر می‌گرداند. بدیشان گوشزد می‌کند که پشت به حق و حقیقت کردن، به کفر گرائیدن و مبتلا گردیدن است، و یک روزی این پرده نازک نفاقشان از روی اسلام دروغیشان کنار می‌رود و برمی‌افتد:

﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَ تَقْتُلُوا أَرْحَامَكُمْ؟﴾.

آیا اگر (از قرآن و برنامه اسلام) روی گردان شوید، جز این انتظار دارید که در زمین فساد کنید و پیوند خویشاوندی میان خویش را بگسلید؟

این تعبیر:

﴿هَلْ عَسَيْتُمْ؟﴾. آیا توقع و انتظار جز این را دارید؟

بیانگر چیزی است که از حال و وضع مخاطبان انتظار می‌رفت. از دور به ترساندن و برحذر داشتن ایشان اشاره می‌کند. بدیشان می‌فهماند که برحذر باشید، زیرا دارید به سوی جاهلیت برمی‌گردید، جاهلیتی که در آن بودید. در زمین تباهی می‌ورزید و روابط خویشاوندی را می‌گسلید، بدان سان که پیش از اسلام کارتان بر این و کردارتان چنین بود.

بعد از این نگرش هراس‌انگیز و بیدارباش و هوشیارباش دهنده آنان، به سخن گفتن در باره ایشان برمی‌گردد. انگار آنان به همان چیزی گرفتار آمده‌اند که ایشان را از آن ترسانده است و برحذر داشته است:

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ. أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا؟﴾.

آنان کسانی که خداوند ایشان را نفرین و از رحمت خویش به دور داشته است، لذا گوشه‌ایشان را (از شنیدن حق) کر، و چشمانشان را (از دیدن راه هدایت و سعادت) کور کرده است. آیا در باره قرآن نمی‌اندیشند (و مطالب و نکات آن را بررسی و واری نمی‌کنند؟) یا این که بر دلهای قفل‌های ویژه‌ای زده‌اند؟

آنان کسانی که در بیماری خود و در نفاق خود می‌مانند، تا بدانجا که از این کاری که به ظاهر آن را

بسان بستن قفل‌هایی است که نمی‌گذارد هوا و نور وارد گردد.

روند سخن به پیش می‌رود و حال و احوال منافقان را به تصویر می‌کشد، و علت گریزشان از ایمان را بیان می‌دارد، ایمانی که بدان نزدیک شده‌اند. روشن می‌شود سبب گریزشان از ایمان، توطئه و ساخت و پاخت ایشان با یهودیان، و وعده دادن بدانان است. بدیشان وعده داده‌اند که در توطئه‌ای که چیده‌اند و در باره‌اش رایزنی کرده‌اند آنان را کمک کنند و یاری دهند:

﴿إِنَّ الَّذِينَ أَرْتَدُوا عَلَىٰ أَذْهَابِهِمْ - مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ - الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأُمْرِ. وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ﴾.

کسانی که بعد از روشن شدن (راه حقیقت و) هدایت، به کفر و ضلال پیشین خود برمی‌گردند، بدان خاطر است که اهریمن کارهایشان را در نظرشان می‌آراید و ایشان را با آرزوهای طولانی فریفته می‌دارد. این (چرخ زدن و از دین برگشتن) بدان خاطر است که به کسانی که دشمن چیزی هستند که خدا فرو فرستاده است، گفته بودند: در برخی از کارها از شما اطاعت و پیروی می‌کنیم! خدا آگاه از پنهان‌کاری و از اسرارشان می‌باشد.

تعبیر قرآنی معنی رجوع و برگشت ایشان از هدایتی که برایشان روشن گردیده است به تصویر می‌کشد، به شکل حرکت محسوسی که حرکت عقب عقب برگشتن است. از چیزی پرده برمی‌دارد که باعث همچون حرکتی می‌شود، و آن وسوسه اهریمن و آراستن و پیراستن برگشت از آئین و گول زدن و فریب دادن مردمان توسط شیطان است. ناگهان ظاهر و باطن این حرکت عیان می‌شود و درک و فهم می‌گردد. آنان که شکار وسوسه اهریمن و آراستن و پیراستن او می‌شوند و گول او را می‌خورند، منافقاند، آن کسانی که خویشان

را نهن و پنهان می‌کنند و در پشت پرده نفاق مخفی می‌گردند. آن‌گاه تعبیر سخن سببی را ذکر می‌کند که این سلطه و قدرت را به شیطان می‌دهد تا بر منافقان غالب و چیره گردد، و ایشان را در نهایت به برگشت از آئین بکشاند، آن هم بعد از آن که آنان هدایت را شناخته‌اند و آن را درک و فهم کرده‌اند:

﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأُمْرِ﴾.

این (چرخ زدن و از دین برگشتن) بدان خاطر است که به کسانی که دشمن چیزی هستند که خدا فرو فرستاده است، گفته بودند: در برخی از کارها از شما اطاعت و پیروی می‌کنیم!

یهودیان نخستین کسانی بودند که در مدینه دشمن چیزی بودند که خدا فرو فرستاده بود. زیرا آنان انتظار داشتند که واپسین رسالت بدانان حواله گردد و در بین ایشان بوده، و خاتم الانبیاء فردی از آنان باشد. ایشان امید فتح و پیروزی بر کافران را داشتند و کافران را بیم می‌دادند و تهدید می‌کردند با ظهور پیغمبری که ایشان را رهبری و رهنمود می‌کند، و زمین را تحت فرماندهی آنان درمی‌آورد، و ملک و مملکت و حکومت و قدرتشان را دوباره برمی‌گرداند. اما زمانی که یزدان سبحان آخرین پیغمبر را از نسل ابراهیم برگزید و برانگیخت و او از یهودیان نبود، رسالت این پیغمبر را نپسندیدند و با او دشمنی ورزیدند. وقتی که به مدینه مهاجرت کرد از مهاجرتش بدشان آمد، مهاجرتی که پایگاه و جایگاه آنان را تهدید می‌کرد که در آنجا برایشان مانده بود. این بود که از همان روزهای اول بر ضد او گرد آمدند و دست به دست همدیگر دادند، و جنگ دسیسه و نیرنگ و حيله را علیه او به راه انداختند، وقتی که از دشمنانگی علنی با او در میدانهای جنگ در مانده شدند و با او برنیامدند. در این جنگ روانی و حيله گرانه، هرکینه‌توزی و هر منافقی بدیشان پیوست، و میان ایشان و پیغمبر خدا ﷺ جنگها در گرفت و پیروزی و شکست گاهی با مسلمانان و

برگشته‌اند و چرخ زده‌اند و به حقّ و حقیقت و هدایت و راه راست پشت کرده‌اند بعد از آن که حقّ و حقیقت و هدایت و راه راست را شناخته‌اند و با آنها آشنائی پیدا کرده‌اند! وای و وای چه کار بدی که کرده‌اند و چه عاقبت بدی که بدان درافتاده‌اند! بدا به حال زارشان!

﴿ذَلِكْ يَأْتِيهِمْ أَتَّبِعُوا مَا أَشْخَطَ اللَّهَ، وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ، فَأَحْبَبُ أَعْمَاهُمْ﴾.

این گونه (جان برگرفتن ایشان) بدان خاطر است که آنان به دنبال چیزی می‌روند که خدای را بر سر خشم می‌آورد، و از چیزی که موجب خشنودی او است بدشان می‌آید، و لذا خداوند کارهای (نیک) ایشان را باطل و بیسود می‌گرداند.

آنان کسانی‌اند که خودشان چنین سرنوشتی را خواسته‌اند و آن را برگزیده‌اند. آنان کسانی‌اند که به سوی چیزی گرائیده‌اند و رفته‌اند که خدا را خشمگین می‌سازد، و آن نفاق و گناه و توطئه‌چینی با دشمنان خدا و پیغمبرش است. آنان کسانی‌اند که رضایت و خشنودی خدا را نپسندیده‌اند و آن را بد دیده‌اند و برای آن کار نکرده‌اند. بلکه کاری کرده‌اند که خدا را خشمناک کرده است. این است که خدا:

﴿فَأَحْبَبُ أَعْمَاهُمْ﴾.

کارهای (نیک) ایشان را باطل و بیسود می‌گرداند. خدا کارهایی را باطل و بیسود می‌گرداند که بدانها نازیده‌اند و از آنها شگفت کرده‌اند، و آنها را مهارت و برجستگی و شاهکار دیده‌اند و گمان برده‌اند. از جمله بر ضدّ مؤمنان توطئه چیده‌اند و نیرنگ زده‌اند و دغلکاری نموده‌اند. ناگهان کار به جایی می‌کشد که این کارها انباشته می‌شود و می‌آماسد و باد می‌کند و می‌ترکد و هیچ و نابود می‌گردد!

در آخر این مرحله، ایشان را تهدید می‌کند که کارشان را برای پیغمبر خدا ﷺ و مسلمانان روشن و آشکار می‌سازد، همان کسانی که در میانشان زندگی می‌کنند و خویشان را به گونه دیگری بدیشان نشان می‌دهند. به اسلام تظاهر می‌کنند، و با مسلمانان نیرنگبازانه و

گاهی با یهودیان رفیق بود، تا عاقبت یزدان ایشان را از جزیره العرب اخراج کرد و آن را دربست در اختیار اسلام قرار داد.

اینان که عقب عقب برگشته بودند و از دین دست کشیده بودند، آن هم وقتی که با دین آشنا شده و حقایق آن را دیده بودند، به یهودیان گفتند:

﴿سَنُطَبِّعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأُمْرِ﴾.

در برخی از کارها از شما اطاعت و پیروی می‌کنیم! ارجح این است که همچون اطاعتی در دسیسه و نیرنگ و توطئه بر ضدّ اسلام و پیغمبر اسلام بوده است.

﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَسْرَارَهُمْ﴾.

خداوند آگاه از (اسرارشان و) نهان کاری ایشان است. این پیروی است که سراپای آن تهدید و بیم دادن است. پس توطئه ایشان کجا می‌رود و چه می‌شود؟ و نهان کاری آنان چه می‌ارزد و چه سودی دربر دارد؟ توطئه و نهان کاری ایشان چه تأثیری دارد؟ مگر نه این است که توطئه و نهان کاریشان برای علم خدا آشکار و عیان است، و در معرض قدرت یزدان است؟

آنگاه تهدید بی‌پرده و ترساندن از سپاهیان یزدان به میان می‌آید، و سرنوشت توطئه‌گران در پایان زندگی مطرح می‌شود:

﴿فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَ أَدْبَارَهُمْ!﴾.

حال آنان چگونه خواهد بود بدان هنگام که فرشتگان مأمور قبض ارواح به سراغشان می‌آیند و چهره‌ها و پشتها (و سائر اندامهای) ایشان را به زیر ضربات خود می‌گیرند؟!.

صحنه هراس‌انگیز خوارکننده‌ای است. آنان در هنگامه جان دادن و مردن هستند. هیچ قدرت و هیچ قوتی ندارند. ایشان در پایان زندگی‌شان بر این زمین هستند، و در سرآغاز زندگی اخرویشان قرار دارند. این زندگی با زدن چهره‌ها و پشت‌هایشان می‌آغازد. در دم مرگ و در لحظه وفات که وقت تنگنا و لحظه گیر و دار و اندوه و هراس است، کتک زدنشان می‌آغازد. پشت‌هایشان را می‌زنند، پشت‌هایی که عقب عقب به سوی آنها

حیله گرانه بسر می برند:

﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ؟ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسَبَائِهِمْ، وَلَعَرَفْتَهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ. وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَ نَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ﴾.

آیا کسانی که در دل‌هایشان بیماری (نفاق و کینه‌توزی اسلام) است، گمان می‌برند خدا کینه‌ها و دشمنانگی‌های ایشان را (که از اسلام و مسلمین در دل دارند) ظاهر و برملا نمی‌گرداند؟ اگر ما می‌خواستیم آنان را به تو نشان می‌دادیم و تو از روی قیافه و علامتشان ایشان را می‌شناختی. تو قطعاً آنان را از روی طرز سخن و نحوه گفتار می‌شناسی. خداوند آگاه از کارهایتان می‌باشد (و حقیقت‌پندار و گفتار و رفتار ران را می‌داند و همگان را خوب می‌شناسد و پاداش و پادافره لازم را به هر کسی خواهد داد). ما همه شما را (با وجود آگاهی از اعمال‌تان) قطعاً آزمایش می‌کنیم، تا معلوم شود مجاهدان (واقعی) و صابران شما کیانند (و مجاهدنماها و ناشکیبایان سست‌عنصر کیان)، و اخبار شما را بیازمائیم (که آیا در راه اسلام صادقانه سخن گفته‌اید یا خیر. دعوت مستمر و خستگی‌ناپذیر داشته‌اید و از اسلحه گفتار در قلع و قمع کفار سود برده‌اید، یا از لوم لائم ترسیده‌اید).

منافقان اغلب بر استادی و مهارت در هنر نفاق و دورویی خود، و بر پنهان کردن کارهای خویش از مسلمانان، تکیه و اعتماد می‌کردند. آنان گمان می‌بردند که دیسیه‌بازی و نهان‌کاریشان پنهان خواهد ماند. قرآن این گمان ایشان را دیوانگی و بیخردی می‌شمارد، و آنان را با برملا کردن کارشان و کشف حالشان و پدیدار گرداندن کینه‌ها و دشمنانگی‌هایشان با مسلمانان، تهدیدشان می‌نماید. به پیغمبر ﷺ می‌فرماید:

﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسَبَائِهِمْ﴾.

اگر ما می‌خواستیم آنان را به تو نشان می‌دادیم و تو از

روی قیافه و علامتشان ایشان را می‌شناختی.

یعنی اگر ما می‌خواستیم برای تو پرده از ایشان

برمی‌داشتیم و خودشان و پیکرشان را معرفی می‌کردیم، بدان‌گونه که اگر جماعتی از ایشان را می‌دید از روی قیافه و سیما آنان را می‌شناختی.^(۱) با وجود این، لهجه ایشان و طرز سخنشان و تن صدایشان و پیچ دادن گفتارشان از خط سیر راستی و درستی، و انحراف منطقشان در مخاطب قرار دادن تو، همه و همه تو را به نفاقشان رهنمود خواهد کرد:

﴿وَلَعَرَفْتَهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ﴾.

تو قطعاً آنان را از روی طرز سخن و نحوه گفتار می‌شناسی.

اشاره به علم و آگاهی از اعمال و انگیزه‌های افعال می‌شود:

﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ﴾.

خداوند آگاه از کارهایتان می‌باشد.

برای علم و آگاهی خدا هیچ نهانی و پنهانی، پوشیده نمی‌ماند... آن‌گاه خدا وعده امتحان و آزمون می‌دهد... امتحان و آزمایش همه امت اسلامی را، تا جهادگران و شکیبایان شناخته شوند، و جدا و ممتاز گردند، و اخبارشان مشهور و شناخته شود، و میان صفهای مؤمنان و منافقان اشتباه نشود، و جایی برای پنهان ماندن کار منافقان و کار ضعیفان و بیتابان باقی نماند:

﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، وَ نَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ﴾.

ما همه شما را (با وجود آگاهی از اعمال‌تان) قطعاً آزمایش می‌کنیم، تا معلوم شود مجاهدان (واقعی) و صابران شما کیانند (و مجاهدنماها و ناشکیبایان سست‌عنصر کیان)، و اخبار شما را بیازمائیم (که آیا در راه اسلام صادقانه سخن گفته‌اید یا خیر. دعوت مستمر و خستگی‌ناپذیر داشته‌اید و از اسلحه گفتار در قلع و قمع کفار سود برده‌اید، یا از لوم لائم ترسیده‌اید). خداوند حقیقت دل‌ها و درون‌ها و منیع و سرچشمه آنها را

۱- این امر پیش از زمانی بوده است که یزدان سبحان جماعتی از منافقان را بدو معرفی فرماید و شناسائی نماید. (مؤلف)

می آید.

با وجود این، بنده مؤمن امیدوار است که در معرض امتحان و آزمون خدا قرار نگیرد، و به اعطاء سلامت و رحمت او چشم می دوزد. اگر هم امتحان و آزمونی از سوی خدا از او به عمل آمد و به بلا و مصیبتی گرفتار آمد، صبر و شکیبائی در پیش می گیرد، چرا که بنده مؤمن می داند که در پشت سر امتحان و آزمون و بلا و مصیبت حکمتی نهفته است. تسلیم خواست خدا می گردد، و مطمئن است که خدا حکمتی در این امتحان و آزمون و بلا و مصیبت دارد. بعد از آن به سلامت و رحمت خدادادی چشم امید می دوزد و در انتظار لطف و کرامت او می ماند.

از فضیل عابد و زاهد روایت شده است که هر وقت او این آیه را می خواند، می گریست و می گفت: خداوندا ما را امتحان و آزمایش مفرما و به بلا و مصیبت گرفتار منما! چه تو اگر ما را بیازمائی و گرفتارمان فرمائی، رسوایمان می نمائی، و پرده را از روی گناهانمان برمی داری و عذابمان می دهی ...

إِنَّ الَّذِينَ

كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ

لَهُمُ الْهُدَىٰ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحِطُّ أَعْمَلُهُمْ ﴿٣٢﴾

﴿٣٢﴾ يَأْتِيهِمُ الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا

أَعْمَلَكُمْ ﴿٣٣﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَأْنُوا

وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ﴿٣٤﴾ فَلَا تَهِنُوا وَادْعُوا إِلَى السَّلَامِ

وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَهْزُبَكُمْ عَنْ أَعْمَلِكُمْ ﴿٣٥﴾ إِنَّمَا

الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوَ إِنْ تَوَلَّوْا تَنْقَبُوا ثُمَّ يَرْجِلُكُمْ أَجُورَكُمْ

وَلَا يَسْتَلْكُمْ أَمْوَالُكُمْ ﴿٣٦﴾ إِنَّ يَسْتَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ

تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَنْتَكُمْ ﴿٣٧﴾ هَآأَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَدْعُونَ

لِنُفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخُلْ وَمَنْ يَبْخُلْ

فَلَنَأْخُذْ بِنَفْسِهِ ۚ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ ۚ وَأَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ ۚ وَإِنْ

تَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَلَكُمْ ﴿٣٨﴾

می داند، و از رازها و رمزها و نهانیها و پنهانیهای دلها و درونهای مردمان آگاه است، و می داند اشخاص چه می کنند و کارشان به کجا می انجامد. آگاهی یزدان از هر آنچه در جهان است آگاهی عملی است و عملاً اطلاع دارد. پس این امتحان و آزمون چیست؟ اطلاع از آنچه در پرتو امتحان و آزمون حاصل می گردد برای چه کسی است؟

خداوند بزرگوار از انسانها آن اندازه می خواهد و بدان اندازه بازخواست می کند که در توان دارند، و در حیطه سرشتشان و استعدادشان است. انسانها از حقائق نهان آن اندازه نمی دانند که خدا می داند. پس باید پرده از حقائق برای ایشان برداشته شود تا آن حقائق را بدانند و بدانها آشنا گردند و از آنها یقین و اطمینان پیدا کنند، و آنگاه از آنها بهره برداری نمایند و سود ببرند.

امتحان و آزمون در خوشی و ناخوشی، با داشتن و فراچنگ آوردن و نداشتن و از دست دادن، سود و زیان، نعمت و عدم نعمت، گشایش و آسایش و به تنگنا افتادن و گرفتار آمدن، شادی و اندوه، و ... همه و همه پرده برمی دارند از چیزهایی که نهان در دلها و درونهای مردمان است، و چیزهایی که چگونگی آنها نامشخص حتی برای صاحبان خودشان است ...

مراد از علم و اطلاع خدا از آنچه پس از امتحان و آزمون دلها و درونهای مردمان بدان پی می برد و معلوم خودشان می گردد، تعلق علم و اطلاع خدا به محتویات دلها و درونهای مردمان بدان هنگامی است که محتویات ظاهر و نمودار می شود و مردمان آنها را مشاهده می نمایند و آشکارا بدانها پی می برند.

زمانی که مردمان چیزهای نهان را به شکل عیان می بینند، و آنچه درک و فهم می کنند آشکارا پدیدار و نمایان می گردد و به نمایش درمی آید، در ایشان تأثیر می کند و ذهن و شعور و احساس و درون آنان را دگرگون می سازد، و زندگیشان را با وسائل و اسباب و علل داخلی در اختیارشان می گذارد و در دایره تاب و توانشان قرار می دارد. بدین وسیله و بدین گونه حکمت خدا در امتحان و آزمون صورت می پذیرد و حاصل

در نیمه اول این مرحله واپسین سوره، سخن می‌رود از:
 ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا
 الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ﴾.

کسانی که کافر می‌شوند، و مردمان را از راه خدا باز می‌دارند، و به دنبال آن هدایت برایشان شناخته و روشن می‌گردد با پیغمبر به مخالفت و دشمنانگی می‌پردازند...

بهتر است مراد از اینان همان مشرکانی باشد که در سرآغاز سوره از ایشان سخن رفته است. چه این لاف و گزاف و خودنمایی و خودستائی در ایستادگی بر سر راه دعوت اسلامی، منطبق بر آنان و همساز با ایشان است، لاف و گزاف و خودنمایی و خودستائی‌ای که از آن با دوری گزیدن و دور گرداندن از راه خدا و دشمنی با پیغمبر ﷺ تعبیر شده است. احتمال دیگری نیز در میان است، و آن این که سخن همگانی باشد و همه کسانی را دربرگیرد که همچون موضعگیری و موقعیتی را به خود گیرند. در این صورت سخن شامل یهودیان مدینه و شامل منافقان می‌گردد، و تهدید اینان و آنان را دربر دارد که اگر آشکارا یا نهان این موضعگیری و موقعیت را به خود بگیرند، بر سر ایشان همان آید که خداوند می‌فرماید. ولی احتمال نخستین به هر حال به ذهن نزدیک‌تر و پسندیده‌تر می‌نماید.

و اما سخن در نیمه دوم و واپسین، تا پایان سوره از مؤمنان و خطاب بدیشان است. یزدان سبحان مؤمنان را به جهاد بی‌امان و همیشگی با جان و مال، فرامی‌خواند. از ایشان می‌خواهد بدون تأخیر یا بدون این که کافران تجاوزپیشه ستمگر را به صلح دعوت کنند، به سبب هرگونه انگیزه‌ای که باشد، اعم از ضعف یا مراعات خویشاوندی و یا رعایت مصلحت، به جهاد جانی و مالی بپردازند و کار همچون کافرانی را یکسره سازند. و از بذل دارائی و اموال در راه جهاد تنگچشمی نکنند، دارائی و اموالی که خدا از ایشان بذل آن را جز بدان اندازه نمی‌خواهد که در حدود توان و استطاعت ایشان است. در این کار هیچ مانعی نیست که تنگچشمی

سرشتی و بخل طبیعی فطرت انسانها را مراعات بدارند. اگر بدین تکالیف و وظائف دعوت برنخیزند و اقدام نمایند، خدا ایشان را از کرامت برداشتن پرچم آن و بر دوش کشیدن مشکلات آن و از بزرگواری نمایندگی ایشان برای این دعوت والای آسمانی، محروم و بی‌نصيب می‌فرماید، و مردمان دیگری را به جای آنان برمی‌گزیند که به انجام تکالیف و وظائف این دعوت برمی‌خیزند و قدر و منزلت آن را می‌دانند. این تهدید سخت و هراس‌انگیز با فضای این سوره مناسبت دارد. از دیگر سو این تهدید اشاره دارد به این که همچون بیم دادن و ترساندنی دوی درد حالتهای روانی گروهی از مسلمانان - نه منافقان - بوده است، گروهی که در میان صفوف مسلمانان بوده‌اند. با وجود همچون گروهی، مسلمانان آن روزگار جان‌نثارها و یکرنگها و از خودگذشتگیها و دلیرها و فداکاریهایی داشته‌اند که روایتها آنها را شهره همگان نموده است و زبانزد خاص و عام کرده است. در میان مسلمانان هم اینان و هم آنان بوده‌اند. قرآن به مداوا و چاره‌جویی و آموزش و پرورش پرداخته است تا دنباله‌روان و عقب‌ماندگان را برانگیزد و ایشان را به سطح عالی بزرگوارانه‌ای برساند و ارزشمندشان گرداند...

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا
 الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ - لَنْ يَضُرَّو اللَّهَ
 شَيْئًا، وَ سَيُخْطِطُ أَعْمَالَهُمْ﴾.

کسانی که کافر می‌شوند، و مردمان را از راه خدا باز می‌دارند، و به دنبال آن که هدایت برایشان شناخته و روشن می‌گردد با پیغمبر به مخالفت و دشمنانگی می‌پردازند، هرگز کم‌ترین زیانی به خدا نمی‌رسانند و بلکه خدا کارهای (نیک) ایشان را هم باطل و بی‌سود می‌گرداند.

این پیمان استوار یزدان جهان، و وعده واقعی خداوند مهربان است: کسانی که کافرنده و بر سر راه حق می‌ایستند و نمی‌گذارند به گوش مردمان برسد، و

بنیادین و حقیقی برای قوانین و سنن خدا و نظم و نظام و بندگان مسؤول و کار به دست نظم و نظام خدا و برنامه او نیست. فرجام کار، معین و مشخص است: ﴿وَسَيُحِيطُ أَعْمَالُهُمْ﴾.

و بلکه خدا کارهای (نیک) ایشان را هم باطل و بیسود می گرداند.

در نتیجه کارهایشان بیسود و بیهوده می گردد و به ناامیدی و نابودی منتهی می شود. هم بدان سان که کار چهارپا و حیوان به سبب خوردن گیاه سمی خُبط به هلاک و مرگ سر می کشد و منتهی می شود.

روند سخن در کنار سایه این سرنوشت هراس انگیز کسانی که کفر می ورزند و از راه خدا دوری می گیرند و دیگران را از راه خدا باز می دارند و با پیغمبر ﷺ می جنگند، به کسانی رو می کند که ایمان می آورند، تا ایشان را از سایه این سرنوشت برحذر دارد و بترساند، و آنان را متوجه اطاعت از خدا و اطاعت از پیغمبر ﷺ گرداند:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، وَلَا تَبْغُوا أَعْمَالَكُمْ﴾.

ای مؤمنان! از خدا و پیغمبر اطاعت کنید، و کارهای خود را (با انجام معاصی) باطل مگردانید.

این رهنمود بیانگر این واقعیت است که آن روزی در میان جماعت مسلمانان کسانی بوده اند که اطاعت کامل را نداشته اند، یا کسانی بوده اند که برخی از وظائف و تکالیف بر دوشان سنگینی می کرده است، و برخی از جان نثارها و فداکارها بر آنان دشوار می آمده است، جان نثارها و فداکاریهایی که جهاد آن را می طلبیده است، جهاد با آن طائفه ها و گروه های قوی و نیرومند گوناگونی که در برابر اسلام می ایستاده اند، و از هر سو با آن دشمنی و ستیز می کرده اند، و مصالح و ارتباطات خویشاوندی آنان را با مسلمانان پیوند می داده است، مصالح و ارتباطاتی که یکباره قطع آنها و دست کشیدن از آنها همان گونه که عقیده آن را می طلبیده است بسی سخت و ناگوار بوده است.

مردمان را با قدرت و نیرو، یا با دارائی و اموال، یا با گول زدن و نیرنگ بازی، و یا با هر وسیله دیگری از وسائل، از حق باز می دارند، و با پیغمبر ﷺ در زمانی که زنده است با اعلان جنگ بر ضد او، یا با مخالفت با راه و روش او، یا با ایستادن در صفی جدای از صف او، یا بعد از وفات پیغمبر ﷺ با جنگیدن با دین و شریعت و برنامه او، یا با جنگیدن با پیروان راه و روش او، و با کسانی که مسؤول دعوت او و رهبران دین او هستند، دشمنی می ورزیدند، البته این امر: ﴿مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى﴾.

به دنبال آن که هدایت برایشان شناخته و روشن می گردد.

و می دانند که این آئین حق است، ولیکن با وجود این از هوا و هوس پیروی می کنند، و دشمنانگی ایشان را به سرکشی و اُمی دارد، و غرض و مرض ایشان را کور می گرداند، و مصلحت جهان گذرا آنان را بدین جنگ و دعوا می کشاند... پیمان استوار یزدان جهان، و وعده واقعی خداوند مهربان است که همچون کسانی: ﴿لَنْ يَضُرَّوْا اللَّهَ شَيْئًا﴾.

هرگز کمترین زیانی به خدا نمی رسانند.

آنان ناچیزتر و ضعیف تر از آن هستند که ذکری از ایشان در ضرر رساندن به یزدان سبحان و بزرگوار جهان رود، و کمترین زیانی بدو برسانند. این معنی مراد نیست. بلکه مقصود این است که آنان هرگز نمی توانند به آئین خدا و به برنامه خدا و به مسؤولان و عهده داران دعوت او زیان برسانند، و هرگز نمی توانند در قوانین و سنن یزدان رخنه و زیانی پدیدار گردانند، هر اندازه هم توانا باشند و قدرتمند گردند، و هر اندازه هم بر اذیت و آزار برخی از مسلمانان در دوره و مدتی از زمان قادر و توانا باشند و بتوانند به اذیت و آزار پردازند. همچون اذیت و آزاری بلا و مصیبت و امتحان و آزمون موقت و گذرائی است، و با اجازه خدا به خاطر حکمتی که می خواهد انجام می پذیرد. در اصل یک زیان و ضرر

وقتی که این آیه نازل گردید، از سخن گفتن در این زمینه دست کشیدیم. بر کسی می‌ترسیدیم که مرتکب گناهان بزرگ و آشکار گردد (این که به دوزخ درافتد) و امیدوار بودیم (که نجات پیدا کند و به بهشت درآید) کسی که مرتکب گناهان بزرگ و آشکار نشود.

از این نصوص و روایات روشن می‌گردد که دلها و درونهای مسلمانان راستین چگونه آیات قرآن را دریافت می‌داشتند. چگونه مسلمانان در برابر آیات قرآن بر خود می‌لرزیدند و پریشان و نابسامان می‌گردیدند. چگونه از آیات قرآن به تکان درمی‌آمدند و به هراس می‌افتادند. چگونه خویشتن را برحذر می‌داشتند که نکند خلاف آیات قرآن عمل کنند. چگونه می‌خواستند موافق با آیات قرآن رفتار نمایند، و خود را با آیات قرآن بسازند و هم‌آوا گردانند... با این نوع حساسیت در دریافت فرموده‌های خدا، مسلمانان در آن سطح و در آن طراز، مسلمان بودند!

سپس خداوند در آیه بعدی برایشان سرنوشت کسانی را بیان می‌فرماید که با پیغمبر خدا ﷺ دشمنی می‌ورزند، و از اطاعت او سرباز می‌زنند، و بعد از آن بر این امر پافشاری می‌کنند، و از این زمین با کفر می‌روند و کافران زندگی را به‌دروم می‌گویند:

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدَّوْا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، ثُمَّ مَا تَوَاوَوْا هُمْ كُفَّارٌ، فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾.

کسانی که کافر گردند و مردمان را از راه خدا بازدارند و سپس بمیرند در حالی که کافر باشند، هرگز خداوند ایشان را نخواهد بخشید.

فرصت توبه فقط در این جهان داده می‌شود. درگاه توبه باز است برای کافر و سرکش تا دم مرگ و هنگام فرارسیدن سکرآت آن. هرگاه جان به گلوگاه رسید نه توبه‌ای در میان است و نه مغفرتی. چرا که فرصت به پایان آمده است، فرصتی که دیگر برنمی‌گردد. آیاتی بسان این آیه هم مؤمنان را مخاطب قرار می‌دهد و هم کافران را. همچون آیاتی کافران را تهدید می‌کند

این رهنمود، سخت و ژرف در درونهای مسلمانان راستین تأثیر گذاشت. دل‌هایشان از آن به لرزه درآمد. ترسیدند کارهایی از ایشان سر بزند که اعمالشان را پوچ و افعالشان را بی‌اجر گردانند، و حسنات و خیراتشان را از میان ببرد.

امام احمد پسر نصر مروزی در کتاب نماز گفته است: ابوقدّامه، وکیع، ابوجعفر رازی، برایمان از ربیع پسر انس، و او از ابوالعالیه روایت کرده است که گفته است: اصحاب پیغمبر خدا ﷺ چنین می‌دیدند که با لا اله الا الله، یعنی توحید، هیچ گناهی زیان نمی‌رساند. همچنین با شرک هیچ عملی سود نمی‌بخشد... پس این آیه نازل گردید:

﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾.

از خدا و پیغمبر اطاعت کنید، و کارهای خود را (با انجام معاصی) باطل مگردانید.

اصحاب ترسیدند که گناه، عمل را باطل گرداند. از طریق عبدالله پسر مبارک روایت شده است که گفته است: بکر پسر معروف برایم از مقاتل پسر حیّان، و او از نافع، و او از ابن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - نقل کرده است که گفته است: «ما گروه اصحاب پیغمبر خدا ﷺ معتقد بودیم هیچ حسنه‌ای از حسنات وجود ندارد مگر این که مقبول و پذیرفته می‌گردد، تا نازل شد:

﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ (۱).

پس گفتیم: این چه چیزی است که اعمال ما را باطل می‌گرداند؟ گفتیم: گناهان بزرگ و آشکاری که موجب ورود به دوزخ می‌گردند... تا این فرموده خداوند بزرگوار نازل گردید:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾.

بیگمان خداوند (هرگز) شرک به خود را نمی‌بخشد، ولی گناهان جز آن را از هرکس که خود بخواهد می‌بخشد.

می‌کرد. چه ما نیازمند گام‌های هستیم که قرآن در تعلیم و تربیت برمی‌داشت. آخر انسانها همان انسانها و دلها و درونها همان دلها و درونهای مردمان هستند. خلاصه بشر، بشر است:

﴿فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَامِ. وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ. وَاللَّهُ مَعَكُمْ. وَلَنْ يَبْرِكُمْ أَعْمَالُكُمْ﴾.

سست مشوید، و (کافران را) به صلح خوانید، چرا که شما برترید و خدا با شما است، و هرگز از (اجر و ثواب) اعمالتان نمی‌کاهد.

شما برتر و والاتر هستید. پس سست مشوید و به صلح و آشتی بخوانید. شما برتر و والاتر از لحاظ اعتقاد و جهان‌بینی زندگی هستید. شما برتر و والاتر هستید از لحاظ تماس و ارتباطی که با یزدان سبحان جهان دارید. شما برتر و والاترید از لحاظ برنامه و هدف و فرجامی که دارید. شما برتر و والاترید از لحاظ احساس و فهم و شعور و اخلاق و خصال و کردار و رفتاری که دارید ... گذشته از اینها شما برتر و والاترید از لحاظ قدرت و قوت و منزلت و مکانت و پیروزی و بهروزی‌ای که دارید. چه با شما بزرگ‌ترین قدرت و قوت است:

﴿وَاللَّهُ مَعَكُمْ﴾.

خدا با شما است.

پس شما تنها نیستید. شما همدم یزدان شکوهمند و قدرتمند و توانا و چیره هستید. او کمک‌کننده شما و حاضر در کنار شما است. او از شما دفاع می‌کند. وقتی که خدا با شما است، این دشمنان شما چه بشمار می‌آیند و چه هستند؟ هرچه را که می‌بخشید و مبذول می‌دارید، و هرچه می‌کنید، و هرگونه جان‌نثاری و فداکاری شما به حساب شما گرفته می‌شود و برایتان محسوب می‌شود، و چیزی از آن به زیان شما کم و گور نمی‌گردد و ضائع نمی‌شود و هدر نمی‌رود:

﴿وَلَنْ يَبْرِكُمْ أَعْمَالُكُمْ﴾.

و هرگز از (اجر و ثواب) اعمالتان نمی‌کاهد.

هرگز چیزی از اعمالتان را قطع نمی‌کند تا پیامد آن و نتیجه و پاداش آن به شما نرسد.

چگونه سست می‌شوند و ضعیف می‌گردند و به صلح و

و بیم می‌دهد که خویشتن را دریابند و توبه کنند پیش از آن که درگاه توبه بسته شود. و اما همچون آیاتی مؤمنان را برحذر می‌دارد که از همه اسباب و عللی بپرهیزند که ایشان را بدین راه خطرناک و منحوس بیندازد.

این مفهوم را از ترتیب نهی کردن از سستی، و دعوت به صلح و آشتی در آیه بعدی دریافت کرده‌ایم، آیه‌ای که مطالب آیه پیشین را دنبال می‌کند، مطالبی که در باره بیان سرنوشت کافران کینه‌توز بود:

﴿فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَامِ. وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ. وَلَنْ يَبْرِكُمْ أَعْمَالُكُمْ﴾.

سست مشوید، و (کافران را) به صلح خوانید، چرا که شما برترید و خدا با شما است، و هرگز از (اجر و ثواب) اعمالتان نمی‌کاهد.

این همان چیزی است که مؤمنان را از آن برحذر می‌دارد، و سرنوشت کافران دشمن پیغمبر ﷺ را جلو چشمانشان نگاه می‌دارد، تا دورادور از شیخ آن هم بترسند!

این برحذر داشتن اشاره دارد به وجود افرادی از مسلمانان که وظائف و تکالیف جهاد طولانی و دارای رنج و مشقت همیشگی، بر آنان سنگینی می‌کرد، و اراده‌هایشان در برابر آن سست می‌شد. به صلح و آشتی و سازش و توافق رغبت می‌ورزیدند تا از رنج و مشقت جنگها بیاسایند. چه بسا در میان مشرکان هم خویشاوندان و پیوستگانی هم داشتند، و یا مصالحشان و اموالشان در میان مشرکان بود. این امور باعث می‌گردید همچون مسلمانانی را به صلح و آشتی و سازش و توافق تشویق و ترغیب کند. چه نفس بشری همان نفس بشری است. تربیت اسلامی این سستی و این اندیشه‌های فطری را با وسائل خود و از راه‌های مخصوص چاره‌جویی و چاره‌سازی می‌نمود، به ویژه در آن دوران نخستین مدنی و دولت نوظهور اسلام در مدینه. این آیه یکی از چاره‌جوییها و چاره‌سازیهایی این رسوبات و ته‌نشسته‌ها است. پس بنگریم و ببینیم قرآن چگونه دلها و درونهای انسانها را جلب و جذب

آشتی و سازش دعوت می‌کنند کسانی که یزدان سبحان بدیشان می‌گوید که آنان برتر و والاترند، و او با ایشان است، و ایشان چیزی از اعمالشان را گم و گور نمی‌کنند و از دست نمی‌دهند. بلکه آنان معزز و مکرم و پیروزند و اجر خود را می‌برند و پاداش خویش را می‌گیرند.

این پسوده نخستین است. پسوده دوم خوار داشتن و ناچیز شمردن زندگی این جهان است، جهانی که چه بسا برخی از جان‌نارها و فداکارها در آن از ایشان خواسته شود و قربانها از آنان گرفته شود. در آخرت است که اجر و پاداش به تمام و کمال داده می‌شود بدون این که در مقابل این اجر و پاداش، بذل و بخشش مال و دارائی هنگامی از شما خواسته شود، بذل و بخششی که بر شما سنگینی کند!

﴿ إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ. وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَ تَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجْرَكُمْ، وَ لَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ ﴾.

زندگی دنیا بازی و سرگرمی بیش نیست، و اگر ایمان بیاورید و پرهیزکاری کنید، خداوند پاداش شما را به نحو کامل می‌دهد و دارائی شما را هم نمی‌خواهد.

زندگی دنیا بازی و سرگرمی است زمانی که در فراسوی آن هدف بزرگوارتری و جاودانه‌تری نباشد. زمانی که زندگی محض دنیا باشد و زندگی از برنامه خدا گسیخته گردد و به دور باشد، آن برنامه‌ای که دنیا را مزرعه آخرت می‌کند، و نیکو انجام دادن خلیفه‌گری در آن همان چیزی است که به ارث بردن سرای جاویدان را در پی دارد و انسانها را سزاوار آن می‌گرداند. این همان چیزی است که بخش دوم آیه بدان اشاره می‌نماید:

﴿ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَ تَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجْرَكُمْ ﴾.

اگر ایمان بیاورید و پرهیزکاری کنید، خداوند پاداش شما را به نحو کامل می‌دهد.

ایمان و پرهیزکاری در زندگی دنیا همان چیزی است که دنیا را رها می‌سازد از این که بازی و سرگرمی شود، و دنیا را جدی می‌گرداند، و دنیا را از سطح بهره‌مندی حیوانی بالاتر می‌برد و به سطح خلیفه‌گری راهیاب و

متصل به جهان بالا و عالم فرشتگان می‌رساند. در آن روز ضائع نخواهد شد و هدر نخواهد رفت و بی‌نتیجه و بی‌ثمر نخواهد گشت آنچه را که مؤمن پرهیزگار از اموال و دارائی زندگی این دنیا می‌بخشد و صرف می‌کند. بلکه اجر کامل در سرای جاویدان بدان تعلق می‌گیرد و آن اجر به تمام و کمال داده می‌شود... با وجود این، خدا از مردمان نمی‌خواهد همه دارائی و اموالشان را ببخشند، و در فرائض و واجبات و در وظائف و تکالیفی که برایشان معین و مقرر می‌دارد، بر آنان سخت نمی‌گیرد و سخت‌گیری نمی‌کند. چرا که یزدان سبحان می‌داند مردمان به طور فطری و سرشتی مال‌دوست هستند، و در بذل و صرف اموال تنگچشم می‌باشند، این است که خدا از هیچ کسی چیزی را نمی‌خواهد مگر به اندازه تاب و توانی که دارد. او مهربان‌ترین مهربانان در حق ایشان و نسبت بدانان است. این است که خدا از ایشان بذل و بخشش همه اموال را نمی‌خواهد. تا سینه‌هایشان به هم نیاید و کینه‌هایشان پدیدار نگردد:

﴿ إِنْ يَسْأَلُكُمْ عَنْهَا فَيُخَفِّكُمْ تَبَخَّلُوا، وَ يُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ ﴾.

اگر خدا از شما اموالتان را درخواست کند، و حتی اصرار هم بورزد، شما (به خاطر دلبستگی شدید و مال‌دوستی سرشتی انسان) بخل نشان خواهید داد و تنگچشمی خواهید کرد، و باعث بروز کینه‌هایتان می‌شود. (پس خدا که شما را می‌شناسد چنین کاری را نمی‌کند).

این آیه بیانگر حکمت خداوند بس دقیق و بس آگاه است، همان‌گونه که بیانگر رحمت و لطف او در باره مردمان است. این آیه پرده از تقدیر دقیق و سنجش ظریفی برمی‌دارد که در وظائف و تکالیف این آئین به ودیعت نهاده شده است. آئینی که در آن فطرت مراعات گردیده است، و با انسانیت انسان با همه استعدادها و توانها و نیروها و حالت‌هایی که در خمیره ذاتی آدمی سرشته شده است هماهنگی دارد. این آئین عقیده یزدانی برای پدید آوردن سیستم ربّانی انسانی است.

معنی این سخن این است که بعضی نیز بودند که اصلاً در بذل مال و جان بخل نمی‌ورزیدند. این واقعیت داشته است، و روایتهای بیشمار و درست، آن را نگاشته‌اند، و قرآن هم در موارد دیگری آن را ثبت و ضبط فرموده است. اسلام در این جولانگاه نمونه‌هایی را تحقق بخشیده است و پیاده کرده است که از زمره مثالهای خارق‌العاده و معجزه‌آسا در بذل مال و جان و فداکاری و جان‌نثاری بشمار می‌آیند، فداکاری و جان‌نثاری با کمال رضا و رغبت، و بذل مال و جان با شادی و سرور! اما افرادی هم بوده‌اند در بذل مال بخل و تنگچشمی داشته‌اند، ولی در بذل جان دریغ نورزیده‌اند! چه بسا بذل جان برای آنان ساده‌تر و کم‌بهار از بذل مال بوده است!

قرآن این بخل و تنگچشمی را در این آیه چاره‌جویی می‌کند:

﴿وَمَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَحْمِلُ عَنْ نَفْسِهِ﴾.

هرکس هم بخل بورزد، در حق خود بخل می‌ورزد (و زیان آن متوجه خودش می‌گردد).

آنچه را که مردمان بذل می‌کنند و می‌بخشند، پشتوانه‌ای است که برای خود اندوخته می‌کنند، و آن را می‌یابند در روزی که به پشتوانه نیاز پیدا می‌کنند، روزی که گرد آورده می‌شوند دست خالی از هر آن چیزی که داشته‌اند، و جز آن پشتوانه اندوخته چیز دیگری را نمی‌یابند. اگر در بذل مال تنگچشمی نمایند و دریغ ورزند، به زیان خود تنگچشمی می‌نمایند و دریغ می‌ورزند، و از پشتوانه خود کم می‌کنند، و دچار زیان مالی در حق خود می‌گردند، و خویشتن را با دست خود محروم و بی‌بهره می‌گردانند!

بلی، خدا از ایشان بذل مال نمی‌طلبد مگر این که برایشان خیر و خوبی می‌خواهد، و وفور مال برایشان اراده می‌فرماید، و گنج و اندوخته برایشان خواستار است. اصلاً چیزی از آنچه می‌بخشند به خدا نمی‌رسد و بهره او نمی‌گردد، و او نیازی به چیزی ندارد که آنان می‌دهند و می‌بخشند:

﴿وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ﴾.

سیستم ربّانی است از آن لحاظ که خدا برنامه و قواعد و قوانین آن را تهیه می‌بیند و پابرجا می‌دارد. سیستم انسانی است از آن لحاظ که خدا در وظائف و تکالیف آن نیرو و توان و نیازمندی انسان را مراعات می‌فرماید. خدا است که انسانها را آفریده است، و او بس دقیق و بس آگاه از حال و وضع چیزی است که آفریده است.

در پایان یزدان سبحان مسلمانان را با واقعیت حالشان در برابر دعوتشان رویاروی می‌سازد و بدیشان گوشزد می‌کند که این دعوت به بذل جان و مال در راه خدا نیاز دارد. آن‌گاه به چاره‌جویی بخل مالی می‌پردازد که در سرشت انسانها سرشته شده است و مال‌دوستی و دارائی‌اندوزی خمیره ذاتی او گردیده است. این چاره‌جویی را با وسائل و ابزار قرآنی انجام می‌دهد، همان‌گونه که بخل جانی را در هنگامه جهاد با همین وسائل و ابزار چاره‌سازی فرموده است:

﴿هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُتَّقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. فَبِمَنْ مِّنْ يَّبْخُلْ. وَمَنْ يَّبْخُلْ فَإِنَّمَا يَحْمِلُ عَنْ نَفْسِهِ. وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ. وَإِنْ تَسَوَّلُوا يُسْتَبَدَّلَ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ﴾.

آگاه باشید که شما (از سوی آفریدگارتان) دعوت به انفاق در راه خدا می‌شوید. بعضی از شما بخل می‌ورزند. هرکس هم بخل بورزد، در حق خود بخل می‌ورزد (و زیان آن متوجه خودش می‌گردد). زیرا خدا بی‌نیاز است و شما نیازمندید. اگر شما (از فرمان خدا سرپیچی کنید و) روی برتابید، مردمان دیگری را جایگزین شما می‌گرداند (و این مأموریت را به گروه دیگری می‌سپارد) که هرگز همسان شما نخواهند بود (و از ایثار و فداکاری و بذل جان و مال خودداری نخواهند کرد و از فرمان یزدان روی‌گردان نخواهند شد).

این آیه شکلی از توصیف واقعیت مسلمانان آن روزی را، و واقعیت مردمان در برابر دعوت به بذل مال و جان در هر محیطی را به تصویر می‌کشد. آیه بیان می‌دارد که برخی از آنان در بذل مال و جان بخل می‌ورزیدند.

﴿وَإِنْ تَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَلَكُمْ﴾.

اگر شما (از فرمان خدا سرپیچی کنید و) روی برتابید، مردمان دیگری را جایگزین شما می‌گردانند (و این مأموریت را به گروه دیگری می‌سپارد) که هرگز همسان شما نخواهند بود (و از ایثار و فداکاری و بذل جان و مال خودداری نخواهند کرد و از فرمان یزدان روی گردان نخواهند شد).

این تهدید هراس‌انگیز کسی است که مزه شیرینی ایمان را چشیده است، و منزلت و مکانت خود را در پیش خدا احساس کرده است، و جایگاه والای خود را در گستره این هستی دیده است، در آن حال و احوالی که این راز بزرگ الهی را حمل می‌کند، و بر روی زمین در پرتو سلطه و قدرت یزدان راه می‌رود، و نور خدا در وجودش منور و تابان است، و می‌رود و می‌آید در حالی که درجه و نشان سرور و مولایش بر بر و دوشش قرار دارد.

نمی‌تواند زندگی را تحمّل کند، و مزه خوش زندگی را نمی‌تواند بچشد، کسی که حقیقت ایمان را شناخته باشد و با آن زیسته باشد، و سپس حقیقت ایمان از او سلب و گرفته شده باشد، و از آستانه الهی طرد گردد و درهای توبه بر او بسته شود. نه، نه، بلکه زندگی به دوزخی تبدیل می‌گردد که قابل تحمّل نیست، برای کسی که با پروردگارش تماس می‌گیرد و پیوند پیدا می‌کند، و بعد از آن پرده میان او و پروردگارش فرومی‌افتد و به پس پرده محروم شدن از لطف ربّ می‌افتد.

ایمان عطیه بزرگی است. چیزی در گستره این هستی همتا و هم‌طراز با آن نیست. زندگی ارزان ارزان است، و دارائی اندک اندک است، زمانی که ایمان در کفّای گذاشته می‌شود، و غیر از آن در کفّ دیگری نهاده می‌گردد.

بدین خاطر، این بیم دادن و برحذر داشتن، هراس‌انگیزترین چیزی است که مؤمن با آن رویاروی می‌گردد، چون آن را از خدا دریافت می‌دارد!

خدا بی‌نیاز است و شما نیازمندید.

او است که اموالی را به شما داده است که دارید. او است که برای شما در پیشگاه خود اندوخته می‌فرماید آنچه را که از اموالتان می‌بخشید. او بی‌نیاز از آن چیزی است که در دنیا به شما داده است. او بی‌نیاز از پشتوانه‌های اندوخته شما در آخرت است. شما در هر دو جهان و در هر دو حال نیازمند هستید. شما نیازمند رزق و روزی در دنیا هستید. شما قدرت به دست آوردن چیزی از رزق و روزی ندارید مگر آنچه او به شما بدهد و بهره شما گرداند. شما نیازمند اجر و پاداش او در آخرت هستید. او است که رزق و روزی را به شما عطاء می‌فرماید و به شما لطف و کرم می‌نماید. در حالی که شما چیزی از آنچه بر شما است به تمام و کمال اداء نمی‌کنید و انجام نمی‌دهید. گذشته از این، خدا در آخرت هرگونه فضل و کرمی که باید در حق شما اجراء و بهره شما می‌فرماید.

پس بخل و تنگچشمی چرا؟ مگر نه این است که آنچه دارید، و هرچه از اجر و پاداش فراچنگ می‌آرید در برابر چیزی که بذل و بخشش می‌نمائید، از سوی خدا به شما می‌رسد و از لطف و کرم او است؟ آن گاه واپسین سخن درمی‌رسد که جداسازنده حقّ و باطل و ختم کلام است:

خدا که شما را برای دعوت خود برگزیده است و پرچم آن را به دست شما سپرده است، در حقّ شما بزرگواری فرموده است و بزرگتان داشته است و خلعت افتخار بر تنتان چست کرده است. اگر نکوشید که شایسته این فضل و کرم گردید، و اگر به وظائف و تکالیف این منزلت و مکانت برنخیزید، و اگر ارزش چیزی را درک و فهم نکنید که به شما عطاء گردیده است، و هر چیزی جز این عطیه را در نظرتان سبک می‌دارد و ناچیز می‌شمارد، قطعاً یزدان جهان آنچه را که به شما بخشیده است بازپس می‌گیرد، و غیر شما را برای این منت و فضیلت برمی‌گزیند، کسانی را که ارزش فضل و کرم خدا را می‌دانند و آن را ارج می‌نهند و بر دیده منت می‌گذارند:

شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١١﴾ بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنًّا سَوْءًا وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا ﴿١٢﴾ وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا ﴿١٣﴾ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَعْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا رَحِيمًا ﴿١٤﴾ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلِمَ اللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَكُمُ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٥﴾

قُلِ الْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعُونَ إِلَى قَوْمٍ أُولَى بَأْسٍ شَدِيدٍ لِقَتْلِهِمْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَرْنًا مِّنَ رَسُولِنَا بِأُتُوتِكُمْ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦﴾ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يَُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٧﴾

این سوره، مدنی است. در سال ششم هجری پس از صلح حدیبیه نازل گردیده است. این سوره در باره این حادثه مهم و شرائط و ظروف آن صحبت می کند. حال مسلمانان و حال مردمان پیرامون ایشان را در وسط چنین گیر و داری به تصویر می کشد. در این راستا زمان نزول سوره «فتح» و زمان نزول سوره «محمد» را که از لحاظ ترتیب سوره ها در قرآن پیش از این سوره است بیان داشته است. صلح حدیبیه حدود سه سال پیش از نزول سوره فتح صورت گرفته است. در مدت این سه سال دگرگونی های فراوان و مهمی در احوال و اوضاع مسلمانان مدینه پیش آمد. دگرگونی های در موقعیت ایشان و در موقعیت دشمنان شان، و دگرگونی های مهمی در حالت روانی و صفت ایمانی مسلمانان و استقرار درک و فهم و پختگی کامل آنان بر

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة فتح مدنی و ۲۹ آیه است

سُورَةُ الْفَتْحِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ﴿١﴾ لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴿٢﴾ وَيَضْرِبَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ﴿٣﴾ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزِيدُوا دَأْوًا يُمْنًا مَعَ إِيْمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٤﴾ لِيَدْخُلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٥﴾ وَيُعَذِّبُ الْمُتَّقِينَ وَالْمُتَّقِنَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّالِمِينَ بِاللَّهِ ظَنَ السَّوءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿٦﴾ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿٧﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٨﴾ لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٩﴾

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٠﴾ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ

برنامه ایمانی، صورت گرفت.

پیش از این که از این سوره و فضا و معنای آن صحبت کنیم، زیبا است که مروری بر حادثه‌ای داشته باشیم که این سوره راجع بدان نازل گردیده است. تا در فضائی بسر بریم که مسلمانان در آن بسر برده‌اند، در آن حال و احوالی که این قرآن بزرگوار و ارزشمند را دریافت می‌کرده‌اند و پیام آن را می‌گرفته‌اند:

پیغمبر خدا ﷺ در خواب دید که او همراه مسلمانان داخل کعبه می‌گردند. بعضیها موهای سرشان را می‌تراشند و برخیها موهای سرشان را کوتاه می‌کنند. . مشرکان مسلمانان را از ورود به مکه از زمان هجرت تا بدان وقت بازداشته بودند، حتی در ماه‌های حرام که همه عربها در دوره جاهلیت نیز حرمت این ماه‌ها را نگاه می‌داشتند، و اسلحه‌های خود را در آنها از خویشتن به دور می‌افکندند، و در ایام آنها جنگ را گناه بزرگی می‌شمردند، و بازداشتن دیگران از مسجدالحرام را کار بسیار زشت و پلشتی قلمداد می‌کردند. تا بدانجا که افرادی که کسانی را از همدیگر می‌کشتند و خونبھائی بر یکدیگر می‌داشتند در سایه این ماه‌ها گرد هم می‌آمدند و از همدیگر نمی‌ترسیدند. مثلاً مردی اگر با قاتل پدرش یا برادرش روبرو می‌شد شمشیر به سویش نمی‌کشید و او را از خانه خدا کعبه مشرفه باز نمی‌داشت. اما مشرکان مکه مخالف آداب و رسوم کهنی که در ژرفاهای وجودشان ریشه دوانده بود رفتار کردند، و پیغمبر خدا ﷺ و مسلمانان همراه او را در مدت شش سالی که از هجرت گذشته بود از ورود به مکه بازداشتند. در سال ششم هجری که پیغمبر ﷺ این خواب را دید، و آن را برای اصحاب خود - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - بیان فرمود، اصحاب از این خواب شادمان و خوشحال گشتند.

روایت ابن هشام در بارهٔ رخدادهای حدیبیه کامل‌ترین و رساترین منبعی است که بر آن در به تصویر کشیدن حوادث حدیبیه تکیه می‌زنیم و استناد می‌کنیم. روایت ابن هشام با روایت بخاری و امام احمد، و با چکیدهٔ ابن

حزم در جوامع السیره و جز آنان، می‌توان گفت همخوان و همدان است.

ابن اسحاق گفته است: آن گاه پیغمبر خدا ﷺ در مدینه ماه‌های رمضان و شوال به دنبال غزوهٔ بنی مطلق، و داستان افکی که پیامد آن بود - ماندگار ماند. در ماه ذی‌القعدة برای عمره از مدینه خارج شد و قصد جنگ نداشت. از عربهای مدینه و از عربهای آبادیهای پیرامون مدینه خواست جمع بشوند و همراه او عازم عمره گردند. او از قریشها می‌ترسید، قریشیهائی که خود را آماده کرده بودند که با جنگ سر راه او را بگیرند، یا او را از خانهٔ خدا کعبه مشرفه بازدارند. این بود بسیاری از عربهای آبادیهاکنندی کردند و آمادهٔ حرکت در خدمت او نشدند. پیغمبر خدا ﷺ همراه مهاجران و انصاری که در خدمتش بودند و سائر عربهای دیگری که بدیشان ملحق گردیدند، بیرون آمدند، و حیوانات هدی، یعنی چهارپایان قربانی را با خود آوردند، و احرام عمره بستند، تا مردمان مطمئن باشند پیغمبر ﷺ و مسلمانان قصد جنگ ندارند، و بلکه برای زیارت بیت‌الله و بزرگداشت آن بیرون آمده‌اند.

ابن اسحاق گفته است: جابر پسر عبدالله - آن‌گونه که به من خبر داده‌اند - می‌گفته است: ما در حدیبیه چهارصد نفر بودیم.

زهری گفته است: پیغمبر خدا ﷺ با همراهان حرکت فرمود، تا به جائی رسید به نام عسفان. ^(۱) بشر پسر سفیان کعبی بدو رسید و عرض کرد: ای پیغمبر خدا! اینها قریشها هستند. شنیده‌اند که تو حرکت کرده‌ای. آنان همه بیرون آمده‌اند و حتی زنان را با خود آورده‌اند. پوستهای پلنگ پوشیده‌اند، و در ذی طوی رحل اقامت افکنده‌اند. با خدا پیمان بسته‌اند که نگذارند هرگز تو به میانشان بروی و داخل مکه بشوی.

۱- عسفان مکانی میان مکه و مدینه است. دو منزل کاروان با مکه فاصله دارد.

- و به سرزمین صاف و صوفی در دامنهٔ درّه رسیدند، پیغمبر خدا ﷺ به مردمان فرمود:
(قُولُوا نَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ نَتُوبُ إِلَيْهِ).
«بگوئید: از خدا طلب آمرزش می‌کنیم و توبه می‌نماییم».

مردمان چنین گفتند: آن‌گاه فرمود:
(وَاللَّهِ إِنَّهَا لَلْخِطَّةُ الَّتِي عُرِضَتْ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَلَمْ يَقُولُوهَا). (۲)

«به خدا سوگند این همان درخواست آمرزش گناهان است که به بنی اسرائیل پیشنهاد گردید، ولی آنان آن را نگفتند (و درخواست آمرزش نکردند)».

ابن شهاب زهری گفته است: به دنبال آن پیغمبر خدا ﷺ به مردمان دستور داد و فرمود:
(أَسْأَلُكَوَا ذَاتَ الْيَمِينِ).
«از سمت راست رهسپار شوید».

از وسط حمض، (۳) در راهی که به پیچ مرار منتهی می‌شود، آنجا که محلّ روستای حدیبیه (۴) است و پائین مکه واقع گردیده است. ابن شهاب زهری گفته است: سپاهیان آن راه را در پیش گرفتند. هنگامی که سوارکاران قریش گرد و غبار سپاهیان را دیدند که از راه ایشان به در رفته‌اند و از راه دیگری حرکت کرده‌اند، با تاخت به سوی قریشیان برگشتند. پیغمبر خدا ﷺ رهسپار شد. وقتی که به پیچ مرار رسید شترش روی زمین خوابید مردمان گفتند: شتر پای افشرد. پیغمبر خدا ﷺ فرمود:

(مَا خَلَاتَ. وَ مَا هُوَ لَهَا بِخَلْقٍ. وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ)

۱- کراع الغمیم منزلگاهی است روبروی عسفان و هشت مایل از آن دور است.

۲- پیغمبر ﷺ به چیزی اشاره می‌فرماید که در قرآن مجید آمده است: ﴿وَ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَ قُولُوا: حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ ...﴾. (بقره ۵۸ و ۵۹)

۳- حمض اسم جایی است.

۴- حدیبیه روستائی است که منزلگاه کاروانی از مکه فاصله دارد.

این خالد پسر ولید است که با سواران قریش بیرون آمده است، و او و سوارکاران در کراع الغمیم (۱) رحل اقامت افکنده‌اند. زهری گفته است پیغمبر خدا ﷺ فرمود:

(يَا وَجْهُ قُرَيْشٍ! لَقَدْ أَكَلْتَهُمُ الْحَرْبُ. مَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ خَلُّوا بَيْنِي وَ بَيْنَ سَائِرِ الْعَرَبِ؟ فَإِنْ هُمْ أَصَابُونِي كَانَ ذَلِكَ الَّذِي أَرَادُوا، وَإِنْ أَظْهَرَنِي اللَّهُ عَلَيْهِمْ دَخَلُوا فِي الْإِسْلَامِ وَافَرِينَ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَاتَلَوْا بِهِمْ قُوَّةً. فَمَا تَنْظُنُّ قُرَيْشٌ؟ قَوْلَ اللَّهِ لَا أَزَالُ أَجَاهِدُ عَلَى الَّذِي بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ حَتَّى يُظْهِرَهُ اللَّهُ، أَوْ تَنْفَرِدَ هَذِهِ الْأَسَافَةُ).

«ای بر قریشیان! جنگ ایشان را خورده است. ایشان را چه می‌شد اگر میان من و میان سائر عربها را باز می‌گذاشتند و میان آنان و من رادع و مانع نمی‌گشتند؟ اگر عربها بر من پیروز می‌شدند و مرا می‌کشتند، همان چیزی بود که آنان می‌خواستند، و اگر خدا مرا بر عربها چیره می‌کرد، قریشیان اسلام را می‌پذیرفتند و بهرهٔ زیادی می‌بردند. اگر هم اسلام را نمی‌پذیرفتند آن وقت مقتدرانه و نیرومندانه می‌جنگیدند. آیا قریشیان چگونه می‌اندیشند و چه در ذهن دارند؟ به خدا سوگند همیشه در راه چیزی می‌جنگم که خدا مرا با آن روانه کرده است و بدان برانگیخته است تا آن زمان که یزدان سبحان کمک و یاری می‌فرماید و آن را پیروز و جلوه‌گر و آشکار می‌نماید، و یا این که گردنم تنها و جدا می‌گردد و کشته می‌شوم».

سپس فرمود:

(مَنْ رَجُلٌ يَخْرُجُ بِنَا عَلَى طَرِيقٍ غَيْرِ طَرِيقِهِمُ الَّتِي هُمْ بِهَا؟).

«چه کسی ما را از راهی راه خواهد برد که جدای از راهی باشد که آنان در آن قرار دارند؟».

ابن اسحاق گفته است: عبدالله پسر ابوبکر برایم روایت کرده است که مردی از قبیلهٔ اسلم گفت: من ای پیغمبر خدا. او مسلمانان را از راه سخت و سنگلاخی عبور داد که در میان درّه‌ها قرار داشت. هنگامی که از آن راه گذشتند - راهی که دشواریها برای مسلمانان تولید کرد

جنگ نیامده است. بلکه برای زیارت این خانه آمده است. قریشیان ایشان را متهم به دروغگوئی و سازش کردند و در برابرشان جبهه گیری نمودند، و گفتند: اگر هم محمد آمده باشد و نخواهد بجنگد، به خدا سوگند هرگز با درشتی و سرکشی به مکه داخل نمی گردد و به میان ما نمی آید، و عربها چنین ننگی را از ما روایت نمی نمایند.

قبیله خزاعه پندپذیر و مخلص پیغمبر خدا ﷺ بودند، چه مسلمانان ایشان و چه مشرکان آنان. آنچه در مکه می گذشت از پیغمبر ﷺ نهان نمی داشتند. آن گاه قریشیان مرکز پسر حفص پسر احنف همیمان قبیله بنی عامر پسر لوی را به سوی پیغمبر ﷺ روانه کردند. وقتی که پیغمبر خدا ﷺ او را دید که دارد می آید، فرمود:

(هَذَا رَجُلٌ غَادِرٌ).

«این، مرد خیانتکاری است».

وقتی به پیغمبر ﷺ رسید و با او سخن گفت، پیغمبر خدا ﷺ همان چیزی را بدو فرمود که به بدیل و یارانش فرموده بود. مرکز پسر حفص پسر احنف به پیش قریشیان برگشت، و بدیشان اطلاع داد چیزی را که پیغمبر ﷺ بدو فرموده بود. قریشیان حُلَیس پسر علقمه یا ابن زبان را به پیش پیغمبر ﷺ روانه کردند. در آن زمان او رئیس احابیش بود.^(۱) وی یکی از قبیله بنی حارث پسر عید منات پسر کنانه است.

هنگامی که پیغمبر خدا ﷺ او را دید، فرمود:

(إِنَّ هَذَا مِنْ قَوْمٍ يَتَأَلَّوْنَ. فَابْتَغُوا الْهَدْيَ فِي وَجْهِهِ حَتَّى يَرَاهُ).

«این فرد از میان قومی است که عبادت و پرستش دارند. چهارپایان قربانی را به سوی او ببرید تا آنها را ببیند».

هنگامی که چهارپایان قربانی را دید از عرض دامنه درّه با قلاده ها به سویش روان می شوند، و به علّت طول

عَنْ مَكَّةَ. لَا تَدْعُونِي قُرَيْشُ الْيَوْمَ إِلَى خُطَّةٍ يَسْأَلُونَنِي فِيهَا صَلَوةَ الرَّحِمِ إِلَّا أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا).

«شتر نبریده است و درمانده نگردیده است. این خوی آن نیست. بلکه بازدارنده فیل از مکه، آن را باز داشته است و برجای نگاه داشته است. امروز قریشیان هرگونه خطّ سیری را در پیش بگیرند و هرگونه طرحی را از من بخواهند اگر در آن خطّ سیر و طرح پیوند خویشاوندی باشد همچون خطّ سیری را در پیش می گیرم و چنین طرحی را می پذیرم».

در روایت بخاری چنین آمده است:

(... وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَسْأَلُونِي خُطَّةً يُعْظَمُونَ فِيهَا حُرْمَاتِ اللَّهِ تَعَالَى إِلَّا أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا).

«... بدان خدائی سوگند که جانم در دست او است، قریشیان از من هیچ گونه خطّ سیری و هیچ گونه طرحی را درخواست نمی کنند که در آن مقدّسات یزدان بزرگوار را بزرگ بدارند، مگر این که آن خطّ سیر و طرح را بدیشان خواهم داد و از ایشان می پذیرم».

آن گاه به مردمان فرمود:

(انْزِلُوا). «فرود آئید».

بدو گفتند: ای پیغمبر خدا، در این دامنه کوه آبی نیست تا بر آن گرد آیند. پیغمبر ﷺ تیری را از تیردان خود بیرون آورد و آن را به مردی از یارانش داد. آن مرد به گودالی از گودالهای آنجا فرو رفت، و تیر را در آن فرو برد. آب برجوشید ...

هنگامی که پیغمبر خدا ﷺ فرود آمد و بیارامید، بدیل پسر ورقاء خزاعی همراه با مردانی از خزاعه به خدمتش آمد و با او سخن گفت و پرسید: چه چیز تو را رهسپار اینجا کرده است؟ بدیشان خبر داد که او برای جنگ نیامده است، و بلکه برای زیارت خانه خدا آمده است. آمده است تا حرمت و عظمت آن را بجای آورد. آن گاه بدیشان گفت همان چیزهایی را که به بشر پسر سفیان گفته بود. آنان به پیش قریشیان برگشتند و گفتند: ای جماعت قریشیان، شما در باره محمد شتاب می ورزید و عجلانه قضاوت می کنید. محمد برای

۱- احابیش جمع حبشی است. حبشی منسوب به مکانی در بادیه است.

نگاهداری آنها در جایگاه ویژه، پشمهایشان را کنده اند و خورده اند. به سوی قریشیان برگشت، و به خدمت پیغمبر ﷺ نرسید به خاطر چیز مهم و بزرگی که دیده بود و در او سخت تأثیر گذاشته بود. آنچه دیده بود برای قریشیان ذکر کرد. بدو گفتند: بنشین تو یک عرب بدوی هستی و دانشی نداری!

این اسحاق گفته است: عبدالله پسر ابوبکر برایم نقل کرده است که حلیس در این وقت سخت خشمگین گردید و گفت: ای جماعت قریشیان، به خدا سوگند ما با شما بر همچون چیزی پیمان نبسته بودیم و همسوگند نشده بودیم. آیا کسی که آمده است تا خانه خدا را تعظیم و تکریم کند او را باید از این کار بازداشت؟ به خدائی سوگند که جان حلیس در دست او است میان محمد و میان آنچه برایش آمده است راه را باز می کنید، و یا این که احابیش را یکدست و یکپارچه گرد می آورم و به جنگنان برمی خیزم. قریشیان بدو گفتند: دست نگاه دار. دست از ما بکش ای حلیس، تا چیزی را برای خود برگزینیم که بدان خشنود شویم و تن در دهیم.

زهری گفته است: سپس قریشیان عروه پسر مسعود ثقفی را به پیش پیغمبر خدا ﷺ فرستادند. عروه گفت: ای جماعت قریشیان، من دیده ام کسی را که به پیش محمد می فرستید پس از برگشت از شما چه سختیها و گرفتاریهایی می بیند و چه دشنامها و بد و بیراههائی را می شنود. شما که می دانید شما پدر هستید و من فرزند. ^(۱) شنیده ام بر سرتان چه آمده است. بدین خاطر هر کسی که از میان قوم من از من اطاعت کرده است او را گرد آورده ام، و سپس به پیش شما آمده ام تا با جان با شما غمخواری و همدردی کنم. گفتند: راست گفتی. شما را متهم به چیزی نمی دانیم. از مکه بیرون آمد و به خدمت پیغمبر خدا ﷺ رسید و در حضورشان نشست و گفت: ای محمد! او باش مردمان را گرد آورده ای و ایشان را به سوی اهل و قبیله خود آورده ای تا اهل و قبیله خود را درهم شکنی؟ این

قریشیان هستند که زنانشان را با خود بیرون آورده اند، و پوستهای پلنگها را پوشیده اند و آماده نبرد گردیده اند. با خدا پیمان بسته اند که نگذارند هرگز تو با زور به مکه داخل بشوی و به میانشان بروی. به خدا سوگند انگار من اینان را می بینم که فردا تو را رها می کنند و از پیرامون تو پراکنده می گردند. زهری گفته است: ابوبکر در پشت سر پیغمبر خدا ﷺ نشسته بود. ابوبکر، عروه پسر مسعود ثقفی را هی زد و گفت: آهای! ما او را رها می کنیم و از پیرامون او می پراکنیم؟ عروه پسر مسعود ثقفی گفت: ای محمد این کیست؟ فرمود:

(هَذَا ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ).

«این پسر ابو قحافه است.»

گفت: به خدا سوگند اگر مدیون کمکی نبودم که به من کرده ای، سزای این جسارت تو را می دادم. اما این جسارت را بدان کمک می بخشم. زهری گفته است: سپس عروه پسر مسعود ثقفی وقتی که با پیغمبر ﷺ سخن می گفت ریش او را می گرفت. زهری گفته است: مغیره پسر شعبه بالای سر پیغمبر خدا ﷺ خشنماک ایستاده بود. هرگاه عروه ریش پیغمبر ﷺ را می گرفت، مغیره دست او را می زد و می گفت: دست را از چهره پیغمبر خدا ﷺ بازدار، پیش از این که دست به سويت برنگردد! زهری گفته است: عروه می گفت: وای بر تو! چقدر درشتخو و تندخو هستی! زهری گفته است: پیغمبر خدا ﷺ لبخند زد. عروه بدو گفت: این کیست ای محمد؟ فرمود:

(هَذَا ابْنُ أَخِيكَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ).

«این برادرزاده مغیره پسر شعبه است.»

عروه گفت: ای خائن! آیا پلشتی خود را شسته ای مگر دیروز؟

ابن هشام گفته است: مراد عروه از این سخن این بوده است، مغیره پیش از پذیرش اسلام سیزده مرد

بنی مالک طائفه ثقیف را کشته بود. دو قبیله ثقیف به هیجان درآمدند و به نزاع برخاستند: بنو مالک از قبیله کشتگان، و احلاف از قبیله مغیره. عروه دیه کشتگان سیزده گانه را داد و کار را روبه راه نمود و غوغا و کشمکش را زدود.

ابن اسحاق گفته است: زهری گفته است: پیغمبر خدا ﷺ به عروه فرمود همان چیزهائی را که به یارانش فرموده بود. بدو اطلاع داد که او برای جنگ نیامده است و نمی خواهد بجنگد. عروه از خدمت پیغمبر ﷺ برخاست و رفت. عروه در این مدت دیده بود که اصحاب پیغمبر ﷺ چگونه پیغمبر ﷺ را می پایند و در حق او چه کارهائی می نمایند. او دیده بود همین که پیغمبر ﷺ وضو می گیرد، اصحاب فوراً آب وضویش را می قاپند. اگر آب دهنی را ببیند از آن را شتابان برمی دارند. مویی از بدنش نمی افتد مگر این که آن را برمی گیرند. به سوی قریشیان برگشت و گفت: ای جماعت قریشیان! من به پیش کسری در اوج شوکت و عظمتش رفته ام، و به نزد قیصر در اوج توانائی و اقتدارش رفته ام، و به پیش نجاشی در اوج قدرت و قوتش درآمده ام. هرگز هیچ شاهی را در میان مردمان بسان محمد در میان اصحاب و یارانش ندیده ام. من کسانی را مشاهده کرده ام که هیچ وقت او را به کسی و به چیزی تحویل نمی دهند و وانمی گذارند. حالا خود دانید چه می کنید و نظر تان چیست.

ابن اسحاق گفته است: فردی از فرزندگان برایم روایت کرده است که پیغمبر خدا ﷺ خَراش پسر امیه خزاعی را فراخواند و او را به پیش قریشیان در مکه فرستاد. او را سوار شترش به نام ثعلب کرد. خَراش را فرستاد تا به بزرگان قریش برساند که او هدفش چیست و به چه منظوری آمده است. شتر پیغمبر خدا ﷺ را پی کردند و کشتند، و خواستند خَراش را نیز بکشند. احابیش جلو ایشان را گرفتند و آنان را از این کار بازداشتند. خَراش را رها کردند. خَراش به خدمت پیغمبر خدا ﷺ برگشت.

ابن اسحاق گفته است: کسی برایم روایت کرده است که او را متهم به نادرستی و نارواگوئی نمی دانم. او از عکرمه غلام ابن عباس، و عکرمه از ابن عباس نقل کرده است و گفته است: قریشیان چهل یا پنجاه مرد خود را فرستادند و بدیشان دستور دادند که پیرامون لشکرگاه پیغمبر خدا ﷺ بگردند، بلکه بتوانند کسی از اصحاب و یارانش را بگیرند. همه آنان سخت محاصره و گرفتار آمدند و ایشان را به خدمت پیغمبر خدا ﷺ آوردند. پیغمبر ﷺ ایشان را ببخشید و رهایشان ساخت تا بروند، گرچه آنان سنگهائی و تیرهائی را به سوی لشکرگاه پیغمبر خدا ﷺ انداخته بودند.

آن گاه پیغمبر ﷺ عمر پسر خطاب را فراخواند تا او را به مکه بفرستد، و او به سران قریش ابلاغ کند که پیغمبر ﷺ برای چه منظور و مقصودی آمده است. عمر عرض کرد: ای پیغمبر خدا من بر خویشتن از قریش می ترسم. در مکه هم از قبیله بنی عدی پسر کعب کسی نیست تا مرا از دست قریشیان برهاند. قریشیان هم دشمنانگی من با خود را می دانند، و از تندی و تیزی و تندخوئی من با خود آگاه هستند. اما من تو را به سوی مردی رهنمود و رهنمون می کنم که او از من در مکه عزیزتر و مقتدرتر است. او عثمان پسر عفان است. پیغمبر خدا ﷺ عثمان پسر عفان را طلبید، و او را به سوی ابوسفیان و بزرگان قریش فرستاد، تا بدیشان خبر دهد که او برای جنگ نیامده است. بلکه برای زیارت این خانه و بزرگداشت حرمت آن آمده است.

ابن اسحاق گفته است: عثمان برای رفتن به مکه بیرون رفت. با ابان پسر سعید پسر عاص برخورد کرد، وقتی که داخل مکه شد، و یا پیش از این که وارد مکه شود. ابان عثمان را با خود برد و او را پناه داد تا بتواند پیام پیغمبران خدا ﷺ را برساند. عثمان با او رهسپار شد تا به نزد ابوسفیان و بزرگان قریش رسید. از سوی پیغمبر خدا ﷺ پیامی که داشت بدیشان رساند.

وقتی که عثمان از ابلاغ پیام پیغمبر خدا ﷺ پرداخت بدو گفتند: اگر می خواهی کعبه را طواف کنی برو کعبه را طواف کن. گفت: من طواف خانه خدا را انجام نمی دهم تا پیغمبر خدا ﷺ آن را طواف نکند. قریشیان عثمان را در پیش خود نگاه داشتند. به پیغمبر خدا ﷺ و به مسلمانان خبر رسید که عثمان پسر عفان کشته شده است.

ابن اسحاق گفته است: عبدالله پسر ابوبکر برایم نقل کرده است که پیغمبر خدا ﷺ وقتی که شنید عثمان پسر عفان کشته شده است فرمود:

(لَا تَبْرَحْ حَتَّى تُنَاجِزَ الْقَوْمَ).

«نمی روم تا با این مردمان نجنبیم».

پیغمبر خدا ﷺ مردمان را پیش خواند تا بیعت کنند. بَيْعَةُ الرِّضْوَانِ در زیر درخت صورت گرفت. مردمان می گفتند: پیغمبر خدا ﷺ با مردمان بر سر مردن بیعت می کرد و پیمان می بست. جابر پسر عبدالله می گفت: پیغمبر خدا ﷺ بر سر مردن با ما بیعت نکرد و پیمان نبست. بلکه با ما بیعت کرد و پیمان بست بر سر این که ما نگریزیم. مردمان با پیغمبر خدا ﷺ بیعت کردند، و کسی از مسلمانانی که در آنجا بودند از بیعت سرباز نزد، مگر جد پسر قیس همیمان بنی سلمه. جابر پسر عبدالله می گفت: به خدا سوگند انگار دارم به جد پسر قیس می نگریم و او به بغل شترش چسبیده است و خود را نهان از دیدگان در زیر بغل آن حیوان می کند و خویش را پنهان می دارد. سپس به پیغمبر خدا ﷺ خبر رسید که آنچه در باره عثمان گفته شده است باطل است. ابن هشام گفته است: کسی برای من روایت کرده است که مورد اعتماد من است، و او از کسی روایت نموده است که بدو اطمینان دارد، و آن شخص از ابن ابی ملیکه، و ابن ابی ملیکه از ابن عمر، روایت کرده است که پیغمبر خدا ﷺ با عثمان بیعت کرد، بدین نحو که یکی از دستهایش را بر دست دیگرش زد.

ابن اسحاق گفته است: زهری گفته است: بعد از آن

قریشیان سهیل پسر عمرو همیمان بنی عامر پسر لوی را به خدمت پیغمبر خدا ﷺ فرستادند و بدو گفتند: برو به پیش محمد و با او صلح کن. صلح او هم جز این نباشد که امسال از پیش ما برگردد. به خدا سوگند عربها هرگز نباید در باره ما بگویند محمد با زور به مکه وارد شد و به میان قریشیان رفت. سهیل پسر عمرو به خدمت پیغمبر ﷺ رسید. هنگامی که پیغمبر خدا ﷺ او را دید که به سویش می آید فرمود:

(قَدْ أَرَادَ الْقَوْمُ الصَّلْحَ حِينَ بَعَثُوا هَذَا الرَّجُلَ).

«وقتی که مردمان قریش این مرد را فرستاده اند خواسته اند صلح بکنند».

وقتی که سهیل پسر عمرو به خدمت پیغمبر خدا ﷺ رسید، به سخن پرداخت و سخن را به درازا کشاند. پیغمبر ﷺ و سهیل مطالبی را رد و بدل کردند و سخنها گفتند و شنیدند. سرانجام صلح میانشان در گرفت و به صلح رسیدند.

وقتی که کار به سازش رسید و جز نگاشتن نماند، عمر پسر خطاب برجست و به پیش ابوبکر آمد و گفت: ای ابوبکر! آیا او پیغمبر خدا نیست؟ گفت: بلی. عمر گفت: آیا ما مسلمان نیستیم؟ گفت: بلی. عمر گفت: مگر قریشیان مشرک نیستند؟ گفت: بلی. عمر گفت: پس چرا در راه آئین خود خواری و پستی را بپذیریم؟ ابوبکر گفت: ای عمر! یا به پای او برو و پا در رکاب او بنه. من گواهی می دهم که او پیغمبر خدا است. عمر گفت: من نیز گواهی می دهم که او پیغمبر خدا است. سپس به خدمت پیغمبر خدا ﷺ آمد و گفت: ای پیغمبر خدا، مگر تو پیغمبر خدا نیستی؟ فرمود: بلی. عمر گفت: آیا ما مسلمان نیستیم؟ فرمود: بلی. عمر گفت: آیا قریشیان مشرک نیستند؟ فرمود: بلی. عمر گفت: پس چرا در راه آئین خود خواری و پستی را بپذیریم؟ فرمود:

(أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، لَنْ أَخَالَفَ أَمْرَهُ، وَلَنْ يُضَيِّعَنِي).

«من بنده خدا و فرستاده او هستم، هرگز با فرمان او مخالفت نمی کنم، و او هم مرا رها و ضائع نمی کند».

ابن اسحاق گفته است: عمر می گفت: پیوسته صدقه

آنان از بعضی دیگر دست بدارند. اگر کسی از قریشیان بدون اجازه سرپرست خود به پیش محمد بیاید او را برگرداند، و اگر کسی از کسانی که با محمد هستند به پیش قریشیان بیاید او را بدو برنگردانند... میان ما صندوقچه بسته‌ای است (که صندوقچه سینه پاک از کینه و نیرنگ و دربرگیرنده وفای به صلح و ساز است). نه دزدی و تاخت نهانی، و نه خیانت و غارت پنهانی در میان است. هرکس دوست می‌دارد به عهد و پیمان محمد درآید می‌تواند بدان درآید. و هرکس دوست می‌دارد به عهد و پیمان قریشیان درآید می‌تواند بدان درآید...».

افراد قبیله خزاعه برجستند و گفتند: ما به عهد و پیمان محمد درمی‌آئیم. افراد قبیله بنی بکر نیز برجستند و گفتند: ما به عهد و پیمان قریشیان درمی‌آئیم... امسال تو از سوی ما برمی‌گرددی و به مکه داخل نمی‌گرددی و به میان ما وارد نمی‌شوی. هر وقت سال دیگر فرا رسید، ما از مکه بیرون می‌آئیم و تو همراه با یارانت بدانجا داخل می‌شوی، و سه روز در آنجا می‌مانی. تنها اسلحه مسافر با تو خواهد بود و بس، یعنی: شمشیرها در میان غلافها. جز آنها با خود نخواهید داشت.

در همان هنگام که پیغمبر خدا ﷺ و سهیل پسر عمرو، عهدنامه را می‌نوشتند، ناگهان ابوجندل پسر سهیل پسر عمرو با غل و زنجیر آهنین پدیدار گردید. او به سوی پیغمبر خدا ﷺ گریخته بود. در این حال و احوال، یاران پیغمبر خدا ﷺ از مدینه بیرون آمده بودند، و در فتح و پیروزی، شک و تردیدی نداشتند. چرا که پیغمبر خدا ﷺ خواب فتح و پیروزی دیده بود. وقتی که یاران پیغمبر ﷺ مسأله صلح را دیدند، متوجه شدند که باید برگردند، و پیغمبر خدا ﷺ بر عهده گرفت آنچه بر عهده گرفت، آنان سخت نگران و بسیار پریشان شدند تا بدانجا که کمی مانده بود دق کنند و بمیرند. وقتی که سهیل ابوجندل را دید، برخاست و چهره‌اش را به زیر ضربات گرفت، و یقه او را گرفت و کشید و گفت: ای محمد! کار من و تو به پایان آمده

می‌دادم و روزه می‌گرفتم و نماز می‌خواندم و بنده و برده آزاد می‌کردم، به خاطر کاری که آن روز کردم، و از ترس سخنی که آن را گفتم، آن زمان که امیدوار بودم کارم و سخنم وسیله خیر و صلاح گردد.

ابن اسحاق گفته است: سپس پیغمبر خدا ﷺ علی پسر ابوطالب ﷺ را طلبید و بدو فرمود:

(اُكْتُبْ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ).

«بنویس به نام خداوند مهرورز مهربان».

سهیل گفت: با این آشنا نیستم، ولیکن بنویس به نام تو خدایا. پیغمبر خدا ﷺ فرمود:

(اُكْتُبْ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ).

«بنویس: به نام تو خدایا».

سپس فرمود:

(اُكْتُبْ: هَذَا مَا ضَالِحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ سَهِيلَ بْنِ عمرو...).

«بنویس: این چیزی است که محمد پیغمبر خدا، و سهیل پسر عمرو بر آن توافق کرده‌اند و صلح نموده‌اند...». ابن اسحاق گفته است: سهیل پسر عمرو گفت: اگر گواهی می‌دادم که تو پیغمبر خدا هستی با تو نمی‌جنگیدم. ولیکن بجای رسول الله اسم خودت و اسم پدرت را بنویس. پیغمبر خدا ﷺ فرمود:

(اُكْتُبْ: هَذَا مَا ضَالِحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ سَهِيلَ بْنِ عمرو إصْطَلَحَا عَلَى وَضْعِ الْحَرْبِ عَنِ النَّاسِ عَشْرَ سِنِينَ، يَأْمَنُ فِيهِمُ النَّاسُ، وَ يَكُفُّ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ، عَلَى أَنَّهُ مَنْ أَتَى مُحَمَّدًا مِنْ قُرَيْشٍ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيَّهِ رَدُّهُ عَلَيْهِ، وَمَنْ جَاءَ قُرَيْشًا مَعَهُ مُحَمَّدٌ لَمْ يَرُدُّهُ عَلَيْهِ، وَأَنَّ بَيْنَنَا عَهْدٌ مَكْفُوفَةٌ. وَأَلَّا لَا إِسْلَالَ وَلَا إِغْلَالَ. وَأَنَّهُ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَدْخُلَ فِي عَهْدِ مُحَمَّدٍ وَ عَهْدِهِ دَخَلَ فِيهِ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَدْخُلَ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ وَ عَهْدِهِمْ دَخَلَ فِيهِ...).

«بنویس: این چیزی است که محمد پسر عبدالله، و سهیل پسر عمرو بر آن توافق کرده‌اند و صلح نموده‌اند. توافق کرده‌اند و صلح نموده‌اند بر این که جنگ را ده سال از مردمان کنار بگذارند و جنگ ننمایند. مردمان در مدت این ده سال در امن و امان باشند، و برخی از

زهري گفته است: وقتی که کار پیمان نامه به پایان آمد، پیغمبر خدا ﷺ به یاران خود فرمود: (قُومُوا فَأَحْزُوا ثُمَّ حَلُّوا).

«بلند شوید و قربانی کنید، و بعد از آن سرها را بتراشید».

زهري گفته است: به خدا سوگند کسی از اصحاب بلند نشد. حتی پیغمبر ﷺ سه بار این فرموده را تکرار نمود، کسی از آنان باز هم بلند نگردید. وقتی که کسی از ایشان بلند نشد، پیغمبر ﷺ به نزد ام سلمه - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - رفت، و چیزی که از مردم دیده بود برای او بیان داشت. ام سلمه - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - عرض کرد: ای پیغمبر خدا، آیا انجام این کار را دوست داری؟ بیرون برو و با کسی از آنان یک کلمه هم صحبت مکن تا شتر خود را قربانی می کنی، و سلمانی خود را فرامی خوانی و سرت را می تراشید. پیغمبر خدا ﷺ بیرون رفت و با کسی از ایشان سخن نگفت تا شتر خود را با دست خود قربانی کرد، و سلمانی خویش را فراخواند و او سرش را تراشید. وقتی که مردمان این کار را دیدند برخاستند و حیوانات قربانی خود را ذبح کردند، و سرهای همدیگر را تراشیدند، تا بدانجا که از غم و غصه برخی می خواست برخی دیگر را بکشد.

ابن اسحاق گفته است: برایم عبدالله پسر ابونجیح از مجاهد، و او از ابن عباس روایت کرده است که ابن عباس گفته است: روز حدیبیه بعضی از مردمان موی سرهایشان را تراشیدند، و برخی دیگر موی سرهایشان را کوتاه کردند. پس پیغمبر خدا ﷺ فرمود: (يَرْحَمُ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ).

«خداوند کسانی را ببخشد که موی سرهایشان را بتراشند».

گفتند: و کسانی را ببخشاید که موی سرهایشان را کوتاه

است و پیمان بسته شده است پیش از این که این به نزد تو بیاید. فرمود: «صَدَقْتَ». «راست گفتی».

سهیل پسر عمرو، یقه ابوجندل را می گرفت و می کشید تا او را به سوی قریشیان برگرداند. ابوجندل هم با صدای بلند فریاد می زد: ای جماعت مسلمانان آیا من به سوی قریشیان برگردانده می شوم تا مرا از دین و آئینم برگردانند؟ این امر بر درد مسلمانان می افزود. پس پیغمبر خدا ﷺ فرمود:

(يَا أَبَا جَنْدَلٍ، إِصْبِرْ وَ احْتَسِبْ، فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ لَكَ وَلِنُ مَعَكَ مِنَ الْمُسْتَضْعِفِينَ فَرَجًا وَ مَخْرَجًا، إِنَّا قَدْ عَقَدْنَا بَيْنَنَا وَ بَيْنَ الْقَوْمِ صُلْحًا، وَ أَعْطَيْنَاهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَ أَعْطَوْنَا عَهْدَ اللَّهِ. وَ إِنَّا لَا نَعْدُرُ بِهِمْ).

«ای ابوجندل شکیبایی کن و جویای رضای خدا باش. خدا برای تو و برای مستضعفانی که با تو هستند گشایش می رساند و درگاه تنگنا را باز می گرداند. ما و این قوم پیمان صلح بسته ایم، و ما بدیشان تعهد خدائی داده ایم و آنان به ما تعهد خدائی داده اند. ما بدیشان خیانت نمی کنیم».

ابن اسحاق گفته است: عمر پسر خطاب برجست و پهلوی به پهلوی ابوجندل حرکت کرد و گفت: ای ابوجندل شکیبایی کن. آنان مشرک هستند. خون هریک از ایشان بسان خون سگی است. ابن اسحاق گفته است: عمر پسر خطاب دسته شمشیرش را به ابوجندل نزدیک می کرد. ابن اسحاق گفته است: عمر پسر خطاب می گفت: امیدوار بودم شمشیر را بیرون بکشد و پدرش را با آن بکشد، و قضیه فیصله پیدا بکند.^(۱)

وقتی که نوشتن پیمان نامه صلح به اتمام رسید، مردانی از مسلمانان و مردانی از مشرکان شاهد آن گردانده شدند، و آنان عبارت بودند: ابوبکر صدیق، عمر پسر خطاب، عبدالرحمن پسر عوف، عبدالله پسر سهیل پسر عمرو، سعد پسر ابوقاص، محمود پسر مسلمه، مکرز پسر حفص^(۲)، و علی پسر ابوطالب، که خودش نویسنده پیمان نامه بود.

۱- از ابوجندل روایت شده است: چیزی که او را از بیرون کشیدن شمشیر و کشتن پدر بازمی داشت حرص و از بر عهد و پیمان پیغمبر خدا ﷺ بود نه قصور در کشتن پدرش.

۲- مکرز پسر حفص در آن وقت از جمله مشرکان بود.

کنند، ای پیغمبر خدا؟ فرمود:

(يَرْحَمُ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ).

گفتند: و کسانی را ببخشاید که موی سرهایشان کوتاه

کنند، ای پیغمبر خدا؟ فرمود:

(يَرْحَمُ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ).

گفتند: و کسانی را ببخشاید که موی سرهایشان کوتاه

کنند، ای پیغمبر خدا؟ فرمود:

(وَالْمُقَصِّرِينَ).

«و کسانی را ببخشاید که موی سرهایشان را کوتاه

کنند».

گفتند: ای پیغمبر خدا، چرا بخشودن کسانی را آشکارا

فرمودی که موی سرهایشان را تراشیده‌اند؟ فرمود:

(لَمْ يَشْكُوا). «چون که شک و تردید نورزیدند».

زهری در سخنی روایت کرده است و گفته است: سپس

پیغمبر خدا ﷺ از راهی که آمده بود برگشت. وقتی

که به میان مکه و مدینه رسید، سوره فتح نازل گردید.

امام احمد - با اسنادی که دارد - از مجمع پسر حارثه

انصاری رحمته الله روایت کرده است. مجمع پسر حارثه

انصاری یکی از قاریان بود. او گفته است: در حدیبیه

حاضر شدیم. وقتی که از آنجا برمی‌گشتیم، ناگهان

دیدیم مردمان شتران خود را به تک و پو درمی‌آورند

و به شتاب می‌اندازند. برخی از مردمان از بعضی دیگر

می‌پرسیدند: چه شده است؟ پاسخ می‌دادند: به پیغمبر

خدا ﷺ وحی گردیده است. ما هم با مردمان شتران

خود را به تک و پو درآوردیم و به شتاب انداختیم.

پیغمبر خدا ﷺ را دیدیم که نزدیک کراع الغمیم بر

شتر خود سوار است و مردمان پیرامون او گرد آمده‌اند،

و او برایشان تلاوت می‌فرماید:

﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا...﴾.

ما برای تو فتح آشکاری را فراهم ساخته‌ایم....

یکی از اصحاب پیغمبر خدا ﷺ گفت: ای پیغمبر خدا

آیا صلح حدیبیه فتح و پیروزی است؟ فرمود:

(إِي وَ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّهُ لَفَتْحٌ).

«بلی، به خدائی سوگند که جان محمد در دست او است

صلح حدیبیه فتح و پیروزی است».

امام احمد با اسنادی که دارد از عمر پسر خطاب روایت

کرده است که گفته است: با پیغمبر خدا ﷺ در سفری

بودیم. سه بار در باره چیزی سؤال کردم و به من پاسخ

نداد. به خودم گفتم: ای پسر خطاب مادرت بر عزایت

بنشیناد پافشاری کردی و اصرار ورزیدی. سه بار

سؤال خود را از پیغمبر خدا ﷺ تکرار کردی و به تو

پاسخ نداد! بر شتر خود سوار شدم و آن را به حرکت

در آوردم و جلو رفتم. از ترس این که نکنند در باره من

چیزی نازل شده باشد. ناگهان ندادهنده‌ای فریاد

برآورد: آهای عمر! برگشتم. گمانم بر این بود که چیزی

در باره من نازل گردیده است. پیغمبر ﷺ فرمود:

(نَزَلَ عَلَى الْبَارِحَةِ سُورَةُ هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا

فِيهَا: إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيُفْغَرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ

ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ...).

«دیشب سوره‌ای بر من نازل گردیده است که برایم

عزیزتر از دنیا و همه چیزی است که در آن است: ما

برای تو فتح آشکاری را فراهم ساخته‌ایم. هدف این بود

که خداوند گناهان پیشین و پسین تو را ببخشد...».

بخاری و ترمذی و نسائی از راه‌های مختلف از

مالک رحمته الله آن را روایت کرده‌اند.

این فضائی است که این سوره در آن نازل گردیده است.

فضائی است که در آن جان پیغمبر خدا ﷺ با الهام و

پیام خدایش آرمیده است. در نتیجه از هر اراده و

خواستی دست کشیده است جز آنچه که این الهام و پیام

درست آسمانی بیانگر آن است. پیغمبر ﷺ جلو

می‌رود و در هر گامی و در هر حرکتی این الهام و پیام

را با گوش جان می‌شنود. هیچ ترس و هراسی او را از

دریافت این الهام و پیام باز نمی‌دارد و غافل نمی‌سازد،

چه این ترس و هراس از سوی مشرکان باشد یا از سوی

اصحاب و یاران خودش باشد، آن اصحاب و یارانی که

در سرآغاز کار، دل‌هایشان تهدید و بیم مشرکان را به

خود راه نمی‌داد، و جانبداری از جاهلیت ایشان را

که در زیر (درختان و قصرهای) آن رودبارها روان است، و جاودانه در آن بسر می‌برند، و تا این که گناهان و بدیهایشان را بزداید و ببخشد، و این در پیشگاه ایزدی (و در جهان ابدی، کامیابی سرگ و) رستگاری بزرگ بشمار است. (فتح/۴ و ۵)

این برای مؤمنان، و اما آنچه برای دشمنان مؤمنان، از قبیل مردان و زنان منافق و مشرک، آماده کرده است و تهنیه دیده است، خشم و غضب و شکنجه و عذاب است: ﴿وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، الظَّالِمِينَ بِاللَّهِ ظَنَ السَّوءِ، عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوءِ، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ، وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾.

و تا این که مردان و زنان منافق، و مردان و زنان مشرکی را عذاب کند که به خدا گمان بد می‌برند. بدیها و بلاها تنها ایشان را دربر می‌گیرد (و فقط بر آنان چنبره می‌زند) و خداوند بر ایشان خشمگین می‌گردد، و آنان را نفرین می‌کند (و از رحمت خود محروم می‌سازد) و دوزخ را برای ایشان آماده ساخته است، و دوزخ چه جایگاه نهائی بدی است!

آن‌گاه به بیعت پیغمبر خدا ﷺ رهنمون داده می‌شود و بیعت با خدا شمرده می‌شود. دل‌های مؤمنان از این راه مستقیماً به خدا می‌پیوندند و ارتباط مستقیم میان چنین دل‌هایی و میان خدا برقرار می‌شود! با همچون بیعتی، دل‌های مؤمنان با یزدان همیشه زنده جاویدان، بدون واسطه پیوند می‌خورد:

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، لَتَتَّبِعُنَا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتَعَزَّوهُ وَتُقَرِّوهُ وَتَسْمِيحُهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ، يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ، فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ، وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللهُ فَمَسِيئَةٌ تَبْهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾.

ما تو را به عنوان گواه و مژده‌رسان و بیم‌دهنده فرستاده‌ایم. (ما محمد را به سوی شما مردمان فرستاده‌ایم) تا به خدا و پیغمبرش ایمان بیاورید، و خدا را (با یاری دادن دینش) یاری کنید، و او را بزرگ دارید،

نمی‌پذیرفت. سپس خداوند آرام و قرار به دل‌هایشان افکند، و در نتیجه به چنین کاری راضی گردیدند و یقین پیدا کردند و ژرف و درست قبول نمودند. بسان سایر مؤمنانی که از نخستین لحظات قضیه چنین بودند، مثل ابوبکر صدیقی که یک لحظه هم روحیه خود را نباخت و ارتباط داخلی و روانی خود را با روان پیغمبر خدا ﷺ نگسیخت، و بدین خاطر پیوسته آرامش خویش را حفظ کرد، و آرام و قرار هرگز از او جدا نگردید.

وقتی که دیباچه سوره مژده فتح و پیروزی را به پیغمبر خدا ﷺ داد، دل بزرگ آن حضرت بسی شاد شد: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، وَيُمْ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. وَيَنْصُرَكَ اللهُ نَصْرًا عَظِيمًا﴾.

ما برای تو فتح آشکاری را فراهم ساخته‌ایم. هدف این بود که خداوند گناهان پیشین و پسین تو را ببخشد، و نعمت خود را بر تو تمام نماید، و به راه راست هدایت فرماید، و پیروزی نادر و نایابی را بهره تو نماید.

همچنین در سرآغاز سوره، منت نهادن بر مؤمنان با آرامش بخشیدن بدیشان، و اعتراف به ایمان پیشین ایشان، و مژده دادن به آموزش‌شان و اعطاء پاداش بدانان، آمده است:

﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا - مَعَ إِيمَانِهِمْ - وَاللَّهُ جُنُودَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَكَانَ اللهُ عَلَيْهِمْ حَكِيمًا، لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللهِ فَوْزًا عَظِيمًا﴾.

خدا است که به دل‌های مؤمنان آرامش و اطمینان خاطر داده است تا ایمانی بر ایمان خود بیفزایند (و یقین و باور خویششان را تقویت نمایند). لشکرهای آسمان و زمین از آن خدا است، و خداوند بس آگاه و فرزانه است. (چنین کرد) تا مردان و زنان مؤمن را (در برابر فرمانبرداری و جهادشان) به باغهای بهشتی درآورد

يَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَعْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَائِمٍ لِّتَأْخُذُوا ذُرُوءًا تَتَّبِعُكُمْ، يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ، قُلْ: لَن تَتَّبِعُونَا. كَذَلِكَ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ. فَسَيَقُولُونَ: بَلْ تَحْسُدُونَنَا. بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا. قُلْ: لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ: سُدُّعُونَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ، فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، وَإِن تَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا.

باز پس ماندگان عربهای بادیه نشین (که در سفر حدیبیه، پیغمبر و اصحاب را همراهی نکرده اند) خواهند گفت: اموال و خانواده، ما را به خود سرگرم و مشغول داشت. برای ما آمرزش بخواه. آنان با زبانهایشان چیزی را می گویند که در دلهایشان نمی باشد. (در دل نفاق دارند و بر زبان ایمان). بگو: چه کسی می تواند کمترین کمکی در برابر خدا به شما بکند، اگر بخواهد به شما زبانی یا سودی برساند؟ (آن چنان نیست که گمان می برید و می گوئید) بلکه خدا آگاه از هر آن چیزی است که انجام می دهید. بلکه شما گمان می بردید که پیغمبر و مؤمنان هرگز به سوی خانواده خود بر نمی گردند (و قطعاً قتل عام خواهند شد! آری) این (پندار غلط و این و سوسه های شیطانی) در دلهایتان آراسته گشته بود، و گمانهای بدی می کردید و مردمان تباه و بیسودی بودید. کسانی که به خدا و پیغمبرش ایمان نداشته باشند (کافرن و) ما برای کافران آتش سوزان و فروزانی را تهیه دیده ایم. مملکت و شاهی آسمانها و زمین از آن خدا است. هر که را بخواهد می بخشد و هر که را که بخواهد عذاب می دهد. خداوند دارای مغفرت عظیم و صاحب مهر فراخ است. باز پس ماندگان، هنگامی که برای به دست آوردن غنائمی (که خدا به شما داده است) بیرون رفتید، خواهند گفت: بگذارید ما هم همراه شما شویم (و در این جهاد شرکت

و سحرگاهان و شامگاهان به تسبیح و تقدیسش بپردازید. بیگمان کسانی که (در بیعه الرضوان حدیبیه) با تو پیمان (جان) می بندند، در حقیقت با خدا پیمان می بندند، و در اصل (دست خود را که در دست پیشوا و رهبرشان پیغمبر می گذارند، و دست رسول بالای دست ایشان قرار می گیرد، این دست به منزله دست خدا است و) دست خدا بالای دست آنان است! هر کس پیمان شکنی کند به زیان خود پیمان شکنی می کند، و آن کس که در برابر پیمانی که با خدا بسته است وفادار بماند و آن را رعایت بدارد، خدا پاداش بسیار بزرگی به او عطا می کند.

به مناسبت بیعت کردن و سرباز زدن - پیش از به پایان بردن سخن از مؤمنان و موضعگیریهایشان در حدیبیه - به عربهایی رو می کند که از بیرون آمدن خودداری کرده اند. معذرتهایشان را رسواگرانه می شمارد، و از سوء ظنی که در حق یزدان داشته اند، و از بدی و بلائی که برای پیغمبر ﷺ و همراهانش می خواسته اند و انتظار می کشیده اند، سوء ظن و انتظار بدی و بلائی که در دلها و درونهایشان در غوغا و گشت و گذار بوده است، پرده برمی دارد، و پیغمبر ﷺ را متوجه چیزی می نماید که باید موضع او در آینده در برابرشان باشد. این توجه دادن و رهنمود کردن به شیوه ای صورت می گیرد که به نیرومندی مسلمانان و ناتوانی سرباز زندگان اشاره می نماید، همان گونه که اشاره دارد به این که غنیمتها و فتحهای نزدیکی در پیش است، غنیمتها و فتحهایی که در برابر آنها آب دهان سرباز زندگان سهل انگار و خانه نشینان ترسو جاری می شود:

﴿سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ: شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا، يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ، قُلْ: فَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا؟ بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. بَلْ ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَ الْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِهِمْ أَبَدًا، وَ زَيْنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، وَ ظَنَنْتُمْ ظَنًّا سَوْءًا، وَ كُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا. وَ مَن لَّمْ يُؤْمِنْ

رضایت و خشنودی و روشنائی و تابش و تکریم و بزرگداشت است. سراسر آن مژده به این اشخاص مخلص نیرومندی است که جان خود را به خدا فروخته‌اند و وجودشان را در بست بدو تحویل داده‌اند. سخن گفتنی است که در آن خدای بزرگوار بر این مجموعه برگزیده انسانها متجلی می‌شود. با رضایت و خشنودی و مژده‌های خود بدیشان، و با بزرگی کردن در حق ایشان و پابرجا و استوار داشتن آنان، برایشان متجلی می‌گردد. به خود خودشان اعلام می‌دارد که او از ایشان خشنود است. خدا بدیشان ابلاغ می‌فرماید که در خود آن مکانی که آنان بیعت می‌کردند حاضر بوده است:

﴿تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾. زیر درخت.

خدا اعلان می‌فرماید که او بر دلها و درونهایشان اطلاع داشته است، و او ایشان را راضی کرده است و از آنان هم راضی گردیده است، و پیروزی و غنیمتها و فتحها را برایشان در آینده واجب و لازم نموده است. همه اینها را نیز به قوانین جهان و به سنن هستی ربط و پیوند داده است. این هم کاری است که سراسر هستی در برابرش می‌ایستد و آن را می‌نگرد و می‌پاید و تماشا می‌نماید، و از آن متأثر می‌گردد، و آن حادثه بزرگ و منحصر به فرد را در لابلا و درون خود می‌نگارد و ثبت می‌نماید:

﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا، فَعَجَلَ لَكُمْ هَذِهِ، وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، وَآخِرُ لِمُتَقَدِّرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَخَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا. وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوْا الْأَذْيَارَ ثُمَّ لَا يجِدُونَ لِيَا وَلَا نَصِيرًا. سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾.

کنیم). آنان می‌خواهند سخن خدا را دگرگون کنند! (خدا وعده غنائم خبیر را تنها به شرکت‌کنندگان سفر حدیبیه اختصاص داده است و بس). بگو: شما هرگز همراه ما نخواهید شد. پروردگارتان پیش از این (مراجعت به مدینه) چنین فرموده است. خواهند گفت: (این را خدا نگفته است و) بلکه شما نسبت به ما حسد می‌ورزید (و نمی‌گذارید از چنین غنائم نفیس و بی‌دردسری بهره ببریم. چنین نیست که گمان می‌برند) بلکه (از قانونگذاری خدا) جز مقدار اندکی را فهم نکرده‌اند. به بازپس ماندگان عربهای بادیه‌نشین بگو: از شما دعوت خواهد شد که به سوی قومی جنگجو و پر قدرت بیرون می‌روید. با آنان پیکار می‌کنید تا این که مسلمان می‌شوند. (یعنی دو راه بیشتر در پیش خواهند داشت: رزم با مسلمانان، یا پذیرش دین آنان). اگر فرمانبرداری کنید، خداوند پاداش خوبی به شما خواهد داد، و اگر سرپیچی کنید، همان‌گونه که قبلاً نیز سرپیچی کرده‌اید، خداوند با عذاب دردناکی عذابتان خواهد داد.

در صدد ذکر این وضع و حال، از کسانی که واپس کشیده‌اند و خانه‌نشین بوده‌اند، و از کسانی که به سبب عجزشان از جهاد معاف گردیده‌اند، سخن می‌رود:

﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ، وَلَا عَلَى الْمَرْيِضِ حَرَجٌ، وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا﴾.

بر نابینا و لنگ و بیمار گناهی نیست (اگر در میدان جهاد شرکت نکنند). هرکس از خدا و فرستاده‌اش فرمانبرداری کند، خدا او را به باغهای بهشتی وارد می‌سازد که رودبارها در زیر (کاخها و درختان) آن روان است، و هرکس که سرپیچی کند، خدا او را به عذاب دردناکی گرفتار می‌سازد.

پس از این نگرش و نگاه، روند سوره برمی‌گردد به سخن گفتن از مؤمنان و موقعیتهایشان و خاطره‌هایی که بر دل‌هایشان می‌گذرد، سخن گفتنی که سراسر آن

بیان می فرماید با آرامش و اطمینانی که به دلهایشان وارد کرده است نسبت به کاری که خدا آن را می دیده است و بزرگ تر از کاری بوده است که آنان آن را می دیده اند، بدیشان لطف و مرحمت کرده است و بزرگی فرموده است. این کار، فتح مکه، و گذشته از آن، غلبه این آئین بر همه آئینها به فرمان ایزد سبحان و در پرتو تقدیر و تدبیر یزدان جهان است:

﴿وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ، وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا. هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهُدَىٰ مَعَكُوفًا أَنْ تَبْلُغَ حِلَّةَ. وَلَوْلَا رِجَالُ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءُ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ، أَنْ تَطَّوُّوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ، لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ، لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَالَزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. لَقَدْ صَدَّقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الْوُحْيَ بِالْحَقِّ، لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَاقْتَصِرِينَ لَا يُخَافُونَ. فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا، فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾.

او همان کسی است که در درون مکه (و در زیر پنجه دشمن) دست کافران را از شما، و دست شما را از ایشان کوتاه کرد، بعد از آن که (در جنگهای قبلی) شما را بر آنان پیروز گردانیده بود، و خداوند می بیند هر چیزی را که بکنید. اینان همانهایی هستند که کفر ورزیده اند، و از ورود شما به مسجدالحرام جلوگیری کرده اند، و نگذاشته اند قربانیهای که با خود نگاه داشته اید به قربانگاه برسد. اگر مردان و زنان مؤمنی را لگدمال نمی کردید که (در میان آنان هستند و) شما ایشان را نمی شناسید و از این راه عیب و عار و زیان و

خداوند از مؤمنان راضی گردید همان دم که در زیر درخت با تو بیعت کردند. خدا می دانست آنچه را که در درون دلهایشان (از صداقت و ایمان و اخلاص و وفاداری به اسلام) نهفته بود، لذا اطمینان خاطری به دلهایشان داد، و فتح نزدیکی را (گذشته از نعمت سرمدی آخرت) پاداششان کرد. همراه با غنیمتهای بسیاری که آن را به دست خواهند آورد. خداوند چیره شکست ناپذیر و فرزانه ای است که کارهایش براساس حکمت است. خداوند غنیمتهای فراوانی را به شما وعده داده است که آنها را به چنگ می آورید. ولی این یکی را (که غنائم خبیر است) زودتر برایتان فراهم ساخت، و دست تعدی مردمان (کینه توز و بدنهاد یهودی پیرامون مدینه) را از شما بازداشت، تا نشانه ای (بر وفای به عهد پروردگار) برای مؤمنان باشد، و شما را به راه راست رهنمود کند. و غنیمتهای دیگری که شما قدرت بر آن را نداشته و ندارید، ولی خداوند قدرتش بر آن احاطه دارد (و آن را بهره شما می گرداند) و او بر هر چیزی توانا است. اگر کافران (قریش، در سرزمین حدیبیه) با شما بجنگند، (از ترس شما) پشت می کنند و می گریزند، سپس سرپرستی (که کار و بار ایشان را به دست گیرد) و یآوری (که ایشان را کمک کند) پیدا نخواهند کرد. این سنت الهی است که در گذشته نیز بوده است، و هرگز برای سنت الهی تغییر و تبدیلی نخواهی یافت.

خداوند در حق مسلمانان بزرگی می فرماید این که دشمنانشان را دستگیر می نماید، آن کسانی که اذیت و آزار مسلمانان را خواسته اند و در صدد شکنجه و درد سرشان برآمده اند. دشمنانشان را تهدید می کند، دشمنانی که مسلمانان را از مسجدالحرام بازداشته اند، و نگذاشته اند هدایت به جای واقعی خود راه پیدا کند و برسد. خداوند بزرگواری با مسلمانان مهربانانه سخن می گوید و نازشان می کند و فلسفه بازداشتن ایشان را از کعبه در این سال، روشن می فرماید، و فضل و لطفی را به تصویر می کشد که با خشنود گرداندنشان بدانچه شده است و بوده است در حق ایشان روا دیده است، و

رَحْمَاءَ بَيْنَهُمْ، تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا، سِيَاهُْمُ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ. ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ، وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ، فَاسْتَغْلَظَ، فَاسْتَوَى عَلَى سَوْفِهِ، يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ، لِيَغِظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ. وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. ﴿١٧﴾

محمد فرستاده خدا است، و کسانی که با او هستند در برابر کافران تند و سرسخت، و نسبت به یکدیگر مهربان و دلسوزند. ایشان را در حال رکوع و سجود می بینی. آنان همواره فضل خدای را می جویند و رضای او را می طلبند. نشانه ایمان بر اثر سجده در پیشانیهایشان نمایان است. این، توصیف آنان در تورات است، و اما توصیف ایشان در انجیل چنین است که همانند کشتزاری هستند که جوانه های (خوشه های) خود را بیرون زده، و آنها را نیرو داده و سخت نموده و بر ساقه های خویش راست ایستاده باشد، به گونه ای که بزرگران را به شگفت می آورد. (مؤمنان نیز همین گونه اند. آتی از حرکت بازنمی ایستند، و همواره جوانه می زنند، و جوانه ها پرورش می یابند و بارور می شوند، و باغبانان بشریت را به شگفت می آورند. این پیشرفت و قوت و قدرت را خدا نصیب مؤمنان می کند) تا کافران را به سبب آنان خشمگین کند. خداوند به کسانی از ایشان که ایمان بیاورند و کارهای شایسته بکنند آمرزش و پاداش بزرگی را وعده می دهد.

بدین منوال و بر این روال، نصوص سوره مفهوم و روشن می گردد. در فضای خود قرار خواهد گرفت، فضائی که در آن نازل گردیده است، و آن را پدیدار و آشکار به تصویر می کشد و پیش چشم می دارد. این هم شیوه ویژه قرآن است، شیوه ای که رخدادها را پیایی و زنجیره وار شرح و بسط نمی دهد. بلکه از رخدادها پرتوهای راهنمایی و پرورشی را پیش می کشد و رخداد جداگانه ای را با قانون همگانی پیوند می دهد، و موضع گیری و موقعیت خاصی را به اصل جهانی عامی

ضروری نا آگاهانه به شما نمی رسد (خداوند هرگز مانع این جنگ نمی شد. دست شما را از ایشان کوتاه کرد) تا خدا هر که را بخواهد غرق رحمت خود سازد (و جامعه ایمان به اسلام را به تن او کند). اگر کافران و مؤمنان ضعیفی که در مکه نهانی ایمان آورده اند) از یکدیگر جدا می بودند، کافران ایشان را (با غلبه شما بر آنان) به عذاب دردناکی گرفتار می کردیم. آن گاه که کافران تعصب و نخوت جاهلیت را در دلهایشان جای دادند (و تصمیم گرفتند که مؤمنان را به مکه راه ندهند)، خدا اطمینان خاطری بهره پیغمبرش و بهره مؤمنان کرد (و آرامشی خوش به دلهایشان راه داد، تا در پرتو آن، طوفان خشم و ناراحتی خویش را فرو نشانند، و راضی به قضای خدا، و گوش به فرمان پیشوای خود باشند، و سر به شورش برندارند). همچنین خدا ایشان را بر روح ایمان ماندگار کرد و (به حقیقت از هر کس دیگری) سزاوارتر برای روح ایمان و براننده آن بودند، و خدا از هر چیزی آگاه و بر هر کاری توانا است. خداوند خواب را راست و درست به پیغمبر خود نشان داده است. به خواست خدا همه شما حتماً در امن و امان و سر تراشیده و مو کوتاه کرده و بدون ترس، داخل مسجد الحرام خواهید شد، ولی خداوند چیزهایی را می دانست که شما نمی دانستید، و به همین جهت (قبل از فتح مکه) فتح نزدیکی (که صلح حدیبیه است) پیش آورد. خدا است که پیغمبر خود را همراه با رهنمون و آئین راستین (اسلام به سوی جملگی مردمان) روانه کرده است تا آن را بر همه آئینها پیروز گردانند. کافی است که خدا گواه (این چنین سخن و مسأله ای) باشد.

این سوره پایان می پذیرد با صفت ارزشمند تابانی که این گروه برگزیده بشری را ممتاز و جدا می گرداند، و آنان را با نشانه ویژه ای منحصر به فرد می نماید، و از ایشان در کتابهای آسمانی پیشین از جمله در تورات و انجیل یاد می کند، و وعده بزرگوارانه خدا مبنی بر آمرزش و پاداش بزرگ، بدیشان داده می شود:

﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ﴾

مَعَكُمْ وَلَنْ يَرِيَّكُمْ أَعْمَالُكُمْ».

سست مشوید، و (کافران را) به صلح خوانید. چرا که شما برترید و خدا با شما است، و هرگز از (اجر و ثواب) اعمالتان نمی‌کاهد.

(محمد/۳۵)

با همچون فرموده‌ای نیز روبرو نمی‌گردد:

«هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَدْعُونَ لِنَفْسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبِمَا كَفَرْتُمْ مِنْ بَيْعِلِكُمْ، وَمِنْ يَبَيْعِلِكُمْ فَبِمَا يَبَيْعِلُ عَنْ نَفْسِهِ، وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، وَإِنْ تَسْتَوِلُوا يُسْتَبَدَّلْ قَوْمٌ غَيْرُكُمْ، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ».

آگاه باشید که شما (از سوی آفریدگارتان) دعوت به انفاق در راه خدا می‌شوید. بعضی از شما بخل می‌ورزند. هرکس هم بخل بورزد، در حق خود بخل می‌ورزد (و زیان آن متوجه خودش می‌گردد). زیرا خدا بی‌نیاز است و شما نیازمندید. اگر شما (از فرمان خدا سرپیچی کنید و) روی برتابید، مردمان دیگری را جایگزین شما می‌گرداند (و این مأموریت را به گروه دیگری می‌سپارد) که هرگز همسان شما نخواهند بود (و از ایثار و فداکاری و بذل جان و مال خودداری نخواهند کرد و از فرمان یزدان روی‌گردان نخواهند شد).

(محمد/۳۸)

دیگر به انگیزه‌های نیرومندی که به جهاد فراخواند نیازی دیده نمی‌شود، از قبیل سخن گفتن از شهیدان و احترامها و پادشاهانی که در پیشگاه خدا خواهند داشت و خواهند دید، و بیان حکمت گرفتار آمدن به جنگ و دشواریهای آن، بدان سان که در سورة محمد آمده است. آنجا که ایزد بزرگوار می‌فرماید:

«ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرْنَا مِنْهُمْ، وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ، وَالَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالُهُمْ. سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَفَهاهُمْ».

برنامه این است، و اگر خدا می‌خواست خودش (از طریقهای دیگری همچون طوفان و زلزله و سیل و غرق و به زمین فرو بردن، و سائر بلاها و مصائب، بدون جنگ شما) از آنان انتقام می‌گرفت. اما خدا خواسته

وصل می‌کند، و دلها و درونها را با اسلوب شگرفی و برنامه‌شگفتی مخاطب می‌سازد و با آنها به سخن درمی‌آید.

از روند این سورة و فضای آن، و با مقایسه این سورة با سورة محمد که از لحاظ ترتیب سورةها در قرآن قبل از این سورة قرار گرفته است، روشن می‌گردد که چه اندازه تغییرات عمیقی و دگرگونیهای ژرفی در تمام موقعیتهای گروه مسلمانان در فاصله سه سال صورت پذیرفته است، سه سالی که گمان می‌رود فاصله زمانی میان نزول این دو سورة بوده است. پیدا و هویدا می‌گردد که قرآن مجید چه اندازه در جماعت اسلامی تأثیر داشته است و تربیت مترقیانه نبوی با این جماعت چه کار کرده است، جماعتی که با رشد و نموی که در زیر سایه قرآن داشته است، و تحت رهنمودهای پیغمبرانه به ارمغان آورنده آن ترقی و تعالی دیده است، خوشبخت گردیده است، و در طول تاریخ دور و دراز بشریت آن چیزی بوده است که بوده است.

در فضای سورة فتح و پیامها و اشاره‌هایش پیدا است که ما در برابر جماعتی هستیم که درک و فهمشان از عقیده پخته گردیده است، و سطوح ایمانی ایشان همطراز و همخوان شده است، و جانهایشان با انجام وظائف و تکالیف این آئین آرمیده است. دیگر این جماعت نیازی به انگیزه‌ها و دافعه‌های تند و سخت مؤثری ندارد تا با مال و جان به انجام همچون وظائف و تکالیفی برخیزند. بلکه این جماعت بدانجا رسیده‌اند که به کسی نیاز دارند از غیرت و شورشان بکاهد، و از شدت و حدتشان کم کند، و زمام اختیارشان را به دست گیرد تا تسلیم آرامش و سازش گردند، و گاهی صلح و ساز را بپسندند، و برابر حکمت والای رهبری در کار دعوت، بیایند و بروند.

این جماعت مسلمان دیگر با همچون فرموده ایزد بزرگوار روبرو نمی‌گردد:

«فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَامِ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ

است بعضی از شما را با بعضی دیگر بیان ماید (و مؤمنان راستین را با جهاد با کافران امتحان نماید). کسانی که در راه خدا کشته می شوند، خداوند هرگز کارهایشان را نادیده نمی گیرد و بی مزد نمی گذارد. به زودی خداوند آنان را (به سوی مقامات عالیّه بهشت و گفتار نیک و کردار پسندیده) رهنمود می کند و حال و وضعشان را خوب و عالی می نماید. و آنان را به بهشتی داخل خواهد کرد که آن را بدیشان معرّفی کرده است و (اوصافش را توسط پیغمبران و کتابهای آسمانی بازگو نموده است). (محدّد/۴-۶)

بلکه در اینجا سخن می رود از آرامشی که خدا به دلهای مؤمنان انداخته است، و یا بر آنان فرو فرستاده است. مراد از همچون آرامش و سکینه ای فرونشاندن تنوره خشم ایشان، و پائین آوردن شعله آتش غیرت و شور آنان، و اطمینان دادن به دلهایشان در حکم خدا و حکمت پیغمبرش ﷺ در مسأله صلح و ساز و نرمش و سازش، و ذکر راضی شدن یزدان از بیعت کنندگان زیر درخت است. این تصویر گویا و روشنی از پیغمبر ﷺ و همراهان او است که در آخر این سوره آمده است.

ولی سخن از وفای با بیعت، و ذکر نقض عهد در آن که در این فرموده یزدان سبحان آمده است:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ، يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ، فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ، وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمَسِيئَةٌ تَبَهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾.

بیگمان کسانی که (در بیعة الرضوان حدیبیه) با تو پیمان (جان) می بندند، در حقیقت با خدا پیمان می بندند، و در اصل (دست خود را که در دست پیشوا و رهبرشان پیغمبر می گذارند، و دست رسول بالای دست ایشان قرار می گیرد، این دست به منزله دست خدا است و) دست خدا بالای دست آنان است! هرکس پیمان شکنی کند به زیان خود پیمان شکنی می کند، و آن کس که در برابر پیمانی که با خدا بسته است وفادار بماند و آن را رعایت بدارد، خدا پاداش بسیار بزرگی به

او عطاء می کند.

(فتح/۱۰)

در آن بیشتر اشاره می گردد به بزرگداشت بیعت کنندگان و بزرگ شمردن شأن و مقام بیعتی که شده است. اما اشاره ای که به نقض عهد آمده است به مناسبت سخن گفتن از عربهای بادیه نشینی است که در منزل نشستند و بیرون نیامدند و در این کوچ زیارتی شرکت نکردند. همچنین اشاره به منافقان زن و مرد می رود، اشاره گذرانی که بر ضعف موقعیت و موضعگیری این دسته از مردمان دلالت دارد، و بیانگر خلوص و رشد فکری و هماهنگی جماعت مسلمانی است که در مدینه بسر می برند. به هر حال اینها چیزهایی است که بدانها اشاره گذرانی می شود، و چیزی از گستره این سوره را فرامی گیرد، بدان اندازه که سخن از منافقان در سوره محمد فرا گرفته است. بدان خاطر که در آن هنگام منافقان و همپیمانان یهودی ایشان شأن و مقام و برو و بیائی داشتند. این هم ترقی و تعالی دیگری در موقعیت و منزلت خارجی جماعت مسلمانان بشمار است، موقعیت و منزلت خارجی ای که همگام و همآوا با آن ترقی و تعالی درونی ای است که در دلها و جانهای جماعت مسلمانان پدیدار و نمودار شده بود.

همچنین پیدا است که نیروی مسلمانان با مقایسه با نیروی مشرکان چه اندازه رشد و ترقی داشته است. این امر در فضای کلی این سوره و در برخی از آیات آن به صراحت جلوه گر آمده است. اشاره هایی که به فتوحات آینده، و به شوق و علاقه خانه نشینان و واپس کشیدگان به غنائمی که سهل و ساده به دست می آید، و ذکر معذرت خواهی هایی که از طرف ایشان شده است، و اشاره هایی که به غلبه این آئین بر همه آئینها رفته است، همه و همه بیانگر این واقعیت است که نیروی مسلمانان در این دوره به کجا رسیده است، دوره ای که فاصله زمانی میان نزول دو سوره محمد و فتح را تشکیل می داده است.

ترقی و تعالی روشنی در حقیقت دلها و درونها، و در حال و وضع جماعت مسلمانان، و در ظروف و شرائط

عَزَّزَا

ما برای تو فتح آشکاری را فراهم ساخته ایم. هدف این بود که خداوند گناهان پیشین و پسین تو را ببخشد، و نعمت خود را بر تو تمام نماید، و به راه راست هدایت فرماید، و پیروزی نادر و نایابی را بهره تو نماید.

این سوره با این فیض و فضل الهی بر پیغمبر خدا ﷺ می آغازد: فتح آشکاری، مغفرت فراگیر و همه جانبه ای، نعمت تام و کاملی، هدایت ثابت و بردوامی، و پیروزی نادر و نایابی... اینها پاداش اعتماد تام و ایمان کامل به پیام و رهنمود خدا، تسلیم رضایت بخش پیام و الهام خدا شدن، از هرگونه خواست شخصی پالودن و زدودن، خالصانه از آن خدا بودن، بدون چون و چرا فرمان یزدان را شنودن، و اطمینان و یقین ژرف به رعایت و عنایت مهربانانه خدا داشتن است... پیغمبر ﷺ خواب می بیند و برابر پیام آن به حرکت و تکان درمی آید. شتر می خوابد و مردمان فریاد برمی آورند: شتر قصواء برید و درمانده گردید. پیغمبر ﷺ می فرماید:

(مَا خَلَأَتْ وَ مَا هُوَ لَهَا بِخَلْقٍ. وَلَكِنْ حَسَبَهَا خَائِسُ الْفِيلِ عَنْ مَكَّةَ. لَا تَدْعُونِي قُرَيْشُ الْيَوْمَ إِلَى خُطَّةٍ يَسْأَلُونَنِي فِيهَا صَلَوةَ الرَّحِمِ إِلَّا أُعْطِيَهُمْ إِيَّاهَا).

«شتر نبریده است و درمانده نگردیده است. این خوی آن نیست. بلکه بازدارنده فیل از مکه آن را بازداشته است و برجای نگاه داشته است. امروز قریشیان به هرگونه خط سیری مرا دعوت کنند، و هرگونه طرحی را از من بخواهند، اگر در آن خط سیر و طرح پیوند خویشاوندی باشد همچون خط سیری را در پیش می گیرم و چنین طرحی را می پذیرم».

عمر پسر خطاب، غیرتمندانه و دلیرانه می گوید: پس چرا در راه آئین خود خواری و پستی را بپذیریم؟ بدو پاسخ می فرماید:

(أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَ رَسُولُهُ لَنْ أُخَالِفَ أَمْرَهُ وَ لَنْ يُضَيِّعَنِي). «من بنده خدا و فرستاده او هستم، هرگز با فرمان او مخالفت نمی کنم، و او هم مرا رها و ضائع نمی کند».

محیط بر جماعت مسلمانان، روی داده است. کسی این ترقی و تعالی را درک و فهم می کند که خط سیر زندگانی پیغمبر ﷺ را در نصوص قرآنی دنبال و پژوهش کند. این ترقی و تعالی ارزش ویژه خود را دارد. همچنین این ترقی و تعالی معنی و مفهوم خاص خود را در تأثیر برنامه قرآنی و شیوه تربیت محمدی در این جماعت خوشبخت و ممتاز در تاریخ دارد. این ترقی و تعالی دارای پیام ویژه خویش به کسانی است که عهده داران امور و شؤون گروه های بشری هستند. بدیشان الهام می کند که نباید دلپاشان تنگ شود از این که نقص، ضعف، ته نشسته ها، آثار روزگاران گذشته، آثار محیط، کششها و جاذبه های زمین، سنگینی گوشت و خون، و چیزهای دیگری در میان جماعت مسلمانان مانده است و هنوز دست از یقه ایشان برنداشته است... چه همه اینها در نخستین گامهای دعوت، نیرومند و ژرف و دشوار به نظر می آیند. ولی همه اینها با ایستادگی و فرزاندگی و شکیبایی و ماندگاری بر راه چاره، رو به خوبی و خوشی و ترقی و تعالی می روند، و خوب و خوش و مترقی و متعالی می شوند. تجربه ها و آزمونها به خوب و خوش شدن و ترقی و تعالی پیدا کردن کمک می کنند، زمانی که فرصت تربیت و رهنمود را داشته باشند. آن وقت است که سنگینیهای خاک و عشق به زمین اندک اندک کم تر و کم تر می شود، و اندوده و انباشته گوشت و خون کم کم نازک تر و نازک تر می گردد، و آثار محیط رخت برمی بندد و پنهان می شود، و ته نشسته ها و رسوبات گذشته شفاف می گردد، و دلها به افقهای بالاتر و بالاتر بال و پر می کشند و می نگرند، تا نور را در آن افق دور روشن می بینند. پیغمبر خدا ﷺ الگوی زیبایی برای ما است. در برنامه قرآنی راه راست قرار دارد.

(إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، لِيُغْفَرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ مَا تَأَخَّرَ، وَ يُمْرَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، وَ يَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، وَ يَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا

گذشته از این، زمانی که شائع می شود که عثمان کشته شده است، می فرماید:
(لَا تَبْرَحْ حَتَّى تَنَاجِرَ الْقَوْمَ).

«نمی رویم تا با این مردمان نجنبیم».

مردمان را به بیعت کردن فرامی خواند. در نتیجه بیعه الرضوان رخ می دهد، بیعه الرضوانی که خیر و خوبی از آن برمی جوشد و نصیب کسانی می گردد که بدان دسترسی پیدا کردند و خوشبخت گردیدند.

فتح و پیروزی این است و بس، وقتی که سنجیده می شود با فتح و پیروزی دیگری که در صلح حدیبیه مجسم می گردد، و فتوحات و پیروزیهای گوناگونی که به دنبال آن می آیند و به شکلهای جوراجوری جلوه گر و پدیدار می گردند:

فتح و پیروزی حدیبیه، فتح و پیروزی دعوت بود. زهری می گوید: پیش از آن در اسلام فتح و پیروزی ای دست نداده است که بزرگ تر از آن باشد. وقتی که مردمان به همدیگر رسیدند جنگ و جدال درگرفت. وقتی که صلح و ساز راه افتاد، و کارزار به پایان آمد، و مردمان همدیگر را امن و امان دادند و از یکدیگر ایمن شدند، و به هم رسیدند و یکدیگر را دیدند، و سخن به درازا کشاندند و از کشمکش و ستیز گفتند و شنیدند، هر فرد خردمندی که چیزی می دانست در باره اسلام چیزی نگفت مگر این که به اسلام گردن نهاد و به دائره آن در آمد. در مدت آن دو سال - یعنی فاصله صلح حدیبیه و فتح مکه - تعدادی همسان یا بیشتر از آنانی که قبل از حدیبیه اسلام را پذیرفته بودند، اسلام را پذیرا گردیدند.

این هشام گفته است: دلیل صحت گفتار زهری این است که پیغمبر خدا ﷺ با هزار و چهارصد نفر به سوی حدیبیه بیرون آمده بود، همان گونه که جابر پسر عبدالله نقل کرده است. بعد از آن در سال فتح مکه که دو سال پس از حدیبیه بوده است، همراه با ده هزار نفر بیرون آمده است.

از جمله کسانی که در این فاصله ایمان آورده اند خالد

پسر ولید، و عمرو پسر عاص بوده اند. فتح حدیبیه فتح گستره فراخی از زمین بوده است. چرا که مسلمانان از شر قریشیان در امان گردیدند، و پیغمبر خدا ﷺ اقدام به نجات جزیره العرب از باقیمانده های خطر یهودیان فرمود - بعد از آن که از دست بنی قینقاع و بنی نضیر و بنی قریظه رهائی حاصل شد - این خطر یهودیان در دژهای محکم و استوار خبیر می گردید، دژهایی که راه شام را تهدید می کرد. خداوند آن دژها را با دست مسلمانان گشود، و مسلمانان از آن دژها غنائم زیادی را به دست آوردند، و پیغمبر ﷺ آن غنائم را فقط میان کسانی تقسیم کرد که در حدیبیه حاضر آمده بودند، و چیزی از آن غنائم به دیگران نداد. حدیبیه فتح و پیروزی منزلت و جایگاه مسلمانان در مدینه، و در میان قریشیان در مکه، و در بین سائر مشرکان دور و بر بود. استاد محمد عزت دروزه، در کتاب خود: (سیره الرسول، صوره مقتبسه من القرآن الکریم) حق و حقیقت را بیان داشته است:

«شک و تردیدی نیست صلحی را که خداوند فتح بزرگ و پیروزی سترگ نامیده است، به تمام و کمال مستحق و سزاوار چنین توصیف و تعریفی است. بلکه درست خواهد بود که از زمره حوادث قاطعانه بزرگ در زندگانی پیغمبر ﷺ و در تاریخ اسلام و در شوکت و شکوه و پایداری و استقرار اسلام، بشمار آید. به عبارت دیگر از بزرگ ترین حوادث اسلام قلمداد شود. چه قریشیان پیغمبر و اسلام را به رسمیت شناختند و به قوت و قدرت و هستی و وجود آن دو اعتراف کردند. بلکه پیغمبر ﷺ و مسلمانان را همتا و همسان خود شمردند، و بلکه به بهترین وجه از پیغمبر ﷺ و مسلمانان دفاع کردند. در صورتی که در مدت دو سال دو بار به مدینه حمله کرده بودند. آخرین حمله یک سال پیش از این زیارت بوده است. قریشیان همراه با جمعیت فراوانی از دسته ها و گروه های احزاب برای نابودی و ریشه کن کردن مسلمانان تاخت آوردند. این جمعیت فراوان به دلها و درونهای مسلمانان هراس و

پیشانی زیادی انداخت، چرا که مسلمانان در برابر جنگجویان دشمن، ضعیف و اندک بودند. بدین خاطر همچون صلحی در دلها و درونهای عربها تأثیر بزرگی داشت. عربها قریشیان را پیشوا و الگوی خود می‌دیدند. از موضعگیری گریزشان از اسلام سخت متأثر می‌شدند و پا به پای ایشان می‌رفتند. اگر پیش چشم بداریم که عربها چنین تصوّر می‌کردند که مسلمانان سالم از این سفر بر نمی‌گردند، و منافقان هم بدترین گمانها را می‌بردند، گوشه‌ای از گوشه‌های مهمّ این فتح و گستره فراخ آن برای ما پیدا و هویدا می‌گردد.

حوادثی که پیش آمد صدق الهام پیغمبر ﷺ را در کاری که کرد اثبات نمود، و قرآن بر آن مهر تأیید زد. این حوادث فائده‌های مادی و معنوی و سیاسی و جنگی و دینی‌ای را نشان دادند که از این صلح بهره مسلمانان گردید و عائد ایشان شد. چرا که مسلمانان در دیدگان قبائل، قوی و نیرومند جلوه‌گر آمدند. خانه‌نشینان و واپس‌کشیدگان عرب به معذرت‌خواهی پرداختند. در مدینه صدای منافقان پائین کشید، و شأن و مقامشان ناچیز گردید. عربها از مکانهای دوردست گروه‌ها و دسته‌هایی را به خدمت پیغمبر ﷺ اعزام می‌کردند. پیغمبر ﷺ توانست سپاهیی را به نواحی دوری مثل نجد و یمن و بلقاء بفرستد. بعد از دو سال توانست به مکه حمله کند و آنجا را فتح کند. در این امر خاتمه قاطعانه‌ای حاصل گردید، چرا که پیروزی و کمک خدا در رسید و فتح و ظفر نصیب مسلمانان گردید، و مردمان دسته دسته و گروه گروه به آئین اسلام مشرف شدند و بدان درآمدند.^(۱)

ما دیگر باره برمی‌گردیم و تأکید می‌کنیم که در کنار همه اینها فتح و پیروزی دیگری بوده است. فتح و پیروزی دلها و درونها صورت گرفته است که بیعه‌الرضوان آن را به تصویر کشیده است، بیعتی که خدا بدان راضی بوده است و از شرکت‌کنندگان در آن بیعت نیز راضی گردیده است، رضایتی که قرآن آن را

ثبت و ضبط و توصیف و تعریف فرموده است، و در پرتو آن، این عکس روشن و ارزشمند آنان را در پایان این سوره ترسیم نموده است:

﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ. وَالَّذِينَ مَعَهُ...﴾. الخ ...

«محمد فرستاده خدا است. و کسانی که با او هستند ...» تا آخر ...

این فتح و پیروزی است، فتح و پیروزی‌ای که در تاریخ دعوتها و رسالتهای آسمانی پیشین خود جایگاه و حساب و معنی و مفهوم ویژه خویش را دارد، و بعد از خود هم در تاریخ، آثار خویش را داشته و خواهد داشت.

پیغمبر خدا ﷺ از این سوره بس شاد و شادمان گردید. دل بزرگ او از باران رحمت این فیض و فضلی که بر او و مؤمنان همراهش باریدن گرفت شاد شد. از این فتح و پیروزی آشکار شاد گردید. از مغفرت فراگیر مسرور شد. از نعمت تامّ شادمان گردید. از هدایت به راه راست شاد شد. از نصرت ارزشمند و بزرگ شاد گردید. از خشنودی خدا از مؤمنان و توصیف زیبا و دلربای این خشنودی در قرآن، مسرور و شادمان گردید. در روایت آمده است که آن حضرت فرمود:

(نَزَلَ عَلَيَّ الْبَارِحَةُ سُورَةُ هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا).

«دیشب سوره‌ای بر من نازل گردیده است که از دنیا و آنچه در آن است برایم گرامی‌تر و دوست‌داشتنی‌تر است.»

در روایت دیگری این‌گونه آمده است:

(لَقَدْ أَنْزَلْتُ عَلَى اللَّيْلَةِ سُورَةً هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعْتُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ).

امشب سوره‌ای بر من نازل گردیده است که برایم گرامی‌تر و دوست‌داشتنی‌تر از هر آن چیزی است که خورشید بر آن می‌تابد.

جان پاک پیغمبر ﷺ لبریز از شکر و سپاس نعمتی

ایزدی (و در جهان ابدی، کامیابی سترگ و) رستگاری بزرگ بشمار است.

سکینه، یعنی آرامش و قوت قلب، واژه تعبیرکننده و به تصویرکشنده و دارای سایه روشنها است. وقتی که یزدان سکینه را به دلی بیندازد، مایه آرامش خاطر و آسایش جان، یقین و اطمینان، پایداری و استقامت، و تسلیم شدن فرمان یزدان جهان و خشنود گردیدن به خواست ایزد سبحان می شود.

در دلهای مؤمنان از این واقعه احساسها و اندیشه های گوناگونی به تلاطم و جوش و خروش درآمده بود. خیالهای جوراجوری به درون دلهایشان سرک می کشید. به دلهائی می گذشت که انتظار تصدیق خواب پیغمبر خدا ﷺ را بکشند و چشم به راه ورود به مسجدالحرام باشند. پس از رویارویی قریشیان و قبول صلح و دست کشیدن پیغمبر ﷺ از ورود به مسجدالحرام در این سال، چه خیالها که به مغزها خطور می کرد. دست کشیدن و برگشتن آن هم بعد از نشانه گذاری و تعیین حیوانات قربانی و سوق دادن آنها به سوی مسجدالحرام! شک نیست واقعاً کار دشوار و ناگواری برای دلهای مؤمنان بود. از عمر رضی الله عنه روایت شده است که او به پیش ابوبکر آمد در حالی که هیجان زده و پریشان و نابسامان بود. از جمله چیزهائی که - گذشته از آنچه ما در اصل روایت ذکر کردیم - به ابوبکر گفت این بود: آیا او به ما نمی گفت ما به بیت الله می رویم و آن را طواف می کنیم؟ ابوبکر که دلش با دل پیغمبر ﷺ پیوند داشت و ضربان دلش با ضربان دل او می زد گفت: بلی. آیا پیغمبر ﷺ به تو خبر داده است که امسال تو به بیت الله می روی و می رسی؟ گفت: نه. ابوبکر گفت: تو قطعاً به بیت الله می روی و می رسی و آن را طواف می کنی. عمر ابوبکر را رها کرد، و به سوی پیغمبر ﷺ رفت. از جمله چیزهائی که به پیغمبر ﷺ عرض کرد این بود: آیا تو به ما

شد که پروردگارش از میان دیگران آن را بدو عطاء فرمود. این جوش و خروش شکر و سپاس نعمت در شکل نماز دور و درازی جلوه گر و منعکس گردید که عائشه - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - راجع بدان می گوید: پیغمبر خدا ﷺ وقتی که نماز می خواند تا بدانجا می ایستاد که پاهایش تاب مقاومت از دست می داد. عائشه - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - بدو عرض می کرد: آیا چنین کاری را می کنی در حالی که خداوند گناهان پیشین و پسین تو را بخشیده است؟ پیغمبر ﷺ می فرمود:

(يَا عَائِشَةُ، أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا؟) (۱)

«ای عائشه، آیا بنده بس سپاسگزاری نباشم؟».

این سرآغاز، نصیب ویژه پیغمبر ﷺ بوده است. آن گاه روند سخن به پیش می رود و نعمتی را توصیف می کند که خدا با این فتح و پیروزی به مؤمنان داده است، و با دست کشیدن بر دلهایشان، آرامش بهره ایشان نموده است، و بیان می دارد که خدای جهان برای مؤمنان در آخرت مغفرت و رستگاری و نعمتهای فراوان اندوخته است و تهیه دیده است:

﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ حَكِيمًا. لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، خَالِدِينَ فِيهَا، وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا﴾.

خدا است که به دلهای مؤمنان آرامش و اطمینان خاطر داده است تا ایمانی بر ایمان خود بیفزایند (و یقین و باور خویششان را تقویت نمایند). لشکرهای آسمان و زمین از آن خدا است، و خداوند بس آگاه و فرزانه است. (چنین کرد) تا مردان و زنان مؤمن را (در برابر فرمانبرداری و جهادشان) به باغهای بهشتی درآورد که در زیر (درختان و قصرهای) آن رودبارها روان است، و جاودانه در آن بسر می برند، و تا این که گناهان و بدیهایشان را بزدايد و ببخشاید، و این در پیشگاه

فرمود. ولی کسی از جای برنخاست و فرمان نبرد! اصحاب هم روشن است چگونه فرمان پیغمبر خدا ﷺ را می بردند و دستور او را اجراء می کردند. نمونه ای از فرمان بردن و دستور را اجراء کردن را در چیزی می توان دید که عروه پسر مسعود ثقفی برای قریشیان در باره آنان نقل کرده است. اصحاب از شدت ناراحتی قربانی نکردند و موی سر را نتراشیدند یا کوتاه نکردند تا زمانی که پیغمبر خدا ﷺ را دیدند که شخصاً اقدام به قربانی کردن و سر تراشیدن فرمود. این حرکت عملی، ایشان را سخت تکان داد، تکانی که سخن، ایشان را تکان نداده بود. آنان به خود آمدند و به سوی اطاعت و فرمانبرداری برگشتند. بسان کسانی که دهشت زده و حیرت زده شده باشند!

مسلمانان از مدینه به قصد عمره بیرون آمده بودند. هیچ گونه جنگی را در نظر نداشتند، و برای جنگ از لحاظ روانی و عملی خود را آماده نکرده بودند. اما ناگهانی با موضعگیری قریشیان رویاروی گردیدند. شائع گردیده بود که عثمان کشته شده است. قریشیان گروهی را فرستادند تا به اردوگاه مسلمانان تیراندازی کنند. آنان تیرها و سنگهایی را به اردوگاه پرتاب کردند. وقتی که پیغمبر خدا ﷺ تصمیم گرفت بجنگد، و در این راستا از مسلمانان طلب بیعت فرمود، همه با او بیعت کردند و یکسره آمادگی خود را اعلام نمودند. ولیکن این امر منافی موقعیت ناگهانی ای نیست که برایشان پیش آمد و بر سرشان تاخت و خلاف انتظار چیزی بود که برایش بیرون آمده بودند. این هم یکی از چیزهایی بود که فعل و انفعالاتی و شور و غوغائی به دلهایشان راه می انداخت. مسلمانان آخر هزار و چهارصد نفر بودند، ولی قریشیان در خانه و کاشانه خود بودند و عربهای بادیه نشین و مشرکان دیگر را پشت سر داشتند.

از آنجا که خدا می دانست آنچه در آن زمان در دلهای مؤمنان می گذشت و از ایمان برمی جوشید، و از غیرت ایمانی سرچشمه می گرفت، غیرتی که نه برای

نمی فرمودی که ما به بیت الله خواهیم رفت و آن را طواف خواهیم کرد؟ فرمود:
(بَلَىٰ. أَفَأَخْبِرُكَ أَنَا نَأْتِيهِ الْعَامُ؟).

بلای. آیا من به تو خبر داده ام که ما امسال به بیت الله خواهیم رفت و خواهیم رسید؟
عمر گفت: نه. پیغمبر خدا ﷺ فرمود:
(فَأَتَيْكَ آتِيهِ وَ مَطُوفٌ بِهِ).

قطعاً تو به بیت الله خواهی رفت و خواهی رسید و آن را طواف خواهی کرد.
این تصویری از چیزهایی است که در دلها غوغا می کرد و در گشت و گذار بود.

مؤمنان از شروط دیگری که قریشیان پیشنهاد کردند و به تصویب رسید، دلتنگ و آزرده خاطر بودند. از جمله: هرکس مسلمان شود و بدون اجازه سرپرست خود به پیش محمد برود، باید که برگردانده شود. حذف بسم الله الرحمن الرحيم به خاطر جانبداری از غیرت و شور جاهلیتی که داشتند. نپذیرفتن صفت رسول الله ﷺ آورده اند که علی رضی الله عنه خودداری کرد از این که این صفت را محو کند آن گونه که سهیل پسر عمرو خواسته بود. بلکه پیغمبر خدا ﷺ شخصاً آن را محو نمود و فرمود:

(اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ تَعْلَمُ اَنِّيْ رَسُوْلُكَ).

خداوند! قطعاً تو می دانی که من فرستاده تو هستم.

غیرت جانبداری مسلمانان از دینشان، و حماسه و شورشان برای رویارویی با مشرکان به اوج خود رسیده بود. این غیرت و شهامت و حماسه و شور در بیعت جمعی ایشان پدیدار و نمودار است. کار عاقبت به صلح و ساز و برگشتن کشید. سهل و ساده نبود. برای همچون کسانی کارها بدانجا بکشد و بینجامد که کشید و انجامید. ناراحتی ایشان در کندی کردن و درنگ ورزیدن در کار قربانی و تراشیدن یا کوتاه کردن موی سر پدیدار و نمودار است. تا بدانجا کندی کردند و درنگ ورزیدند که پیغمبر خدا ﷺ سه بار دستور قربانی و تراشیدن یا کوتاه کردن موی سر را صادر

وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٩٠٩﴾

(چنین کرد) تا مردان و زنان مؤمن را (در برابر فرمانبرداری و جهادشان) به باغهای بهشتی درآورد که در زیر (درختان و قصرهای) آن رودبارها روان است، و جاودانه در آن بسر می‌برند، و تا این که گناهان و بدیهایشان را بزداید و ببخشد، و این در پیشگاه ایزدی (و در جهان ابدی، کامیابی سترگ و) رستگاری بزرگ بشمار است.

وقتی که این کار در حساب و کتاب خدا رستگاری و کامیابی بزرگ و سترگ است، پس قطعاً رستگاری و کامیابی بزرگ و سترگ است. رستگاری و کامیابی در حقیقت خود است. رستگاری و کامیابی در دلها و درونهای کسانی است که به چیزی می‌رسند که در پیشگاه خدا برایشان اندوخته و تعیین گردیده است و با ترازوی خدا سنجیده و برآورده شده است. . . . مؤمنان در همان روز که خدا برایشان همچون نعمتی را مقرر و مقدر فرمود، بدان شاد و مسرور گردیدند. مؤمنان بعد از آن که سرآغاز این سوره را شنیدند، و متوجه شدند که یزدان جهان به پیغمبر خود ﷺ چه لطف و عنایتی مبذول فرموده است، به بهره خودشان نیز چشم امید دوختند و از آن پرس و جو کردند. وقتی که مؤمنان بهره خودشان را هم شنیدند و از آن اطلاع پیدا نمودند، جانهایشان لبریز و سرریز از رضا و فرح و یقین گردید. آن گاه یزدان سبحان مؤمنان را از جانب دیگری از جوانب حکمتش باخبر فرمود و بدیشان اطلاع داد که چه چیزی را در این حادثه مقدر و مقرر کرده است. آنچه مقدر و مقرر کرده است مجازات مردان و زنان منافق و مشرک بوده است در برابر کارها و رفتارهایی که از ایشان سر زده است:

﴿وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، الظَّالِمِينَ بِاللَّهِ ظَنَ السَّوءِ، عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوءِ، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَ سَاءَتْ مَصِيرًا. وَاللَّهُ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ كَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿٩١٠﴾﴾

جانبداری از خود و نه به خاطر جاهلیت موجود در ایشان بود، بر آنان با همچون سکینه و آرامشی تفضل فرمود و در حَقشان بزرگی نمود:

﴿لِيَزَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ﴾

تا ایمانی بر ایمان خود بیفزایند (و یقین و باور خویش را تقویت نمایند).

آرام و قرار گرفتن و آرامش خاطر یافتن، درجهای بعد از غیرت و حماسه نشان دادن است. در آن اعتماد و یقینی است که پریشان و نابسامان نمی‌گردد. در آن خشنودی و رضائی است که از یقین و باور برجوشیده است.

بدین خاطر اشاره می‌نماید که پیروزی و چیرگی، دشوار و دور نبوده است، بلکه برای خدا آسان و ساده بوده است اگر حکمت او آن روز اقتضاء می‌کرده است که کار و بار آن‌گونه بشود که مؤمنان می‌خواسته‌اند. زیرا لشکرهاهی خدا دارد که قابل شمارش نیستند و شکست‌ناپذیرند، و هر زمان که خدا بخواهد پیروز می‌گردند و چیره می‌شوند:

﴿وَاللَّهُ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾

لشکرهاهی آسمانها و زمین از آن خدا است، و خداوند بس آگاه و فرزانه است.

حکمت او این است و علم او این است. کارها آن‌گونه که خدا بخواهد، برابر حکمت و علم او می‌گردد و می‌چرخد. برابر علم و حکمت:

﴿أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ﴾

به دلهای مؤمنان آرامش و اطمینان خاطر داده است تا ایمانی بر ایمان خود بیفزایند (و یقین و باور خویشتن را تقویت نمایند).

تا خدا برای ایشان محقق کند و پیاده فرماید رستگاری و نعمت را:

﴿لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، خَالِدِينَ فِيهَا، وَ يُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ،

داشتن و نداشتن و دارائی و ناداری، چشم به راه خیر و خوبی از سوی پروردگار خود است. شخص مسلمان در هر دو حال غم و شادی و داشتن و نداشتن، ایمان دارد به این که یزدان جهان برای او خیر و خوبی می خواهد و صلاح و فلاح او را می طلبد. راز این امر این است که دل مسلمان با یزدان سبحان پیوند و ارتباط دارد، و باران خیر خدا هرگز از او قطع و جدا نمی شود و به ترک او نمی گوید. هروقت دل انسان با یزدان جهان پیوند و ارتباط داشته باشد، این حقیقت راستین را لمس می نماید و می پساید، و آن را بدون واسطه احساس می کند و می چشد. ولی منافقان و مشرکان، با خدا پیوند و ارتباطشان بریده است، و لذا این حقیقت را احساس نمی کنند و نمی یابند، و در نتیجه ظنّ و گمانشان در باره یزدان بد می گردد، و دلهایشان آویزه نمادهای بیرونی و ظواهر امور می شود، و قضاوتها و داوریهای خود را بر نمادهای بیرونی و ظواهر امور استوار می دارند، و برای خودشان و برای مؤمنان شرّ و بدی را انتظار می کشند، هر زمان که نمادهای بیرونی و ظواهر امور بیانگر شرّ و بدی باشند. آخر آنان به قضا و قدر و به قوّت و قدرت خدا، و به تقدیر و تدبیر نهان و پنهان و دقیق و ظریف او ایمان ندارند.

خداوند در این آیه همه دشمنان اسلام و دشمنان مسلمانان را با انواع گوناگونی که دارند گرد آورده است، و حال و وضعی را ذکر فرموده است که آن دشمنان در پیشگاه یزدان دارند، و بیان نموده است که در نهایت کار برایشان چه چیز تهیّه دیده است و آماده ساخته است. آن گاه بر همه اینها با چیزی پیروزده است که بیانگر قدرت و حکمت او است:

﴿وَلِلّٰهِ جُودُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ، وَ كَانَ اللّٰهُ عَزِيزًا حَكِيْمًا﴾.

لشکرهای آسمانها و زمین از آن خدا است، و خدا مقتدری شکستناپذیر است، و حکیمی فرزانه است. هیچ کاری از کارهایشان خدا را خسته و درمانده نمی کند، و هیچ کاری از کارهایشان بر او پنهان

تا این که مردان و زنان منافق، و مردان و زنان مشرکی را عذاب کند که به خدا گمان بد می برند. بدیها و بلاها تنها ایشان را دربر می گیرد (و فقط بر آنان چنبره می زند) و خداوند بر ایشان خشمگین می گردد، و آنان را نفرین می کند (و از رحمت خود محروم می سازد) و دوزخ را برای ایشان آماده ساخته است، و دوزخ چه جایگاه نهائی بدی است! لشکرهای آسمانها و زمین از آن خدا است، و خدا مقتدری شکستناپذیر است، و حکیمی فرزانه است.

متن آیات قرآنی مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرک را گرد آورده است در سوء ظنّ به خدا، و در عدم یقین به یاری خدا به مؤمنان و پیروز گرداندن ایشان، و در این که همه منافقان و مشرکان در دائره بدیها و بلاها محصورند، و بدیها و بلاها پیرامون و دور و بر آنان می چرخد و بر سرشان فرود می آید:

﴿عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ﴾.

بدیها و بلاها تنها ایشان را دربر می گیرد (و فقط بر آنان چنبره می زند).

و در این که خشم خدا و نفرین او هر دو دسته منافقان و مشرکان را فرامی گیرد، و در این که خدا برای هر دو گروه ایشان سرنوشت ناگواری و جایگاه ناهنجاری را آماده فرموده است... این بدان خاطر است که نفاق صفت خوار و زشتی است و بدی و پلشتی آن کم تر از شرک نیست، و بلکه نفاق از شرک پست تر و منحط تر است. زیرا اذیت و آزار مردان و زنان منافق برای جماعت مسلمانان از اذیت و آزار مردان و زنان مشرک کم تر نمی باشد، هرچند اذیت و آزار اینان با اذیت و آزار آنان در ظاهر و در نوع خود مختلف و متفاوت باشد.

خداوند صفت مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرک را سوء ظنّ به خدا اعلام داشته است. زیرا دل مؤمن حُسن ظنّ به پروردگار خود دارد. دائماً از پروردگار خود خیر و خوبی را انتظار می کشد. در وقت خوشی و شادی و در وقت غم و اندوه، و در زمان

نمی‌ماند. لشکرهای آسمانها و زمین از آن خدا است، و خدا مقتدری شکست‌ناپذیر و حکیمی فرزانه است.

آن‌گاه به پیغمبر خدا ﷺ رو می‌کند و با او سخن می‌گوید. وظیفه او را گوشرد می‌فرماید، و هدف از وظیفه او را بیان می‌نماید. مؤمنان را به وظیفه خودشان با پروردگارشان رهنمود و رهنمون می‌گرداند، و بدیشان می‌گوید که پس از دریافت پیام یزدان وظیفه آنان کدام است. بدانان هم اعلام می‌دارد که در بیعتی که داشته‌اند مستقیماً با خدا پیمان بسته‌اند و درحقیقت با او بیعت نموده‌اند. این در هنگامی است که با پیغمبر ﷺ بیعت می‌کنند و با او پیمان می‌بندند. در این امر تعظیم و تکریم بیعت پیغمبر ﷺ آشکارا جلوه گر می‌آید:

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ، يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ، فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ، وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمَسِيئَتِهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾.

ما تو را به عنوان گواه و مژده‌رسان و بیم‌دهنده فرستاده‌ایم. (ما محمد را به سوی شما مردمان فرستاده‌ایم) تا به خدا و پیغمبرش ایمان بیاورید، و خدا را (با یاری دادن دینش) یاری کنید، و او را بزرگ دارید، و سحرگاهان و شامگاهان به تسبیح و تقدیسش بپردازید. بیگمان کسانی که (در بیعة الرضوان حدیثیه) با تو پیمان (جان) می‌بندند، درحقیقت با خدا پیمان می‌بندند، و در اصل (دست خود را که در دست پیشوا و رهبرشان پیغمبر می‌گذارند، و دست رسول بالای دستهای ایشان قرار می‌گیرد، این دست به منزله دست خدا است و) دست خدا بالای دست آنان است! هرکس پیمان شکنی کند به زیان خود پیمان شکنی می‌کند، و آن کس که در برابر پیمانی که با خدا بسته است وفادار بماند و آن را رعایت بدارد، خدا پاداش بسیار بزرگی به

او عطاء می‌کند.

پیغمبر ﷺ بر این انسانهایی که به سوشان روانه شده است گواه است. گواهی می‌دهد او آنچه را که بدان دستور داده شده است رسانده است و تبلیغ کرده است، و آنان از او استقبال کرده‌اند و پذیرة او رفته‌اند آن گونه که از او استقبال کرده‌اند و پذیرة او رفته‌اند. برخی از ایشان مؤمن بوده‌اند، و برخی دیگر از آنان کافر شده‌اند، و بعضی هم متناقض بشمار آمده‌اند. بعضی از آنان نیز مصلح و بعضی دیگر از ایشان مفسد بوده‌اند. پیغمبر ﷺ همان‌گونه که رسالت و پیام آسمانی را رسانیده است، گواهی را نیز اداء می‌کند و می‌دهد. او مژده‌رسان خوبی و نیکی و مغفرت و رضایت و حسن جزای مؤمنان فرمانبردار ایزد دادر است. او بیم‌دهنده کافران و منافقان و سرکشان و تباہکاران از جایگاه بد و خشم خدا و نفرین یزدان و شکنجه و عذاب ایزد سبحان است.

این وظیفه پیغمبر ﷺ است. آن گاه خطاب را متوجه مؤمنان می‌سازد، و برایشان پرده از هدف مقصود از رسالت را کنار می‌زند. برایشان روشن و آشکار می‌فرماید که هدف و مراد از رسالت، ایمان به یزدان و به فرستاده‌اش، و بعد از آن انجام وظائف و تکالیف ایمان است. آنان باید خدا را با یاری دادن و کمک کردن برنامه خدا و شریعت او، یاری و کمک بکنند، و با حاضر آوردن سترگی و بزرگی خدا در دلها و درونهایشان او را بزرگوار بدارند و جلالت و عظمتش را پیش چشم آرند. با تسبیح و تقدیس یزدان در بامدادان و شامگاهان هر روز، او را پاک و منزه بدارند و بدون نقص و عیب بستایند. بامدادان و شامگاهان نیز کنایه از سراسر روز است. زیرا دو سوی روز، زمان میان خود را دربر می‌گیرد. هدف از این هم تماس دل با خدا در هر لحظه و آن است. و این ثمره مطلوب ایمان برای مؤمنان از ارسال رسول به عنوان گواه و مژده‌رسان و بیم‌دهنده است.

پیغمبر ﷺ آمد تا ایشان را به خدا برساند، و میان

ایشان و خدا پیمانی برقرار کند که هرگز نگسلد و با رفتن پیغمبر ﷺ از میانشان گسیخته نگردد. پیغمبر ﷺ وقتی که دستش را در دست آنان برای بیعت می‌گذارد، در حقیقت از سوی یزدان با ایشان بیعت می‌کند و پیمان می‌بندد:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ. يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾.

پیگمان کسانی که (در بیعة الرضوان حدیبیه) با تو پیمان (جان) می‌بندند، در حقیقت با خدا پیمان می‌بندند، و در اصل (دست خود را که در دست پیشوا و رهبرشان پیغمبر می‌گذارند، و دست رسول بالای دست ایشان قرار می‌گیرد، این دست به منزله دست خدا است و) دست خدا بالای دستهای آنان است.

این تصویر شگفت‌انگیز و ارزشمندی از بیعت مؤمنان با پیغمبر خدا ﷺ است. هریک از ایشان که دست خود را در دست پیغمبر ﷺ می‌گذارد احساس می‌کند که دست خدا بالای دست ایشان است. چه خدا حاضر در این بیعت است، و خدا مالک این بیعت است، و او است که بیعت می‌گیرد، و دست او بالای دستهای بیعت‌کنندگان است... چه کسی؟! خدا!.. وای که چه هراس‌انگیز است! وای که چه زیبا است! وای که چه جلالت و چه عظمتی!

این تصویر خاطره‌شکستن این بیعت و به هم زدن این پیمان را از گستره ذهن ریشه‌کن می‌نماید. چه اگر شخص پیغمبر خدا ﷺ هم نهان از دیدگان باشد، خدا حاضر و ناظر است و غائب نمی‌گردد. خدا است که در این پیمان بیعت می‌گیرد و بیعت می‌کند، و خدا است که مراقب همچون بیعتی است و آن را می‌پاید.

﴿فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ﴾.

هرکس پیمان‌شکنی کند به زیان خود پیمان‌شکنی می‌کند.

پیمان‌شکن است که در هر سو و از هر سو زیانبار می‌گردد. پیمان‌شکن است که در پشیمانی از معامله سودمندی که میان او و میان خدای بزرگوار انجام

گرفته است زیان می‌بیند. هیچ پیمانی میان خدا و میان بنده‌ای از بندگانش صورت نمی‌پذیرد، مگر این که آن بنده در آن از فضل و لطف خدا بهره‌مند می‌شود و سود می‌برد. چه خدا بی‌نیاز از جهانیان است. بنده است که زیان می‌بیند وقتی که پیمان خود را با خدا به هم می‌زند و می‌شکند و در معرض خشم و عذاب خدا قرار می‌گیرد به سبب پیمان‌شکنی‌ای که یزدان آن را دوست نمی‌دارد و از آن خشمگین می‌گردد. آخر یزدان وفای به عهد را و وفاکنندگان بدان را دوست می‌دارد.

﴿وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾.

آن کس که در برابر پیمانی که با خدا بسته است وفادار بماند و آن را رعایت بدارد، خدا پاداش بسیار بزرگی به او عطا می‌کند.

این گونه همگانی و به طور کلی:

﴿أَجْرًا عَظِيمًا﴾. پاداش بسیار بزرگی.

دیگر نه آن را شرح و بسط می‌دهد و نه آن را محدود و مشخص می‌کند. این پاداشی است که یزدان در باره آن می‌فرماید: پاداش بزرگی است. پاداش بزرگی است برابر حساب و کتاب خدا و مطابق مقیاس و معیار خدا، و برابر توصیفی که خدا از آن می‌کند، توصیفی که زادگان فقیر و محدود و فناپذیر زمین نمی‌توانند آن را به تصور درآورند و چنانکه هست به ذهن خود بسپارند!

روند قرآنی وقتی که به حقیقت این بیعت می‌رسد، و از خاطره پیمان‌شکنی و از خاطره وفای به عهد صحبت می‌کند، روی سخن به سوی عربهایی می‌گرداند که از پیغمبر ﷺ و اصحاب، برجای مانده‌اند و در این مسافرت زیارتی شرکت ننموده‌اند، به خاطر این که در باره خدا بدگمان بوده‌اند، و انتظار داشته‌اند که شر و بدی و زیان و ضرر‌گریبانگیر مؤمنانی گردد که از مدینه بیرون آمده‌اند و به سوی قریشیان در میان خانه و کاشانه‌شان رفته‌اند. همین عربهای متخلف قبلاً دو بار

آن است. اگر آنان واقعاً می خواهند بیرون بیایند آن زمان می توانند رهسپار پهنه کارزار گردند تا خدا قسمت ایشان فرماید آنچه که خود می خواهد. اگر آن عریبا اطاعت کردند و فرمان بردند، اجر و پاداش بزرگی خواهند داشت. ولی اگر نافرمانی و سرکشی کردند همان گونه که قبلاً نافرمانی و سرکشی کرده اند، عذاب شدیدی گریبانگیرشان خواهد شد:

﴿سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ: شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا، فَاسْتَغْفِرْ لَنَا، يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ. قُلْ: فَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئاً إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرَرًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا، بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِهِمْ أَبَدًا، وَزَيْنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، وَظَنَنْتُمْ ظَنَ السَّوءِ، وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا. وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا. وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَعْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَائِمٍ لِتَأْخُذُوا: ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ، يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ. قُلْ: لَنْ تَتَّبِعُونَا. كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ. فَسَيَقُولُونَ: بَلْ تَحْسُدُونَنَا. بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا. قُلْ: لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ: سَتُدْعُونَ إِلَى قَوْمٍ أُولَى بَأْسٍ شَدِيدٍ، تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ، فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، وَإِنْ تَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾.

بازپس ماندگان عربهای بادیه نشین (که در سفر حذیبیه، پیغمبر و اصحاب را همراهی نکرده اند) خواهند گفت: اموال و خانواده، ما را به خود سرگرم و مشغول داشت. برای ما آموزش بخواه. آنان با زبانشان چیزی را می گویند که در دلهايشان نمی باشد. (در دل نفاق دارند و بر زبان ایمان). بگو: چه کسی می تواند کمترین کمک در برابر خدا به شما بکند، اگر بخواهد به شما زبانی یا سودی برساند؟ (آن چنان نیست که گمان می برید و می گوئید) بلکه خدا آگاه از هر آن چیزی است

در دو سال متوالی به مدینه تاخته اند و یورش برده اند ... روند قرآنی به چنین عربهایی رو می کند تا پیغمبر خدا ﷺ را از چیزی بیاباگاهاند که آنان بعداً آن را وسیله معذرت خود می سازند و بدان از پیغمبر ﷺ پوزش می طلبند وقتی که او و کسانی که در خدمت او هستند سالم و تندرست برگشتند، در حالی که قریشیان با ایشان صلح و ساز کرده اند و با آنان جنگیده اند، و بلکه پیمان نامه ای هم امضاء کرده اند مبنی بر این که شرایط پیمان نامه هرچه هست - پیغمبر ﷺ و مؤمنان از سوی قریشیان برگردند ... قریشیان محمد ﷺ را دشمن نیرومند خود شمرده اند، دشمنی که باید با او صلح و ساز کرد و از دشمنانگیش ترسید و برحذر برگردید. روند قرآنی علت های حقیقی بیرون نیامدن و بار سفر برنستن چنین عربهایی را برای پیغمبر ﷺ روشن می دارد، و ایشان را رسوا می گرداند و آنان را آشکار و عیان در جلو دیدگان پیغمبر ﷺ و مؤمنان نگاه می دارد و بدیشان می شناساند. همچنین روند قرآنی پیغمبر ﷺ را از چیزی می آگاهاند که در آن مژده بدو و مژده به کسانی است که با او بیرون آمده اند. مژده این است که پیغمبر ﷺ و مؤمنان هرچه زودتر به سوی غنیمت های نزدیکی که ساده و آسان به دست می آید بیرون خواهند آمد، و عربهایی که تخلف کرده اند و در این مسافرت زیارتی شرکت نکرده اند درخواست خواهند کرد که با پیغمبر ﷺ بیرون بیایند تا از این غنیمت هایی که ساده و آسان به دست می آید بهره مند گردند و نصیب خود را ببرند. روند قرآنی به پیغمبر ﷺ می آموزد چگونه در آن زمان با همچون عربهایی رفتار کند و بدیشان پاسخ دهد و آنان را در جمع خود نپذیرد. بیرون آمدنشان را با خود قبول نکند و ایشان را در این رویکرد نزدیک و آسانی که به کسانی اختصاص دارد که قبلاً بیرون آمده اند و در حذیبیه حاضر آمده اند نپذیرد. بلکه بدیشان خبر دهد که راه دیگری در پیش است که رنج و مشقت و جنگ و پیکار با مردمان نیرومند و جنگجو در

فرستی برای مداوای بیماریهای جانها و درونها، و برای مبارزه با وسوسه‌ها و دغدغه‌های دلها، ترتیب می‌دهد، و از این راه به ژرفاهای جایگاه‌های ضعف و انحراف فرو می‌خزد تا آنها را بیابد و جانها و دلها را برای معالجه آماده کند و به مداوای آنها اقدام نماید. آن گاه حقائق پایدار و ارزشهای ماندگار، و پایه‌های استوار احساس و اندیشه و رفتار را برپا و برجا بدارد. واپس کشیدگان و برجای ماندگان عربهای غفار، مزینه، اشجع، اسلم، و جز آنان که پیرامون مدینه زندگی می‌کنند بگذار برای عذر واپس کشیدن و برجای ماندن خود بگویند:

﴿شَعَلْنَا أَمْوَالَنَا وَ أَهْلُونَا﴾.

اموال ما و خانواده ما، ما را به خود سرگرم و مشغول داشتند.

این که عذر نیست. چه مردمان پیوسته اموال و اولاد و اهل و عیال دارند. اگر همچون چیزی جائز باشد ایشان را از وظائف و تکالیف عقیده برهاند و از وفای به حق و حقوق عقیده غافل گرداند و به خود سرگرم و مشغول دارد، هرگز هیچ کسی پیدا نمی‌گردد که وظائف و تکالیف عقیده را انجام بدهد و به جهاد بپردازد ... واپس کشیدگان و برجای ماندگان خواهند گفت:

﴿فَاسْتَعِزُّ لَنَا﴾.

برای ما آمرزش بخواه.

آنان در طلب آمرزش و درخواست استغفار هم درست و صادق نمی‌باشند، همان گونه که یزدان به پیغمبرش ﷺ اطلاع می‌دهد:

﴿يَقُولُونَ بِالْأَسْتِثْمِ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ﴾.

آنان با زبانهایشان چیزی را می‌گویند که در دلهایشان نمی‌باشد.

در اینجا یزدان سبحان بدیشان پاسخ می‌دهد با بیان حقیقت قضا و قدری که واپس کشیدن و برجای ماندن آن را برطرف نمی‌گرداند، و دست یازیدن به کار و اقدام به کارزار نیز آن را دگرگون نمی‌سازد و آن را تغییر نمی‌دهد. همچنین ایشان را با حقیقت قدرتی پاسخ

که انجام می‌دهید. بلکه شما گمان می‌بردید که پیغمبر و مؤمنان هرگز به سوی خانواده خود بر نمی‌گردند (و قطعاً قتل عام خواهند شد! آری) این (پندار غلط و این وسوسه‌های شیطانی) در دل‌هایتان آراسته گشته بود. و گمانهای بدی می‌کردید و مردمان تباه و بیسودی بودید. کسانی که به خدا و پیغمبرش ایمان نداشته باشند (کافران و) ما برای کافران آتش سوزان و فروزانی را تهیه دیده‌ایم. مملکت و شاهی آسمانها و زمین از آن خدا است. هرکه را بخواهد می‌بخشد و هرکه را که بخواهد عذاب می‌دهد. خداوند دارای مغفرت عظیم و صاحب مهر فراخ است. بازپس ماندگان، هنگامی که برای به دست آوردن غنائمی (که خدا به شما داده است) بیرون رفتید، خواهند گفت: بگذارید ما هم همراه شما شویم (و در این جهاد شرکت کنیم). آنان می‌خواهند سخن خدا را دگرگون کنند! (خدا وعده غنائم خبیر را تنها به شرکت‌کنندگان سفر حدیبیه اختصاص داده است و بس). بگو: شما هرگز همراه ما نخواهید شد. پروردگارتان پیش از این (مراجعت به مدینه) چنین فرموده است. خواهند گفت: (این را خدا نگفته است و) بلکه شما نسبت به ما حسد می‌ورزید (و نمی‌گذارید از چنین غنائم نفیس و بی‌دردسری بهره ببریم. چنین نیست که گمان می‌برند) بلکه (از قانونگذاری خدا) جز مقدار اندکی را فهم نکرده‌اند. به بازپس ماندگان عربهای بادیه‌نشین بگو: از شما دعوت خواهد شد که به سوی قومی جنگجو و پر قدرت بیرون می‌روید. با آنان پیکار می‌کنید تا این که مسلمان می‌شوند. (یعنی دو راه بیشتر در پیش نخواهند داشت: رزم با مسلمانان، یا پذیرش دین آنان). اگر فرمانبرداری کنید، خداوند پاداش خوبی به شما خواهد داد، و اگر سرپیچی کنید، همان گونه که قبلاً نیز سرپیچی کرده‌اید، خداوند با عذاب دردناکی عذابتان خواهد داد. قرآن بدین بسنده نمی‌کند که اقوال واپس کشیدگان را نقل کند و بدانها پاسخ بدهد. بلکه قرآن از این مناسبت

رهسپار شده‌اند به سوی مرگشان حرکت کرده‌اند و هرگز به سوی اهل و عیال خود در مدینه بر نمی‌گردند. می‌گفتند: محمد به سوی مردمانی می‌رود که در داخل خانه‌اش در مدینه بدو حمله کرده‌اند، و یارانی از او را کشته‌اند، و او با ایشان جنگیده است و کسانی از آنان را کشته است... مرادشان جنگ احد و احزاب بود.

اما آنان رعایت و عنایت و حمایت یزدان از بندگان صادق و مخلص را فراموش کرده بودند، و حسابی برای آن باز ننموده بودند. همچنین آنان برابر جهان‌بینی و نگرشی که در بارهٔ امور داشتند، و به سبب خالی بودن دل‌هایشان از گرمی عقیده، نمی‌توانستند حساب و کتاب این را داشته باشند که وظیفه، وظیفه است، و انجام فریضه واجب است. هنگامی که وظیفهٔ واجبی در پیش است باید چشم‌پوشی شود از هرگونه پیامدی که خواهد داشت، و اطاعت از پیغمبر خدا ﷺ واجب است انجام بگیرد بدون این که به سود ظاهری و زیان ظاهری توجه بشود. اطاعت از او واجب است و باید انجام بگیرد و کم‌ترین توجهی به پیامدی نگردد که در پی آن پیش می‌آید و در فراسوی آن قرار دارد.

آنان همچون گمانی می‌بردند. این گمان در دل‌هایشان آراسته و پیراسته گردیده بود، تا بدانجاکه جز آن را نمی‌اندیشیدند، و جز آن را درست نمی‌دانستند. این گمان بدی در حق یزدان است، گمان بدی که از دل‌های تباه ایشان برمی‌جوشد و برمی‌خیزد. تعبیر شگفت الهامبخشی است. چه زمین بائر است، یعنی مرده و لخت و بی‌گیاه است. دل‌های ایشان هم بائر، یعنی تباه و بیسود است. همچنین آنان با تمام وجودشان بائر، یعنی تباه و بیسودند. نه حیاتی و نه سرسبزی و نه میوه و ثمره‌ای در میان است. آن دلی که حسن ظن به خدا در آن نباشد چه دلی است؟ مگر نه این است که چنین دلی پیوند و تماسش با رحمت خدا بریده است؟ چنین دلی تباه و بیسود است. مرده است و لخت از الطاف الهی گردیده است. سرانجام کار همچون دلی، نیست و نابود شدن و هلاک گردیدن است.

مردمان در بارهٔ جماعت مؤمنان این چنین می‌اندیشند و

می‌دهد که مردمان را دربر می‌گیرد و آن گونه که این قدرت بخواهد در امور و شؤون همگان دخل و تصرف می‌کند. ایشان را با علم کاملی پاسخ می‌گوید که یزدان جهان برابر آن قضا و قدر خود را جابجا و پیاده می‌کند و محقق می‌گرداند:

﴿قُلْ: مَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾.

بگو: چه کسی می‌تواند کم‌ترین کمکی در برابر خدا به شما بکند، اگر بخواهد به شما زیانی یا سودی برساند؟ (آن چنان نیست که گمان می‌برید و می‌گوئید) بلکه خدا آگاه از هر آن چیزی است که انجام می‌دهید.

این پرستشی است که الهامبخش تسلیم قضا و قدر خدا شدن، و اطاعت از دستور او کردن بدون درنگ و کندی نمودن است. چه درنگ کردن یا کندی نمودن، زیان و ضرری را دفع نمی‌کند، و سود و نفعی را به تأخیر نمی‌اندازد. به هم بافتن و سرهم کردن عذر‌ها و معذرت‌ها، بر علم خدا پنهان و نهان نمی‌ماند، و در جزا و سزائی که مطابق علم و اطلاعش می‌دهد تأثیری نمی‌گذارد، علم و اطلاعی که همه چیز را فرا گرفته است. این رهنمون تربیتی و رهنمود پرورشی است که به شیوهٔ قرآن در وقت و فضا و مناسبت خاص خود بیان می‌گردد.

﴿بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا، وَ زَيْنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، وَ ظَنَنْتُمْ ظَنًّا السَّوْءَ، وَ كُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا﴾.

بلکه شما گمان می‌بردید که پیغمبر و مؤمنان هرگز به سوی خانوادهٔ خود بر نمی‌گردند (و قطعاً قتل عام خواهند شد! آری) این (پندار غلط و این وسوسه‌های شیطانی) در دل‌هایتان آراسته گشته بود و گمانهای بدی می‌کردید و مردمان تباه و بیسودی بودید.

این‌گونه لخت و عریان و آشکار و عیان ایشان را نگاه می‌دارد و روبروی چیزی که در دل دارند، و رویاروی حساب و کتابی که می‌اندیشند و نهان می‌دارند، و رو در روی گمانی که در بارهٔ خدا می‌انگارند. آنان گمان می‌بردند که پیغمبر ﷺ و مؤمنانی که در خدمت او

به رحمت دم دست و نزدیک یزدان اشاره می‌فرماید، و بدیشان پیام می‌دهد که هرچه زودتر فرصت را غنیمت بشمارند و از آموزش خدا و رحمت او استفاده بنمایند:

﴿وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا. وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، يَعْزُزُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ، وَ كَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾.

کسانی که به خدا و پیغمبرش ایمان نداشته باشند (کافرد و) ما برای کافران آتش سوزان و فروزانی را تهیّه دیده‌ایم. مملکت و شاهی آسمانها و زمین از آن خدا است. هرکه را بخواهد می‌بخشد، و هرکه را که بخواهد عذاب می‌دهد. خداوند دارای مغفرت عظیم و صاحب مهر فراخ است.

آنان عذرخواهی می‌کردند که اموال و اولادشان ایشان را به خود مشغول داشته است. راستی آیا اموال و اولادشان در این آتش سوزان و فروزان بدانان هیچ‌گونه سودی می‌رساند، آتش سوزان و فروزانی که برای ایشان آماده می‌گردد اگر به خدا و پیغمبرش ایمان نیاورند؟ ایمان و کفر دو کفّه ترازو هستند، هرکدام از این دو تا را که می‌خواهند این را یا آن را از روی باور و یقین برگزینند. خدائی که این چنین ایشان را مژده می‌دهد و برحذر می‌گرداند، او خداوندگار آسمانها و زمین است. او است که صاحب آموزش است و هرکس را که بخواهد می‌بخشد، و او است که صاحب عذاب است و هرکس را که بخواهد عذاب می‌دهد و به عقاب می‌رساند.

خداوند مردمان را در برابر کارهایشان جزا و سزا و پاداش و پادافره می‌دهد. ولیکن مشیت و خواست او مطلق است و هیچ‌گونه قید و بندی بر آن نیست. خدا این حقیقت را در اینجا بازگو می‌فرماید تا این حقیقت در دلها استقرار پیدا کند و استوار بماند. این حقیقت هیچ‌گونه تضادّ و تعارضی با مترتب بودن سزا و جزا و پاداش و پادافره بر اعمال و افعال انسان ندارد. چه خود مترتب بودن سزا و جزا و پاداش و پادافره بر اعمال و افعال انسان گزینش مطلق مشیت و خواست یزدان

گمان می‌برند، مردمانی که بسان آن عربهای بادیه‌نشین باشند که از خدا بریده بودند. دلهایشان تباه گردیده بود، و از روح و حیات تهی مانده بود. مردمان همیشه این چنین در باره مؤمنان می‌اندیشند، وقتی که کفّه باطل را سنگین و لبریز می‌بینند. زمانی که می‌بینند نیروهای ظاهری با اهل شرّ و ضلال همگام و همراه هستند و در جانب ایشان قرار دارند، و مؤمنان تعدادشان اندک و یا توشه ایشان ناچیز است، و یا مکان و جاه و مال ایشان کم است. عربهای بادیه‌نشین و اشخاص همسان ایشان چنین اندیشیده‌اند و همیشه چنین می‌اندیشند که مسلمانان به سوی اهل و عیالشان هرگز برنمی‌گردند. چرا که مسلمانان با باطلی جنگیده‌اند و می‌جنگند که با نیروی ظاهری خود آماسیده است و باد به غیب انداخته است. این است که خود را از مسلمانان دور داشته‌اند و دور می‌دارند، چون سلامت را دوست داشته‌اند و دوست می‌دارند. پیوسته انتظار کشیده‌اند و انتظار می‌کشند که مسلمانان ریشه کن شوند و دعوتشان پایان بگیرد. پس چه بهتر که ایشان دوراندیش باشند و راه احتیاط را در پیش بگیرند، و خویشان را از راه پر از مرگ و هلاک مؤمنان دور بکنند! خداوند این گمان بد را ناامید می‌فرماید، و موضعها و موقعیّتها و اوضاع و احوال را با شناختی که از آنها دارد و با تدبیر و تقدیری که در باره آنها روا می‌دارد، و برابر میزان نیروهای راستینی که در میان است، تغییر می‌دهد و دگرگون می‌سازد. شاهین ترازوی احوال و اوضاع در دست نیرومند خدا است. شاهین ترازو را بالا و پائین می‌اندازد و گروهی را با آن پائین می‌کشد و گروه دیگری را با آن بالا می‌برد، به گونه‌ای که منافقانی که در هر مکانی و در هر زمانی به خدا گمان بد می‌برند متوجه نمی‌گردند و نمی‌فهمند!

ترازو ترازوی ایمان است. بدین خاطر است که یزدان آن عربهای بادیه‌نشین را بدان برمی‌گرداند، و قاعده همگانی و عامی را برای جزا و سزائی مقرر می‌دارد که با این ترازو برکشیده می‌شود. همراه با آن برای ایشان

فتح نزدیک و آسانی نصیبشان خواهد گشت، و این واپس ماندگان آن را خواهند دید و خواهند گفت: ﴿ذَرُونَا تَتَّبِعْكُمْ﴾.

بگذارید ما هم همراه شما شویم (و در این جهاد شرکت کنیم).

چه بسا چیزی که مفسران را بر آن داشته است که این آیه را در باره خبیر بدانند این باشد که فتح خیبر به دنبال حدیبیه صورت پذیرفته است، و غنائم زیادی از آن به دست آمده است. درّهای خیبر واپسین مراکز نیرومند و پر نعمتی بوده است که از یهودیان در جزیره العرب باقی مانده است. برخی از بنی نضیر و بنی قریظه به درّهای خیبر پناه برده بودند، کسانی که بعد از بیرون رفتن بنی نضیر و بنی قریظه از جزیره العرب، آنان نرفتند، و بلکه بدان درّها خزیدند.

اقوال زیادی از مفسران نقل گردیده است مبنی بر این که خدا به حاضران در بیعت حدیبیه وعده داد که غنیمتهای خیبر بدیشان می رسد و کسی در آن غنائم نباید با ایشان شریک و سهمی گردد. در این باره نصی را نیافتم. چه بسا مفسران همچون چیزی را از واقعیتهای برداشت کرده اند که عملاً رخ داده است، و پیغمبر خدا ﷺ غنائم آن را به حاضران در حدیبیه داده است و پس، و کسی را با خود جز حاضران در حدیبیه را به جنگ خیبر نبرده است.

به هر حال یزدان جهان به پیغمبر خود ﷺ دستور می دهد که واپس ماندگانِ عربهای بادیه نشین را نپذیرد اگر خواستند برای غنائم ساده و آسان نزدیک شرکت بکنند. مقرر می فرماید که بیرون آمدن آنان برای شرکت در جنگ، مخالف با فرمان یزدان است. به پیغمبرش ﷺ خبر می دهد که واپس ماندگان وقتی که از بیرون آمدن و در جنگ شرکت کردن بازداشته می شوند می گویند:

﴿بَلْ تَحْسُدُونَنَا﴾.

بلکه نسبت به ما حسد می ورزید (و نمی گذارید از چنین غنائم نفیس و بی دردسری بهره ببریم).

ما را از بیرون آمدن و در جنگ شرکت کردن

مغفرت و مرحمت یزدان به انسان بسی نزدیک است. هرکس که مغفرت و مرحمت او را می خواهد آنها را غنیمت بداند و بدون درنگ فراچنگشان آرد، پیش از این که فرمان خدا در باره عذاب کسی صادر شود که به خدا و پیغمبرش ایمن نیاورده باشد، و دستور او در رسد که آتش سوزان و فروزان آماده برای کافران او را دربر گیرد.

آن گاه به برخی از چیزهایی اشاره می کند که یزدان برای مؤمنان مقرر و مقرر فرموده است، چیزهایی که برعکس گمان واپس کشیدگان و خانه نشینان، به مؤمنان داده می شود. این مطلب با شیوه ای بیان می گردد که اشاره به نزدیک بودن آن چیزها دارد:

﴿سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَائِمٍ لِّتَأْخُذُوا، ذَرُونَا تَتَّبِعْكُمْ. يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ. قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا. كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ. فَسَيَقُولُونَ: بَلْ تَحْسُدُونَنَا. بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾.

واپس ماندگان، هنگامی که برای به دست آوردن غنائمی (که خدا به شما داده است) بیرون رفتید، خواهند گفت: بگذارید ما هم همراه شما شویم (و در این جهاد شرکت کنیم). آنان می خواهند سخن خدا را دگرگون کنند! (خدا وعده غنائم خیبر را تنها به شرکت کنندگان سفر حدیبیه اختصاص داده است و بس). بگو: شما هرگز همراه ما نخواهید شد. پروردگارتان پیش از این (مراجعت به مدینه) چنین فرموده است. خواهند گفت: (این را خدا نگفته است و) بلکه شما نسبت به ما حسد می ورزید (و نمی گذارید از چنین غنائم نفیس و بی دردسری بهره ببریم). چنین نیست که گمان می برند) بلکه (از قانونگذاری خدا) جز مقدار اندکی را فهم نکرده اند.

اغلب مفسران نظرشان این است که چنین آیه ای به فتح خیبر اشاره دارد. چه بسا هم چنین باشد. اگر هم نصی در باره خیبر نباشد، نصی است که پیوسته پیام و اشاره خود را دارد. این آیه اشاره می کند به این که مسلمانان

این است که آنان در روزگار حیات پیغمبر خدا ﷺ بوده باشند، و یزدان سبحان ایمان این عربهای بادیه نشین پیرامون مدینه را با وجود چنین نیرومندان و جنگجویانی به محک آزمون زده باشد و سره را از ناسره جدا کرده باشد.

مهم این است ما شیوه تربیت قرآنی را بنگریم، و راه معالجه درونها و دلها را در پرتو رهنمودها و رهنمونهای قرآنی، و با آزمونها و آزمایشهای عملی، مشاهده و ورانداز کنیم. پیدا است که همه اینها پرده از دلها و درونهای عربهای بادیه نشین و سائر مؤمنان برمی دارد، و ایشان را به حقائق و ارزشها، و به ارکان و اصول روش درست ایمانی، رهنمود می گرداند.

از آنجا که از این امتحان و آزمون، وجوب خروج همگان استنباط می گردد، یزدان سبحان دارندگان عذرهای حقیقی را مشخص می فرماید، آن کسانی که می توانند به جهاد نروند و از جهادگران واپس بکشند و در خانه هایشان بمانند، بدون این که گناهی و عذابی داشته باشند:

﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ، وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ، وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا﴾.

بر نابینا و لنگ و بیمار گناهی نیست (اگر در میدان جهاد شرکت نکنند). هرکس از خدا و فرستاده اش فرمانبرداری کند، خدا او را به باغهای بهشتی وارد می سازد که رودبارها در زیر (کاخها و درختان) آن روان است، و هرکس که سرپیچی کند، خدا او را به عذاب دردناکی گرفتار می سازد.

کور و لنگ عذر دائمی خود را دارند که ناتوانی همیشگی از انجام تکالیف و وظائف بیرون رفتن و جهاد کردن است. بیمار عذر موقت دارد و محدود به زمان بیماری است. تا وقتی که بیمار بهبودی حاصل می کند معذور خواهد بود.

فرمان در اصل متوجه خود اطاعت کردن یا سرکشی نمودن است. فرمانبرداری یا نافرمانبرداری هم یک

بازمی دارید تا ما را از غنیمت محروم سازید. سپس یزدان سبحان بیان می فرماید که این سخن ایشان از کمی آگاهی آنان از حکمت و تقدیر و تدبیر خدا سرچشمه می گیرد. سزای واپس ماندگان طمعکار این است که محروم و بی بهره شوند، و جزای فرمانبرداران مخلص این است که از فضل و کرم خدا بدیشان داده شود، و غنیمت تنها بدانان برسد زمانی که خدا مقدر و مقرر می دارد. این هم پاداش آن است که تنها آنان اطاعت و اقدام کردند آن روزی که جز سختیها و دشواریهای جهاد و پیکار انتظار چیزی نمی رفت.

آن گاه خدا به پیغمبرش ﷺ دستور می دهد که به واپس ماندگان خبر دهد که ایشان امتحان می شوند با دعوت آنان به جهاد مردمانی که قوی و نیرومند هستند. باید در راه اسلام با چنین مردمانی بجنگند و برزمند. اگر در این امتحان قبول شدند، اجر و پاداش خود را خواهند داشت. اگر هم بر سرکشی و نافرمانی خود ماندند و بر واپس کشیدن خویش پای فشردند، این امتحان واپسین خواهد بود:

﴿قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعُونَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ، فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، وَإِنْ تَوَلَّوْا كَبُرَ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلِ يُعَذِّبَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾.

به واپس ماندگان عربهای بادیه نشین بگو: از شما دعوت خواهد شد که به سوی قومی جنگجو و پر قدرت بیرون می روید. با آنان پیکار می کنید تا این که مسلمان می شوند. (یعنی دو راه بیشتر در پیش نخواهند داشت: رزم با مسلمانان، یا پذیرش دین آنان). اگر فرمانبرداری کنید، خداوند پاداش خوبی به شما خواهد داد، و اگر سرپیچی کنید، همان گونه که قبلاً نیز سرپیچی کرده اید، خداوند با عذاب دردناکی عذابتان خواهد داد.

سخنان مفسران در باره مردمانی که نیرومند و جنگجو بوده اند متفاوت است. آیا همچون کسانی در روزگار پیغمبر خدا ﷺ بوده اند؟ یا در دوران خلفاء پیغمبر ﷺ زیسته اند؟.. آنچه به ذهن نزدیک تر است

چیز معنوی و درونی است و مربوط به اوضاع و احوال ظاهری نمی باشد. هرکس که از خدا و پیغمبرش ﷺ اطاعت کند، پاداش او بهشت است. و هرکس که پشت کند و نافرمانی نماید عذاب دردناکی در انتظار دارد. هرکسی می تواند میان سختیها و گرفتاریهای جهاد و پاداشی که دارد، و میان آسایش خانه نشینی و سپس نشستن از جهاد و کفری که به دنبال دارد، مقایسه و سنجشی داشته باشد ... آن گاه هر کدام از این دو چیز را که می خواهد می تواند برگزیند!

﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ

الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يَبَايَعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿٢٨﴾ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿٢٩﴾ وَعَدَّكُمْ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا فَعَجَلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴿٣٠﴾ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿٣١﴾ وَلَوْ فَتَنَّاكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوْا أَلا تَذَرْتُمُ لَإِيجْدُونَ وَلِئَا وَلَا نَصِيرًا ﴿٣٢﴾ سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿٣٣﴾

وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِطِينِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿٣٤﴾ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيِ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ حِمْلُهُمْ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَّوَّهُمْ فِتْصِبْكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بَعْرٌ عِلْمٌ لِيَدْخُلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٣٥﴾ إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٦﴾

لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّءُيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ءَامِنِينَ مُخْلِقِينَ رءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَعَجَلْ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتَحَاقَرِيبًا ﴿٢٧﴾ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ لِيَهْدِيَ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿٢٨﴾ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رَحِمَاءٌ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مَنْ أَثَرُ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَرْنَجٍ أَخْرَجَ سَطْرَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارُ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٢٩﴾

سراسر این درس سخن از مؤمنان و سخن با مؤمنان است. از آن جماعت ممتاز و منحصر و خوشبختی سخن می رود و با آنان سخن گفته می شود که با پیغمبر خدا ﷺ در زیر درخت بیعت کردند. آن بیعتی که خدا در آن حاضر و ناظر و پیمان گیرنده بود. دست خدا بالای دستهای ایشان بود. آن مجموعه ای که از خداوند بزرگوار شنیدند که در باره ایشان به پیغمبر خود ﷺ می گوید:

﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا﴾.

خداوند از مؤمنان راضی گردید همان دم که در زیر درخت با تو بیعت کردند. خدا می دانست آنچه را که در درون دلهایشان (از صداقت و ایمان و اخلاص و وفاداری به اسلام) نهفته بود، لذا اطمینان خاطری به دلهایشان داد، و فتح نزدیکی را (گذشته از نعمت سرمدی آخرت) پاداششان کرد.

و از پیغمبر خدا ﷺ شنیدند که در باره ایشان می گوید:

(أَنْتُمْ الْيَوْمَ خَيْرُ أَهْلِ الْأَرْضِ) (۱)

«شما امروزه بهترین سرنشینان زمین هستید».

درخت با تو بیعت کردند. خدا می‌داشت آنچه را که در درون دلهایشان (از صداقت و ایمان و اخلاص و وفاداری به اسلام) نهفته بود، لذا اطمینان خاطری به دلهایشان داد، و فتح نزدیکی را (گذشته از نعمت سرمدی آخرت) پاداششان کرد. همراه با غنیمتهای بسیاری که آن را به دست خواهند آورد. خداوند چیره شکست‌ناپذیر و فرزانه‌ای است که کارهایش براساس حکمت است.

من امروز می‌کوشم از فراسوی هزار و چهارصد سال، آن لحظه قدسی را ورنه انداز کنم که همه هستی آن پیام آسمانی ارزشمند یزدان بزرگ و سترگ را شنیدند، پیامی که خدا به پیغمبر امین خود ﷺ در باره آن گروه مؤمنان ابلاغ فرمود. من می‌کوشم صفحه هستی موجود در آن لحظه را بنگرم و ببینم که در نهان پنهان هستی چه می‌گذشته است. همه هستی، فرموده ارزشمند الهی را در باره آن مردان حاضر در آن سرزمین مشخص این جهان، منعکس می‌سازند و پژواک می‌کنند... من می‌کوشم خودم شخصاً چیزی از حال و احوال آن افراد خوشبخت را درک و فهم کنم، افراد خوشبختی که با گوشهای خویش می‌شنوند که آنان همان کسانی هستند، بلی خودشان همان اشخاصی هستند که خدا در باره ایشان می‌فرماید: قطعاً خدا از ایشان خشنود و راضی گردیده است. خدا مکانی را نیز مشخص می‌دارد که آنان در آنجا بوده‌اند، و وضع و حالی را هم معین می‌کند و پیش چشم می‌دارد که داشته‌اند، در آن زمان که سزاوار همچون خشنودی و رضایتی گردیده‌اند:

(إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ) ﴿۱﴾

همان دم که در زیر درخت با تو بیعت می‌کردند.

آنان این را از زبان پیغمبر صادق و تصدیق شده خود می‌شنوند. او هم آن را از زبان پروردگار بزرگ و

یزدان سبحان سخنی را در باره ایشان با پیغمبرش ﷺ می‌گوید، و یزدان سبحان سخنی را با آنان دارد: بدیشان مژده می‌دهد به غنیمتها و فتحهایی که برای آنان آماده کرده است، و به رعایت و حمایت و عنایتی که در این کوچ در حق ایشان روا دیده است، و به چیزهایی ایشان را مژده می‌دهد که به دنبال این غنیمتها و فتحها و چنین رعایت و حمایت و عنایتی درمی‌رسد. همچنین بدیشان مژده می‌دهد که چه پیروزیهایی برایشان مقدر و مقرر فرموده است، پیروزیهایی که با سنت خدا پیوند دارند، سنتی که هرگز تغییر نمی‌کند و دگرگون نمی‌شود. یزدان سبحان دشمنان کافر ایشان را سخت تهدید می‌فرماید. برای آنان پرده از حکمتی برمی‌دارد که در صلح حدیبیه و سازش و آرامش امسال وجود داشته است. برای این گروه مؤکد می‌دارد صدق خوابی را که پیغمبر خدا ﷺ دیده است. او در خواب دید که دخول به مسجدالحرام صورت می‌پذیرد، و مسلمانان در امن و امان بدانجا وارد می‌شوند بدون این که ترس و هراسی داشته باشند. و این که آئین او بر همه آئینهای سراسر زمین چیره خواهد شد.

این درس و این سوره با همچون تصویر ارزشمند و درخشانی پایان می‌پذیرند، تصویر جماعت ممتاز و منحصر و خوشبخت اصحاب پیغمبر خدا ﷺ آن اصحابی که صفت ایشان در تورات و در انجیل ذکر گردیده است، و خدا بدیشان وعده مغفرت و پاداش بزرگ را داده است.

﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾

خداوند از مؤمنان راضی گردید همان دم که در زیر

سترگ خود روایت می‌دارد.

وای خدایا! آیا آنان - آن افراد خوشبخت - آن لحظه قدسی و ملکوتی را چگونه دیده‌اند و چگونه با آن رویاروی گردیده‌اند؟ و آن ابلاغ الهی را چگونه دریافت داشته‌اند و پیام آن را چگونه برگرفته‌اند؟ آن تبلیغ و پیامی که به هر کسی اشاره می‌کند و شخص او را مخاطب می‌سازد و بدو می‌گوید: تو... تو خودت... خدا به تو پیام می‌دهد: او از تو خشنود و راضی است. تو که زیر درخت بیعت می‌کنی! خدا می‌داندسته است بر دلت چه می‌گذشته است، و این است که آرامش خود را بهره‌ات کرده است و اطمینان خاطر به تو داده است!

کسی از ما می‌خواند یا می‌شنود که:

﴿وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ﴾.

خداوند سرپرست و یاور مؤمنان است.

(آل عمران/۶۸)

خود را سعادتمند می‌بیند، و به خویشتن می‌گوید: آیا امیدوار نیستم که در داخل این عموم بوده و یکی از آنان باشم؟.. می‌خواند یا می‌شنود:

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾.

قطعاً خدا با شکیبایان است.

(بقره/۱۵۳)

اطمینان خاطر پیدا می‌کند، و به خویشتن می‌گوید: آیا من امیدوار نیستم که در داخل این عموم بوده و از زمره شکیبایان باشم؟ آن مردان بزرگ می‌شنوند و به یکایک ایشان هم ابلاغ می‌شود که خدا او را مخاطب می‌سازد و خود او را در نظر دارد. خدا به او ابلاغ می‌کند: خدا از او راضی است. خدا دانسته است که در دل و درونش چه می‌گذشته است، و از آن خشنود بوده است!

وای خدا! چه کار شگفت و شگرفی است!

﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾.

خداوند از مؤمنان راضی گردید همان دم که در زیر درخت با تو بیعت کردند.

﴿فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ

فَتْحاً قَرِيباً﴾.

خدا می‌دانست آنچه را که در درون دل‌هایشان (از صداقت و ایمان و اخلاص و وفاداری به اسلام) نهفته بود. لذا اطمینان خاطری به دل‌هایشان داد، و فتح نزدیکی را (گذشته از نعمت سرمدی آخرت) پاداششان کرد.

می‌دانست چه غیرت و حمیت و جوانمردی و شجاعتی برای دفاع از اسلام و از خویشتن در دل‌هایشان بود. می‌دانست چه راستی و صداقتی در بیعت ایشان بود. می‌دانست چه اندازه خون جگر می‌خوردند و چه اندازه خشم خود را قورت می‌دادند در برابر هیجان و جوش و خروشی که در درونشان به موج درآمده بود و آتشی که شعله زده بود، و آنان می‌بایست اعصاب خود را کنترل کنند و هیجانات درونشان را سرکوب نمایند و شعله‌های سرکش دل‌ها را خاموش سازند و بر احساسات خود غلبه کنند تا در پشت سر فرموده پیغمبر خدا ﷺ بایستند و مطیع و تسلیم و شکیبا و گوش به فرمان بمانند.

﴿فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ﴾.

لذا اطمینان خاطری به دل‌هایشان داد.

با همچون تعبیری اطمینان خاطر را به تصویر می‌کشد و شکلی از آرامش را می‌کشد که آرام و متین و موقرانه نازل می‌گردد، و بدان دل‌های گرم و سراپا حماسه و شور و آماده انفجار، سردی و سلامتی و اطمینان خاطر و آسایش و آرامش می‌بخشد.

﴿وَأَثَابَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً﴾.

و فتح نزدیکی را (گذشته از نعمت سرمدی آخرت) پاداششان کرد.

این فتح و ظفر، همان صلح و سازشی است که با شرائط و موقعیتهایی که داشت به فتح و پیروزی تبدیل گردید، و سرآغاز فتحها و پیروزیهای زیادی شد. چه بسا فتح و پیروزی خیبر یکی از آنها باشد که بسیاری از مفسران فتح و پیروزی خیبر را همان فتح و پیروزی نزدیکی می‌دانند که خدا آن را نصیب مسلمانان فرموده

است.

﴿وَمَغَامٍ كَثِيرَةٍ يَأْخُذُونَهَا﴾.

همراه با غنیمت‌های بسیاری که آن را به دست خواهند آورد.

این غنیمت‌ها همراه است با فتح و پیروزی، اگر مراد فتح و پیروزی خبیر باشد، و یا به دنبال آن به دست می‌آید، اگر مقصود از فتح و پیروزی همین صلح و ساز حدیبیه باشد، صلح و سازی که با انجام آن مسلمانان توانستند به فتح‌ها و پیروزی‌های گوناگونی دسترسی و دستیابی پیدا کنند.

﴿وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾.

خداوند چیره شکست‌ناپذیر و فرزانه‌ای است که کارهایش براساس حکمت است.

این هم پیرو مناسی برای آیات پیشین است. چه در خشنودی و فتح و پیروزی و وعده غنائم، قدرت و قوت و شکوه و هیبت جلوه گر می‌آید، همان‌گونه که حکمت و تدبیر و فلسفه و تقدیر پدیدار می‌گردد، و در پرتو آنها است که وعده بزرگوارانه الهی محقق می‌شود و پیاده می‌گردد.

بعد از این ابلاغ بزرگوارانه آسمانی به پیغمبر امین صلی الله علیه و آله راجع بدان مسلمانانی که بیعت کردند، روند قرآنی روی به سخن گفتن از خود مؤمنان می‌کند. سخن از این صلح و ساز می‌رود، یا سخن از این فتح و پیروزی می‌شود، فتح و پیروزی و صلح و سازی که مؤمنان شکیبایانه و مطیعانه آن را دریافتند و پذیرفتند:

﴿وَعَدَكُمْ اللَّهُ مَغَامٍ كَثِيرَةٍ تَأْخُذُونَهَا، فَعَجَلَ لَكُمْ هَذِهِ، وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، وَ يَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. وَ آخِرُ لِمُ تَقْدَرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا، وَ كَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا﴾.

خداوند غنیمت‌های فراوانی را به شما وعده داده است که آنها را به چنگ می‌آورید، ولی این یکی را (که غنائم خبیر است) زودتر برایتان فراهم ساخت، و دست تعدی

مردمان (کینه‌توز و بدنهاد یهودی پیرامون مدینه) را از شما بازداشت، تا نشانه‌ای (بر وفای به عهد پروردگار) برای مؤمنان باشد، و شما را به راه راست رهنمود کند. و غنیمت‌های دیگری که شما قدرت بر آن را نداشته و ندارید، ولی خداوند قدرتش بر آن احاطه دارد (و آن را بهره شما می‌گرداند) و او بر هر چیزی توانا است.

این مژده‌ای از جانب یزدان برای مؤمنان است، مؤمنانی که آن مژده را شنیدند و بدان یقین پیدا کردند و اطمینان داشتند، و دانستند که یزدان برای ایشان غنیمت‌های فراوانی آماده فرموده است و تهیه دیده است، و پس از آن زنده ماندند و زندگی کردند آن اندازه که می‌بایست بمانند و زندگی کنند، و مصداق این وعده را دیدند، وعده‌ای که خلاف نمی‌شود. در اینجا است که بدیشان می‌گوید: خدا هرچه زودتر این را برایشان تهیه می‌بیند. این چیزی که تهیه دیده می‌شود - آن گونه که از ابن عباس روایت گردیده است - باید صلح حدیبیه باشد که از آن به فتح و پیروزی تعبیر می‌شود، و بدین وسیله فتح و پیروزی و غنیمت‌های پیاپی آن تأکید و تأیید می‌گردد، همان گونه که گفتار پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله را قبلاً در این راستا بیان کردیم، و واقعیه‌های حال و احوال، گویای صدق این اعتبار است. همچنین چه بسا مراد فتح خبیر باشد - همان گونه که از مجاهد روایت گردیده است. چون خبیر نزدیک‌ترین غنیمتی بود که بعد از حدیبیه به دست آمده است. اما نظریه نخستین، به ذهن نزدیک‌تر و مرجح‌تر می‌آید.

خداوند بر مؤمنان منت می‌نهد این که دست‌های مردمان را از ایشان بازگرفته است و باز داشته است، و از جمله دست‌های مشرکان قریش را و همچنین دست‌های دشمنان دیگرشان را از آنان به دور داشته است، آن دشمنانی که پیوسته چشم به راه بلایا و حوادثی بودند که گریبانگیر مؤمنان شود، مؤمنانی که به هر حال کم و اندک بودند، و مردمان دیگر فراوان و بسیار بودند. اما با این وجود مؤمنان به بیعت خود وفا کردند، و وظائف و تکالیف

﴿وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا، وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا﴾.

و غنیمت‌های دیگری که شما قدرت بر آن را نداشته و ندارید، ولی خداوند قدرتش بر آن احاطه دارد (و آن را بهره شما می‌گرداند) و او بر هر چیزی توانا است.

در باره این نعمت دیگر، روایتهای مختلفی است. آیا مراد فتح مکه است؟ آیا فتح مملکت ایران و فتح مملکت روم است؟ و یا این که مقصود همه فتح‌های است که مسلمانان به دنبال این واقعه داشته‌اند؟

نزدیک‌ترین چیزی که به ذهن می‌رسد و با این روند سخن مناسبت دارد، فتح مکه است، فتحی که پس از صلح حدیبیه بوده است و به سبب همین صلح روی داده است. صلح حدیبیه بیش از دو سال طول نکشید. مشرکان نقض پیمان کردند و این صلح و ساز را به هم زدند. خداوند بزرگوار تقریباً فتح مکه را بدون جنگ نصیب مسلمانان کرد، و مکه را بهره ایشان نمود، مکه‌ای که قبلاً برای مسلمانان بسی دشوار بود، و اهالی آنجا به مسلمانان در وسط خانه و کاشانه‌شان حمله کرده بودند، و در سال حدیبیه ایشان را از زیارت بیت‌الله برگردانده بودند. ولی بعد از آن یزدان جهان مکه را احاطه فرمود، و آن را بدون جنگ تسلیم مسلمانان نمود.

﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا﴾.

خدا بر هر چیزی توانا است.

این مژده‌ای است که در اینجا سر بسته به میان آمده است، و خداوند بزرگوار آن را معین نفرموده است. زیرا مژده به چیزی است که در وقت نزول این آیه جزو غیب بوده است و غیب را خدا داند و بس. بدان چنین اشاره‌ای کرده است تا آرامش و خوشنودی و امید و شادی به دلهای مؤمنان ببندازد و آنان را خوشحال و چشم به راه فتح و پیروزی سازد.

به مناسبت اشاره به غنیمت حاضر و آماده، و اشاره به غنیمت که خدا از آن آگاه است و بس، و مسلمانان در انتظار آن بسر می‌برند، یزدان سبحان به مؤمنان خبر

خود را به تمام و کمال انعام دادند، این بود که خدا دستهای مردمان را از ایشان بازداشت و بازگرفت، و آنان را به امن و امان رساند، و ایمنشان فرمود.

﴿وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾.

تا نشانه‌ای (بر وفای به عهد پروردگار) برای مؤمنان باشد.

تا این واقعه‌ای که در اوّل کار، آن را نمی‌پسندیدند و بر آنان سنگینی می‌کرد، نشانه‌ای بر وفای به عهد پروردگار برای مؤمنان باشد. خداوند بدیشان خبر می‌دهد که این واقعه برای آنان نشانه‌ای خواهد گشت. در آئینه این واقعه، فرجام تدبیر الهی برای خودشان را، و پاداش اطاعتشان از پیغمبر خدا ﷺ و تسلیم فرمان یزدان گردیدنشان را خواهند دید. عاقبت متوجه خواهند شد که این رخداد کار بزرگی بوده است، و خیر و صلاح زیادی داشته است. به دلهایشان آرامش و اطمینان و خوشنودی و یقین می‌بخشد.

﴿وَهَدِيكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا﴾.

و شما را به راه راست رهنمود کند.

هدایت دادن‌تان به راه راست، پاداش اطاعتتان و فرمانبرداریتان و صداقت دروشتان است. بدین منوال یزدان جهان غنیمتهایی را که بدانها می‌رسند و هدایتی را که بدیشان عطاء می‌گردد جمع می‌آورد، و با این جمع‌بندی از هر سو بدانان خیر و خوبی می‌رساند، آن هم در سایه کاری که آن را نپسندیده‌اند و بسی آن را سنگین دیده‌اند. بدین نحو خدا بدیشان می‌آموزد که گزینش خدا برایشان گزینش است. بدین وسیله دلهایشان را بر اطاعت مطلق و فرمانبرداری بدون چون و چرا بار می‌آورد و آموزش می‌دهد.

همچنین یزدان سبحان بدیشان بزرگواری می‌فرماید و بدانان مژده می‌دهد که بجز این نعمت، نعمت دیگری در انتظارشان است، نعمتی که با قدرت خود بدان نائل نمی‌گردند، و بلکه خدا است که آن را برایشان مقدر و مقرر می‌فرماید و با قدرت خودش آن را بدیشان عطاء می‌نماید:

یزدان در مؤمنان سراغ دارد. یا گاهی مربوط می‌گردد به آمادگی فضائی که در آن پیروزی مؤمنان و شکست کافران پدیدار می‌آید و نمودار می‌گردد، تا پیروزی ارج و بها و تأثیر خود را داشته باشد. یا پیروزی به چیزهای دیگری جز اینها مربوط می‌شود، چیزهایی که خدا از آنها آگاه است و بس. به هر حال سنت خدا دگرگون نمی‌شود و تغییر نمی‌کند، و خدا راستگوترین گویندگان است:

﴿وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾.

و هرگز برای سنت الهی تغییر و تبدیلی نخواهی یافت. همچنین خداوند بر مسلمانان منت می‌نهد و بزرگواری می‌فرماید با بازداشتن دست مشرکان از مؤمنان، و با کوتاه کردن دست مؤمنان از مشرکان، پس از آن که یزدان مؤمنان را بر کسانی پیروز می‌گرداند که بر سرشان تاخته بودند و یورش آورده بودند. در اینجا اشاره می‌شود بدان رخدادی که چهل نفر از مشرکان یا بیشتر و یا کم‌تر می‌خواهند به اردوگاه مسلمانان بتازند و کارشان را بسازند. اما گرفتار می‌گردند و اسیر می‌شوند، و پیغمبر خدا ﷺ ایشان را عفو می‌فرماید: ﴿وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، وَائْيَدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ. مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا﴾.

او همان کسی است که در درون مکه (و در زیر پنجه دشمن) دست کافران را از شما، و دست شما را از ایشان کوتاه کرد، بعد از آن که (در جنگهای قبلی) شما را بر آنان پیروز گردانیده بود، و خداوند می‌بیند هر چیزی را که بکنید.

این واقعه‌ای است که رخ داده است. شنوندگان بدان آشنا و از آن آگاهند. خدا آن را بدین شیوه برایشان بیان می‌دارد و یادآوری می‌کند، تا هر حرکتی و هر واقعه‌ای را که برایشان اتفاق می‌افتد و روی می‌دهد به تدبیر و تقدیر بدون واسطه خود برگرداند، و به دل‌هایشان این احساس مشخص را در باره دست یزدان سبحان بیندازد، و متوجه شوند دست یزدان سبحان

می‌دهد که ایشان پیروزند، و صلح و سازی که امسال صورت پذیرفته است، بدان خاطر صورت نگرفته است که مسلمانان ضعیف و ناتوانند، و یا این که مشرکان قوی و توانایند. بلکه این صلح و ساز حکمت و فلسفه‌ای داشته است که خداوند متعال آن را اراده فرموده است و خواستارش بوده است. اگر کافران با مسلمانان می‌جنگیدند، کافران شکست می‌خوردند و می‌گریختند. چه این قانون و سنت خدا است: هرگاه مؤمنان و کافران در یک پیکار نهائی و پایان‌بخش رویاروی شوند، مؤمنان (که جانبداران حق هستند) پیروز می‌گردند و کافران (که طرفداران باطل هستند) شکست می‌خورند:

﴿وَلَوْ فَاتَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوْا الْأَذْدَارَ، ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ، وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾.

اگر کافران (قریش، در سرزمین حذیبیه) با شما بجنگند، (از ترس شما) پشت می‌کنند و می‌گریزند، سپس سرپرستی (که کار و بار ایشان را به دست گیرد) و یآوری (که ایشان را کمک کند) پیدا نخواهند کرد. این سنت الهی است که در گذشته نیز بوده است، و هرگز برای سنت الهی تغییر و تبدیلی نخواهی یافت.

بدین منوال پیروزی مؤمنان و شکست کافران را با سنت جهانی ثابت و تغییرناپذیر خود ارتباط می‌دهد. آن مؤمنانی که از زبان خدا پیروزی خویش را و شکست دشمنانشان را به عنوان سنتی از سنتهای جاری و ساری در گستره جهان هستی می‌شنوند، چه آرامشی می‌یابند؟ چه اطمینانی پیدا می‌کنند؟ در دل‌ها و درون‌هایشان چه ثبات و یقینی را می‌یابند؟ چه اندازه استوار و توانا و دلیر و پابرجا می‌گردند؟

این یک سنت دائمی و تغییرناپذیری است. ولیکن گاهی تا وقت معین خود به تأخیر می‌افتد. گاهی تا مدت مقرر خود به تأخیر می‌افتد به خاطر اسباب و عللی که با ماندگاری مؤمنان بر راستای راهشان و با استقامت و پایداری ایشان پیوند دارد، استقامت و پایداری‌ای که

جلد پنجم

نِسَاءً مُؤْمِنَاتٍ لَّمْ تَعْلَمُوهُنَّ، أَنْ تَطَاوُهُنَّ، فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُنَّ مَعْرَءٌ بَغَيْرِ عِلْمٍ لِيَدْخُلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ. لَوْ تَرَى إِلَى الْعَذَابِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَاباً أَلِيماً. إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ؛ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَ أَلَزَمَهُمْ كَلِمَةً اتَّقَوْا، وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، وَ كَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً ۝

آنان همانهایی هستند که کفر ورزیده‌اند، و از ورود شما به مسجد الحرام جلوگیری کرده‌اند، و نگذاشته‌اند قربانیهایی که با خود نگاه داشته‌اید به قربانگاه برسد. اگر مردان و زنان مؤمنی را لگدمال نمی‌کردید که (در میان آنان هستند و) شما ایشان را نمی‌شناسید و از این راه عیب و عار و زیان و ضرری ناآگاهانه به شما نمی‌رسید (خداوند هرگز مانع این جنگ نمی‌شد. دست شما را از ایشان کوتاه کرد) تا خدا هرکه را بخواهد غرق رحمت خود سازد (و جامعه ایمان به اسلام را به تن او کند). اگر (کافران و مؤمنان ضعیفی که در مکه نهانی ایمان آورده‌اند) از یکدیگر جدا می‌بودند، کافران ایشان را (با غلبه شما بر آنان) به عذاب دردناکی گرفتار می‌کردیم. آن‌گاه که کافران تعصب و نخوت جاهلیت را در دل‌هایشان جای دادند (و تصمیم گرفتند که مؤمنان را به مکه راه ندهند)، خدا اطمینان‌خاطر می‌بخشد به بهره‌ی پیغمبرش و بهره‌ی مؤمنان کرد (و آرامشی خوش به دل‌هایشان راه داد، تا در پرتو آن، طوفان خشم و ناراحتی خویش را فرونشاندند، و راضی به قضای خدا، و گوش به فرمان پیشوای خود باشند، و سر به شورش برندارند). همچنین خدا ایشان را بر روح ایمان ماندگار کرد و (به حقیقت از هر کس دیگری) سزاوارتر برای روح ایمان و برانده آن بودند، و خدا از هر چیزی آگاه و بر هر کاری توانا است.

آنان برابر معیار و میزان خدا قطعاً کافرند، کافرانی که

سزاوار این صفت زشت و پلشتند:

﴿هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾.

آنان همانهایی هستند که کفر ورزیده‌اند.

است که هر چیزی را اداره می‌کند و می‌گرداند، و گام‌هایشان را رهنمود و رهنمون می‌فرماید، هم بدان سان که اندیشه‌هایشان را رهنمود و رهنمون می‌نماید، تا مسلمانان خویشتن را سراپا تسلیم یزدان گردانند، بدون این که شک و تردید به خود راه دهند، و بدون این که ملاحظه چیزی بکنند و به چیزی بنگرند. بدین وسیله جملگی به صلح و ساز درآیند، و با تمام وجود، و با همه احساسها و اندیشه‌هایی که دارند، و با هرگونه رویکرد و تلاشی که در پیش می‌گیرند و می‌کنند، صلح و ساز را بپذیرند. یقین داشته باشند و کاملاً بر این باور باشند که کارها جملگی در دست خدا است، و فرمان فرمان او است و بس، و گزینش آن گزینشی است که خدا آن را برگزیده باشد، و ایشان در آنچه برمی‌گزینند و در آنچه نمی‌پسندند برابر قضا و قدر و اراده و مشیت خدا عمل می‌کنند، و خدا هم برایشان خیر و خوبی می‌خواهد. هرگاه مسلمانان مخلصانه تسلیم خدا شوند، هرچه خیر و خوبی است از ساده‌ترین و آسان‌ترین راه نصیب ایشان می‌گردد. خدا از احوال و اوضاع آشکار و نهان ایشان آگاه است، و می‌بیند هر چیزی را که آشکار و نهان انجام می‌دهند. خدا از روی علم و اطلاع و دانش و بینش آنچه را که می‌خواهد برایشان برمی‌گزیند، و هرگز آنان را بیهوده به خود رها نمی‌کند، و هرگز چیزی را از آنان دریغ نمی‌دارد که سزاوارش باشند:

﴿وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيراً ۝﴾.

و خداوند می‌بیند هر چیزی را که بکنید.

آنگاه در باره دشمنان مسلمانان برایشان صحبت می‌کند و می‌فرماید: چه کسانی دشمنان مسلمانان در معیار و میزان خدا هستند؟ به کارهایشان و به بازداشتن مؤمنان از بیت‌الله، چگونه می‌نگرد؟ اصلاً به مسلمانان، درست برعکس دشمنان می‌نگرد:

﴿هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَ الْهَدْيِ مَكُوفاً أَنْ يَبْلُغَ حِمْلَهُ، وَلَوْلَا رِجَالُ الْمُؤْمِنُونَ وَ

مگه می تاختند، چون چنین تازه مسلمانانی را نمی شناختند چه بسا ایشان را لگدمال می کردند و آنان را له و په می نمودند و می کشتند. آن وقت گفته می شد: مسلمانان، مسلمانان را می کشند! بر مسلمانان مهاجم لازم می آمد دیه قتل خطأ را بپردازند زمانی که روشن می شد مسلمانانی را کشته اند...

گذشته از این، حکمت و فلسفه دیگری در میان است، و آن این که یزدان سیحان می داند که در میان کافرانی که مسلمانان را از مسجدالحرام بازداشته اند کسانی یافته می شوند که هدایت نصیب ایشان می گردد، و اشخاصی پیدا می شوند که یزدان برایشان مقدر فرموده است که مورد مرحمت او قرار گیرند، به سبب سرشتی و حقیقتی که خدا از آنان سراغ دارد. اگر این دسته از آن دسته تشخیص و تمییز داده می شد، خدا به مسلمانان اجازه جنگ می داد، و به کافران عذاب دردناکی می رسانید:

﴿لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ، لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَاباً أَلِيماً﴾.

تا خدا هر که را بخواهد غرق رحمت خود سازد (و جامعه ایمان به اسلام را به تن او کند). اگر (کافران و مؤمنان ضعیفی که در مکه نهانی ایمان آورده اند) از یکدیگر جدا می بودند، کافران ایشان را (با غلبه شما بر آنان) به عذاب دردناکی گرفتار می کردیم.

بدین گونه خدا برای گروه گزیده منحصر به فرد خوشبخت، گوشه ای از حکمت پنهان در فراسوی تقدیر و تدبیر خود را برایشان روشن و آشکار می سازد در شناسائی کسانی پیش می رود که کفر ورزیده اند. ژرفاهای وجودشان را ترسیم می کند و به تصویر می کشد، بعد از آن که چگونگی ظاهر ایشان و کیفیت کردارشان را می نگارد و پیش چشم می دارد:

﴿إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ﴾.

آن گاه که کافران تعصب و نخوت جاهلیت را در دلهایشان جای دادند (و تصمیم گرفتند که مؤمنان را به مکه راه ندهند).

ایشان را به گونه ای به تصویر می کشد که انگار تنها آنان کافرنند، و نسبت کهن و ژرفی به کفر می رسانند. این است که آنان زشت ترین و پلشت ترین چیز در پیشگاه خدائی هستند که از کفر و از کافران بدش می آید! همچنین کردار زشت و پلشت ایشان را هم به تصویر می کشد، و آن بازداشتن مؤمنان از مسجدالحرام، و جلوگیری ایشان از ورود حیوانات قربانی و رسیدن آنها به جایگاه شرعی ذبح است:

﴿وَصَدَّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيِ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ حِلَّهُ﴾.

و از ورود شما به مسجدالحرام جلوگیری کرده اند، و نگذاشته اند قربانیهایی که با خود نگاه داشته اید به قربانگاه برسند.

این کار در جاهلیت و در اسلام گناه بزرگی بوده است. این کار در همه آئینهایی که مردمان در جزیره العرب بدانها آشنا بوده اند از روزگار نیای ایشان ابراهیم گناه بزرگی بوده است. این کار، زشت و پلشت بوده است در عرف آنان و در عقیده ایشان و در عقیده مؤمنان... در این صورت خدا که دست مؤمنان را از سر کافران بازداشته است بدان خاطر نبوده است چون گناهشان کوچک بوده است. هرگز! هرگز! بلکه این کار به خاطر حکمت دیگری است که خدا لطف می فرماید و آن را برای مؤمنان بیان می نماید:

﴿وَلَوْلَا رِجَالُ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءُ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ، أَنْ تَطَّأُوهُمْ، فَتَضَيَّبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةً بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾.

اگر مردان و زنان مؤمنی را لگدمال نمی کردید که (در میان آنان هستند) شما ایشان را نمی شناسید و از این راه عیب و عار و زیان و ضرری ناآگاهانه به شما نمی رسید (خداوند هرگز مانع این جنگ نمی شد).

در مکه برخی از افراد مسلمان مستضعف بودند. آنان نمی توانستند مهاجرت کنند. در میان مشرکان می زیستند و تقیه می کردند و مسلمان شدن خود را پنهان می داشتند. اگر جنگ درمی گرفت و مسلمانان به

ولی یزدان مؤمنان را از همچون تعصبی محفوظ فرموده است، و آرامش و پرهیزگاری را جایگزین آن کرده است:

﴿فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ. وَ أَلَزَمَهُمْ كَلِمَةَ اتَّقَوا. وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا﴾.

خدا اطمینان خاطری بهره پیغمبرش و بهره مؤمنان کرد (و آرامشی خوش به دلهایشان راه داد، تا در پرتو آن، طوفان خشم و ناراحتی خویش را فرو نشانند، و راضی به قضای خدا، و گوش به فرمان پیشوای خود باشند، و سر به شورش برندارند). همچنین خدا ایشان را بر روح ایمان ماندگار کرد و (به حقیقت از هرکس دیگری) سزاوارتر برای روح ایمان و براننده آن بودند.

سکینه آرامش خاطر است، بسان تقوا که پرهیزگاری فروتنانه است. هردوی آنها سزاوار دلِ بالیمان به خدا رسیده است، آن دلی که با تماس با خدا می آرامد، و در پرتو یقین و اعتماد به پروردگارش آرامش می یابد و آسوده می گردد. پروردگارش را ناظر بر احوال و مراقب اوضاع خود در هر تپش و جنبشی و اندیشه و جهشی می بیند. این است که سرمست نمی شود و خودبزرگ بینی نمی کند و سرکشی نمی نماید. برای خودش خشمگین نمی گردد، بلکه برای پروردگارش و برای آئینش خشمگین می شود. هرگاه از سوی خدا بدو فرمان برسد که بپارامد و آرام باشد فرمانبرداری و اطاعت می کند و با رضا و رغبت و اطمینان خاطر کرنش می برد و فروتنانه تسلیم می شود.

بدین خاطر است که مؤمنان سزاوارتر از هرکس دیگری برای داشتن روحیه پرهیزگاری و گفتن سخن پرهیزگارانه هستند. این هم ستایش دیگری است که پروردگار مؤمنان، مؤمنان را بدان می ستاید. این ستایش افزون بر بزرگواری کردن در حق مؤمنان با نازل کردن آرامش بر دلهایشان، و به ودیعت نهادن تقوا در دلهایشان است. مؤمنان برابر معیار و مقیاس یزدان شایسته پرهیزگاری، و سزاوار گواهی یزدان بر آن

به خاطر تعصب نه جانبداری از عقیده ای و برنامه ای . . بلکه غیرت ناشی از خودبزرگ بینی و نازش و بالش و سرمستی و غرور و طعنه زدن و رخنه گرفتن است. تعصب کورکورانه ای بود که ایشان را بر آن می داشت در برابر پیغمبر خدا ﷺ بایستند و با او و با کسان همراهش کشاکش و پیکار کنند، و آنان را از مسجدالحرام بازدارند، و از ورود حیوانات قربانی بدانجا جلوگیری کنند، و نگذارند حیواناتی که مسلمانان با خود برای قربانی آورده بودند به قربانگاه و محل ذبح برسند. آنان با این کار با هر عرف و عادت و با هر عقیده و باوری مخالفت ورزیدند، تا عربها نگویند که پیغمبر ﷺ زورکی به میانشان رفت. در راه این تکبر جاهلانه و فریاد ابلهانه، مرتکب این گناه بزرگ می گردند، گناه بزرگی که برابر هر عرف و عادت و هر دین و آئینی زشت و ناپسند است، و حرمت بیت الحرامی را مراعات نمی کنند که در پرتو قداست آن زندگی می کنند، و حرمت ماه های حرامی را مراعات نمی دارند که در جاهلیت و در اسلام حرمت آنها محفوظ و مصون مانده است! این تعصب کور و غیرت ناجور همان زمان جلوه گر آمد که جبهه گرفتند بر ضد هر کسی که در آغاز کار بدیشان اشاره کردند صلح و صفا داشته باشند و مسالمت و سازش بکنند. جبهه گیری ایشان با هر کسی درگرفت که جلوگیری از محمد ﷺ و از همراهانش به بیت الله الحرام را عار و ننگ شمردند و این کارشان را نادرست دیدند. این تعصب کور و غیرت ناجور همچنین جلوه گر آمد همان زمان که نپذیرفتند سهیل پسر عمرو بسم الله الرحمن الرحیم را در سرآغاز پیمان نامه بنویسد، و صفت رسول الله ﷺ را در متن نوشته بگنجانند. همه این کارها به ناحق از آن جاهلیت خودستای سرزنشگر سرچشمه می گیرد.

خداوند تعصب را در درونهایشان بدین شکل جاهلی قرار داده است، بدان خاطر که می دانسته است در درونهایشان دوری از حق و گریز از حق وجود دارد.

پرهیزگاری هستند. این هم بزرگداشتی پس از بزرگداشتی و تکریمی به دنبال تکریمی است که از روی علم و اطلاع و دانش و سنجش صورت می پذیرد:

﴿وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾.

و خدا از هر چیزی آگاه و بر هر کاری توان است.

قبلاً گفتیم که بعضی از مؤمنانی که برای زیارت بیت الله بیرون آمده بودند و رهسپار چنین سفری شده بودند، و از خوابی که پیغمبر خدا ﷺ دیده بود شاد و شنگول بودند، زمانی که متوجه شدند چنین خوابی امسال تحقق پیدا نکرده است و پیاده نشده است، و ایشان را از مسجدالحرام بازداشته اند، پریشان و سرگردان گردیدند و هول و هراس ایشان را برداشت. خداوند بزرگوار برایشان صداقت و راستی این خواب را تأکید می کند، و بدیشان خبر می دهد که چنین خوابی از سوی خدا بوده است و قطعاً تعبیر آن پیاده می گردد و قطعاً روی می دهد. به دنبال آن هم چیزی نصیبشان می گردد که مهم تر از ورود به مسجدالحرام نیز می باشد.

﴿لَقَدْ صَدَّقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الْرُّؤْيَا بِالْحَقِّ: لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ. فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا، فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾.

خداوند خواب را راست و درست به پیغمبر خود نشان داده است. به خواست خدا همه شما حتماً در امن و امان و سر تراشیده و مو کوتاه کرده و بدون ترس، داخل مسجدالحرام خواهید شد، ولی خداوند چیزهایی را می دانست که شما نمی دانستید، و به همین جهت (قبل از فتح مکه) فتح نزدیکی (که صلح حدیبیه است) پیش آورد. خدا است که پیغمبر خود را همراه با رهنمون و آئین راستین (اسلام به سوی جملگی مردمان) روانه کرده است تا آن را بر همه آئینها پیروز گرداند. کافی است که خدا گواه (این چنین سخن و مسأله ای) باشد.

مژده نخستین که مژده محقق گردیدن و پیاده شدن خواب پیغمبر خدا ﷺ و وارد شدن مسلمانان به مسجدالحرام در حالت امن و امان، و تراشیدن موی سرشان یا کوتاه کردن موی سرشان به دنبال انجام حج یا عمره است بدون این که ترس و هراسی داشته باشند، این مژده پس از گذشت یک سال محقق گردید و پیاده شد. بعد از آن پس از مدت دو سالی که از صلح حدیبیه گذشت به صورت بزرگ تری و به شکل روشن تری تحقق حاصل کرد و پیاده گردید. چرا که فتح مکه برایشان میسر شد، و دین خدا در آنجا فرمانروا گردید. ولی یزدان سبحان مؤمنان را با تربیت ایمان تربیت می کند، بدان هنگام که بدیشان می گوید:

﴿لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ -﴾.

به خواست خدا همه شما حتماً داخل مسجدالحرام خواهید شد.

پس ورود به مکه قطعی و حتمی است، زیرا که خدا بدان خبر داده است. اما باید إِنْ شَاءَ اللَّهُ، یعنی خواست و مشیت خدا در دلها و درونهای مؤمنان به صورت مطلق و به شکل آزاد جایگزین شود، و بدانند که چیزی خواست و مشیت خدا را مقید نمی سازد. باید این حقیقت در دلها مستقر گردد، و اساس جهان بینی و بنیاد اندیشه مسلمانان در باره خواست و مشیت یزدان گردد. قرآن بر این معنی و مقصود تکیه می کند، و این حقیقت را بیان می دارد، و در هر جایی این استثناء را ذکر می نماید. حتی این استثناء - یعنی: إِنْ شَاءَ اللَّهُ - را در جاهائی ذکر می کند که وعده خدا در آنجاها داده می شود. روشن است وعده خدا هم تخلف ناپذیر است و خلاف آن نمی شود. اما تعلق خواست و مشیت بدان همیشه هست و قید و بندی نمی شناسد. إِنْ شَاءَ اللَّهُ گفتن و خواست و مشیت خدا را بر زبان راندن و در نظر داشتن ادبی است که یزدان جهان آن را به دلهای مؤمنان اثناء می فرماید و می اندازد تا در ژرفاهای درونها و ذهنهای ایشان مستقر شود و جای بگیرد. به تحقق یافتن و پیاده شدن این وعده برمی گردیم.

تو را شناخته‌ایم. کار تو خوبی و نیکی و وفای به عهد و پیمان بوده است.

سردستانگان کافران بر اثر خشم و کینه‌ای که به دل داشتند از مکه بیرون رفتند تا رخسار پیغمبر خدا ﷺ و دیدار اصحاب او - رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمْ - را نبینند. ولی مردمان دیگر مکه اعم از مردان و زنان و کودکان بر سر راه‌ها و بالای خانه‌ها نشستند و به دیدن پیغمبر خدا ﷺ و یارانش پرداختند و آنان را ورنه انداز کردند. پیغمبر خدا ﷺ به مکه وارد شد، در حالی که یارانش پیشاپیش او حرکت می‌کردند و لَبَّیک می‌گفتند. پیغمبر ﷺ حیوانات قربانی را به ذوطوی فرستاد. او بر شتر ماده‌اش قصواء سوار بود، همان شتر ماده‌ای که در زمان حدیبیه بر آن سوار بود. عبدالله پسر رواحۃ انصاری زمام قصواء را گرفته بود و آن را بدینجا و آنجا می‌راند و می‌برد.

بدین شیوه خواب پیغمبر خدا ﷺ راست گردید و وعده خدا محقق شد. سپس در سال بعدی فتح و ظفر دست داد و آئین حق در مکه، و سپس در سراسر جزیره العرب، غلبه پیدا کرد و چیره گردید. بعدها وعده خدا تحقق یافت و مژده دیگر خدا پیاده شد، آنجا که می‌فرماید:

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، وَكُنِيَ بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾.

خدا است که پیغمبر خود را همراه با رهنمون و آئین راستین (اسلام به سوی جملگی مردمان) روانه کرده است تا آن را بر همه آئینها پیروز گرداند. کافی است که خدا گواه (این چنین سخن و مسأله‌ای) باشد.

دین حق غلبه پیدا کرد و چیره گردید، نه تنها در جزیره العرب، بلکه در نقاط آبادان آن روزی زمین، پیش از این که نیم قرن از زمان بگذرد. آئین راستین اسلام در امپراتوری شاهان ایران غلبه پیدا کرد و چیره گردید، و در بخش بزرگی از امپراتوری شاهان روم بخش و پراکنده شد. در هند، و در چین، و سپس در جنوب آسیا در ملایو و جز آن، و در جزیره‌های هند

روایتها نقل کرده‌اند وقتی ماه ذوالقعدة سال هفتم - یعنی یک سال بعد از صلح حدیبیه - فرارسید، پیغمبر خدا ﷺ و مؤمنانی که در صلح حدیبیه حضور داشتند، عازم مکه شدند و حج را با عمره آغازیدند. پیغمبر خدا ﷺ در ذوالحلیفه احرام بست، و حیوان قربانی را با خود حرکت داد، بدان سان که سال پیش احرام بسته بود و حیوان قربانی را سوق داده بود. اصحاب پیغمبر ﷺ لَبَّیک گویان حرکت کردند. هنگامی که پیغمبر ﷺ به مر ظهران نزدیک شد، محمد پسر مسلمه را همراه با اسبها و سلاحها پیشاپیش خود روانه کرد. هنگامی که مشرکان او را دیدند سخت وحشت زده و هراسناک گردیدند. گمان بردند که پیغمبر خدا ﷺ بر سرشان می‌تازد و با ایشان به جنگ می‌پردازد، و پیمانی را شکسته است که میان ایشان و میان او برای مدت ده سال منعقد گردیده است و باید در آن جنگ نشود. رفتند و اهل مکه را مطلع کردند. هنگامی که پیغمبر خدا ﷺ آمد و در مر ظهران نازل گردید، آنجائی که بتهای حرم را می‌دید، اسلحه‌های همچون کمانها و تیرها و رمحها را به بطن یاجج فرستاد، و با شمشیرهایی که در غلاف بود - همان‌گونه که در شرائط و بندهای پیمان‌نامه مشرکان گنجانده بود - به سوی مکه حرکت کرد. بدان هنگام که در راه بود، قریشیان مرکز پسر حفص را به خدمتش فرستادند. مکرز گفت: ای محمد، ما از آن زمان که تو را شناخته‌ایم عهدشکنی را از تو ندیده بودیم.

پیغمبر ﷺ فرمود:

(وَمَا ذَاكَ؟) «آن کدام عهدشکنی است؟».

مکرز گفت: با اسلحه‌ها و کمانها و رمحها به میان ما آمده‌ای. پیغمبر ﷺ فرمود:

(لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ، وَقَدْ بَعَثْنَا بِهِ إِلَيَّ يَاجِج).

«چنین چیزی نبوده است. ما اسلحه‌ها و کمانها و رمحها را به یاجج فرستاده‌ایم».

مکرز گفت:

مراعات عهد و پیمان از تو دیده‌ایم و با همین خصلت

می‌گردد، و پیوسته این آئین در حقیقتی که با خود دارد بر همه آئینهای دیگر برتری می‌گیرد و سر می‌افتد. بلکه اسلام یگانه دین باقی و جاودانی است که در همه احوال و اوضاع می‌تواند به کار پردازد و رهبری کند. شاید پیروان این آئین تنها کسانی باشند که امروزه از این حقیقت بدون اطلاع باشند! ولی دیگران این حقیقت را می‌دانند و از آن می‌ترسند، و در سیاستهای خودشان کاملاً حساب آن را در مد نظر دارند و آن را از هر جهت می‌پایند!

اکنون به پایان این سوره می‌رسیم، پایانی که با آن تصویر درخشانی خاتمه می‌یابد که قرآن آن را از واقعیت اصحاب پیغمبر خدا ﷺ ترسیم، و با آن مدح و ثنای بزرگوارانه و ارزشمندی نهایت پیدا می‌کند که یزدان سبحان در باره آن گروه ممتاز و خوشبختی بیان نموده است که از ایشان رضایت دارد و خشنود است، و رضایت و خشنودی خود را به یکایک آنان ابلاغ فرمود است:

﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ. وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ، تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا، سِيَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ. ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ. وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ، فَازَرَهُ، فَاسْتَغْلَظَ، فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ، يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ، لِيَعْبِظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ. وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾.

محمدؐ فرستاده خدا است، و کسانی که با او هستند در برابر کافران تند و سرسخت، و نسبت به یکدیگر مهربان و دلسوزند. ایشان را در حال رکوع و سجود می‌بینی. آنان همواره فضل خدای را می‌جویند و رضای او را می‌طلبند. نشانه ایمان بر اثر سجود در پیشانیهایشان نمایان است. این، توصیف آنان در تورات است، و اما توصیف ایشان در انجیل چنین است که همانند کشتزاری هستند که جوانه‌های (خوشه‌های)

شرقی (اندونزی) پخش و پراکنده گردید ... در آن زمان چنین جاهائی سرزمین آباد کره زمین در قرن ششم و نیمه قرن هفتم میلادی بود. هنوز که هنوز است دین حق بر همه ادیان دیگر غلبه دارد و چیره است، با وجود این که از بخش بزرگی از سرزمینهایی که فتح کرده است، به ویژه در اروپا و در جزیره‌های دریای مدیترانه، واپس کشیده است، و نیروی پیروان این دین در سراسر زمین با مقایسه با نیروهائی که در شرق و غرب در این زمان هستند، واپس کشیده است و عقب‌گرد داشته است.

بلی هنوز که هنوز است دین حق بر همه ادیان دیگر غالب و چیره است، چون واقعاً دین راستین است. این دین به ذات خود نیرومند است، و از لحاظ سرشت نیرومند است. این دین بدون اسلحه و شمشیر و توپ و تفنگ پیروانش بر دشمنان می‌تازد و یورش می‌برد! بدان سبب که در سرشت خود با فطرت و با قوانین اصیل هستی همراه و همسو است، و بدان خاطر که پاسخ ساده ژرفی به نیازمندیهای خرد و جان، و به نیازمندیهای پیشرفت و عمران، و به احتیاجات محیطهای گوناگون ساکنان کوخها و ساکنان آسمان خراشها می‌دهد!

هرکس که پیرو دینی جدای از اسلام باشد، و به اسلام نگاه خالی از تعصب و هوا و هوس بیندازد، راستی و درستی و پایداری و استواری این آئین، نیروی نهان در آن، قدرت و توان کامل و راهبای رهبری بشریت، و نیروی پاسخگوئی به نیازهای فراوان و پیشرفته و گوناگون جوامع بشری را کاملاً ساده و آسان بدون شلیه و پیله در این آئین مشاهده خواهد کرد.

﴿وَكَئِنْ بِاللَّهِ شَهِيداً﴾.

کافی است که خدا گواه (این چنین سخن و مسأله‌ای) باشد.

وعدۀ خدا در شکل ظاهری سیاسی پیش از گذشت یک قرن از بعثت محمدی تحقق پیدا کرد. وعدۀ خدا همیشه در شکل ثابت موضوعی تحقق می‌پذیرد و پیاده

است.

﴿ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ﴾.

این، توصیف آنان در تورات است.

این صفت ایشان در تورات است . . . عکسبرداریه‌ها و برداشتهای بیپای، ایشان را به تصویر می‌کشد آن گونه که در انجیل راجع بدیشان آمده است:

﴿كَزَّعَ أَخْرَجَ شَطَاً﴾.

همانند کشتزاری هستند که جوانه‌های (خوشه‌های) خود را بیرون زده است.

﴿فَازَرَهُ﴾. آنها را نیرو داده است.

﴿فَاسْتَعْلَظَ﴾. سخت و سفت شده است.

﴿فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوْقِهِ﴾. بر ساقه‌های خود راست ایستاده است.

﴿يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ﴾. برزگران را به شگفت می‌آورد.

﴿لَيُعْظِيَهُمُ الْكُفَّارُ﴾. تا کافران را به سبب آنان خشمگین کند.

این آیه با ثبت و ضبط صفت محمد ﷺ می‌آغازد، صفتی که سهل پسر عمرو، و کسانی که از مشرکان با او بودند، آن را نپسندیدند و از آن به هم آمدند:

﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ﴾.

محمد فرستاده خدا است.

آنگاه این تصویر درخشان، با آن شیوه زیبا و فریبا، ترسیم می‌گردد.

مؤمنان دارای حالت‌های گوناگون و جورا جورند. ولی عکسبرداریه‌ها و برداشته‌های ثابت و همیشگی ایشان در زندگیشان را پیگیری می‌کند، و نقطه‌های اصلی این زندگی را پیش چشم می‌دارد، و آنها را برجسته می‌نماید، و از آنها خط‌های پدیدار و ستبری را در عکسهای روشن و درخشان، تهیه می‌بیند . . . قصد تعظیم و تکریم در برگزیدن این عکسبرداریه‌ها و برداشته‌ها، و از نگارش سیماها و از ثبت و ضبط نشانه‌هایی که عکسها و برداشته‌ها آنها را نشان می‌دهند، پیدا و هویدا است، تعظیم و تکریمی که یزدان جهان نسبت بدین گروه خوشبخت اظهار می‌فرماید و بر

خود را بیرون زده، و آنها را نیرو داده و سخت نموده و بر ساقه‌های خویش راست ایستاده باشد، به گونه‌ای که برزگران را به شگفت می‌آورد. (مؤمنان نیز همین گونه‌اند. آنی از حرکت باز نمی‌ایستند، و همواره جوانه می‌زنند، و جوانه‌ها پرورش می‌یابند و بارور می‌شوند، و باغبانان بشریت را به شگفت می‌آورند. این پیشرفت و قوت و قدرت را خدا نصیب مؤمنان می‌کند) تا کافران را به سبب آنان خشمگین کند. خداوند به کسانی از ایشان که ایمان بیاورند و کارهای شایسته بکنند آمرزش و پاداش بزرگی را وعده می‌دهد.

تصویر شگفت و شگرفی است که قرآن مجید با شیوه زیبا و فریبای خود آن را ترسیم می‌کند. تصویر آمیزه‌ای از عکسبرداریه‌ها و برداشته‌های برجسته‌ترین حالت‌های پنهان و نمایان این گروه برگزیده است. عکسبرداری و برداشتی، حالت و وضع آنان را با کافران و با خودشان نشان می‌دهد:

﴿أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾.

در برابر کافران تند و سرسخت، و نسبت به یکدیگر مهربان و دلسوزند.

عکسبرداری و برداشتی، هیئت و سیمای ایشان را در وقت عبادت نشان می‌دهد:

﴿تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا﴾.

ایشان را در حال رکوع و سجود می‌بینی.

عکسبرداری و برداشتی نشان می‌دهد دل‌هایشان را و آنچه در دل‌هایشان در غوغا و جوشش است و دل‌هایشان را به خود مشغول می‌دارد:

﴿يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا﴾.

آنان همواره فضل‌خدای را می‌جویند و رضای او را می‌طلبند.

عکسبرداری و برداشتی، تأثیر عبادت و رو به خدا کردن و رفتن ایشان را در سیما و نما و نشانه‌هایشان نشان می‌دهد:

﴿سِبْأُهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ﴾.

سیمای ایشان بر اثر سجده در پیشانی‌هایشان نمایان

صفحه روزگاران نقش می نماید.

قصد تعظیم و تکریم، روشن و آشکار است، در همان حال و احوالی که یزدان سبحان نخستین تصویر و برداشت را در باره ایشان می نگارد و پیش چشم می دارد:

﴿أَشْدَاءُ عَلَى الْكَافِرِ رَحْمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾.

در برابر کافران تند و سرسخت، و نسبت به یکدیگر مهربان و دلسوزند.

آنان در برابر کافران تند و سرسخت هستند، کافرانی که در میانشان پدران و برادران و خویشاوندان و دوستان مسلمانان وجود دارند. ولی مسلمانان همه این رابطه ها و پیوندها را گسیخته اند. آنان در میان خودشان و با خودشان مهربان و دلسوزند. آنان تنها برادران دینی هستند و دین ایشان را به یکدیگر پیوند و ارتباط داده است. این تندی و سرسختی ای که با کافران دارند برای رضای خدا است، و این مهربانی و دلسوزی ای که با همدیگر هم دارند برای رضای خدا است. قهر ایشان و مهر ایشان برای جانبداری از عقیده، و برای جانبازی در راه عقیده است. برای خودشان چیزی نمی خواهند. در وجودشان برای خودشان چیزی وجود ندارد. آنان هم عواطف و احساسات خود را تنها بر پایه عقیده خود استوار و پابرجا می دارند، و هم رفتارها و ارتباط های خود را تنها بر پایه عقیده خود استوار و پابرجا می نمایند. با دشمنانشان شدت و حدت دارند برای دفاع از عقیده ای که دارند، و با برادران و دوستانشان نرمش می ورزند و مهربانی می کنند به سبب عقیده ای که دارند. آنان از خودخواهی بریده اند و از هوا و هوس گسیخته اند، و از کسی جز یزدان فرمان نمی برند، و پیوندی ندارند جز پیوندی که ایشان را با خدا ارتباط می دهد.

قصد تکریم و تعظیم آشکار است، آن گاه که سیمای ایشان و حالاتشان را برمی گزیند، سیمای در حال رکوع رفتن و سجده بردن، و حالات زمان عبادت کردن و پرستش نمودن:

﴿تَرَاهُمْ رُكْعًا سَجْدًا﴾.

ایشان را در حال رکوع و سجود می بینی.

تعبیر سخن، الهامبخش این است که این هیئت و حالت ایشان، هیئت و حالت همیشگی آنان است و هر وقت کسی بدیشان بنگرد ایشان را چنین می بیند. زیرا هیئت رکوع و سجود، حالت عبادت را به تصویر می کشد، و حالت عبادت حالت اصیل ایشان در حقیقت ذات آنان است. این حالت اصلی و اصیل را به گونه ای به رشته سخن کشیده است که آن را در طول روزگارانشان ثابت و حاضر و آماده در برابر دیدگان همگان جلوه گر نموده است. تا بدان حد و تا بدانجا که انگار آنان همه روزگاران خود در رکوع و سجود بسر می برند و پیوسته راکع و ساجدند.

تصویر و برداشت سوم نیز بدان گونه و بدان سان است. با این فرق که این تصویر و برداشت، تصویر و برداشت نهانیهای درونشان و ژرفای وجودشان است:

﴿يَتَّبِعُونَ قَضَاً مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً﴾.

آنان همواره فضل خدای را می جویند و رضای او را می طلبند.

این تصویر فهم و درک و احساس و شعور ثابت و دائم ایشان است. هر آن چیزی که دلشان را به خود مشغول می دارد، و هر آنچه شوق و ذوقشان بدان سر می کشد و طمع می ورزد، فضل و لطف و رضا و خشنودی یزدان است. جز فضل و لطف و رضا و خشنودی یزدان چیزی وجود ندارد که بدان چشم امید بدوزند و خویشتن را بدان مشغول بدارند.

برداشت و تصویر چهارم، تأثیر عبادت بیرونی و تأثیر انتظار درونی، بر سیمای و نمادهای وجودشان را ثبت و ضبط می کند:

﴿سَيَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ﴾.

سیمای ایشان بر اثر سجده در پیشانیهایشان نمایان است.

نشانه های تابش و درخشش و صفا و پاکی بر چهره های ایشان پدیدار است. آثار لاغری سرزنده و تابان و ظریف و لطیف عبادت در وجودشان نمایان است. این نشانه ها و آثار، در چهره ها و اندامها با چشم سر

مشاهده نمی‌شود، همان‌گونه که هنگام شنیدن این فرموده یزدان متبادر به ذهن می‌شود:

﴿مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ﴾.

بر اثر سجده.

بلکه مقصود از اثر سجده، تأثیر عبادت است. ولی یزدان سبحان واژهٔ سجود را برگزیده است و به کار برده است، چون سجده بردن بیانگر حالت کرنش و فروتنی و بندگی خداوند بزرگوار را در کامل‌ترین شکل خود به تصویر می‌کشد. سجده اثر همین کرنش و فروتنی است، کرنش و فروتنی‌ای که نشانه‌هایش در چهره پدیدار می‌آید، بدان هنگام که تکبر و خودبزرگ‌بینی و خودستائی و گردن‌افرازی از میان برمی‌خیزد و از بین می‌رود، و جای آنها را فروتنی بزرگوارانه‌ای، و صفای زیبا و دلربائی، و تابش و درخشش آرام‌بخشی، و لاغری سبک و نازینی، پر می‌کند که بر چهرهٔ شخص مؤمن تابندگی و زیبایی و الوائی می‌افزایند.

این صورت رخشان و تابانی که چنین برداشتها و تصاویری آن را ترسیم می‌کنند و پیش چشم می‌دارند، تازگی ندارد. بلکه این صورت زیبای ایشان، بر لوحهٔ قضا و قدر نقش بسته است. این است که چنین صورت زیبایی از دیرباز بوده است و در تورات از آن یاد گردیده است:

﴿ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ﴾.

این، توصیف آنان در تورات است.

این، صفت ایشان است و یزدان جهان آن را در کتاب موسی معرفی فرموده است، پیش از این که این چهرهٔ زیبا برای مردمان جلوه‌گر آید، مژدهٔ آن را به ساکنان زمین داده است.

﴿وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ﴾.

و توصیف ایشان در انجیل است.

صفت آنان، در وقت مژده دادن به بعثت محمد ﷺ و چگونگی همراهی یارانش با او، این چنین آمده است:

﴿كَزُرْعٍ أَخْرَجَ سُطَّاهُ﴾.

همانند گشتزاری هستند که جوانه‌های (خوشه‌های) خود را بیرون زده است.

کشتزار سرسبزی است که به خود بالیده است و بالا گرفته است و نیرو پیدا کرده است. جوانه‌هایش بردمیده است و تاب و توان یافته است و شاداب گردیده و خرم شده است. این جوانه‌ها و خوشه‌ها نه تنها ساقه‌ها را ضعیف نمی‌گردانند، بلکه ساقه‌ها را قوی و توانمند می‌نمایند.

﴿فَازَرَهُ﴾. آنها را نیرو و یاری داده است.

با این که ساقه‌ها، جوانه‌ها و خوشه‌ها را نیرو و یاری داده است.

﴿فَاسْتَعْلَظَ﴾. سخت و سفت شده است.

کشتزار سخت و سفت گردیده است، و ساقه‌ها ستبر و پر شده است.

﴿فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سَوْقِهِ﴾. بر ساقه‌های خود راست

ایستاده است.

راست ایستاده است و پابرجا گردیده است. نه کج و کژ می‌شود و نه این سو و آن سو خم و چم می‌گردد. بلکه راست و قوی و یکسان ماندگار می‌ماند.

این خود شکل آن کشتزار است، و اما تأثیر آن در دلها و درونهای آگاهان از کشت و کار، آشنایان از رشد و نمو و پژمردن و بر باد رفتن کشتزار، و مطلعان از کشتزاری که به بار می‌نشیند و یا بدون ثمر می‌ماند و حاصلی نمی‌دهد، شگفتی و شگرفی است. دلها و درونهایشان از همچون کشتزاری شاد و مسرور می‌گردد و متعجب می‌شوند:

﴿يُعْجِبُ الزُّرَّاعُ﴾. بزرگران را به شگفت می‌آورد.

در قرآنی به جای «زُرَّاع» زارع آمده است، یعنی بزرگر را به شگفت می‌آورد. آن بزرگر هم پیغمبر خدا ﷺ است که مالک این کشتزار بالنده و نیرومند و سرسبز و خرم است... و اما تأثیر این کشتزار در دل کفار برعکس تأثیری است که در دل مؤمنان دارد. آنچه این کشتزار به دلها و درونهایشان می‌اندازد سرسختی و کینه‌توزی و رنجش خاطر است:

﴿لِيَغْظَ بِهِمُ الْكُفَّارُ﴾. تا کافران را به سبب آنان

خشمگین کند.

ذکر خشمگین کردن کافران، بیانگر این است که همچون

کشتزاری کاشته خدا است، یا کاشته پیغمبر خدا ﷺ است، و مسلمانان پرده‌ای هستند که قدرت و قوت و ابزار بر سر خشم آوردن دشمنان خدا بر آن، نمایش داده می‌شود!

این مثال نیز تازگی ندارد. چه همچون مثالی بر صفحهٔ قضا و قدر موجود و ماندگار است. بدین جهت از آن سخن رفته است پیش از آن که محمد ﷺ و کسانی که در خدمت او هستند بدین زمین پای بگذارند. در انجیل چنین مثالی ثبت و ضبط است، آنجا که مژده به دنیا آمدن محمد ﷺ و یارانش در آینده داده می‌شود.

بدین منوال و بر این روال یزدان جهان صفت این گروه برگزیده را در کتاب جاویدان خود ثبت و ضبط می‌فرماید... گروه برگزیده‌ای که اصحاب پیغمبر خدا ﷺ هستند... بدین وسیله همچون صفتی در پهنهٔ سراسر هستی ثبت و ضبط می‌گردد، و همهٔ نواحی و زوایای هستی پژواک این صفت را طنین‌انداز می‌کنند. آخر، سراسر هستی این صفت را از آفریدگار هستی می‌شنوند، و این صفت نمونه‌ای برای همهٔ نسله‌ها می‌ماند، و همهٔ نسله‌ها می‌کوشند آن را در زندگی خود پیاده کنند تا معنی ایمان را در والاترین مرتبه محقق سازند.

گذشته از همهٔ این تکریمها و تعظیمها، یزدان جهان وعدهٔ آموزش و پاداش بزرگ را بدیشان می‌دهد:

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾.

خداوند به کسانی از ایشان که ایمان بیاورند و کارهای شایسته بکنند آموزش و پاداش بزرگی را وعده می‌دهد.

این وعده‌ای است که با این ساختار همگانی، پس از ذکر صفت ویژهٔ ایشان ذکر می‌شود، صفتی که آنان را نخستین کسانی می‌گرداند که در داخل دایرهٔ چنین ساختار همگانی قرار می‌گیرند.

آموزش و پاداش بزرگی بهرهٔ ایشان می‌گردد... این تکریم و تعظیم خودش به تنهایی برایشان بس و بسنده

است. آن رضایت و خشنودی نیز خودش به تنهایی برایشان بس و بسنده است. ولیکن فیض و لطف الهی حدود و ثغور و قید و بندی ندارد، و عطاء و بخشش الهی پیاپی و ناگسیختنی است. آنچه خواهد کند و آنچه خواهد دهد!

بار دیگر می‌کوشم از فراسوی چهارده قرن چهره‌های این مردان خوشبخت و همچنین دل‌های ایشان را ورنانداز کنم، در آن حال و احوالی که این فیض و لطف الهی را دریافت می‌دارند و مژدهٔ رضا و خشنودی و تکریم و تعظیم و وعدهٔ بزرگ و سترگ الهی را می‌شنوند. آن کسانی را بنگرم که خود را در ترازوی خدا و در کتاب خدا و برابر مقیاس و معیار خدا این چنین می‌بینند! می‌خواهم ایشان را ورنانداز کنم بدان گاه که از حدیبیه برمی‌گردند و این سوره هم نازل گردیده است، و بر آنان خوانده شده است! آنان را در آن حال و وضع ورنانداز کنم که با تمام روح و دل و احساس و اندیشه و سیماهایشان در فضای این سوره می‌زیند، و برخی به چهره‌های بعضی از خود می‌نگرند و آثار نعمتی را می‌بینند که یکایک ایشان آن را در وجود خود احساس می‌کنند!

می‌کوشم لحظه‌هایی با ایشان در این جشن آسمانی و والائی بسر برم که آنان در آن بسر برده‌اند... اما انسانی که در این جشن حاضر نبوده است و شرکت نداشته است کی می‌تواند مزهٔ آن را بچشد و خوشی آن را ببیند؟! باید از دور نگریست و به حال خود گریست و با تصوّر آن همه کرامت و سعادت زیست!

انسان چه می‌داند؟! چه بسا خداوند بزرگوار به کسی لطف و کرم کرد و بسان آن اشخاص خوشبخت او را مورد مرحمت قرار داد و دور را برایش نزدیک فرماید! خداوند! تو که می‌دانی من بدان زاد و توشهٔ ارزشمند و کمیاب چشم امید می‌دوزم و برای دستیابی بدان می‌سازم و می‌سوزم!!

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة حجر ات مدنی و ۱۸ آیه است

سُورَةُ الْحَجَرَاتِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَانْفُوا اللَّهَ
 إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١﴾ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ
 فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ
 لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَلُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٢﴾ إِنَّ الَّذِينَ
 يَغْضُونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ
 قُلُوبَهُمْ لِلنَّفْوَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَآجَرٌ عَظِيمٌ ﴿٣﴾ إِنَّ الَّذِينَ
 يُنَادُونَكَ مِنَ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٤﴾
 وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ
 رَّحِيمٌ ﴿٥﴾ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا
 أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾
 وَاعْلَمُوا أَن فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُمْ
 وَلَٰكِنِ اللَّهُ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَنَ وَزَيَّنَّ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ
 الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ﴿٧﴾
 فَضَلَّآ مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ ﴿٨﴾ وَإِن طَائِفَتَانِ
 مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ آفَسَتَا فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا
 عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ
 فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾
 إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُوا مِن قَوْمٍ

عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا تَسَاءَلُوا عَنْهُمْ أَن يَكُنْ خَيْرًا
 مِّنْهُمْ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۚ بِئْسَ الْإِسْمُ
 الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَنِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾
 يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ
 وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ الْحَبُّ أَحَدُكُمْ أَن
 يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ
 رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾ يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ
 شُعُوبًا وَقَبَا ئِلَٰلَ تَعَارَفُوا ۖ إِن أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ
 عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾ قَالَتِ الْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِن
 قُولُوا أَاسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَنُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ
 وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤﴾
 إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا
 وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ
 الصَّادِقُونَ ﴿١٥﴾ قُلْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَدِينُكُمْ وَاللَّهُ
 يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٦﴾
 يٰٓمُنُونَ عَلَيْكُمُ الْإِيمَنُ أَنْ أَاسْلَمُوا قُلْ لَا تَمْنُوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ
 يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَن هَدَيْتُكُمْ لِلْإِيمَنِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٧﴾ إِنَّ اللَّهَ
 يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِيمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

این سوره که آیات آن از هیجده آیه درمی گذرد، سوره
 گرانقدر و گران سنگ و بزرگ و سترگی است، و حقائق
 مهمی از حقائق عقیده و شریعت، و حقائق مهمی از
 حقائق هستی و انسانی را دربر دارد. حقائق را دربر
 دارد که افتقهای بلندی و فاصله های دوردستی را برای
 دل و خرد باز می کند و به دل و خرد می نمایاند، و در
 درون و ذهن خاطره های ژرف و معنیهای بزرگی را
 برمی انگیزد. برنامه هایی برای هستی و نظم و نظام، و
 اصول و ارکانی برای آموزش و پرورش و پاکسی و
 پاکیزگی، و قواعد و دستورانی برای قانون گذاری و
 راهنمایی دربر دارد که از حجم این سوره و شماره

آیات آن صدها برابر بیشتر و فراتر است.

این سوره، دو کار بزرگ را برای تدبیر و تفکر، به جلو دیده‌ها می‌کشد و به دیده‌ها نشان می‌دهد.

نخستین چیزی که هنگام مطالعه این سوره برای دیدگان جلوه‌گر می‌آید، این است که نزدیک است خود این سوره به تنهایی نشانه‌های کاملی را برای جهان والا و بزرگوار و پاک و سالمی وضع کند و بگذارد.

نشانه‌های کاملی از ارکان و اصول و مقررات و برنامه‌هایی را دربر داشته باشد که همچون جهانی بر آن استوار و برقرار گردد. نشانه‌های کاملی که بیش از هر چیز برپائی چنین جهانی را عهده‌دار گردد، و آن‌گاه خودش آن جهان را بپاید و مصون و محفوظ نماید.

همچون جهانی، جهانی است که ساخته خدا است، و به سوی خدا رو می‌کند، و سزاوار آن است که به خدا نسبت داده شود. . . . جهانی است دل و درون پاک، دارای احساسها و اندیشه‌های پاک، زبان پاک، و پیش از هر چیز رازها و رمزهای پاک است. . . . جهانی است

با خدا ادب دارد. با پیغمبر خدا ﷺ ادب دارد. با خودش ادب دارد. با دیگران نیز ادب دارد. سراپا ادب است در اندیشه‌ها و خاطره‌هایی که بر دل و درونش می‌گذرد، و در حرکات و سکنات اندامهایی که دارد. در

عین حال دارای قوانین و مقررات منظم برای اوضاع و احوال خود است. دارای قوانین و قواعدی است که آن را می‌پایند و نگاهداری می‌نمایند. این قوانین و قواعد و نظم و نظام نیز بر آن ادب استوار و برقرار می‌شوند، و از همان ادب برمی‌جوشند، و با خود آن ادب هماهنگ

می‌گردند، و درون این جهان و بیرون آن به تمام و کمال هماهوا می‌شود، و قوانین و احساسات آن با یکدیگر مرتبط می‌گردد و با همدیگر پیوند می‌خورد، و انگیزه‌ها و بازدارنده‌های آن هماهنگ می‌شود، و اندیشه‌ها و گامهای آن متحد و متفق می‌گردد، و رو به

خدا می‌کند و رو به خدا می‌رود. . . . بدین سبب برپائی این جهان والا و بزرگوار و پاکیزه و سالم، و حفاظت و نگاهداری آن، تنها به ادب درون، پاک‌ی احساس، و

همچنین تنها به قانونگذاری و تعیین مقررات، و اگذار نمی‌گردد و حواله داده نمی‌شود. بلکه هر دوی این و آن با همآوایی و هموائی دست به دست یکدیگر می‌دهند و به همدیگر می‌رسند. همچنین این جهان به احساس تنها و تلاش تنهای فرد، و همچنین به مقررات و قوانین دولت و اگذار نمی‌گردد و حواله داده نمی‌شود. بلکه در آن افراد با دولت، و دولت با افراد، دست به دست همدیگر می‌دهند، و وظائف و تکالیف و فعالیتها و تلاشهای هر دوی افراد و دولت در کنار همدیگر و با یکدیگر به همکاری و همیاری و هموائی و همآوایی می‌پردازند.

این جهان، جهانی است با خدا ادب دارد، و با پیغمبر خدا ﷺ ادب دارد. این ادب جلوه‌گر می‌آید در درک و فهمی که بنده از حدود و وظائف خود در برابر خداوندگار و در برابر پیغمبری دارد که پیامهای یزدان را بدو می‌رساند:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدُمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، إِنَّ اللَّهَ شَبِيرٌ عَالِمٌ﴾.

ای کسانی که ایمان آورده‌اید! بر خدا و پیغمبرش پیشی مگیرید و پیشدستی مکنید، و از خدا بترسید و پروا داشته باشید، چرا که خدا شنوای (گفتارتان، و) آگاه (از کردارتان) می‌باشد.

لذا بنده مؤمن در کار امر و نهی بر خدای خود پیشی نمی‌گیرد و پیشدستی نمی‌کند، و چیزی را در کار داوری و فرمانروائی به خدا پیشنهاد نمی‌دهد و پیشنهاد نمی‌کند، و از آنچه از آن نهی می‌گردد و بازداشته می‌شود، و از آنچه دستور انجام آن بدو داده می‌شود، تخطی و تجاوز نمی‌کند، و برای خود با آفریدگارش هیچ گونه اراده و نظری قائل نمی‌شود، و آنچه استاد ازل گفت بگو و بکن، می‌گوید و می‌کند. . . . چون از خدا می‌ترسد و می‌هراسد، و از خدا شرم می‌کند و با خدا ادب دارد. . . . نسبت به خطایی که به پیغمبر خدا ﷺ شده است، ادب ویژه و احترام خاصی دارد: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ

صَوَّبَ النَّبِيُّ، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى، لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ. إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

ای کسانی که ایمان آورده‌اید! صدای خود را از صدای پیغمبر بلندتر نکنید، و همچنان که با یکدیگر سخن می‌گوئید، با او به آواز بلند سخن مگوئید، تا نادانسته اعمالتان بی‌اجر و ضائع نشود. آنان که صدای خود را نزد پیغمبر خدا پائین نموده و آهسته برمی‌آورند، کسانی که خداوند دل‌هایشان را برای پرهیزگاری پاکیزه و ناب داشته است. ایشان آموزش سترگ و پاداش بزرگی دارند. بیگمان کسانی که تو را از بیرون اطاقها فریاد می‌زنند، اغلب ایشان نمی‌فهمند (که تو چه مقام والائی در پیش خدا داری و باید با تو محترمانه رفتار کنند). اگر آنان تأمل کنند تا تو بیرون بیائی و به پیش ایشان روی، برای آنان بهتر خواهد بود. خداوند آمرزگار و مهربان است.

این جهان دنیائی است که برنامه و ویژه خود را در اثبات اقوال و افعال، و در اطمینان از سرچشمه اقوال و افعال دارد. باید پیش از صدور حکم، از ثبوت اقوال و افعال اطمینان پیدا کرد، و از منبع آنها اطلاع کامل داشت. این برنامه مستند به ترس و هراس از خدا، و ارجاع امور به پیغمبر خدا است. در آن هیچ حکمی بر حکم پیغمبر خدا ﷺ مقدم داشته نمی‌شود، و چیزی به پیغمبر ﷺ پیشنهاد نمی‌گردد، چیزی که آن را نخواست باشد، و به انجام آن دستور نداده باشد:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ، فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأُمْرِ لَعَنِتُمْ. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَ

الْعِصْيَانَ، أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، فَضَلَّ مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اگر شخص فاسقی خبری را به شما رسانید در باره آن تحقیق کنید. مبدا به گروهی - بدون آگاهی (از حال و احوالشان و شناخت راستین ایشان) - آسیب برسانید، و از کرده خود پشیمان شوید. بدانید که پیغمبر خدا در میان شما است (قدر او را بدانید و بدو احترام بگذارید). هرگاه در بسیاری از کارها از شما اطاعت کند، به مشقت خواهید افتاد. اما خداوند ایمان را در نظر تان گرامی داشته است و آن را در دل‌هایتان آراسته است و کفر و نافرمانی و گناه را در نظر تان زشت و ناپسند جلوه داده است. فقط آنان (که دارای این صفات هستند، یعنی ایمان در نظرشان محبوب و مزین، و کفر و فسق و عصیان در نظرشان منقور و مطرود است) راهیابند و بس. این لطف و نعمتی از سوی خدا است (که بدانان ارزانی داشته است) و خداوند دارای آگاهی فراوان و فرزاندگی بی‌شمار است (و می‌داند چه کسی شایسته هدایت، و بایسته مرحمت و نعمت است).

این جهان دنیائی است که دارای نظم و نظام و قوانین و مقررات علمی خود در رویارویی با چیزهائی است که در آن از اختلافات و فتنه‌ها و آزمون‌ها و پریشانیها و نابسامانیها و پرشها و جهشها روی می‌دهد، چیزهائی که اگر به حال خود رها شوند و چاره‌جویی نشوند، چنین دنیائی را متزلزل و نابود می‌کند. این دنیا با همچون چیزهائی با عملیات علمی و برجوشیده از قاعده برادری میان مؤمنان، و برآمده از حقیقت عدالت و اصلاح، و نشأت گرفته از ترس و هراس از خدا و امید به رحمت و رضایت او، رویاروی می‌شود و می‌رزد:

﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا؛ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَنبَغِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ؛ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا؛ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، وَاتَّقُوا اللَّهَ

لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۱۸﴾

توبه نکنند، ایشان ستمگرند (و با سخنان نیشدار، و با خرده گیریها، و ملقب گرداندن مردم به القاب زشت و توهین آمیز، به دیگران ظلم می کنند).

این جهان دنیائی است با احساسها و اندیشه های پاک. در آن حفظ مقدّسات و احترامات تضمین می گردد. زمان حضور و زمان غیر حضور مصون از بدی و بدگوئی می ماند. کسی در آن از روی گمان گرفته نمی شود و گرفتار نمی آید. عیبها و ننگها دنبال نمی گردد و عیبجوئی و رخنه گیری آزاد نمی باشد. به امنیت مردمان و کرامت و حرمت و حرّیت ایشان به بهانه کمترین ظنّ و گمان، تعرّض نمی گردد:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ، وَلَا تَحْسَبُوا، وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا؟ فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ، إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ﴾

ای کسانی که ایمان آورده اید! از بسیاری از گمانها بپرهیزید، که برخی گمانها گناه است، و جاسوسی و پرده دری نکنید، و یکی از دیگری غیبت ننماید؛ آیا هیچ یک از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده خود را بخورد؟ به یقین همه شما از مرده خواری بدتان می آید (و از آن بیزارید، غیبت نیز چنین است و از آن بپرهیزید (و از خدا پروا کنید، بیگمان خداوند بس توبه پذیر و مهربان است.

این جهان دنیائی است که دارای اندیشه کاملی در باره یگانگی بشریت است. همه مردمان را با نژادها و قبیله ها و ملت های گوناگونی که دارند یکسان می داند و می شمارد. این جهان دنیائی است که ترازوی یگانه ای دارد و همگان را با آن برمی کشد و می سنجد. این ترازو ترازوی خدا است، ترازویی که با هواها و هوسها بالا و پائین نمی افتد و لرزان و نابسامان نمی گردد:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾

ای مردمان! ما شما را از مرد و زنی (به نام آدم و حواء)

هرگاه دو گروه از مؤمنان باهم به جنگ پرداختند، در میان آنان صلح برقرار سازید. اگر یکی از آنان در حق دیگری ستم کند و تعدّی ورزد (و صلح را پذیرا نشود)، با آن دسته ای که ستم می کند و تعدّی می ورزد بجنگید تا زمانی که به سوی اطاعت از فرمان خدا برمی گردد و حکم او را پذیرا می شود. هرگاه بازگشت و فرمان خدا را پذیرا شد، در میان ایشان دادگرانه صلح برقرار سازید و (در اجرای مواء و انجام شرائط آن) عدالت بکار ببرید، چرا که خدا عادلان را دوست دارد. فقط مؤمنان برادران همدیگرند، پس میان برادران خود صلح و صفا برقرار کنید، و از خدا ترس و پروا داشته باشید، تا به شما رحم شود.

این جهان دنیائی است که آداب و رسوم روحی و روانی خود را دارد در احساسها و اندیشه هایی که فردی و جمعی در آن مقابل فردی و جمعی دیگر روا می دارد. این جهان دنیائی است که دارای آداب و رسوم ویژه خود است در شیوه رفتار و نحوه کردار در معاملاتی که برخی از مردمانش با بعضی دیگر دارند:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ؛ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ؛ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، وَلَا تَتَّبِعُوا بِالْأَلْقَابِ. بُئْسَ الْأَسْمُ؛ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ. وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾

ای کسانی که ایمان آورده اید! نباید گروهی از مردان شما گروه دیگری را استهزاء کنند، شاید آنان بهتر از اینان باشند، و نباید زنانی زنان دیگری را استهزاء کنند، زیرا چه بسا آنان از اینان خوبتر باشند، و همدیگر را طعنه نزنید و مورد عیبجوئی قرار ندهید، و یکدیگر را با القاب زشت و ناپسند بخوانید و منامید. برای مسلمان چه بد است، بعد از ایمان آوردن، سخنان ناگوار و گناه آلود (دالّ بر تمسخر، و طعنه زدن و عیبجوئی کردن، و به القاب بد خواندن) گفتن و بر زبان راندن! کسانی که (از چنین اعمالی و اقوالی) دست برندارند و

شما ایمان نیاورده‌اید، بلکه بگوئید: تسلیم (ظاهری رسالت تو) شده‌ایم. چرا که ایمان هنوز به دل‌هایتان راه نیافته است (و نور ایمان سراچه قلوبتان را روشن نکرده است). اگر از خدا و پیغمبرش فرمانبرداری کنی، خدا از (پاداش) کارهایتان چیزی نمی‌کاهد. بیگمان خداوند آمرزگار و مهربان است. مؤمنان (واقعی) تنها کسانی‌اند که به خدا و پیغمبرش ایمان آورده‌اند، سپس هرگز شک و تردیدی به خود راه نداده‌اند، و با مال و جان خویش در راه خدا به تلاش ایستاده‌اند و به جهاد برخاسته‌اند. آنان (بلی آنان، در ایمان خود) درست و راستگویند. بگو: آیا شما خدا را از ایمان خود باخبر می‌سازید، در حالی که خدا از تمام چیزهایی که در آسمانها و زمین است باخبر است؟! و خدا از همه چیز دقیقاً آگاه است.

این سوره در پایان خود پرده از بزرگی عطاء و بخشش الهی برمی‌دارد، عطاء و بخششی که یزدان به مؤمنان مبذول می‌فرماید، و آن ایمانی است که بدان منت می‌نهد بر هر کس که خود بخوهد، مطابق استحقاقی که در او سراغ دارد:

﴿يُمْنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا. قُلْ: لَا تَمْنُوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ. بَلِ اللَّهُ يَمْنُ عَلَيْكُمْ أَنْ هَذَا كُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾.

آنان بر تو منت می‌گذارند که اسلام آورده‌اند! بگو: با اسلام خود بر من منت مگذارید، بلکه خدا بر شما منت می‌گذارد که شما را به سوی ایمان آوردن رهنمود کرده است، اگر (در ادعای ایمان) راست و درست هستید. خداوند رازها و نهانیهای آسمانها و زمین را می‌داند، و او می‌بیند آنچه را که انجام می‌دهید.

دومین چیزی که به چشم می‌خورد و از لابلای این سوره جلوه‌گر می‌آید، و از مراجعه به مناسبت‌های انجام پذیرفته‌ای حاصل می‌گردد که همزمان با نزول آیات این سوره روی داده‌اند، آن تلاش فراوان و پیاپی و مستمری است که رهنمودها و رهنمون‌های قرآن مجید،

آفریده‌ایم، و شما را تیره تیره و قبیله قبیله نموده‌ایم تا همدیگر را بشناسید (و هر کسی با تفاوت و ویژگی خاص درونی و بیرونی از دیگری مشخص شود، و در پیکره جامعه انسانی نقشی جداگانه داشته باشد). بیگمان گرمی‌ترین شما در نزد خدا متقی‌ترین شما است. خداوند مسلماً آگاه و باخبر (از پندار و کردار و گفتار شما و از حال همه کس و هم چیز) است.

این سوره بعد از بیان این حقائق بزرگ و سترگی که انگار به تنهایی نشانه‌های آن جهان والا و ارزشمند و پاک و سالم را ترسیم می‌کند، و نشانه‌های ایمان را معین و مقرر می‌دارد، ایمانی که به نام آن مؤمنان دعوت گردیده‌اند به برقراری و پابرجائی آن جهان، و به نام آن فریاد زده شده‌اند که دعوت خدا را لبیک بگویند، خدائی که مؤمنان را به انجام وظائف و تکالیف با همچون صفت زیبا و دلربائی فریاد می‌دارد، صفتی که ایشان را به فرمانبرداری و اطاعت برمی‌انگیزد:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا...﴾.

ای کسانی که ایمان آورده‌اید...

این دعوت، ندای دوست داشتنی و دلربائی است که کسی که بدان از سوی یزدان فریاد زده شود، خجالت می‌کشد و شرمند می‌شود آن را نشنود و پاسخ مثبت بدان ندهد. ندای دل‌انگیزی است که هرگونه وظیفه و تکلیفی را آسان می‌سازد، و هرگونه رنج و زحمتی را می‌زداید و ناچیز جلوه‌گر می‌نماید، و هر دلی را ترغیب و تشویق می‌کند که بشنود و بپذیرد و فرمان ببرد:

﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ: آمَنَّا. قُلْ: لَمْ تَوْمِنُوا، وَلَكِنْ قُولُوا: أَسْلَمْنَا. وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. وَإِنْ تَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئاً، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا، وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ. قُلْ: أَعْلَمُونَ اللَّهُ بِدِينِكُمْ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾.

عرب‌های بادیه‌نشین می‌گویند: ایمان آورده‌ایم. بگو:

آماده بوده است و لطف آفریدگار جهان آنان را دربر گرفته است... با همه اینها و در پرتو همه اینها نور رخشان شگفت و شگرف، در تاریخ بشریت درخشیده است، و این حقیقتی که از دور دیده می شود پدیدار گردیده است، حقیقتی که انگار خواب شیرینی در دل است، و یا مرغ رؤیائی است که در جهان خیال در پرواز است!

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، أَنْ يَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى، لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ. إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنَ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.

ای کسانی که ایمان آورده اید! بر خدا و پیغمبرش پیشی مگیرید و پیشدستی مکنید، و از خدا بترسید و پروا داشته باشید، چرا که خدا شنوای (گفتارتان، و) آگاه (از کردارتان) می باشد. ای کسانی که ایمان آورده اید! صدای خود را از صدای پیغمبر بلندتر مکنید، و همچنان که با یکدیگر سخن می گوئید، با او به آواز بلند سخن مگوئید، تا نادانسته اعمالتان بی اجر و ضائع نشود. آنان که صدای خود را نزد پیغمبر خدا پائین نموده و آهسته برمی آورند، کسانی که خداوند دلهايشان را برای پرهیزگاری پاکیزه و ناب داشته است. ایشان آمرزش سترگ و پاداش بزرگی دارند. بیگمان کسانی که تو را از بیرون اطاقها فریاد می زنند، اغلب ایشان نمی فهمند (که تو چه مقام والائی در پیش خدا داری و باید با تو محترمانه رفتار کنند). اگر آنان تأمل کنند تا تو بیرون بیائی و به پیش ایشان روی، برای آنان بهتر خواهد بود. خداوند آمرزگار و مهربان است.

و تربیت حکیمانه نبوی، برای پدید آوردن و تربیت کردن آن گروه مطیع و مسلمان، آن را به تصویر می کشند. آن گروه مطیع و مسلمانی که چنان جهان ارجمند و پاکیزه و سالمی را ایجاد می کنند، جهانی که حقیقت آن روزی و روزگاری روی این زمین پدید آمده است و وجود واقعی داشته است، نه این که یک اندیشه نمونه ماندگار از آن روزگار، یا خواب بلند پروازانه ای باشد و در رؤیای شیرین بوده باشد و بس! این گروه نمونه، گروهی که حقیقتی را مجسم می دارند که در دوره ای از ادوار تاریخ بوده است، ناگهانی سر برنیآورده اند و از دل زمین بیرون نیامده اند و تصادفی پیدا نشده اند، و در مدت یک شبانه روز هم آفریده نگردیده اند. همچنین این گروه نمونه بر اثر یک جهش ناگهانی ای که سرشت همه چیز را در یک لحظه و چشم به هم زدنی یا بر اثر درخشش آذرخشی، تغییر می دهد و دگرگون می کند، پدید نیامده اند. بلکه به شکل طبیعی رشد کندی داشته اند، هم بدان گونه که درخت بزرگ و گشن و تنومندی که ریشه در ژرفاهای خاک دارد سبز می گردد و می روید و مراحل رشد را پشت سر می گذارد، و زمان لازمی برای رشد خود دارد، و فعالیت پیوسته و مستمری برای رشد آن لازم و ضروری است. به نگاهداری و مواظبت و عنایت شبانه روزی احتیاج دارد، و شکیبائی بی امانی را می طلبد، و تلاش آگاهانه ای برای آراستن و پیراستن، و سمپاشی و دفع آفات، و کود دادن و تقویت کردن لازم دارد. نیاز دارد به بکارگیری تجربه ها و آزمونها... در همه اینها نیز این گروه نمونه تحت نظر الطاف الهی بوده اند و از رعایت و عنایت یزدانی برخوردار گردیده اند تا آگاهانه بتوانند این امانت بزرگ را بردارند، و اراده و مشیت خدا را در زمین پیاده گردانند و تحقق بخشند. گذشته از این، این گروه گزیده فضائی و استعدادهایی در درونشان داشته اند و در پرورش آنها کوشیده اند و آنها را به مرحله ظهور رسانده اند. شرائط و ظروف نیز برای برکت به حرکت این نسل بزرگوار

که به سخن خدا و به سخن پیغمبر ﷺ مراجعه ننمائید و دستورشان را ندانید.

قتاده گفته است: برایمان روایت شده است که مردمانی می‌گفته‌اند: کاش در باره این چیز و آن چیز آیاتی نازل می‌شد. اگر آن چیز صحیح می‌بود... خداوند بزرگوار چنین کاری را زشت شمرد. عوفی گفته است: مسلمانان نهی شدند از این که در حضور پیغمبر ﷺ سخن بگویند. مجاهد گفته است: برای پیغمبر خدا ﷺ به هیچ وجه حکمی را صادر نکنید و چیزی را مقرر ندارید، تا زمانی که خدای بزرگوار فرمان خود را در باره آن صادر می‌فرماید و بر زبان پیغمبر ﷺ جاری می‌نماید. ضحاک گفته است: حکمی از احکام دین خود را تا فرمان خدا و پیغمبرش ﷺ بر آن نباشد اجراء نکنید. علی پسر طلحه به نقل از ابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - گفته است: چیزی برخلاف کتاب و سنت نگویید:

این یک ادب روانی با خدا و پیغمبر او ﷺ است. این یک برنامه دریافت فرمان و اجرای آن است. این یک اصل از اصول قانونگذاری و همچنین عمل به آن است... همچون چیزی از ترس و هراس از یزدان برمی‌جوشد و به تقوا و پرهیزگاری برمی‌گردد. این ترس و هراس و تقوا و پرهیزگاری هم سرچشمه می‌گیرد از درک و فهم این که خدا شنوا و آگاه است... همه این چیزها در یک آیه کوتاهی بیان می‌شود، آیه کوتاهی که دلها را می‌پساید، و همه این حقائق اصیل و بزرگ را به تصویر می‌کشد.

مسلمانان این چنین نسبت به پروردگارشان و نسبت به پیغمبرشان ﷺ تربیت یافتند. دیگر مسلمانی از مسلمانان به خدا و پیغمبرش ﷺ هیچ‌گونه پیشنهادی نداد و نکرد، و فردی از ایشان رأی و نظری اظهار نکرد تا وقتی که پیغمبر خدا ﷺ از او رأی و نظر نمی‌خواست، و شخصی از آنان رأی و نظر خود را در باره کاری یا حکمی اظهار نمی‌داشت، مگر این که پیش از آن به گفتار خدا و به گفتار پیغمبر ﷺ مراجعه کند.

این سوره با نخستین ندای دوست داشتنی، و با نخستین به جوش و خروش افکندن دلها می‌آغازد:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا...﴾

ای کسانی که ایمان آورده‌اید!...

از سوی خدا کسانی فریاد زده می‌شوند که نادیده به خدا ایمان آورده‌اند. دلهايشان با صفتی به جوش و خروش انداخته می‌شود که ایشان را به خدا پیوند می‌دهد، و بدانان می‌فهماند که ایشان متعلق به خدايند، و مدال و نشان او را بالای دوش خود برمی‌دارند، و در این ستاره آنان بندگان و سپاهیان یزدانند، و ایشان در اینجا برای کاری هستند که خدا مقدر و مقرر فرموده است و خواهان انجام آن است. خدا است که ایمان را در دلهايشان آراسته و پیراسته و دوست‌داشتنی و گرمی کرده است تا ایشان را برگزیند و نسبت بدانان بزرگواری فرماید. پس سزاوار است آنان در آنجائی بایستند و بمانند که برایشان خواسته است که بایستند و بمانند. گوش به فرمان یزدان بایستند و بمانند، بدان آن کسی که در پیشگاه او ایستاده است و مانده است و چشم به راه قضا و قدر و رهنمود و رهنمون یزدان در باره خود و دیگران است. انجام می‌دهد آنچه را که بدو دستور داده شود، و راضی بدان چیزی است که بهره او می‌گردد، و اطاعت می‌کند و تسلیم دستور می‌شود:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدُمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَبِيعٌ عَلِيمٌ﴾

ای کسانی که ایمان آورده‌اید! بر خدا و پیغمبرش پیشی مگیرید و پیشدستی مکنید، و از خدا بترسید و پروا داشته باشید، چرا که خدا شنوای (گفتارتان، و) آگاه (از کردارتان) می‌باشد.

ای مؤمنان، هیچ‌گونه پیشنهادی به خدا و پیغمبرش ﷺ نکنید، نه در باره کارهای ویژه مربوط به خودتان، و نه در باره کارهای مربوط به زندگی پیرامونتان. در باره کاری سخن نگوئید پیش از این که راجع بدان فرموده یزدان را از زبان پیغمبرش ﷺ بشنوید. در باره کاری هم حکم صادر نکنید پیش از این

احمد، ابوداود، ترمذی، ابن ماجه - با اسنادی که داشت - از معاذ رضی الله عنه روایت کرده اند که پیغمبر بدو فرمود وقتی که او را به یمن فرستاد:

(يَمْ تَحْكُمُ؟)، «برابر چه چیز قضاوت می کنی؟».

گفت: برابر کتاب خداوند بزرگوار. پیغمبر رضی الله عنه فرمود: (فَإِنْ لَمْ تَحْجِدْ؟)، «اگر (حکم آن را در کتاب خدا) نیافتی؟».

گفت: برابر سنت پیغمبر خدا رضی الله عنه قضاوت می کنم. پیغمبر رضی الله عنه فرمود:

(فَإِنْ لَمْ تَحْجِدْ؟)، «اگر (حکم آن را در سنت پیغمبر) نیافتی؟».

معاذ رضی الله عنه گفت: برابر رأی و نظر خودم اجتهاد می کنم. پیغمبر رضی الله عنه به سینه اش زد و فرمود:

(أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِمَا يَرْضَى رَسُولُ اللَّهِ).

«حمد و سپاس خدائی را سزا است که فرستاده پیغمبر خدا ﷺ را موفق به انجام چیزی گردانده است که پیغمبر خدا را راضی می کند».

تربیت اصحاب تا بدانجا بود که اگر پیغمبر خدا ﷺ از ایشان می پرسید: امروز چه روزی است؟ شما در کجا هستید؟ هرچند آنان دقیق می دانستند، از پاسخ دادن خودداری می کردند، مگر این که همراه با پاسخ بگویند: (اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ).

«خدا و پیغمبرش بهتر می دانند و آگاه ترند».

این هم از ترس آن بود که نکند سخنان پیشی گرفتن و پیشدستی کردن بر خدا و پیغمبرش ﷺ بشمار آید!

در حدیث روایت شده از ابوبکره نفع پسر حارث ثقفی رضی الله عنه آمده است که پیغمبر ﷺ در حجة الوداع پرسید:

(أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟)، «این ماه، چه ماهی است؟».

گفتیم: خدا و پیغمبرش بهتر می دانند و آگاه ترند. پیغمبر ﷺ ساکت شد، تا بدانجا که گمان بردیم نام ماه را عوضی خواهد گفت: سپس فرمود:

(أَلَيْسَ ذَا الْحِجَّةِ؟)، «مگر ذوالحجه نیست؟».

گفتیم: بلی. فرمود:

(أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟)، «این چه شهری است؟».

گفتیم: خدا و پیغمبرش بهتر می دانند و آگاه ترند. پیغمبر ﷺ سکوت کرد تا بدانجا که گفتیم نام آن را عوضی خواهد گفت. سپس فرمود:

(أَلَيْسَ الْبَلَدَةُ الْحَرَامُ؟)، «مگر شهر حرام نیست؟».

گفتیم: بلی. فرمود:

(فَأَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟)، «امروز چه روزی است؟».

گفتیم: خدا و پیغمبرش بهتر می دانند و آگاه ترند. سکوت کرد تا بدانجا که گفتیم نام آن را عوضی خواهد گفت. فرمود:

(أَلَيْسَ يَوْمُ النَّحْرِ؟)، «آیا روز قربانی کردن نیست؟».

گفتیم: بلی! ... تا آخر ...

این تصویری از ادب و دوری از گناه، و تصویری از پرهیزکاری است، پرهیزکاری ای که مسلمانان پس از شنیدن آن ندای ملکوتی و آن رهنمود الهی و اشاره بدان پرهیزکاری و ترس و هراس از یزدان شنوا و آگاه، بدان دسترسی یافتند.

تصویر دوم، ادبی است که مسلمانان در گفت و شنود با پیغمبرشان پیدا کردند و متوجه شدند چگونه پیغمبرشان را مخاطب قرار دهند، و در دلهایشان تعظیم و تکریم او را داشته باشند، تعظیم و تکریمی که بر آهنگها و صداهای زبان و کلامشان تأثیر بگذارد، و شخص پیغمبر ﷺ را در میانشان و در مجلسشان ممتاز و جدا گرداند. خدا ایشان را به چنین کاری با آن ندای دوست داشتنی فرامی خواند، و آنان را از مخالفت با آن بیم و هراس هولناک برحذر می دارد.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ، وَلَا تَحْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، أَنْ يَحْبِطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾.

ای کسانی که ایمان آورده اید! صدای خود را از صدای پیغمبر بلندتر نکنید، و همچنان که با یکدیگر سخن می گوئید، با او به آواز بلند سخن مگوئید، تا نادانسته

اعمالتان بی اجر و ضائع نشود.

ای مؤمنان! باید که پیغمبر ﷺ را تعظیم و تکریم کنید، پیغمبری که شما را به سوی ایمان دعوت کرده است، تا نادانسته اعمالتان بی اجر و ضائع نشود... باید شما از این لغزشگاهی که شما را به جایی می کشاند که اعمالتان بی اجر و ضائع می شود بپرهیزید، لغزشگاهی که بدان پی نمی برید و از آن آگاه نمی گردید تا خودتان را از آن دور نگاه دارید.

ایسن ندای دوست داشتنی، و این برحذر داشتن هراسناک، کار خود را کاملاً در زرفاهای درونشان کرد: بخاری گفته است: پسر پسر صفوان لخمی، و نافع پسر عمر، برایمان از پسر ابوملیکه روایت کرده اند که گفته است: دو نفر خوب نزدیک بود هلاک شوند: ابوبکر و عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا... آن دو نفر صدای خود را نزد پیغمبر ﷺ بلند کردند، وقتی که کاروان بنی تمیم در سال نهم هجری به خدمتش رسیدند. یکی از آن دو به اقرع پسر حابس ﷺ همیمان بنی مجاشع اشاره کرد تا او را امیرشان فرماید. و دیگری به مرد دیگری برای این کار اشاره کرد. نافع گفته است: اسم آن مرد را از یاد برده ام... در روایت دیگری آمده است که نام او قعقاع پسر معبد بوده است... ابوبکر به عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - گفت: تو جز مخالفت با من منظور دیگری نداشته ای. عمر گفت: نخواستهم با تو مخالفت داشته باشم. صدای آن دو نفر در این باره بلند گردید، و خداوند بزرگوار نازل فرمود:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ، وَلَا تَهْجُرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَهَجْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، أَنْ يَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾.

ای کسانی که ایمان آورده اید! صدای خود را از صدای پیغمبر بلندتر نکنید، و همچنان که با یکدیگر سخن می گوئید، با او به آواز بلند سخن مگوئید، تا نادانسته اعمالتان بی اجر و ضائع نشود.

ابن زبیر ﷺ گفته است: عمر ﷺ پس از نزول این آیه چیزی به پیغمبر ﷺ نمی گفت، مگر وقتی که از او

درخواست توضیح و تبیین چیزی می فرمود!.. از ابوبکر ﷺ روایت شده است که پس از نزول این آیه گفته است: به پیغمبر خدا ﷺ عرض کردم، ای فرستاده خدا به خدا سوگند با تو سخن نمی گویم مگر بسان درگوشی!

امام احمد گفته است: هاشم، و سلیمان پسر مغیره برایمان از انس پسر مالک ﷺ روایت کرده اند که گفته است: وقتی که این آیه نازل گردید:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ...﴾ تا: وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ.

ای کسانی که ایمان آورده اید! صدای خود را از صدای پیغمبر بلندتر نکنید... تا: شما ندانید و متوجه نشوید.

ثابت پسر قیس پسر شماس صدای بلند داشت. به خود گفت: من بوده ام که در پیش پیغمبر خدا ﷺ صدای خویش را بلند کرده ام. من از دوزخیانم. اعمال من هدر رفته است و ضائع گردیده است! در میان اهل و عیال خود غمگین نشست. پیغمبر خدا ﷺ از حال و احوال او پرسید یکی از مردمان به سوی او رفت و بدو گفت: پیغمبر خدا ﷺ تو را می جوید، تو را چه شده است؟ گفت: من بوده ام که صدای خود را بالاتر از صدای پیغمبر ﷺ برده ام و با صدای بلند با او سخن گفته ام. اعمالم هدر رفته است و ضائع گردیده است! من از دوزخیانم! مردمان به خدمت پیغمبر ﷺ آمدند و او را از آنچه ثابت پسر قیس پسر شماس گفته بود باخبر کردند. پیغمبر ﷺ فرمود:

(لَا بَلْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ).

«نه. بلکه او از زمره بهشتیان است».

انس ﷺ گفته است: ثابت پسر قیس پسر شماس در میان ما می رفت و می آمد و ما او را از زمره بهشتیان می دانستیم.

بدین سان دلهای ایشان بر اثر تأثیر چنین ندای دوست داشتنی، و تأثیر آن برحذر باش هولناک، به خود لرزید و هراسید. و این چنین در خدمت پیغمبر خدا ﷺ مؤدبانه آرام می گرفتند، از ترس این که نکند نادانسته

اعمالشان هدر رود و ضائع شود. اگر آنان می دانستند که اعمالشان هدر می رود و ضائع می شود، به خود می رسیدند و کارشان را جبران می کردند! لیکن این لغزشگاه نهان و پنهان بر ایشان، برای آنان ترس و خوف بیشتری داشت. این بود که از همچون لغزشگاهی می هراسیدند و خویشان را از آن به دور می داشتند. خداوند سبحان با تعبیر شگفتی از این ترس و هراس و تقوا و پرهیزکاری ایشان، و صدا را پائین آوردن آنان، سخن می گوید:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُغْضُونَ أَسْوَائَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ، أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى. لَهُمْ مَعْفَرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ﴾.

آنان که صدای خود را نزد پیغمبر خدا پائین نموده و آهسته برمی آورند، کسانی که خداوند دل‌هایشان را برای پرهیزکاری پاکیزه و ناب داشته است. ایشان آمرزش سترگ و پاداش بزرگی دارند.

تقوا و پرهیزکاری عطاء بزرگی است. خداوند برای تقوا و پرهیزکاری دل‌هایی را برمی‌گزیند، پس از آن که آنها را امتحان می‌کند و می‌آزماید، و پس از آن که آنها را می‌پالاید و پاکیزه می‌نماید. خداوند تقوا و پرهیزکاری را به دلی وارد نمی‌گرداند مگر این که آن دل برای پذیرش تقوا و پرهیزکاری آمادگی پیدا کرده باشد، و ثابت شده باشد که آن دل سزاوار تقوا و پرهیزکاری است. کسانی که صدای خود را نزد پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله پائین آورده‌اند و آهسته برآورده‌اند، خدا دل‌هایشان را امتحان کرده است و آزموده است و آن دل‌ها را برای دریافت آن عطاء آماده نموده است، عطای تقوا و پرهیزکاری. خداوند همراه با این عطاء، مغفرت و پاداش بزرگی را برایشان مقرر فرموده است و لازم گردانده است.

تشویق ژرفی به دنبال ترساندن هولناکی است. بدین وسیله یزدان جهان دل‌های بندگان برگزیده خود را تربیت می‌کند، و آن دل‌ها را برای کار بزرگی آماده می‌سازد، کار بزرگی که مسلمانان صدر اسلام در پرتو هدایت

این تربیت و نور بدان برخاستند.

از امیرالمؤمنین عمر پسر خطاب رضی الله عنه روایت شده است که صدای دو مرد را در مسجدالتبی رضی الله عنه شنید. دید که صداهایشان بلند گردیده است و اوج گرفته است. به پیش ایشان رفت و گفت: آیا می‌دانید کجا هستید؟ سپس فرمود: اهل کجائید؟ گفتند: اهل طائف هستیم. فرمود: اگر از اهالی مدینه بودید با کتک زدن به دردتان می‌آورد!

علماء این امت از چنین کاری اطلاع داشته‌اند و آگاهانه گفته‌اند: بلند کردن صدا نزد گور پیغمبر صلی الله علیه و آله مکروه است، بدان سان که در زمان حیات پیغمبر صلی الله علیه و آله بلند کردن صدا در خدمتش مکروه بوده است. این هم برای احترام پیغمبر صلی الله علیه و آله در هر حال و احوالی است.

آنگاه قرآن به واقعه‌ای اشاره می‌فرماید که از گروه اعزامی بنی تمیم سر زده است، در آن زمان که به خدمت پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله آمدند، در سال نهم هجری که عام الوفود، یعنی سال گروه‌های اعزامی، نامیده شده است. . . . چرا که گروه‌های اعزامی عرب‌ها به دنبال فتح مکه سرازیر شدند و مردمان دسته دسته به اسلام گرویدند. گروه اعزامی بنی تمیم عرب‌های خشنی بودند. از پشت درهای منازل همسران پیغمبر صلی الله علیه و آله که مشرف بر مسجد نبوی شریف بودند، فریاد می‌زدند: محمد، بیرون بیا نزد ما! پیغمبر صلی الله علیه و آله از این تندی کردن و آشفته نمودن ناراحت شد. این بود این فرموده خداوند بزرگوار نازل گردید:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.

بیگمان کسانی که تو را از بیرون اطاق‌ها فریاد می‌زنند، اغلب ایشان نمی‌فهمند (که تو چه مقام والائی در پیش خدا داری و باید با تو محترمانه رفتار کنند). اگر آنان تأمل کنند تا تو بیرون بیائی و به پیش ایشان روی، برای آنان بهتر خواهد بود. خداوند آمرزگار و مهربان است.

بسیاری از کارها از شما اطاعت کند، به مشقت خواهید افتاد. اما خداوند ایمان را در نظر تان گرمی داشته است و آن را در دلها یقان آراسته است و کفر و نافرمانی و گناه را در نظر تان زشت و ناپسند جلوه داده است. فقط آنان (که دارای این صفات هستند، یعنی ایمان در نظرشان محبوب و مزین، و کفر و فسق و عصیان در نظرشان منفور و مطرود است) راهیابند و بس. این لطف و نعمتی از سوی خدا است (که بدانان ارزانی داشته است) و خداوند دارای آگاهی فراوان و فرزانی بیشمار است (و می‌داند چه کسی شایسته هدایت، و بایسته مرحمت و نعمت است).

ندای نخستین برای بیان رهبری و منبع دریافت است. ندای دوم برای بیان ادب با رهبری و احترام آن است. هم این و هم آن، اساس جملگی رهنمودها و قانونگذاریها در این سوره است. لازم است منبعی که مؤمنان از آنجا قوانین و مقررات دریافت می‌دارند کاملاً روشن باشد، و جایگاه رهبری معین گردد، و مکان و منزلت آن بیان شود، تا آن گاه رهنمودها و رهنمودها ارزش و بهای خود را داشته باشند و از آنها اطاعت گردد. بدین خاطر ندای سوم فرارسیده است و برای مؤمنان روشن می‌دارد که چگونه اخبار را دریافت دارند و چگونه آنها را به کار بندند. همچنین بیان می‌دارد که باید منبع اخبار را کاملاً شناخت و از راستی و درستی اخبار اطمینان پیدا کرد و شک و گمانی باقی نماند:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا، أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ، فَتُصْحِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾.

ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اگر شخص فاسقی خبری را به شما رسانید در باره آن تحقیق کنید، مبدا به گروهی - بدون آگاهی (از حال و احوالشان و شناخت راستین ایشان) - آسیب برسانید، و از کرده خود پشیمان شوید.

فاسق را به طور خاص ذکر می‌کند چون بدو گمان

یزدان سبحان ایشان را چنین معرفی می‌کند و می‌گوید: بیشتر آنان نمی‌فهمند و شعور ندارند. همچون صدا زدن را از ایشان نمی‌پسندد، این صدا زدن که منافی ادب و احترام شایان شخص پیغمبر ﷺ است، و با حرمت و ارج پیغمبر خدا و پیشوا و مربی انسانها نمی‌خواند. برایشان روشن می‌دارد که بهتر و شایسته‌تر این است که صبر کنند و انتظار بکشند تا پیغمبر ﷺ بیرون بیاید و به نزدشان درآید. توبه و پشیمانی را در نظرشان گرمی می‌دارد، و ایشان را علاقه‌مند به مغفرت و رحمت می‌نماید.

مسلمانان این ادب والا را آموختند و به خاطر سپردند، و گذشته از شخص پیغمبر خدا ﷺ هر استادی و آموزگاری را مورد احترام قرار دادند و آهسته و مؤدبانه با او صحبت کردند. مسلمانان پیغمبر ﷺ را پریشان و هراسان نمی‌نمودند، و تا صدایشان نمی‌زد به خانه و کاشانه‌اش وارد نمی‌گردیدند... از ابو عبید که مرد فرزانه و پارسا و روایت‌کننده مورد اطمینانی بود، روایت گردیده است که گفته است: «هرگز در عالمی را نزده‌ام. بلکه انتظار کشیده‌ام تا وقت بیرون آمدن خودش بیرون بیاید».

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُمْ، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، أُولَئِكَ هُمُ الزَّالِمُونَ، فَضَلَّاهُ مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾.

ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اگر شخص فاسقی خبری را به شما رسانید در باره آن تحقیق کنید. مبدا به گروهی - بدون آگاهی (از حال و احوالشان و شناخت راستین ایشان) - آسیب برسانید، و از کرده خود پشیمان شوید. بدانید که پیغمبر خدا در میان شما است (قدر او را بدانید و بدو احترام بگذارید). هرگاه در

دروغگوئی می‌رود. هم بدان خاطر که شک و تردید در میان گروه مسلمانان شائع نگردد و پخش نشود راجع به اخباری که مسلمانان بیان می‌دارند و به همدیگر می‌رسانند. زیرا اگر چنین شود در آگاهی از اخبار نقص و خلل پیش می‌آید و کارها آشفته و نابسامان می‌شود. اصل و اساس در میان گروه مؤمنان این است که همه افراد این گروه مورد اطمینان و محل وثوق هستند، و خبرهایی که می‌دهند جای باور است و برابر آنها عمل می‌شود. ولی شخص فاسق، مورد شک و گمان است، و تا خبری که می‌دهد آزموده نگردد و راست درنیاید، بدان نباید عمل کرد. بدین وسیله کار و بار گروه مسلمانان معتدل می‌گردد، و میان پذیرفتن و نپذیرفتن اخباری که بدیشان می‌رسد قرار می‌گیرند. گروه مسلمانان در عمل به خبری که فاسقی می‌دهد شتاب نمی‌ورزند، تا نکند به گروهی نادانسته و شتابزده ظلم و ستم بکنند، و بر ارتکاب چیزی که خدا را خشمگین می‌سازد پشیمان گردند و شرمندگی برند، و از حق و عدل به خاطر برجھیدن و شتاب ورزیدن دور گردند.

بسیاری از مفسران روایت کرده‌اند که این آیه در باره ولید پسر عقبه پسر ابومعیط نازل گردیده است. وقتی از اوقات پیغمبر خدا ﷺ ولید را به سوی قبیله بنی مصطلق برای دریافت زکات از ایشان فرستاد. ابن کثیر گفته است: مجاهد و قتاده بیان داشته‌اند که پیغمبر خدا ﷺ ولید پسر عقبه را به سوی بنی مصطلق فرستاد تا از ایشان زکات بگیرد. آنان زکات خود را بدو دادند. ولید پسر عقبه برگشت و گفت: بنی مصطلق زکات نداده‌اند و جنگجویانی را برای جنگیدن با تو گرد آورده‌اند. (در روایت قتاده این جمله نیز هست؛ و ایشان مرتد شده‌اند و به ترک اسلام گفته‌اند). پیغمبر خدا ﷺ خالد پسر ولید را به سوی بنی مصطلق فرستاد و بدو دستور فرمود کاملاً مسأله را روشن سازد و شتاب نورزد. خالد پسر ولید به سوی بنی مصطلق رفت و در شب بدانجا رسید. جاسوسان خود را فرستاد. وقتی جاسوسان برگشتند به خالد ﷺ خبر دادند که بنی

مصطلق متمسک به اسلام هستند، و اذان و نماز ایشان را شنیده‌اند و دیده‌اند. بامدادان خالد ﷺ به سوی بنی مصطلق رفت. چیزی را دید که مایه شگفت و خوشحالی او بود. به سوی پیغمبر خدا ﷺ برگشت، و او را از واقعیت امر خبر داد. خداوند بزرگواری نیز همچون آیه مهم و ارزشمندی را نازل فرمود. قتاده گفته است: پیغمبر خدا ﷺ می‌گفت:

(الَّتِثْبْتُ مِنَ اللَّهِ وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ).^(۱)

«تحقیق و اطلاع از واقعیت، الهی و خدائی است، و شتاب کردن از جانب اهریمن است».

نه یکی از سلف، بلکه بسیاری از آنان، از جمله: پسر ابولیلی، یزید پسر رومان، ضحاک، مقاتل پسر حیان، و جز آنان، در باره این آیه گفته‌اند: این آیه در باره ولید پسر عقبه نازل گردیده است. خدا هم دانتر و آگاه‌تر است. . . . (سخن ابن کثیر در تفسیر، در اینجا به پایان می‌آید).

مدلول و معنی آیه همگانی است. بیانگر اصل بررسی و واری و تحقیق و پژوهش خبری است که فاسق می‌دهد. ولی فرد صالح وقتی که خبری را می‌دهد باید آن را معتبر شمرد و برابر آن عمل کرد. زیرا بنیاد کار در میان گروه مؤمنان بر این استوار و پایدار است، و خبری که شخص فاسق می‌دهد از این حکم مستثنی است. رفتار به خبر شخص صالح جزو برنامه محقق دانستن و بدان اطمینان داشتن است. زیرا خبر شخص صالح یکی از مصادر و منابع برنامه بررسی و واری و تحقیق و پژوهش است. ولی شک کردن و تردید ورزیدن در باره همه مصادر و منابع، و راجع به همه خبرها و گزارشها، مخالف با اصل و اساس اطمینان و اعتماد واجب در میان گروه مؤمنان است. افزون بر این، باعث جلوگیری از خط سیر زندگی و تنظیم آن در میان جماعت مؤمنان می‌گردد. اسلام زندگی را آزاد و رها می‌سازد تا مجرای طبیعی خود را در پیش بگیرد و

بسپرد، و تضمینها و مانع‌هایی که ایجاد می‌کند تنها برای محافظت و مراقبت از سلامت زندگی است نه پیش از هر چیز برای تعطیل کردن و از کار انداختن زندگی است. آنچه گذشت نمونه‌ای از اطلاق و استثناء در مصادر و منابع اخبار است. اصل بر باور کردن و راست انگاشتن است، و مستثنی کردن در موارد خاص خود است.

چنین پیدا است که برخی از مسلمانان همین که خبر را از زبان ولید پسر عقیبه شنیده‌اند و متوجه اشاره او به پیغمبر ﷺ برای شتاب در تنبیه بنی‌مطلق شده‌اند، برجسته‌اند و آمادگی خود را اعلام داشته‌اند. این هم بدان خاطر بوده است که این دسته از یک سو خواسته‌اند آئین خدا را پاس بدارند، و از دیگر سو از ندادن زکات بر سر خشم آمده‌اند و تافته گردیده‌اند و برتابیده‌اند. این است آیه زیر آمده است و ایشان را به حقیقت سترگی و نعمت بزرگی تذکر داده است، حقیقت سترگ و نعمت بزرگی که بهره ایشان گردیده است و باید ارزش آن را بدانند و پیوسته متوجه وجود آن در میان خود باشند:

﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ فَيْكُم رَسُولَ اللَّهِ﴾.

بدانید که پیغمبر خدا در میان شما است (قدر او را بدانید و بدو احترام بگذارید).

این حقیقتی است که ساده و آسان می‌توان آن را تصور کرد و پیش چشم داشت، زیرا که روی داده است و بوده است. ولیکن وقتی که انسان می‌اندیشد و می‌نگرد می‌بیند که کار بسیار بزرگ و هراس‌انگیزی است و نمی‌توان آن را تصور کرد و پیش چشم داشت! آیا ساده و آسان است که انسان تصور بکند و پیش چشم بدارد این را که آسمان با زمین همیشه پیوند زنده و دیدنی داشته باشد؟ آسمان با زمین سخن بگوید؟ به ساکنان زمین از حال و احوال بیرونشان و از پیدا و ناپیدای درونشان خبر بدهد؟ همین که گام‌هایشان بلغزد راستشان کند؟ در باره خودشان و کار و بارشان بدیشان اشاره کند و رهنمودشان گرداند؟ یکی از آنان کاری

بکند، و سخنی را بگوید، و رازی به دلش بگذرد، ناگهان آسمان مطلع شود؟ ناگهان خداوند بزرگوار پیغمبر خود ﷺ را از آن باخبر فرماید، و او را رهنمون گرداند که چه بکند و چه بگوید در باره این چیزی که رخ داده است؟ .. این کار شگفتی است! این خبر بزرگی است! این حقیقت هراس‌انگیزی است! چه بسا کسی که همچون چیزی در حضور او صورت گرفته است بزرگی و سترگی آن را احساس ننماید و آن را نپساید. بدین جهت است که همچون بیدارباش و هوشیارباشی درمی‌رسد، و با این شیوه از وجود آن خبر داده می‌شود:

﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ فَيْكُم رَسُولَ اللَّهِ﴾.

بدانید که پیغمبر خدا در میان شما است (قدر او را بدانید و بدو احترام بگذارید).

این را بدانید و چنان که باید قدر و منزلت آن را مراعات دارید. چه این کار مهم و بزرگی است. از مقتضیات آگاهی از این کار مهم و بزرگ این است که بر خدا و پیغمبرش ﷺ پیشی نگیرند (و هیچ حکمی را بر حکم خدا و پیغمبرش ﷺ مقدم ندارند، و پیش از فهم و دریافت سخن و دستور خدا و رسول در باره حکم چیزی، سخنی نگویند، و عملی را انجام ندهند، و در جایی که خدا و پیغمبرش ﷺ حکمی دارند، آنان حکم نکنند...). آگاهی از این کار گذشته از این امر، مایه روشننگری بیشتر و توان افزون‌تر می‌گردد، بدان‌گاه که به مؤمنان خبر می‌دهد که تدبیر پیغمبر خدا ﷺ برایشان، و اداره امورشان توسط آن حضرت، در پرتو وحی خدا یا الهام خدا است، و در آن خیر و صلاح و رحمت و آسایش ایشان است. اگر پیغمبر ﷺ در چیزی که برایشان پدیدار و نمودار می‌گردد و به نظرشان خیر و صلاح می‌آید پیروی فرماید، مؤمنان دچار رنج و زحمت می‌شوند، و کارشان دشوار می‌گردد. چه خدا از ایشان بهتر می‌داند چه چیز برایشان خیر و خوب است، و پیغمبر خدا ﷺ برایشان رحمت است در کاری که برای آنان می‌کند و

برمی‌گزینند:

﴿لَوْ يَطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُمْ﴾.

هرگاه در بسیاری از کارها از شما اطاعت کند، به مشقت خواهید افتاد.

در این بخش بدیشان پیام و الهام می‌گردد که کارشان را به خدا و پیغمبرش ﷺ واگذارند، و جملگی به صلح و صفا درآیند، و همگی تسلیم قضا و قدر و تدبیر و تقدیر خدا شوند. از خدا فرمان دریافت دارند، و چیزی را بدو پیشنهاد نمایند.

آن‌گاه خدا ایشان را به نعمت ایمان رهنمود و رهنمون می‌گرداند، ایمانی که ایشان را به سوی آن راهنمایی و هدایت کرده است، و دل‌هایشان را برای محبت و عشق بدان به تکان و جنبش درآورده است، و از زیبایی و برتری آن برایشان پرده برداشته است، و جان‌هایشان را آویزه آن کرده است، و کفر و بزهکاری و نافرمانی را در جلو دیدگان‌شان زشت و پلشت نموده است، و دل‌هایشان را از آنها بیزار فرموده است. خوب اینها هم همه از رحمت و برکت و عطاء و لطف خدا است:

﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبِيبٌ إِلَيْكُمْ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاكِبُونَ. فَضَلًّا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾.

اما خداوند ایمان را در نظر تان گرامی داشته است و آن را در دل‌های تان آراسته است، و کفر و نافرمانی و گناه را در نظر تان زشت و ناپسند جلوه داده است. فقط آنان (که دارای این صفات هستند، یعنی ایمان در نظرشان محبوب و مزین، و کفر و فسق و عصیان در نظرشان منفور و مطرود است) راهیابند و بس. این، لطف و نعمتی از سوی خدا است (که بدانان ارزانی داشته است) و خداوند دارای آگاهی فراوان و فرزوانگی بیشمار است (و می‌داند چه کسی شایسته هدایت، و بایسته مرحمت و نعمت است).

این که یزدان جهان دسته‌ای از بندگان خود را برگزیند تا سینه‌هایشان را برای پذیرش ایمان بگشاید و فراخ

نماید، و دل‌هایشان را برای پذیرش ایمان به تکان درآورد، و ایمان را برایشان بیاراید تا جان‌هایشان به سوی آن عاشقانه بال و پر بگشاید و پرواز نماید، و به جمال و خیری برسد که در ایمان است، همچون گزینشی فضل و لطف و نعمت خدا است، فضل و لطف و نعمتی که هرگونه فضل و لطف و نعمتی پائین‌تر از آن است. حتی فضل و لطف و نعمت حیات هم به پای آن نمی‌رسد، و در حقیقت کم‌تر از فضل و لطف و نعمت ایمان است! این فرموده یزدان بزرگوار خواهد آمد:

﴿بَلِ اللَّهِ يُمْنٌ عَلَيْكُمْ أَن هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ﴾.

بلکه خدا بر شما منت می‌گذارد که شما را به سوی ایمان آوردن رهنمود کرده است. (حجرات/۱۷)

ان شاء الله در جای خود در باره این منت نهادن و بزرگواری فرمودن، به تفصیل سخن خواهیم گفت. چیزی که در اینجا دیدگان را به سوی خود خیره می‌کند تذکر دادن به مؤمنان بدین امر است که خدا است خواسته است این خیر و خوبی را بهره ایشان گرداند. خدا است که دل‌هایشان را از آن شرّها، یعنی از کفر و فسق و عصیان، نجات داده است. خدا است که آنان را در پرتو فضل و لطف و نعمت خود راهیاب کرده است. همه اینها هم در سایه دانش و کاربجائی خدا صورت گرفته‌اند و پدیدار آمده‌اند. در ذکر این حقیقت بدیشان اشاره می‌شود و بدانان پیام می‌گردد که تسلیم رهنمود و رهنمون و تدبیر و تقدیر خدا شوند، و اطمینان داشته باشند که در فراسوی آن خیر و خوبی و نعمت و برکت ایشان است. همچنین در ذکر این حقیقت بدیشان اشاره و پیام می‌گردد که به ترک پیشنهاد و شتاب و جهش و پرش بگویند در کارهایی که گمان می‌برند خیر و صلاح ایشان در آن است. بلکه منتظر باشند خدا کارها و راهکارها را برایشان برگزیند. چه خدا خیر و خوبی را برای آنان برمی‌گزیند، و پیغمبر خدا ﷺ در میان ایشان است و دستشان را می‌گیرد و به سوی خیر و صلاحشان می‌برد. در پیرو این آیه چنین رهنمود و رهنمونی است.

انسان شتاب می‌ورزد. در حالی که نمی‌داند آن سوی گام او چیست و چه می‌شود. انسان برای خود و برای دیگران پیشنهاد می‌دهد، در حالی که نمی‌داند خیر و خوبی و شرّ و بدی در پیشنهاد او چیست:

﴿وَيَذَعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا﴾.

انسان (چه بسا در وقت خشم یا بلایا، دست دعا به سوی خدا برمی‌دارد و علیه خود و خویشاوندان و دوستان) دعای شرّ می‌کند، همان‌گونه که (به هنگام شادی یا عادی) دعای خیر می‌کند. اصلاً انسان همیشه شتابگر بوده است (و خوبی و بدی را آزمندانه و عجولانه از خدا خواسته است، و سود و زیان خود را چنان که باید ندانسته است). (اسراء/۱۷)

اگر انسان تسلیم فرمان شود، و سراپا به صلح و صفا درآید، و بدانچه خدا برای او برمی‌گزیند خشنود شود، و اطمینان داشته باشد که گزینش خدا برای او بهتر از گزینش او است، و خدا برای او مهربان‌تر است و خیر بیشتری بهره‌ او می‌سازد، می‌آساید و می‌آرامد، و این کوچ کوتاه را بر سطح این کره با آرامش و آسایش و رضا و خشنودی بسر می‌برد... ولیکن این هم بسان آن، فضل و لطف و کرامت و نعمتی است و خدا آن را به هرکس که خود بخواهد عطاء می‌فرماید.

﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا. فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيَّ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ. فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾.

هرگاه دو گروه از مؤمنان باهم به جنگ پرداختند، در میان آنان صلح برقرار سازید. اگر یکی از آنان در حق دیگری ستم کند و تعدّی ورزد (و صلح را پذیرا نشود)، با آن دسته‌ای که ستم می‌کند و تعدّی می‌ورزد بجنگید تا زمانی که به سوی اطاعت از فرمان خدا برمی‌گردد و

حکم او را پذیرا می‌شود. هرگاه بازگشت و فرمان خدا را پذیرا شد، در میان ایشان دادگرا نه صلح برقرار سازید و (در اجرای مواد و انجام شرائط آن) عدالت بکار برید، چرا که خدا عادلان را دوست دارد. فقط مؤمنان برادران همدیگرند، پس میان برادران خود صلح و صفا برقرار کنید، و از خدا ترس و پروا داشته باشید، تا به شما رحم شود.

این یک قاعده شرعی و عملی برای حفظ جامعه اسلامی از دشمنانگی و فروپاشی است، دشمنانگی و فروپاشی‌ای که بر اثر کششها و سرکشها و جهشها و پرشها پدید می‌آید. این قاعده به عنوان پیروی بر روشن ساختن و تحقیق کردن در باره خبری ذکر می‌شود که فاسقی آن را به اطلاع می‌رساند، و از مسلمانان خواسته می‌شود پیش از روشن شدن و یقین پیدا کردن از صحت و سقم خبر شتاب نورزند، و غیرت و شجاعت ایشان را به جهش و پرش و تاخت و تاز نکشاند.

چه نزول این آیه به سبب واقعه معینی باشد - همان‌گونه که روایتها بیان داشته‌اند - و خواه قانونگذاری برای حلّ مشکل چنین حالتی باشد، این آیه بیانگر قاعده استوار و ماندگاری برای حفظ جامعه اسلامی از فروپاشی و پراکندگی و تفرقه و دودستگی و چند دستگی است. گذشته از آن بیانگر حقّ و عدل و خیر و صلاح است. در همه اینها هم باید بر تقوا و ترس از خدا تکیه داشت، و مهر و رحم خدا را جست، با استقرار عدل و عدالت و صلح و صفا در میان بندگان خدا.

قرآن رویاروی شده است - یا این که قرآن فرض کرده است - اگر جنگ و ستیز میان دو گروه از مؤمنان در بگیرد چه باید کرد. قرآن به هر دو گروه همچون مؤمنانی صفت ایمان داده است، هرچند هم با یکدیگر جنگیده‌اند یا بجنگند، و هرچند هم احتمال داشته باشد گروهی از آنان بر گروه دیگری سرکشی کرده است و سرکشی بکند به ناحق جنگیده است و بجنگد. بلکه چه بسا احتمال این هم باشد هر دو گروه بر یکدیگر

سرکشی کرده‌اند و سرکشی می‌کنند و جنگیده‌اند و می‌جنگند.

قرآن مؤمنان را - طبعاً مؤمنان جدای از دو گروه درگیر جنگ با همدیگر - مکلف می‌سازد که میان جنگندگان به اصلاح بپردازند و صلح و صفا برقرار سازند. اگر یکی از آن دو گروه سرکشی کرد، و برگشت به سوی حق و حقیقت را نپذیرفت، یا این که هیچ کدام حق و حقیقت را نپذیرفتند و صلح و صفا را قبول نمودند، و یا در مسائل مورد نزاع و کشمکش میان خود به حکم خدا گردن نهادند، در این صورت بر مؤمنان دیگر واجب است با سرکشان و نافرمایان بجنگند، و جنگ را با ایشان ادامه دهند تا آن زمان که جنگندگان به ترک جنگ می‌گویند و فرمان یزدان را می‌پذیرند. فرمان یزدان هم رها کردن جنگ و جدال و دشمنانگی و پیکار مؤمنان با یکدیگر، و پذیرش حکم خدا در مسأله یا مسائلی است که در آن یا در آنها اختلاف پیدا کرده‌اند، و اختلاف سر به دشمنانگی و جنگ کشانده است و منتهی به پیکار با یکدیگر گردیده است. هرگاه سرکشان فرمان یزدان را بپذیرفتند، مؤمنان باید به اصلاح بپردازند و صلح و صفا میانشان برقرار سازند، اصلاح و صلح و صفائی که بر دادگری دقیق استوار بوده، و در آن اطاعت از خدا و کسب رضای او منظور و مراد باشد و بس.

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾.

قطعاً خدا عادلان را دوست می‌دارد.

قرآن بر این دعوت و فراخوانی، و بر این حکم و فرمان پیرو می‌زند با به جوش و خروش انداختن دل‌های کسانی که ایمان آورده‌اند، و با زنده گرداندن پیوند استواری که در میانشان است، پیوندی که آنان را پس از پراکندگی و تفرقه گرد هم آورده است و متحدشان کرده است، و بعد از دشمنی و ستیزه‌گری بدیشان انس و الفت بخشیده است. آنان را به تقوا و ترس از خدا تذکر می‌دهد، و به حرمت یزدان اشاره می‌کند، رحمتی که با تقوا و پرهیزگاری و ترس و هراس از او می‌توان

بدان رسید:

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾.

فقط مؤمنان برادران همدیگرند، پس میان برادران خود صلح و صفا برقرار کنید، و از خدا ترس و پروا داشته باشید، تا به شما رحم شود.

چیزهائی که بر این برادری مترتب می‌گردد، این است که محبت و مودت و صلح و صفا و تعاون و همکاری و اتحاد و اتفاق، اصل کار در میان گروه مسلمانان است، و مخالفت و منازعت یا جنگ و جدال مستثنی است و باید همین که روی داد آن را به اصل خود که محبت و مودت و صلح و صفا و تعاون و همکاری و اتحاد و اتفاق است برگرداند. باید برای استوار داشتن همچون اصل و اساسی سائر مردمان دیگر به جنگ مؤمنانی برخیزند که سرکشی و نافرمانی می‌ورزند و جنگ طلبند، تا ایشان را بر سر جایشان بنشانند و به صف متحد مؤمنان برگردانند، و این قیام و شورش بر ضد اصل و قاعده خدائی و عطیة الهی را برطرف سازند. این اصل و قاعده را باید قاطعانه و دوراندیشانه به مرحله اجراء درآورند، و برای تحقق بخشیدن و پیاده کردن آن جنگ را حلال و آزاد بدانند. از مقتضیات این اصل و قاعده است که زخمیان همچون پیکاری کشته نشوند، و اسیران را نکشند، و فرارکنندگان از همچون جنگی و بر زمین‌گذارندگان اسلحه، تعقیب و پیجویی نشوند، و اموال و دارائی سرکشان و جنگ‌طلبان غنیمت بشمار نیاید. زیرا هدف از جنگ با مسلمانان سرکش و جنگ‌طلب، ریشه‌کن کردن و نابود نمودن ایشان نیست. بلکه مراد این است که آنان را به صف مسلمانان برگردانند، و ایشان را در زیر پرچم برادری اسلامی گرد آورند.

اصل و اساس در نظام و سیستم ملت اسلامی این است که مسلمانان در تمام مناطق و نواحی کره زمین دارای رهبری یگانه‌ای باشند، و وقتی که با پیشوائی بیعت گردید، واجب است پیشوای دوم کشته شود، و او و

شوند و آنان را بر سر جای خود بنشانند و به پذیرش فرمان خدا برگردانند. بدین منوال و بر این روال این نصّ قرآنی در تمام شرائط و ظروف و در همه احوال و اوضاع پیاده می‌گردد و اجراء می‌شود.

روشن است این سیستم و نظام، سیستم و نظام فرمانروائی و جنگ با گروه شورشیان و سرکشان تا به فرمان یزدان برمی‌گردند و گردن می‌نهند، از لحاظ زمانی بر همه فاعلیّتها و تلاشهای بشری در این راستا سبقت دارد، و دارای کمال و پاکی از عیب و نقصی است که به وضوح در همه فاعلیّتها و تلاشهای بشری دیده می‌شود، فاعلیّتها و تلاشهای مایوسانه و کوتاه‌بینانه‌ای که در آزمونهای ویرانگر خود نشان داده‌اند! گذشته از این و از آن، صفت پاکی و امانت و عدالت مطلق در این اصل و اساس حکومتی اسلامی پدیدار و نمودار است. زیرا داوری و حاکمیت در آن به فرمان یزدان جهان واگذار می‌گردد، فرمانی که غرض و مرضی و هوا و هوس آن را نمی‌آلاید، و نقص و قصوری بدان راه ندارد. . . . ولیکن بشریت بیچاره گاهی سر برمی‌زند و اوج می‌گیرد، و گاهی سکندری می‌خورد و می‌افتد، در حالی که این راه روشن و آماده و راست و درست جلو دیدگان او است.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، لَا يَسْخَرَ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ، عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ؛ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ، عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ. وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. بِئْسَ الْأَسْمُ: الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ. وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾.

ای کسانی که ایمان آورده‌اید! نباید گروهی از مردان شما گروه دیگری را استهزاء کنند، شاید آنان بهتر از اینان باشند، و نباید زنانی زنان دیگری را استهزاء کنند، زیرا چه بسا آنان از اینان خوبتر باشند، و همدیگر را طعنه نزنید و مورد عیبجویی قرار ندهید، و یکدیگر را با القاب زشت و ناپسند بخوانید و منامید، برای مسلمان چه بد است، بعد از ایمان آوردن، سخنان ناگوار و

بیعت‌کنندگان با او گروه سرکش و جنگ‌طلب بشمار آیند، و سائر مؤمنان در رکاب پیشوای خود با ایشان جنگ نمایند. بر همین اصل و اساس بود که حضرت علی (علیه السلام) با سرکشان و جنگ‌طلبان واقعه جمل و واقعه صفین جنگید، و بزرگان اصحاب - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - در این جنگها در رکابش رزمیدند و جنگیدند. بعضیها هم از شرکت در پیکار سرباز زدند، از قبیل: سعد، محمد پسر مسلمه، اسامه پسر زید، و ابن عمر - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - بدان خاطر یا حق و حقیقت در این موقعیت برایشان روشن نشده بود، و آن را فتنه و بلا به حساب آورده بودند، و یا این که بدان خاطر بود که امام جصاص می‌گوید: «چه بسا همچون کسانی حضرت علی (علیه السلام) و اشخاصی را که در خدمتش بودند برای جنگ پسند می‌دیدند و گمان می‌بردند بدین سبب می‌توانند همراه آن جناب نباشند و در جای خود بنشینند». . . احتمال نخست ارجح و پسندیده‌تر است، و اقوالی که در این زمینه وارد شده است بر آن دلالت دارد. همچنین آنچه که از ابن عمر (رضی الله عنه) روایت شده است بر این امر دلالت دارد. گویا بعدها ابن عمر (رضی الله عنه) پشیمان شده است از این که در خدمت امام ننگیده است.

با بودن این اصل و اساس می‌توان این نصّ قرآنی را در همه حالات - از جمله در حالات استثنائی که پیش می‌آید و دو رهبر یا بیشتر در مناطق و نواحی گوناگون و دور از همدیگر کشورهای اسلامی بر سر کار خواهند بود - می‌توان پیاده و بدان عمل کرد. بر مسلمانان لازم است که با سرکشان و مخالفان یگانه رهبر بجنگند، اگر بر ضدّ او بشورند و قیام کنند. یا اگر طائفه‌ای بر ضدّ طائفه‌ای در زمان رهبری او سرکشی کنند، هرچند هم بر رهبری او نشورند. بر مسلمانان واجب است که با سرکشان و شورشیانی بجنگند که بر ضدّ یکی از رهبران اسلامی در حالات استثنائی قیام می‌کنند. بدین معنی که اگر رهبران متعدّد اسلامی وجود داشته باشند و کسانی بر ضدّ یکی از آنان سرکشی و شورش کنند، مسلمانان دیگر باید بر ضدّ سرکشان و شورشیان متحد

گناه‌آلود (دالّ بر تمسخر، و طعنه زدن و عیبجوئی کردن، و به القاب بد خواندن) گفتن و بر زبان راندن! کسانی که (از چنین اعمالی و اقوالی) دست برندارند و توبه نکنند، ایشان ستمگرند (و با سخنان نیشدار، و با خرده‌گیریها، و ملقّب گرداندن مردم به القاب زشت و توهین آمیز، به دیگران ظلم می‌کنند).

جامعه برتر و بهتری که اسلام آن را بنیان می‌گذارد و با هدایت قرآن رهنمون و رهنمودش می‌دارد، جامعه‌ای است که دارای آداب و رسوم والا و خلق و خوی زیبا است. هر فردی در آن کرامت و شخصیتی دارد که نباید آن را لکه‌دار نمود و با زشتی و پلشتی پسود. کرامت و شخصیت هر کسی از جمله کرامت و شخصیت مجموعه افراد است. عیبجوئی از هر فردی عیبجوئی از خود بشمار می‌آید. زیرا گروه مسلمانان همه وحدتی را تشکیل می‌دهند، و کرامت و شخصیت واحدی را دارند. قرآن در این آیه مؤمنان را با این ندای دوست داشتنی فریاد می‌دارد:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا...﴾.

ای کسانی که ایمان آورده‌اید!...

ایشان را باز می‌دارد از این که مردمانی مردمانی را، یعنی مردانی مردانی را مورد تمسخر قرار دهند. چه ممکن است آنان خوبتر و بهتر از اینان در پیشگاه یزدان باشند. یا این که زنانی زنانی را تمسخر کنند، زیرا ممکن است آنان از اینان برابر معیار و مقیاس یزدان خوبتر و بهتر باشند.

در تعبیر سخن اشاره نهانی بدین امر است که ارزشها و معیارهای ظاهری که مردان در خود می‌بینند و زنان در خود مشاهده می‌کنند، ارزشها و معیارهای حقیقی بشمار نمی‌آیند، ارزشها و معیارهایی که باید مردمان را بدانها سنجید و برکشید. بلکه ارزشها و معیارهای دیگری در میان است، و چه بسا آنها برای مردمان نهان و پنهان باشند، و خدا از آنها مطلع باشد و بس، و خدا بندگان را با آنها بسنجد و برکشد. گاهی مرد ثروتمندی مرد فقیری را، مرد نیرومندی مرد ناتوانی را، مرد

سالمی مرد بلازده‌ای را، مرد هوشیار و استادی مرد ساده ناپخته‌ای را، مردی که دارای اولاد و فرزندان است مرد عقیم و بدون اولاد و فرزندانی را، مرد صاحب حسب و نسبی مرد بدون حسب و نسبی را مورد تمسخر قرار دهد... گاهی ممکن است زن زیبایی زن زشتی را، زن جوانی زن پیری را، زن خوش اندام و بالا بلندی زن چروکیده و کوتاه‌قدی را، زن دارائی زن ناداری را مورد تمسخر قرار دهد... اما این ارزشها و معیارها، و ارزشها و معیارهای دیگری بسان اینها، ارزشها و مقیاسهای زمین هستند و ارزشها و مقیاسهای واقعی و حقیقی بشمار نمی‌آیند. چه ترازوی خدا با همچون ارزشها و مقیاسهایی کسی را بالا یا پائین نمی‌برد!

قرآن بدین اشاره و الهام نیز بسنده نمی‌کند. بلکه عاطفه برادری ایمانی را به جوش و خروش می‌اندازد، و به کسانی که ایمان آورده‌اند تذکر می‌دهد و به یادشان می‌آورد که آنان فرد واحدی هستند، هرکس از این فرد واحد عیبجوئی کند در اصل از خود عیبجوئی کرده است و خویشتن را به تمسخر گرفته است:

﴿وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ﴾.

از خودتان عیبجوئی نکنید و به خویشتن طعنه نزنید. «لمز» یعنی عیب. ولیکن این واژه طنین و سایه روشن خود را دارد. انگار بیشتر مادی و محسوسی است، نه این که عیب غیرمادی و معنوی باشد. یعنی طعنه است نه رخنه!

از جمله تمسخرها و عیبجوئیها مردمان را ملقّب به القاب زشت و قبیح کردن است، القابی که مردمان از آنها بدشان می‌آید و احساس می‌نمایند ایشان را مورد استهزاء قرار می‌دهند و بدان القاب ننگینشان می‌کنند. ادب مؤمن هم اقتضاء می‌کند که برادر خود را با همچون القابی اذیت و آزار نرساند. پیغمبر خدا ﷺ اسما و لقبهایی را تغییر داد که در دوره جاهلیت بر کسانی گذاشته بودند. با احساس تیزبین و هوش سرشار و دل بزرگوارش درک و فهم فرموده بود که همچون نامها و

ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از بسیاری از گمانها بپرهیزید، که برخی از گمانها گناه است، و جاسوسی و پرده‌داری نکنید، و یکی از دیگری غیبت ننمایید! آیا هیچ یک از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده خود را بخورد؟ به یقین همه شما از مرده‌خواری بدتان می‌آید (و از آن بیزارید، غیبت نیز چنین است و از آن بپرهیزید) (و از خدا پروا کنید، بیگمان خداوند بس توبه‌پذیر و مهربان است.

این آیه هم پرچین دیگری را در این جامعه پرفضیلت و کرامت، پیرامون حرمتها و بزرگواریها و آزادیهای مردمان پدید می‌آورد. با شیوه متأثر و شگفتی هم به مردمان یاد می‌دهد چگونه احساسها و اندیشه‌ها و دلها و درونهای خود را پاک و تمیز بدارند. با شیوه معمول این سوره، این آیه با آن ندای دوست داشتنی می‌آغازد:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا...﴾

ای کسانی که ایمان آورده‌اید!...
آن گاه بدیشان دستور می‌دهد که از بسیاری از گمانها بپرهیزند، و نگذارند دلها و درونهایشان به تاراج هرگونه گمان و شبهه و شکّی رود که در باره دیگران به دلها و درونها می‌خزد و انسانها را وسوسه می‌کند. علت این کار را چنین بیان می‌دارد:

﴿إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾

قطعا برخی از گمانها گناه است.

نهی از بسیاری از گمانها است. این قاعده هم می‌گوید: برخی از گمانها گناه است. این تعبیر به دلها و درونها پیام می‌دهد باید به طور کلی از گمان بد دوری کرد، چون انسان نمی‌داند کدام یک از گمانها گناه محسوب می‌گردد.

بدین وسیله قرآن دلها و درونها را از ژرفا پاک می‌دارد از این که با گمان بد آلوده گردد و به گناه بیفتد. دلها و درونها را بر آن می‌دارد پاک باشند و دور از وسوسه‌ها و شکها و تردیدها بمانند. دلها و درونها باید سفید و درخشان و محفوظ از لکه‌های شک و گمان

لقبهای دارندگان خود را ننگین می‌دارند و ایشان را می‌آزارند، یا آنان را به صفت نکوهیده و ناپسند متصف می‌سازند.

این آیه پس از اشاره به ارزشها و معیارهای حقیقی در ترازوی خدا، و پس از به جوش و خروش در انداختن احساس و شعور برادری، بلکه احساس و شعور جای گرفتن در پیکره فرد یگانه‌ای، معنی ایمان را برمی‌انگیزد، و مؤمنان را از فقدان این وصف بزرگوارانه، و از در رفتن از آن، و انحراف از آن، به سبب تمسخر کردن و عیبجویی نمودن و به القاب زشت و پلشت ملقب ساختن، می‌ترساند و برحذر می‌دارد:

﴿يَسْأَلُ الْإِسْمَ: الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ﴾.

(برای مسلمان) چه بد است، بعد از ایمان آوردن، سخنان ناگوار و گناه‌آلود (دالّ بر تمسخر، و طعنه زدن و عیبجویی کردن، و به القاب بد خواندن) گفتن و بر زبان راندن!

تمسخر کردن و عیبجویی نمودن و دیگران را به القاب زشت و پلشت خواندن، چیزی است که به برگشت از ایمان می‌ماند! این آیه تهدید می‌کند که همچون کارهایی ظلم بشمار می‌آید، و ظلم یکی از تعبیرات شرک است:

﴿وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾.

کسانی که (از چنین اعمالی و اقوالی) دست برندارند و توبه نکنند، ایشان ستمگرند (و با سخنان نیشدار، و با خرده‌گیریها، و ملقب گرداندن مردم به القاب زشت و توهین آمیز، به دیگران ظلم می‌کنند).

بدین وسیله این آیه پایه‌های ادب درونی و خلق و خوی روحانی را برای بنیاد جامعه فاضل و بزرگووار بالا می‌برد و استوار می‌دارد.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ، إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ، وَلَا تَحْسَبُوا، وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا. أَيَحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا؟ فَكَرِهْتُمُوهُ. وَاتَّقُوا اللَّهَ، إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ﴾.

انتظار رسیدن بدان هستند، آیا جز چیزی است که قرآن مجید مؤمنان را بدان فریاد می‌دارد، و جامعه اسلامی عملاً بر آن بنیاد گردیده است، و آن را در واقعیت زندگی تحقق بخشیده است و پیاده کرده است، بعد از آن که آن را در دنیای درون تحقق بخشیده است و پیاده کرده است؟!

آن‌گاه قرآن مجید به ضمانتهای اجتماعی ادامه می‌دهد و به قاعده دیگری می‌رسد که مربوط به دوری گزیدن از گمانها است:

﴿وَلَا تَجَسَّسُوا﴾. «و جاسوسی و پرده‌داری نکنید». تجسس گاهی حرکتی است که به دنبال گمان سر می‌زند. گاهی هم حرکتی است که از ابتداء برای کشف اسرار و اطلاع از معایب مردمان صورت می‌پذیرد. قرآن مجید با همچون عمل پست اخلاقی می‌رزد تا دلها را از کارهایی بسان این رویکرد پلشت و عملکرد زشتی که دنبال عیب و عار و پرده‌داری معایب مردمان رفتن است، پاکیزه کند، و مردمان را با اهداف آسمانی خود در پاکی اخلاق و دل‌پاکیها همگام و همراه بدارد. ولیکن تأثیر این کار فراتر از این است. این امر قاعده‌ای از قواعد اصلی اسلام در سیستم و نظامی اجتماعی، و در مقررات قانونگذاری و اجرائی اسلامی است.

مردمان دارای آزادیها و احترامها و بزرگواریهای خود هستند، آزادیها و احترامها و بزرگواریهایی که جائز نیست به هیچ وجه و به هیچ شکلی رخنه ببینند، و به حریم آن در هیچ حالی از احوال تعدی بشود.

چه در جامعه والا و بزرگوار اسلامی مردمان در امن و امان زندگی می‌کنند، و بر خود، بر خانه‌های خویش، بر رازهای خویشان، و بر عیب و عار و مقدسات خویشان، ایمن هستند و باید ایمن باشند. هیچ‌گونه جواز و دلیلی - هرچه باشد - برای تعدی به حرمتها و

باشند تا مودت و محبت برادران در آنها جایگزین گردد و بدگمانیها آنها را تیره و تار نگرداند و خدشه‌دار ننماید. اصل برائت و پاکی را شکها و گمانها نیالاید و آلوده به پلشتیها و زشتیها نگرداند. آرامش و اطمینانی بر دلها و درونها حاکم باشد که اضطرابها و انتظارهای نابجا آنها را تیره و تار نکند. . . . زندگی چه زیبا و خوش خواهد بود در جامعه‌ای که از گمانها دور و برکنار باشد!

کار تربیت دلها و درونها در اسلام در کنار این کرانه آسمانی و بزرگوار و درخشان متوقف نمی‌ماند. این نص قرآنی تنها قاعده و قانونی برای همزیستی وضع می‌کند، و پرچینی را پیرامون حقوق مردمانی می‌کشد که در جامعه پاک اسلامی زندگی می‌کنند. شهروندان مملکت اسلامی به سبب شک و گمانی که بدیشان می‌رود گرفتار نمی‌گردند و زندانی نمی‌شوند، و به خاطر شک و گمانی که بدیشان می‌رود محاکمه و دادگاهی نمی‌گردند، و ظن و گمان اساس محاکمه ایشان نمی‌شود. بلکه ظن و گمان حتی نباید مبنای تحقیق و بازجوئی از ایشان یا پیرامون ایشان شود. پیغمبر ﷺ می‌فرماید:

(إِذَا ظَنَنْتَ فَلَا تَحْقُقْ). (۱)

«هرگاه گمان بردی، تحقیق و پیجوئی مکن».

معنی این امر این است که مردمان باید همیشه پاک بشمار آیند، و حقوق ایشان محفوظ باشد، و آزادیهایشان و اعتبارهایشان مصون گردد، تا زمانی که کاملاً روشن خواهد شد که آنان مرتکب چیزی شده‌اند که باید به سبب آن گرفتار آیند. ظن و گمان در حق مردمان دلیل پیجوئی ایشان نمی‌گردد، و ملاک تحقیق در باره روشن شدن ظن و گمان بدیشان نمی‌شود.

این نص قرآنی مرز حفظ کرامت و حریت و حق حرمت و شخصیت مردمان را تا به کجا می‌کشد و می‌رساند؟! بالاترین و والاترین نقطه‌ای که تصور می‌شود بهترین کشورهای دموکراسی و پاسدار آزادی و حفظ حقوق انسانها آن را ورنه انداز می‌کنند و در

۱- طبرانی با استناد به سخن حارثه پسر نعمان آن را استخراج کرده است.

امام احمد - با سندی که دارد - از دجین نویسندهٔ پیمان نامهٔ عقبه روایت کرده است که گفته است: به عقبه گفتم: ما همسایگانی داریم که شراب می خورند. من پاسبانان را مطلع می کنم تا ایشان را دستگیر کنند. عقبه گفت: چنین کاری را مکن. ولی ایشان را پند و اندرز بده و آنان را بترسان. دجین گفته است: هر کاری که کرد آنان دست نکشیدند. دجین به پیش عقبه آمد و گفت: من ایشان را نهی کردم ولی کار را پایان ندادند. پس من برای ایشان پاسبانانی را فرامی خوانم تا آنان را دستگیر کنند. عقبه بدو گفت: وایلا به حالت! چنین نکن. چه من از پیغمبر خدا ﷺ شنیده ام که فرمود: (مَنْ سَرَّ عَوْرَةَ مُؤْمِنٍ فَكَأَنَّمَا اسْتَحْيَا مَوْءُوْدَةً مِنْ قَبْرِهَا).^(۱)

«هرکس عیب و عار مؤمنی را بپوشاند و پنهان دارد، انگار او دختر زنده به گوری را زنده کرده است و از گور به در آورده است».

سفیان ثوری از راشد پسر سعد، و او از معاویه پسر ابوسفیان روایت کرده است که گفته است: از پیغمبر خدا ﷺ شنیدم که فرمود:

(إِنَّكَ إِنْ أَتَيْتَ عَوْرَاتِ النَّاسِ أَفْسَدْتَهُمْ أَوْ كِدْتَ أَنْ تُفْسِدَهُمْ).

«اگر تو به دنبال عیب و عار و پرده دری مردمان باشی، ایشان را تباه خواهی کرد، یا چه بسا به تباهی بکشانی». ابودرداء رضی الله عنه گفته است: این سخن است که معاویه رضی الله عنه آن را از پیغمبر خدا ﷺ شنیده است. خداوند بزرگوار در پرتو این حدیث بدو سود برساند و از خوبی آن بهره مندش گرداند.^(۲)

بدین منوال و بر این روال، این نص راه خود را در نظام عملی جامعه اسلامی باز کرده است، و تنها به پاک داشتن دلها و درونها هم بسنده نکرده است، و بلکه پرچینی پیرامون حرمتها و حقوق و آزادیهای مردمان

کرامتهای خودشان و خانه هایشان و رازها و عیبها و عارها و مقدساتشان، وجود ندارد. حتی در اسلام علت تحقیق گناه و پیجویی بزه نیز نمی تواند در سیستم و نظام اسلامی دلیل تجسس از مردمان و پرده دری از عیب و عار مردمان گردد. زیرا با مردمان از روی ظواهرشان رفتار می شود، و کسی حق ندارد بواطن ایشان را دنبال و پیجویی کند. و کسی حق ندارد مردمان را مؤاخذه و گرفتار سازد جز در برابر مخالفتها و بزهکاریهایی که آشکارا از ایشان سر می زند. کسی حق ندارد که نسبت به مردمان گمان بد ببرد یا چشم به راه انجام بدی از ایشان داشته باشد. حتی کسی حق ندارد که بداند مردمان چه بسا نهانی مخالفت می ورزند و کار خلاف می کنند، و لازم است جاسوسی کرد و حال ایشان را روشن کرد و آنان را دستگیر نمود! آنچه لازم است این است و بس: مردمان در برابر گناهی که از ایشان سر می زند و بزهکاری روشنی که از آنان دیده می شود، باید دستگیر گردند و کیفر ببینند، ولی همه ضمانتهای اجتماعی دیگری که نسبت به هر گناه و بزه، آشکارا بیان شده است و نص صریح بر آن است، باید در حق اشخاص دستگیر شده مراعات گردد.

ابو داود گفته است: ابوبکر پسر ابوشیبه برایمان روایت کرد که گفته است: ابومعاویه از اعمش، و او از زید پسر وهب نقل کرده است و گفته است: کسی به پیش ابن مسعود آمد و گفت: این فلانی است، می از ریشش می چکد. بنده خدا ابن مسعود گفت: ما از جاسوسی کردن و پرده دری نمودن نهی شده ایم. ولیکن اگر چیزی برای ما روشن و آشکار شود برابر آن عمل می کنیم و دست اندرکار می شویم.

از مجاهد روایت گردیده است که گفته است: جاسوسی و پرده دری نکنید. برابر چیزی عمل کنید و دست اندرکار شوید که برایتان روشن و آشکار می گردد. چیزی را رها کنید که خدا آن را پوشانده است و پنهان فرموده است.

۱- ابوداود و نسائی از قول لیث پسر سعید، آن را روایت کرده اند.

۲- تنها ابوداود آن را از قول ثوری روایت نموده است.

﴿وَأَتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ﴾.

از خدا بترسید و پروا کنید، بیگمان خداوند بس توبه‌پذیر و مهربان است.

این نصّ در زندگی گروه مسلمانان به پیش می‌رود و به پرچینی پیرامون کرامت مردمان، و به ادب ژرفی در دلها و درونها تبدیل می‌شود. پیغمبر خدا ﷺ در باره غیبت سخنگیری می‌کند، برای همگامی و همراهی با اسلوب شگفت قرآنی در برانگیختن بیزاری و پدید آوردن ترس و هراس از شیخ مغفوض غیبت.

در حدیثی که ابوداوود آن را روایت کرده است و گفته است: قعنی از عبدالعزیز پسر محمد، و او از علاء، و وی از پدرش، و پدرش از ابوهریره، برایمان نقل نموده است که گفته است: از پیغمبر خدا ﷺ پرسیده شد: غیبت چیست؟ فرمود:

(ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ).

«در باره برادرت بگوئی چیزی را که دوست نمی‌دارد». بدو عرض شد: اگر آنچه من می‌گویم در برادرم موجود باشد چه؟ فرمود:

(إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ أَغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ هَتَّهْ).

«اگر آنچه را که (در باره برادرت) می‌گوئی در او موجود باشد او را غیبت کرده‌ای، و اگر آن چیز که (در باره برادرت) می‌گوئی در او موجود نباشد، بدو تهمت زده‌ای و مرتکب بهتان شده‌ای».

ترمذی این حدیث را روایت کرده است و آن را حدیث صحیح دانسته است.

ابوداوود گفته است: مسدّد برایمان روایت کرده است که یحیی از سفیان، سفیان از علی پسر اقمَر، و او از ابوحنیفه، و وی از عائشه - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - نقل کرده است که گفته است: به پیغمبر خدا ﷺ گفتیم: از صفیه چنان چیز و چنان چیز تو را بس است. (مسدّد می‌گوید: مراد عائشه کوتاه‌فدی صفیه بوده است). پیغمبر ﷺ فرمود:

(لَقَدْ قُلْتُ كَلِمَةً لَوْ مَزَجَتْ بِمَاءِ الْبَحْرِ لَمَزَجَتْهُ).

گردیده است، حرمتها و حقوق و آزادیهای که نباید نزدیک یا دور دست زده شوند و پسوده گردند، اصلاً نباید تحت هرگونه بهانه‌ای و به وسیله هر نوع وسیله‌ای و زیر هر پرده‌ای که باشد، بدانها دست‌برد و آنها را پسود و لمس نمود.

این نقطه دوردست کجا است؟ این کرانه بالا و والا کجا است؟ این چیزی که دموکراسی‌ترین و آزادخواه‌ترین و نگاه‌دارنده‌ترین حقوق انسانها در میان ممالک جهان، بعد از هزار و چهارصد سال از آن به شگفت و شگرف می‌افتند، کجا است؟

پس از این، نهی از غیبت به گونه شگفت و شگرفی درمی‌رسد که قرآن نوآور و مبتدع آن است:

﴿وَلَا يَتَّبِعْ بَعْضُكُم بَعْضًا. أُحِبُّ أَحَدَكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا؟ فَكَرِهْتُمُوهُ﴾.

و یکی از دیگری غیبت ننماید! آیا هیچ یک از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده خود را بخورد؟ به یقین همه شما از مرده‌خواری بدتان می‌آید (و از آن بیزارید، غیبت نیز چنین است و از آن بپرهیزید).

یکی از دیگری غیبت نکند. آن گاه صحنه‌ای را پیش می‌کشد و عرضه می‌دارد که سنگین‌ترین دلها و سخت‌ترین درونها و کم‌احساس‌ترین جانها را می‌آزارد. صحنه برادری است که گوشت برادر خود را می‌خورد، در حالی که مرده است! آن گاه قرآن از زبان مردمان اعلام می‌دارد که آنان این عمل نفرت‌انگیز و بیزارکننده را زشت می‌شمارند و دوست نمی‌دارند، و این است که ایشان غیبت کردن را نیز نمی‌پسندند و دوست نمی‌دارند!

آن گاه قرآن مجید بر همه این چیزهایی که در این آیه از آنها نهی گردیده است و از مردمان خواسته شده است که از آنها دوری کنند، از قبیل: گمان بد بردن و غیبت کردن، پیرو می‌زند با برانگیختن احساس تقوا و پرهیزگاری، و اشاره کردن به کسی که چیزی از این چیزها را انجام داده است هرچه زودتر توبه بکند و چشم به رحمت خدا بدوزد:

﴿فَأَنلَيْتُمَا مِنْ أَخِيكُمَا أَنْفَاءً أَشَدُّ أَكْلًا مِنْهُ. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُ لَأَن لَّيْ أَنَهَارِ الْجَنَّةِ يُنْعَمُ فِيهَا.﴾^(۱)

«آنچه همین چندی پیش از برادران خوردید، خوردن آن سخت تر از خوردن این است. به خدائی سوگند که جانم در دست اختیار او است، ماعز هم اکنون در میان رودبارهای بهشت است و در آنها غوطه ور است.»

با چنین چاره سازی و چاره جوئی مستمری، جامعه اسلامی پاک و پاکیزه گردید و اوج گرفت و بالا رفت، و بدانجا رسید که رسید. می توان گفت: جامعه اسلامی خواب و خیالی بود که بر سطح زمین راه می رفت، و الگو و نمونه ای بود که در واقعیت تاریخ پیاده می شد.

پس از نداها و فراخواندهای مکرر و پیاپی کسانی که ایمان آورده اند، و برگرفتن و بردن ایشان بدان کرانه بلند و والا و درخشان آداب و رسوم روحانی و اجتماعی، و پابرجاداشتن و استوار کردن آن پرچینهای قوی و تنیده از ضمانتهای اجتماعی پیرامون بزرگواری و آزادی و شخصیت و حریمهای مسلمانان، و تضمین همه اینها با آن حساسیتی که در ارواح و جانهایشان با در نظر داشتن حضور خدا و ترس و هراس از او، پس از طی همه این پله ها و مرتبه ها به آن افق والا و بالا، همه انسانها را فریاد می دارد، همه انسانها با همه نژادها و رنگهائی که دارند، فریادشان می دارد تا ایشان را به سوی یک اصل واحد، و به سوی یک ترازوی واحد برگرداند، آن ترازویی که چنین جماعت برگزیده فرارونده بدان کرانه بلند و والا با آن برمی کشند و برجا و ماندگار می مانند:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.﴾

ای مردمان! ما شما را از مرد و زنی (به نام آدم و حواء)

«سخنی گفتمی که اگر با آب دریا آمیخته شود، با آن می آمیزد (و دریا را آلوده می سازد).»

عائشه گفته است: در باره انسانی برای پیغمبر ﷺ صحبت کردم. فرمود:

﴿مَا أَحِبُّ أَتَى حَكِيمٌ إِنْسَانًا وَأَنْ لِّي كَذَا وَكَذَا.﴾

«دوست نمی دارم که من در باره انسانی سخن (غیبت) بگویم هرچند آن اندازه و آن مقدار (دارائی و ثروت) به من تعلق گیرد.»

ابوداود با سندی که دارد از انس پسر مالک روایت کرده است که گفته است: پیغمبر خدا ﷺ فرمود:

﴿لَمَّا عَرَجَ بِي مَرْزُتٌ يَقُومُ لَهُمْ أَطْفَارٌ مِنْ خُحَّاسٍ يَحْمُشُونَ وَجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ. قُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرَائِيلُ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ وَيَقْعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ.﴾

«وقتی که خدا مرا به معراج برد، از کنار مردمانی گذشتم که دارای ناخنهایی از مس بودند و چهره ها و سینه هایشان را می خراشیدند. گفتم: اینان چه کسانیند ای جبرائیل؟ گفت: اینان کسانیند که گوشتهای برادرانشان را می خوردند و به ناموسهایشان درمی افتادند.»

هنگامی که ماعز به زنا کردن با غامدیّه اعتراف کرد، و پیغمبر خدا ﷺ پس از اقرار آن دو و پافشاری آزادانه آن دو بر این که آنان را با سنگسارشان پاک گرداند، و پیغمبر ﷺ ایشان را سنگسار کرد، پیغمبر ﷺ شنید مردی به مردی می گوید: ندیدی این کسی را که خدا عیب و عار او را پوشانده بود، ولی خودش خویشتن را رها نکرد تا همچون سگ سنگسار شد؟! آن گاه پیغمبر ﷺ از کنار ماعز و غامدیّه دور شد و حرکت کرد تا رسید به لاشه الاغی. فرمود:

﴿أَيْنَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ؟ إِنْزِلَا فِكُلَا مِنْ جِفَةِ هَذَا الْحَيَارِ.﴾

«فلانی و فلانی کجایند؟ پائین بروید و از لاشه این الاغ بخورید.»

آن دو مرد گفتند: ای پیغمبر خدا! خدا تو را ببخشاید مگر این لاشه خورده می شود؟ پیغمبر ﷺ فرمود:

۱- ابن کثیر آن را در تفسیر خود روایت کرده است و گفته است: سند آن صحیح است.

است.

گرامی کسی است که واقعاً در نزد خدا گرامی باشد. خدا شما را از روی علم و دانش، و از روی اطلاع از ارزشها و مقیاسها می‌سنجد:

﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾.

خداوند مسلماً آگاه و باخبر (از پندار و کردار و گفتار شما و از حال همه کس و همه چیز) است.

بدین منوال و بر این روال همه امتیازها فرو می‌افتد، و همه ارزشها و معیارها سقوط می‌کند، و معیار یگانه‌ای با ارزش یگانه‌ای بالا می‌رود، و هم بدین معیار یگانه، انسانها داوری می‌برند، و هم بدین ارزش، اختلاف انسانها در ترازوی الهی رجوع داده می‌شود و حواله می‌گردد.

بدین منوال و بر این روال همه اسباب کشمکشها و دعاوها در زمین از میان برمی‌خیزد و از دیده‌ها پنهان می‌شود، و همه معیارها و ارزشهایی که مردمان بر آنها گرد می‌آیند سبک و ناچیز می‌گردد، و سبب بزرگ روشنی برای همایش و همکاری پدیدار می‌گردد، و آن الوهیت خدا برای همگان، و آفرینش انسانها از اصل یگانه‌ای است. همچنین پرچم یگانه‌ای بالا می‌رود و جملگی برای ایستادن در زیر آن بر همدیگر سبقت می‌گیرند، و آن: پرچم تقوا در ظلّ توجّهات خدا است. این پرچم در حقیقت یگانه پرچی است که اسلام آن را برافراشته است تا انسانها را از مانعها و سدهای نژادگرایی، زمین پرستی، قبیله گرایی، و خانه و کاشانه پرستی، نجات می‌دهد. همه اینها از جاهلیت برمی‌خیزد و به جاهلیت برمی‌گردد، و در جامه‌های گوناگونی جلوه گر می‌آید، و نامهای گوناگونی بدان داده می‌شود. همه آنها جاهلیت است و دور از اسلام است! اسلام با این تعصّب جاهلی در همه شکلها و صورتهایی که به خود می‌گیرد می‌جنگد، تا سیستم و نظام انسانی جهانی خود را در سایه پرچم یگانه‌ای که پرچم خدا است برقرار و استوار دارد... این پرچم، پرچم میهن پرستی، پرچم نژادگرایی، پرچم خانه و

آفریده‌ایم، و شما را تیره تیره و قبیله قبیله نموده‌ایم تا همدیگر را بشناسید (و هر کسی با تفاوت و ویژگی خاص درونی و بیرونی از دیگری مشخص شود، و در پیکره جامعه انسانی نقشی جداگانه داشته باشد). بیگمان گرامی‌ترین شما در نزد خدا متقی‌ترین شما است. خداوند مسلماً آگاه و باخبر (از پندار و کردار و گفتار شما و از حال همه کس و همه چیز) است.

ای مردمان! ای کسانی که نژادها و رنگهای گوناگونی دارید، و ای کسانی که تیره‌ها و قبیله‌ها و ملت‌های مختلف هستید، شما همه از یک اصل یگانه‌اید. پس اختلاف نوزید و پراکنده نگردید و به پیکار همدیگر برنخیزید و شاخه شاخه و دسته دسته نشوید و تفرقه پیدا نکنید.

ای مردمان! آن کسی که شما را با ندا فریاد می‌دارد همان خدائی است که شما را آفریده است... شما را از یک مرد و از یک زن آفریده است... او است که شما را باخبر می‌گرداند از این که چرا شما را تیره تیره و قبیله قبیله کرده است. هدف از این تیره تیره و قبیله قبیله کردن این نیست که خون همدیگر را بریزید و با یکدیگر دشمنانگی کنید و برزمید. بلکه هدف از آن شناخت همدیگر و اتحاد و انس با یکدیگر است. و اما اختلاف زبانها و رنگها، و دگرگونی سرشتها و خویها، و اختلاف داده‌ها و استعدادها، اختلاف و تنوعی است که مقتضی کشمکش و دشمنانگی نمی‌باشد. بلکه باعث همکاری و همیاری در اقدام به جملگی وظایف، و انجام همگی تکالیف، و برآوردن تمام نیازمندیها است. رنگ، نژاد، زبان، میهن، و سائر این چیزها و مقاصد و معانی، در ترازوی خدا حساب و کتاب و ارج و بهائی ندارند. آنچه آنجا بشمار می‌آید ترازوی یگانه‌ای است که ارزشها و معیارها با آن یکدست و متحد می‌گردد، و فضل و برتری مردمان با آن شناخته می‌شود:

﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾.

بیگمان گرامی‌ترین شما در نزد خدا متقی‌ترین شما

کاشانه پرستی، و پرچم قبیله و عشیره نیست. چه همه این پرچم‌ها پوچ و نادرست هستند و اسلام آنها را به رسمیت نمی‌شناسد.

پیغمبر خدا ﷺ فرموده است:

(كُلُّكُمْ بَنُو آدَمَ، وَ آدَمُ خُلِقَ مِنْ تَرَابٍ. وَلَيَنْتَهِيَنَّ قَوْمٌ يَفْخَرُونَ بِآبَائِهِمْ، أَوْ لِيَكُونََنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنَ الْجُعْلَانِ).^(۱)

«همه شما فرزندان آدم هستید، و آدم از خاک آفریده شده است. مردمانی که به آباء و اجدادشان افتخار می‌کنند و می‌نازند باید این کار را به پایان ببرند و از آن دست بکشند، و الا در پیشگاه یزدان بزرگوار خوارتر و پست‌تر از جعلها خواهند بود».

این اساسی است که جامعه اسلامی بر آن برقرار و استوار می‌گردد. جامعه اسلامی همان جامعه انسانی جهانی است که انسانها می‌کوشند در عالم رؤیاهای بلندپروازانه خود نوعی و شکلی از انواع و اشکال آن را پیاده کنند و تحقق بخشند، ولی شکست می‌خورند، چون راه یگانه‌ای را در پیش نمی‌گیرند که راست و درست است و به خدا می‌رسد... آن راهی که به سوی خدا است... هم بدان خاطر انسانها شکست می‌خورند چون در زیر پرچم یگانه‌ای که همه را در زیر خود گرد می‌آورد نمی‌ایستند... و آن پرچم خدا است...

در پایان سوره، مناسبت موجود در میان حقیقت ایمان و میان ارزش آن ذکر می‌شود، بدان گاه که به عربیهای پاسخ داده می‌شود که می‌گفتند: «ایمان آورده‌ایم». ولی آنان حقیقت ایمان را نمی‌دانسته‌اند. آنان کسانی بودند که بر پیغمبر خدا ﷺ منت می‌نهادند چون مسلمان گردیده بودند، ولی قدر بزرگواری و لطف خدا را نمی‌دانستند، بزرگواری و لطفی که با توفیق در پذیرش ایمان در حق بندگان خود روا دیده است:

﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ: آمَنَّا. قُلْ: لَمْ تَوْمِنُوا، وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. وَإِنْ تُطِيعُوا

اللَّهُ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا، وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ. قُلْ: أَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَدِينُكُمْ؟ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا. قُلْ: لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ، بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَذَا كُمْ لِلْإِيمَانِ أَنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ».

عربهای بادیه‌نشین می‌گویند: ایمان آورده‌ایم. بگو: شما ایمان نیاورده‌اید، بلکه بگوئید: تسلیم (ظاهری رسالت تو) شده‌ایم. چرا که ایمان هنوز به دل‌هایتان راه نیافته است (و نور ایمان سراجی قلب‌تان را روشن نکرده است). اگر از خدا و پیغمبرش فرمانبرداری کنید، خدا از (پاداش) کارهایتان چیزی نمی‌کاهد. بیگمان خداوند آمرزگار و مهربان است. مؤمنان (واقعی) تنها کسانی‌اند که به خدا و پیغمبرش ایمان آورده‌اند، سپس هرگز شک و تردیدی به خود راه نداده‌اند، و با مال و جان خویش در راه خدا به تلاش ایستاده‌اند و به جهاد برخاسته‌اند. آنان (بلی آنان، در ایمان خود) درست و راستگویند. بگو: آیا شما خدا را از ایمان خود باخبر می‌سازید، در حالی که خدا از تمام چیزهائی که در آسمانها و زمین است باخبر است؟! و خدا از همه چیز دقیقاً آگاه است آنان بر تو منت می‌گذارند که اسلام آورده‌اند! بگو: با اسلام خود بر من منت مگذارید، بلکه خدا بر شما منت می‌گذارد که شما را به سوی ایمان آوردن رهنمود کرده است، اگر (در ادعای ایمان) راست و درست هستید. خداوند رازها و نهانیهای آسمانها و زمین را می‌داند، و او می‌بیند آنچه را که انجام می‌دهید.

گویند که این آیه‌ها در باره عربهای قبیله بنی‌اسد نازل گردیده است. گفتند: ایمان آورده‌ایم. این وقتی بود که

مزه ایمان را می‌چشد و به حقیقت ایمان و اطمینان می‌رسد:

﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.

بیگمان خداوند آمرزگار و مهربان است.

آنگاه برایشان حقیقت ایمان را روشن کرده است:

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. ثُمَّ لَمْ يَزَالُوا، وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾.

مؤمنان (واقعی) تنها کسانی‌اند که به خدا و پیغمبرش ایمان آورده‌اند، سپس هرگز شک و تردیدی به خود راه نداده‌اند، و با مال و جان خویش در راه خدا به تلاش ایستاده‌اند و به جهاد برخاسته‌اند. آنان (بلی آنان، در ایمان خود) درست و راستگویند.

ایمان این است که دل، خدا و پیغمبر خدا ﷺ را تصدیق بکند و باور داشته باشد، تصدیق و باوری که شک و تردیدی آمیزه آن نگردد، تصدیق و باوری که ثابت و مطمئن باشد و لرزان و پریشان نگردد، و وسوسه‌ها بدان راه نیابد، و دل و خرد در باره آن متزلزل و نگران نشود. آن ایمانی که جهاد با مال و جان در راه یزدان از آن برجوشد و سرچشمه بگیرد. چه دل وقتی که شیرینی این ایمان را بچشد و بدان اطمینان پیدا کند، و بر آن ثابت و ماندگار گردد، قطعاً برای پیاده کردن حقیقت ایمان در خارج از دل برمی‌جهد و به تلاش می‌ایستد، و در راه پیاده کردن آن در واقعیت زندگی و در دنیای مردمان، از پای نمی‌نشیند همچون دلی می‌خواهد میان حقیقت ایمانی که در درون خود احساس می‌کند، و میان جریانات امور و واقعیهای زندگی که در بیرون خود می‌بیند، اتحاد و هماهنگی برقرار سازد. او نمی‌تواند میان صورت ایمانی موجود در آئینه احساس درونش، و میان صورت ایمانی موجود در جهان واقعیت بیرونش، جدائی و تفرقه ببیند. زیرا چنین جدائی و تفرقه‌ای او را می‌آزارد و هر لحظه پتک عذاب بر سر او وارد می‌آورد. بدین خاطر با مال و جان در راه یزدان به جهاد می‌پردازد. روان شدن به

تازه مسلمان شده بودند. بر پیغمبر خدا ﷺ متّ می‌گذاشتند و می‌گفتند: ای پیغمبر خدا! ما مسلمان شده‌ایم. عربها با تو جنگیده‌اند، ولی ما با تو نجنگیده‌ایم. . . . خداوند خواست حقیقت چیزی را بدیشان بفرماید که بدان هنگام که این سخن را می‌گفتند در درونهایشان بوده است و در دلهایشان غوغا می‌کرده است. آنان تسلیم اسلام شده بودند، ولی هنوز دلهایشان به مرتبه ایمان نرسیده بود. بدین وسیله بدیشان فهماند که حقیقت ایمان در دلهایشان مستقر و جایگزین نگردیده است، و جانهایشان مزه حقیقت ایمان را نچشیده است:

﴿قُلْ: لَمْ تُؤْمِنُوا. وَلَكِنْ قُولُوا: أَسْلَمْنَا. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾.

بگو: شما ایمان نیاورده‌اید، بلکه بگوئید: تسلیم (ظاهری رسالت تو) شده‌ایم. چرا که ایمان هنوز به دلهایتان راه نیافته است (و نور ایمان سراجۀ قلوبتان را روشن نکرده است).

با وجود این، کرامت و عنایت یزدان مقتضی بوده است که در برابر همه اعمال خوبی که انجام داده‌اند بدیشان پاداش دهد و چیزی از پاداش ایشان را نکاهد. همین اسلام ظاهری که هنوز با دلها نیامیخته است تا ایمان متقن و مطمئن گردد، همین اسلام برای پذیرش اعمال خویشان بس است، و اعمالشان ضائع نمی‌شود و هدر نمی‌رود، آن گونه که اعمال کافران ضائع می‌شود و هدر می‌رود. از مزد کارهایشان در پیشگاه یزدان چیزی کاسته نمی‌شود، مادام که فرمان ببرند و تسلیم باشند:

﴿وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئاً﴾.

اگر از خدا و پیغمبرش فرمانبرداری کنید، خدا از (پاداش) کارهایتان چیزی نمی‌کاهد.

این بدان خاطر است که خداوند دارای مغفرت و مرحمت فراوانی است. این است که نخستین گامی را که بنده برمی‌دارد خدا آن را می‌پذیرد، و از اطاعت و فرمانبرداری او خشنود می‌گردد، تا زمانی که دل بنده او

﴿ثُمَّ لَمْ يَزَالُوا﴾.

سپس هرگز شک و تردیدی به خود راه نداده‌اند. همگون این حالت، دیده‌بانی و نگاهبانی موجود در این فرموده یزدان بزرگوار است:
﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ... ثُمَّ اسْتَفْهَمُوا...﴾.
کسانی که می‌گویند: پروردگار ما تنها یزدان است، سپس (بر این توحید و یکتاپرستی) ماندگار می‌مانند...

(احقاف/ ۱۲ و فصلت/ ۳۰)

شک نداشتن و تردید نورزیدن، و ماندگاری بر گفتار: پروردگار ما تنها یزدان است، بدین اشاره دارد که چه بسا تحت تأثیر آزمونهای سخت و گرفتاریهای ناگوار و امتحانهای دشوار، شک و تردید و پریشانی و نابسامانی، گریبانگیر شخص مؤمن شود. شخص مؤمن در زندگی سختیها و دشواریهای بدو دست می‌دهد که او را می‌لرزاند، و بلاها و مصیبت‌هایی بدو رو می‌کند که او را هراسان و پریشان می‌سازد. آن شخص مؤمنی که ثابت‌قدم می‌ماند و آشفته و پریشان نمی‌شود، و اعتماد و اعتقادی به هم می‌رساند که دچار شک و تردید نمی‌گردد، و راست و درست می‌ماند و راستای راه منتهی به خدا را رها نمی‌کند، شخص مؤمنی است که سزاوار این مرتبه و درجه در نزد یزدان جهان است.

تعبیر سخن بدین نحو و بدین شکل، دل‌های با ایمان را متوجه لغزشگاه‌های راه و خطرهای کوچ می‌سازد، تا عزم خود را جزم کند، تصمیم خود را قاطعانه بگیرد، حساب و کتاب این چند روزه حیات را داشته باشد، کارها را محض رضای خدا بکند، راست بایستد و راستای راه را در پیش بگیرد، و دچار شک و تردید و حیرانی و ویلانی نشود، بدان‌گاه که کرانه‌های آسمان تیره و تار می‌شود، و فضا و هوا تاریک می‌گردد، و بادها و گردبادها از هر سو او را بازیچه دست خود قرار می‌دهند!

آن‌گاه قرآن با عربهای بادیه‌نشین به صحبت می‌نشیند و همگام می‌شود. بدیشان یاد می‌دهد که یزدان از دل‌های ایشان و آنچه در آنها در غوغا و فریاد است از

دنبال جهاد، یک حرکت ذاتی مؤمن است. او می‌خواهد آن جهان‌بینی زیبایی را که از ایمان در دل دارد آن را در جهان واقعیت نیز نشان بدهد، و آن را در حیات و در دنیای مردمان مجسم ببیند و بدان بنگرد. دشمنی موجود در میان مؤمن و در میان زندگی جاهلی پیرامون او، دشمنی سرشتی و ذاتی است. این دشمنی سرچشمه می‌گیرد از این که او نمی‌تواند زندگی دوگانه‌ای میان جهان‌بینی ایمانی خود و میان واقعیت عملی خود مشاهده کند، و همچنین نمی‌تواند از جهان‌بینی ایمانی کامل و زیبا و راست و درستی که دارد دست بردارد برای واقعیت عملی ناقص و ننگین و منحرفی که پیرامون خود می‌بیند. به ناچار میان او و میان جاهلیت پیرامون او جنگ درمی‌گیرد، تا آن زمان که همچون جاهلیستی کرنش می‌برد و به جهان‌بینی ایمانی و زندگی ایمانی‌گردن می‌نهد:

﴿أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾.

آنان (بلی آنان، در ایمان خود) درست و راست‌گویند. آنان در عقیده خود راست‌گویند. ایشان وقتی که می‌گویند: مؤمن هستیم، راست‌گویند. وقتی که این احساس در دل جایگزین نشود، و آثار آن در واقعیت زندگی پیاده نگردد، ایمان محقق نمی‌شود و حاصل نمی‌گردد، و صداقت در عقیده و در ادعای عقیده وجود نخواهد داشت.

اندکی در برابر این دیده‌بانی و نگاهبانی معترضه آیه می‌ایستیم:

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ - ثُمَّ لَمْ يَزَالُوا﴾.

مؤمنان (واقعی) تنها کسانی‌اند که به خدا و پیغمبرش ایمان آورده‌اند - سپس هرگز شک و تردیدی به خود راه نداده‌اند -

این تنها عبارت‌پردازی نیست. بلکه پسودن یک آزمون واقعی احساس و شعور است. معالجه و چاره‌جویی حالتی است که در نفس انسان پدیدار می‌آید، حتی پس از ایمان آوردن آن:

﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾.

خدا از همه چیز دقیقاً آگاه است.

این گونه چکیده و فراگیر و دربرگیرنده، به علم و دانش خدا اشاره می‌شود.

پس از بیان حقیقت ایمان، حقیقتی که آنان آن را درک و فهم نکرده‌اند و بدان نرسیده‌اند، قرآن به پیغمبر ﷺ رو می‌کند و از منت نهادن ایشان بر او به سبب مسلمان شدنشان سخن می‌گوید. خود این منت نهادن دلیل بر این است که هنوز حقیقت ایمان در آن دلها جایگزین نگردیده است، و شیرینی ایمان را هنوز آن ارواح و جانها نچشیده‌اند:

﴿يُمْنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا. قُلْ: لَا تَمْنُوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ. بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَذَا كُمُ لِلْإِيمَانِ، إِنَّ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾.

آنان بر تو منت می‌گذارند که اسلام آورده‌اند! بگو: با اسلام خود بر من منت مگذارید، بلکه خدا بر شما منت می‌گذارد که شما را به سوی ایمان آوردن رهنمود کرده است، اگر (در ادعای ایمان) راست و درست هستید.

آنان منت می‌گذارند که اسلام را پذیرفته‌اند، و گمان برده‌اند این پذیرش، ایمان بشمار است. جواب ردّ و پاسخ منفی بدیشان داده می‌شود و بدانان گفته می‌شود با پذیرش اسلام منت مگذارید. اگر در ادعای ایمان آوردن خود راست می‌گویند خدا بر ایشان منت گذاشته است و در حقّ آنان بزرگواری کرده است.

ما در برابر این پاسخی که حقیقت بزرگی را دربر گرفته است و بسیاری از مردمان از آن غافل و بی‌خبرند، و چه بسا بعضی از مؤمنان نیز از آن غافل و بی‌خبر باشند، اندکی می‌ایستیم.

ایمان بزرگ‌ترین نعمتی است که خدا آن را به بنده‌ای از بندگانش در زمین ارزانی می‌دارد. ایمان بزرگ‌ترین ارمغانی است که بسی بزرگ‌تر از ارمغان وجودی است که خدا پیش از هر چیز آن را به انسان ارزانی می‌فرماید. ایمان بزرگ‌تر از همه نعمتهائی چون رزق و

خود ایشان آگاه‌تر است. یزدان جهان بدیشان خبر می‌دهد از آنچه بر دلهایشان می‌گذرد. در این باره از آنان کسب خبر هم نمی‌کند:

﴿قُلْ: أَتَعْلَمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ؟ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾.

بگو: آیا شما خدا را از ایمان خود باخبر می‌سازید، در حالی که خدا از تمام چیزهائی که در آسمانها و زمین است باخبر است؟! و خدا از همه چیز دقیقاً آگاه است.

انسان ادعای علم و آگاهی را دارد، در حالی که از وجود خود علم و آگاهی کامل ندارد، و دقیقاً نمی‌داند در وجودش چه احساسها و اندیشه‌هائی می‌گذرد. انسان حقیقت ذات خود را درک و فهم نمی‌کند، و از حقیقت احساسها و اندیشه‌های خود نیز آگاهی ندارد. عقل خودش نمی‌داند چگونه عمل می‌کند. زیرا عقل در اثنای پرداختن به کار نمی‌تواند خود را بیاید و از خود مراقبت نماید. وقتی هم خود را می‌پاید و از خودش مراقبت می‌نماید، باید از عملکرد طبیعی خود دست بردارد و دست بکشد، و از چیزی نمی‌تواند مراقبت کند و چیزی را بیاید! زمانی که عقل به کار طبیعی خود می‌پردازد نمی‌تواند در همان وقت مواظبت و مراقبت چیزی را انجام دهد! بدین لحاظ عقل از شناخت خودش و از شناخت راه و روش عمل خودش عاجز و ناتوان است! تازه عقل ابزاری است که انسان با آن به کار می‌پردازد و امور و شؤون زندگی را می‌گرداند و می‌چرخاند!

﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾.

خدا از تمام چیزهائی که در آسمانها و زمین است باخبر است.

خدا آگاهی کامل و علم حقیقی از پیدا و ناپیدای همه چیز جهان را دارد، نه این که فقط از ظواهر و آثار پدیده‌های جهان مطلع باشد و بس. بلکه حقائق آنها را و ماهیتهای آنها را می‌داند. آگاهی و علم خدا فراگیر و محیط است و مقید به حدود و ثغور و امکان و ازمنه نیست.

روزی و صحت و تندرستی و زندگی و بهره‌مندی از کالاهای است.

ایمان نعمتی است که به هستی انسان حقیقت ممتازی را می‌بخشد و او را جدای از همه چیز و همگان می‌سازد، و بدو در سیستم و نظام جهان نقش اصلی و بزرگی می‌دهد.

نخستین کاری که ایمان در وجود آدمی انجام می‌دهد، بدان هنگام که حقیقت آن در دل انسان مستقر می‌گردد، وسعت گرفتن جهان‌بینی او در بارهٔ این جهان، استحکام ارتباط‌های او با جهان، نقش فعال او در هستی، صحت جهان‌بینی او در بارهٔ ارزش‌ها و معیارها و اشیاء و اشخاص و حوادثی که پیرامون او رخ می‌دهد، آرامش و آسایش پیدا کردن در کوچی که بر سطح این ستارهٔ زمین، به سوی خدا دارد، انس و الفت پیدا کردن با هر آنچه که در دنیای پیرامون او است، و انس و الفت پیدا کردن با یاد خدائی که او را آفریده است و این هستی را خلقت بخشیده است، کرامت و بزرگواری خود را احساس کردن و ارزش خود را دانستن، احساس این را کردن که او می‌تواند نقش چشمگیری را بازی کند و خدا را از خود راضی کند، و خیر و خوبی را به همهٔ هستی و به هرچه و به هرکه در آن است تقدیم و ارمغان دارد.

از جملهٔ فراخی دیدگاه و وسعت جهان‌بینی او این است که از کمربند وجودش که محدود به زمان و مکان است و کوچک و ناتوان است، بیرون می‌آید و پای به اقیانوس همهٔ هستی می‌گذارد با همهٔ نیروهائی که در آن است، و با همهٔ رازهائی که نهان بدان است. با اقیانوس هستی روان می‌شود، اقیانوسی که حدودی و قیودی در پایان گشت و گذار ندارد.

او با مقایسهٔ با همنوعانش فردی از انسانها است، و انسانها همه به اصل یگانه‌ای برمی‌گردند. این اصل یگانه هم در آغاز از روح متعلق به خدا انسانیت خود را دریافت داشته است، و نفخهٔ آسمانی‌ای جان به پیکر او دمیده است که این پدیدهٔ خاکی را با نور الهی پیوند

و ارتباط داده است، آن نور آزادی که آسمانی و زمینی و آغازی و پایانی، او را محدود و محصور نمی‌سازد. نه حدّ و مرزی در مکان دارد، و نه حدّ و مرزی در زمان دارد. این عنصر آزاد است که از آفریدهٔ بشری، این انسان را ساخته است... کافی است این جهان‌بینی در دل انسانی جایگزین شود تا دیدگاه او را بالا ببرد و اوج بدهد، و احساس و شعور او را مکرم و معزز بکند، و رخسندگی و آزادگی را احساس بنماید. پاهایش بر سطح زمین راه برود، ولی دلش با بالهای نور به سوی سرچشمهٔ نور نخستینی پرواز کند که این نوع زندگی را بدو بخشیده است.

او با مقایسهٔ با گروهی که بدانان منتسب است، فردی از ملت مؤمن است، ملت یگانه‌ای که در درّه‌ها و بیابانهای زمان لمیده است و ریشه دوانده است، و با کاروان بزرگواری در حرکت بوده است که قافله‌سالارانش نوح و ابراهیم و عیسی و محمد و سائر پیغمبران - صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ - هستند... کافی است این جهان‌بینی در دل انسانی جایگزین شود تا احساس کند او شاخه‌ای از آن درخت پاک بلندبالای گشنی است که دارای ریشه‌های دویده در ژرفاها، و دارای شاخه‌های دراز و سر به فلک کشیده‌ای که در عمر طولانی خود با آسمان تماس و ارتباط داشته است... کافی است که انسان همچون احساس و شعوری داشته باشد تا مزهٔ دیگری از زندگی پیدا کند، و در بارهٔ زندگی احساس تازه‌ای داشته باشد، و به این زندگی‌ای که دارد زندگی بزرگوارانه و ارزشمندی را بیفزاید، زندگی‌ای که از این حسب و نسب ریشه‌دار، برگرفته و بردمیده می‌شود.

آن‌گاه جهان‌بینی او فراخ‌تر و فراخ‌تر می‌شود تا بدانجا که از ذات و ملت و نژاد انسانی او درمی‌گذرد، و گسترهٔ همهٔ این هستی را می‌بیند، هستی‌ای که خدا آن را آفریده است، همان خدائی که او را نیز آفریده است، و با دمیدن روح متعلق بدو او انسان گردیده است. ایمان همچون کسی او را مطلع می‌کند که سراسر هستی

می نماید و دریافت می دارد، و نقش خود را در این هستی می بیند، و وظیفه حقیقی خود را در این حیات می داند. چرا که او هم قضا و قدری از قضاها و قدرهای یزدان در گستره این جهان است. یزدان او را رهنمود و رهنمون می فرماید تا با او و در او تحقق بخشد و پیاده بکند آنچه را که بخواهد. و او در این کوچ خود بر سطح این ستاره، با گامهای استوار، و با چشمان باز، و با دل و درون آشنا و مأنوس با جهان، حرکت بکند و به پیش برود.

از این آشنائی و آگاهی از جهان پیرامونش، و از حقیقت نقش معین و مقررش، و از حقیقت تاب و توان آماده او برای اجرای نقشش، آرامش و آسایش و اطمینان پیدا می کند از هر آنچه پیرامون او می گذرد، و بدو دست می دهد و بر سر او می آید. او می داند از کجا آمده است. برای چه چیز آمده است. به کجا خواهد رفت. او در آنجا چه چیزی را خواهد یافت. او دانسته است و می داند او در اینجا برای کاری است، و هر آنچه بدو برسد و بر سر او بیاید مقدر و مقرر برای اتمام این کار است. او دانسته است و می داند دنیا کشتزار آخرت است، و او در برابر کار کوچک و بزرگ جزا و سزا داده می شود، و او بیهوده آفریده نشده است، و هرگز بیهوده رها نمی گردد و بیهوده نمی رود، و هرگز تک و تنها راه را نمی سپرد و به خود رها نمی شود.

در پرتو این شناخت و آگاهی، احساس نگرانی و پریشانی و شک و تردید و ویلانی و حیرانی ناشی از نا آگاهی از سرآغاز و سرانجام، مبدأ و معاد، ندیدن راه طی شده، و ناباوری به حکمت و فلسفه ای که در فراسوی آمدن و رفتن او، و در فراسوی کوچ او در راستای آن راه است، از میان برمی خیزد.

احساس و شعوری بسان احساس و شعور خیام که ترجمه اشعارش چنین است، از میان برمی خیزد:

لَيْسَتْ ثَوْبُ الْعُمَرِ لَمْ أُسْتَشَرْ
وَحِزْتُ فِيهِ بَيْنَ شَتَّى الْفِكْرِ

پدیده زنده ای است که از پدیده های زنده فراهم آمده است. و این که هر چیزی در پهنه هستی دارای جانی است، و تمام این هستی هم جانی دارد... جانهای اشیاء، و جان این هستی بزرگ، با دعا و تسبیح رو به آفریدگار والای خود می کنند - همان گونه که جان او هم رو بدان آفریدگار والا می کند - و به آفریدگار والای خود با حمد و ستایش و اطاعت و عبادت، فرمانبرداری خویش را اعلام می دارند، و با اعتراف و اقرار و تسلیم، سرانجام به سوی او برمی گردند و سر بندگی بر آستانه اش می گذارند. همچون کسی ناگهان خود را در میان هستی این هستی جزئی از کل می بیند، جزئی که از کل جدا نمی گردد و دور نمی افتد. او از سوی آفریدگار خود آمده است، و با جان به سوی آفریدگار خود رو می کند، و سرانجام به سوی او برمی گردد. ناگهان او می بیند که بسی بزرگ تر از ذات محدود خود است، بدان اندازه بزرگ تر که جهان بینی او در باره این هستی بزرگ و سترگ بوده است. ناگهان خود را با همه جانهای پیرامون خویش مأنوس می بیند. گذشته از همه اینها خود را با آفریدگار جان می بیند، آفریدگاری که او را می پاید و بدو لطف و عنایت می نماید. بدین هنگام است که او احساس می کند می تواند با تمام این جهان هستی پیوند و اتصال داشته باشد، و در طول و عرض این جهان هستی بیاید و برود و قد و بالا بکشد. او می تواند چیزهای زیادی را انجام دهد، و رخدادهای بزرگی را پدید آورد، و در هر چیزی تأثیر بگذارد و از هر چیزی متأثر شود. گذشته از این، او می تواند از آن نیروی بزرگی که او را آفریده است و همه چیز جهان اعم از نیروها و انرژیها را آفریده است، بدون واسطه کمک بگیرد و استمداد بجوید، آن نیروی بزرگی که نه سستی می پذیرد و نه ضعیف می شود و نه غائب می گردد.

از این جهان بینی فراخ و فراگیر، معیارها و مقیاسهای تازه راستین را در باره اشیاء و اشخاص و رخدادها و ارزشها و کوششها و تلاشها و هدفها درخواست

وَسَوْفَ أَنْزِلُ الثَّوْبَ عَلَيَّ وَلَمْ
أَدْرِ لِمَاذَا جِئْتُ إِلَيْنِ الْمَقَرِّ؟

«جامه عمر به تنم شد بدون این که با من مشورت شود. در مدت عمر میان اندیشه های جوراجور حیران گشتم. بعدها جامه از تنم به در آورده می شود. نمی دانم چرا آمده ام و جایگاه کجا خواهد بود؟».

مؤمن با دل مطمئن و درون آسوده و روح شادی که دارد می داند که جامه عمر را قضا و قدر خدا به تن او کرده است، خدائی که کار و بار سراسر جهان هستی حکیمانه و آگاهانه می گرداند. دستی که جامه را به تن او کرده است از خود او داناتر و کاربجاتر است، و نسبت بدو از خود او مهربان تر و دارای مرحمت بیشتر است. دیگر نیازی به رایزنی با او نیست. چرا که او نمی تواند رأی و نظری و اشاره ای داشته باشد، بدان گونه که صاحب آگاه و بینای این دست رأی و نظر و اشاره دارد. خدا جامه حیات را به تن انسان می کند تا نقش مشخصی در این جهان هستی اداء بکند و انجام بدهد. از هر چیزی که در جهان هستی است متأثر بشود، و در هر چیزی که در جهان است تأثیر بگذارد. این نقش هماهنگ با همه نقشهائی است که هر پدیده ای از جماد و نبات و جاندار و بیجان، از آغاز تا به انجام، اداء می کند.

انسان مؤمن در این صورت می داند چرا آمده است. همچنین می داند به کجا می رود و جایگاه کجا است. او میان اندیشه های جوراجور حیران و ویلان نمی گردد. کوچ خود را ادامه می دهد، و نقش خود را اداء می کند، با اطمینان و اعتماد و یقین و باوری که دارد. گاهی انسان مؤمن در شناخت و آگاهی ایمانی اوج می گیرد و بالا می رود، و کوچ زمینی خود را طی می کند و نقش ویژه خود را بازی می کند، شادان و آزاد و خندان و دست افشان. زیبایی هبه و بزرگی عطیه را احساس می کند. همه عمر - یا جامه حیات - را دست بخشایشگر و لطیف و مهربان و رحیمی بدو ارمغان داشته است. او نقش ویژه خود را با همه رنجهای و دردهائی که دارد اداء

می کند تا آن گاه که به پایان می رسد، و او در عین ادای نقش، عاشقانه به پیشگاه پروردگارش برمی گردد!

احساسی داشتیم، به ترک آن گفتم و آن را پشت سر گذاشتم. بدان گاه که در دوره ای از دوره های تضییع عمر و پریشانی و نابسامانی برنامه زندگی که دانم و دانی، پیش می آید. دوره ای بود جلوتر از زمانی که در سایه های قرآن بیارامم و زنده بشوم. پیش از آن بود که خدا دستم را بگیرد و مرا به زیر سایه لطف و کرم بزرگوارانه خود ببرد. احساس نابجا و ناگواری بود که جان خسته ام آن را در باره سراسر هستی داشت. این احساس نابهنجار را چنین اظهار کرده بودم:

وَقَفَ الْكَوْنُ حَائِرًا أَيْنَ يَمْضِي؟
وَلِمَاذَا وَكَيْفَ - لَوْ شَاءَ - يَمْضِي؟
عَبَثُ ضَائِعٍ وَجُهْدٌ غَبِيبٌ
وَمَصِيرٌ مُقَنَعٌ لَيْسَ يُرْضَى

«جهان حیران ایستاده است و نمی داند کجا برود و کجا می رود؟ چرا و چگونه اگر بخواهد برود می تواند برود؟ همه چیز بازچه است و هدر می رود. سعی و تلاش بیهوده و زیانبار است. فرجام نهان و سرنوشت پنهان است. چیزی که روبند بر چهره دارد انسان را راضی و خشنود نمی گرداند».

امروز من می دانم - حمد و سپاس خدا را که می دانم - تلاش زیانبار و سعی بیهوده ای در میان نیست. هر سعی و تلاشی سزا و جزا دارد. هیچ سعی و تلاش هدر رفته و ضائع شده ای در میان نیست. هرگونه رنجی نتیجه خود را می دهد، و هر درختی را که بکاری میوه خود را به بار می آورد. فرجام و سرنوشت، رضایت بخش است. جایگاه فرجام و سرنوشت، پیشگاه خدای دادگر مهربان است. امروز من می دانم - حمد و سپاس خدای را که می دانم - جهان هرگز آن ایستادن ناگوار و نابهنجار را ندارد. جان جهان هستی به پروردگار خود ایمان دارد، و به سوی پروردگار خود رو می کند و می گراید، و به حمد و ثنا و شکر و سپاس او می پردازد. جهان هستی مطابق قانون خود حرکت

می‌کند و به پیش می‌رود، قانونی که خدا برای آن برگزیده است. جهان با اطاعت از فرمان یزدان و خشنود از دستور ایزد سبhan و تسلیم امر خدای مهربان، می‌گردد و می‌چرخد و به پیش می‌تازد!

این هم دست‌آورد و اندوخته بزرگ و سترگی در جهان احساس و در دنیای اندیشه است. همچنین دست‌آورد و اندوخته بزرگ و سترگی در جهان جسم و تن و اعصاب است. گذشته از این که دست‌آورد و اندوخته بزرگ و سترگی در جمال و جلال کار و تلاش و تأثیرپذیری و تأثیرگذاری است.

ایمان - گذشته از همه اینها - نیروی محرک و انرژی فشرده‌ای است. همین که حقیقت ایمان در دل جایگزین شود به تلاش و تکاپو می‌افتد تا به کار پردازد و خود را در جهان واقعیت نشان دهد و پیاده کند، و میان تصویر درونی و تصویر بیرونی خود سازش بدهد و هم‌آوایی برقرار کند. همچنین حقیقت ایمان بر همه مصادر و منابع حرکت موجود در وجود انسان چیره می‌شود و غلبه می‌کند تا حرکت آنها را برانگیزد و در راستای راه زندگی جنبان و روان گرداند.

«این راز سر به مهر نیروی عقیده در وجود آدمی است. این راز سر به مهر نیروی حاصل از عقیده در وجود آدمی است. راز آن معجزه‌ها و خارق‌العاده‌هایی است که عقیده آنها را در زمین ساخته و پرداخته کرده است و آنها را پدید آورده است، و همیشه در هر روز آنها را در زمین ساخته و پرداخته می‌کند و آنها را پدید می‌آورد، معجزه‌ها و خارق‌العاده‌هایی که چهره زندگی را روز به روز تغییر می‌دهد و دگرگون می‌سازد، و فرد را و گروه را برمی‌انگیزد که عمر فانی محدود را در راه زندگی بزرگی فدا سازند و قربان کنند که نیستی نمی‌پذیرد و بر باد فنا نمی‌رود. فرد ناچیز ضعیفی را در برابر نیروهای سلطه و قدرت، و در مقابل نیروهای دارائی و اموال، و در جلو نیروهای آهن و آتش، نگاه می‌دارد، ناگهان می‌بینیم همه اینها در برابر عقیده پویا و محرک موجود در جان فرد مؤمن شکست می‌خورند و

می‌گیرزند. فرد فانی محدودی که همه این نیروها را شکست می‌دهد و فراری می‌کند چیست؟ بلکه نیروی بزرگ و شگفتی چنین می‌کند و چنان می‌سازد که جان فرد مؤمن از او استمداد می‌گیرد و مدد می‌جوید. آن چشمه جوشان و خروشان چنین می‌کند و چنین می‌سازد که از جوش و خروش نمی‌افتد و آب آن کم نمی‌گردد و نمی‌خشکد».^(۱)

«آن معجزه‌ها و خارق‌العاده‌هایی که عقیده دینی آنها را در زندگی افراد و در زندگی گروه‌ها پدید می‌آورد، بر خرافات پیچیده استوار نمی‌گردد، و بر آرایه‌های ذهنی و خوابهای شیرین تکیه نمی‌کند. بلکه بر اسباب روشن و علل معین و قواعد محکم و پایه‌های استوار برپا و برجا می‌گردد و تکیه می‌کند. عقیده دینی یک اندیشه کلی است که انسان را با نیروهای پیدا و ناپیدای جهان پیوند می‌دهد، و جان انسان را با یقین و اطمینان ثابت و استوار می‌دارد، و به انسان با نیروی یقین و اطمینان به پیروزی، و با نیروی اعتقاد و اعتماد به خدا قدرت و توان مقابله با نیروهای زوال‌پذیر و اوضاع و احوال باطل ارمغان می‌دارد. عقیده دینی برای انسان پیوندها و ارتباط‌های فرد با انسانها و رخدادهای چیزهای پیرامونش را تفسیر و تعبیر می‌کند، و برای او توضیح می‌دهد و روشن می‌سازد که هدفش کدام و رویکردش کدام و راهش کدام است، و همه نیروها و انرژیهای فردی را گرد می‌آورد، و همه را به رویکردی می‌اندازد و در جهتی سوق می‌دهد. از اینجا است نیروئی که عقیده دارد، نیروئی که قدرتها و قوتها را پیرامون یک محور جمع می‌نماید، و آنها را در یک جهت هدایت می‌کند. قدرتها و قوتها با هدف روشن، و با تاب و توان معین، و با یقین و اطمینان کامل، به سوی آن جهت رهسپار می‌شود».^(۲)

نیروی عقیده چندین برابر افزوده می‌گردد، وقتی که

۱- گلچینهائی از کتاب: «السلام العالمی و الإسلام». فصل: «عقیده و

حیات».

۲- مرجع قبلی.

و در لابلای کالاهای بغنود و غلط بخورد، چه چیز را به دست آورده است؟ همچون کسی از نعمتها و کالاهای می خورد و بهره می برد، هم بدان سان که چهارپایان می خورند و بهره می برند. تازه چهارپایان راهیاب ترند، زیرا در پرتو فطرت خود ایمان را می شناسند، و در سایه ایمان با آفریدگار بزرگوار خود آشنا می شوند و از او فرمان می برند.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَاللَّهُ بَصِيرٌ﴾
﴿بِمَا تَعْمَلُونَ﴾.

خداوند رازها و نهانیهای آسمانها و زمین را می داند، و او می بیند آنچه را که انجام می دهید.

آن کسی که رازها و نهانیهای آسمانها و زمین را می داند، قطعاً رازها و نهانیهای دلها و درونها را هم می داند، و از احساسها و اندیشه های ذهن و شعور باخبر است، و چیزهایی را که مردم انجام می دهند مشاهده می کند و می بیند. او دیگر مردمان را از روی واژه های نمی شناسد که زبانهایشان می گوید. بلکه انسانها را از روی احساسها و اندیشه های می شناسد که در دلهایشان به جوش و خروش می افتد و غوغا می کند، و ایشان را از روی اعمال و افعالی می شناسد که تصدیق می کنند چیزهایی را که در دلهایشان به جوش و خروش می افتد و غوغا می کند.

در آخر، این سوره بزرگواری است که نزدیک است با آیه های هیجده گانه خود نشانه های راه جهان بزرگ و پاک و والا و محل امن و امانی را تعیین کند، در آن هنگام که دارد پرده از حقائق بزرگ برمی دارد، و اصول و ارکان آنها را در ژرفاهای دل و درون جایگزین می سازد.

می بیند او در خط سیر راست و استواری روان است که سراسر هستی، پیدا و ناپیدای آن در آن خط سیر روان است، و این که همه نیروها و انرژیهای نهان و پنهان جهان در جهت ایمانی پیش می روند، و فرد مؤمن در راهی که در پیش دارد بدان نیروها و انرژیها می رسد و همسو می شود، و بدان لشکر عظیم و هراس انگیزی می پیوندد که برای چیره کردن حق بر باطل تجهیز گردیده است، هرچند آن باطل در جلو چشمهای مردمان نیروی آشکاری داشته باشد که درخشنده و خیره کننده باشد.

خداوند بزرگوار راست فرموده است:

﴿يُمْنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا. قُلْ: لَا تَمْنُوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ. بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَذَا كُمُ لِلْإِيمَانِ، إِنَّ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾.

آنان بر تو ممنت می گذارند که اسلام آورده اند! بگو: با اسلام خود بر من ممنت مگذارید، بلکه خدا بر شما ممنت می گذارد که شما را به سوی ایمان آوردن رهنمود کرده است، اگر (در ادعای ایمان) راست و درست هستید.

این است فضل و لطف بزرگی که کسی آن را ندارد و کسی آن را عطاء نمی کند و روا نمی دارد، مگر خداوند بزرگوار و بخشایشگری که آن را دارد و آن را عطاء می کند و روا می دارد به کسی که می داند سزاوار این فضل و لطف است.

خداوند بزرگوار راست فرموده است. کسی که بدان انس و الفت برسد که با آن حقائق و یافته ها، و با آن معنیها و احساسها پیدا کرده است، و با آنها زیسته است، و با آنها کوچ زمینی خود را بر سطح این ستاره طی کرده است، چه چیز را از دست داده است؟ و کسی که اینها را از دست داده باشد، هرچند هم در میان نعمتها

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة ق مکی و ۴۵ آیه است

سُورَةُ قَافٍ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ ۱ بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ ۲ إِنْ دَامَتْنا وَكُنَّا رَبَّاءَ ذَلِكَ رَجِعْ بِعَبْدٍ ۳ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنا كَنْزٌ حَفِيفٌ ۴ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ ۵ أَفَأَنْتُمْ أَنْظِرُوهُ إِلَى السَّمَاءِ فَكَيْفَ بَيْنُنَا وَرَبُّنَا هُمْ وَمَا لَنَا مِنْ فُرُوجٍ ۶ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا أَلْقَيْنَا فِيهَا رُوسِي وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ بَهِيجٍ ۷ تَبَصَّرْهُ وَذَكَرْنِي لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ۸ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ ۹ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ ۱۰ رَزَقْنَا الْعِبَادَ وَاحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ ۱۱ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّيسِ وَنُوحٌ ۱۲ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ ۱۳ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ ۱۴ أَفَعَبْنَا بِالْحَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ۱۵

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلَهُمُ آتُوسُوسٍ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ اقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ جَبَلِ الْوَرِيدِ ۱۶ إِذْ يَنْتَقِي الْمَتَلَفِيانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ۱۷ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ۱۸ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ ۱۹ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعْدِ ۲۰ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ۲۱ لَقَدْ

كُنْتَ فِي عَفْوٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ۲۲ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَى عَتِيدٍ ۲۳ الْفِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلٌّ كَفَّارٌ عَتِيدٌ ۲۴ مَتَاعٌ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُرِيبٌ ۲۵ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ ۲۶ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْعَمْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ۲۷ قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعْدِ ۲۸ مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلَ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَمٍ الْعَتِيدِ ۲۹ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأَتْ وَنَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ۳۰ وَأَزَلَّتِ الْجَنَّةُ لِلْمُنْفِقِينَ بَعِيدٌ ۳۱ هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيفٍ ۳۲ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ الْعَلِيمَ ۳۳ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ۳۴ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ ۳۵ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ۳۶ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحْيِصٍ ۳۷ إِنْ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٌ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ۳۸ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ ۳۹ فَأَصْرَعِي عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ۴۰ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَرَ الشُّجُودِ ۴۱ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادُ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ ۴۲ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ ۴۳ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِيهِمْ وَنُمِيتُهُمْ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ ۴۴ يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ ۴۵ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكَرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ ۴۶

پیغمبر خدا ﷺ این سوره را در عیدها و جمعهها خطبه می کرد، و آن را ماده خطبه و موضوع سخنرانی در میان گروه های فراوان می فرمود ... این سوره دارای منزلت و مکان و ویژه و سترگی است. این سوره، هراس انگیز است. با حلقه ها و بندهائی که دارد سخت تأثیر می گذارد. آهنگها و آواهای تندی در ساختار تعبیری خود دارد. تصویرها و سایه روشنهای

تکان درمی افکند، و سخت می لرزاند و می جنباند، و لرزه بیم، و لرزه شگفت، و تکان بیداری از غفلت از کار خوفناک و هولناک شگرفی را به تن و پیکر می اندازد!

اینها همه در کنار تصویرهای زندگی، تصویرهای مرگ، تصویرهای فرسودن و پوسیدن، تصویرهای گردآوری همگان و به محشر گسیل داشتن، تازیانه های قیامت که بر دل و درون فرود می آید و بر حس و شعور آشنا می شود، و در کنار بیان حقائق آشکار هستی در آسمان و زمین و در آب و گیاه و در میوه و شکوفه، قرار دارد. ﴿تَبْصِرَةً وَ ذِكْرٌ لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ﴾.

(همه اینها) به منظور بینش و بیداری بخشیدن به جمعلی بندگان توبه کار است. (ق/۸)

واقعاً مشکل است در همچون سوره ای، چکیده وار چیزی گفت و آن را شناساند و معرفی نمود، و از حقائق و معانی و تصویرها و سایه روشنهایش با شیوه ای جز شیوه قرآنی سخن راند، شیوه ای که این سوره با آن بیان گردیده است و در آن آمده است، و جز با عبارتهای قرآنی خودش از آنها سخن پردازی کرد، عبارتهایی که خودشان پرتو آن چنان حقائق و معانی و تصویرها و سایه روشنها را مستقیماً به حس و شعور و دل و درون می اندازند.

پس چه بهتر بر سر خود این سوره برویم و از آن بشنویم، و از خدا کمک و یاری بجوئیم. یاور و مددکار او است و بس.

﴿ق. وَ الْقُرْآنَ الْمَجِيدَ. بَلْ عَجَبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ، فَقَالَ الْكَافِرُونَ: هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ. أَإِذَا مِتْنَا وَ كُنَّا تُرَابًا؟ ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ، وَ عِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِیْظٌ. بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِیْجٍ. أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَ زَيَّنَّاهَا؟ وَ مَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ. وَ الْأَرْضُ مَدَدْنَاهَا وَ أَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، وَ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِیْجٍ. تَبْصِرَةً وَ ذِكْرٌ لِّكُلِّ

طنینهای در فاصله های آن است که همه زوایای نفس انسان را فرامی گیرد و به خود مشغول می دارد. اندیشه ها و جنبشهای دل و درون انسان را دنبال می کند. نهان و پنهان و آشکارا و عیان دل و درون انسان را پیگیری و پیجویی می کند. ذات انسان را با مراقبت و نگاهبانی یزدان دنبال می نماید، مراقبت و نگاهبانی ای که یک لحظه هم از توگد تا وفات، و از رستخیز مردگان تا همایش ایشان در محشر، و تا حساب و کتاب با آنان، به ترکشان نمی گوید. این مراقبت و نگاهبانی، شدید و دقیق و هراس انگیز است. این مراقبت و نگاهبانی کاملاً این آفریده انسان نام ضعیف را فرامی گیرد و از هرسو او را می باید و زیر نظر می دارد. انسان در اختیار قدرتی است که هرگز از او غافل نمی گردد. هم از کار کوچک و هم از کار بزرگ او غافل نمی شود، و کم یا زیاد به ترک او نمی گوید. هر نفسی از نفسهایش شمرده می گردد، و هر خطره ای از خطرهائی که بر دلش می گذرد معلوم و مشخص می شود، و هر واژه ای از واژگانش نوشته شده است، و هر حرکت و جنبشی به حساب آمده است. مراقبت و دیده بانی کامل و هراس انگیز از وسوسه های دل و درون، بسان مراقبت و دیده بانی کامل و هراس انگیز از حرکات اندامهای بیرون، انجام پذیرفته است و حساب آنها شده است، و هیچ گونه پرده و مانعی مقابل این مراقبت و دیده بانی فراداشته نشده است، مراقبت و دیده بانی ای که انجام پذیرفته است و مطلع و آگاه از رازها و نجواها بوده است بدانسان که مطلع و آگاه از کردارها و تلاشها بوده است و بر کوچک ترین حرکات و سکنات درون و بیرون نظارت کامل داشته است، و در هر وقتی و در هر حالی آنها را پائیده است.

همه اینها حقائق معلوم و مشخصی هستند. ولیکن در قرآن مجید آنها به شیوه ای عرضه می شوند که انگار آنها را نشان می دهد و چیزهای نوینی هستند، بدان گونه که حس و شعور را با ترس و هراس رویارویی ناگهانی به ترس و هراس می اندازد، و دل و درون را به

مردگان، و) از گورها سر برآوردن آنان نیز همین گونه است.

﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثُودٌ، وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ، وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ. كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدُ. أَفَعَيْنَا بِالْخُلُقِ الْأَوَّلِ؛ بَلْ هُمْ فِي لُبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾.

پیش از اینان، قوم نوح، و اصحاب الرس، و قوم ثمود (پیغمبران را) تکذیب کرده‌اند. و همچنین قوم عاد و فرعون و قوم لوط. و اصحاب ایکه، و قوم تبّع، هریک از آنان، فرستادگان الهی را تکذیب کردند و وعده عذاب من در باره ایشان تحقق یافت. آیا ما از آفرینش نخستین، درمانده و ناتوان بوده‌ایم (که قادر بر آفرینش دوم، یعنی رستاخیز نباشیم؟! آنان در آفرینش نخستین تردید ندارند؛ زیرا خالق انسانها را خدا می‌دانند) ولی ایشان در باره آفرینش مجدد (بعد از مرگ، یعنی رستاخیز مردگان) تردید دارند!

این بند نخستین در این سوره است. این بند به مسئله رستاخیز و زنده شدن مردگان می‌پردازد، و سخن می‌گوید از این که مشرکان رستاخیز و زنده شدن مردگان را نمی‌پذیرند، و از یاد آن و سخن گفتن در باره آن تعجب می‌کنند. ولی قرآن تنها این مسئله را که مشرکان رستاخیز و زنده شدن مردگان را نمی‌پذیرند مطرح نمی‌کند و بس. بلکه گذشته از طرح چنین مسأله‌ای و پاسخ بدان، با دل‌های منحرف ایشان هم رویاروی می‌شود و سخن می‌گوید، تا آن دل‌های کجرو را چنان که باید به سوی حق و حقیقت برگرداند، و کجرویها و کژیهای را برطرف گرداند که در آنها است. قرآن پیش از هر چیز تلاش می‌کند این دل‌ها را بیدار سازد و آنها را تکان بدهد تا هوشیار شوند و دریچه‌های سراج خود را بر روی حقائق بزرگی که در اصل این جهان هستی است باز بکنند. بدین جهت با مردمان به مجادله لفظی و فلسفه‌بافی ذهنی برای اثبات رستاخیز و زنده شدن دوباره مردگان نمی‌پردازد. بلکه

عَبْدٌ مُنِيبٌ. وَ نَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَ حَبَّ الْحَصِيدِ. وَ أَنْخَلَّ بِاسْقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ. رِزْقًا لِلْعِبَادِ. وَ أَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا. كَذَلِكَ الْخُرُوجُ﴾.

قاف. سوگند به قرآن مجید (تو فرستاده خدائی! اهل مکه که تنها ایمان نیاورده‌اند) بلکه آنان در شگفت هم هستند از این که پیغمبر بیم‌دهنده‌ای از خودشان به سویشان بیاید. این است که کافران می‌گویند: این، چیز شگفتی است (که کسی بیاید و بگوید: دوبار زنده می‌شوید، و حساب و کتابی، و بهشت و دوزخی در میان است). آیا هنگامی که ما مردیم و خاک شدیم (دوباره به زندگی برمی‌گردیم؟!، چنین بازگشتی بعید (و دور از عقل) است. ما می‌دانیم (بعد از این که مردند) زمین چه اندازه از (پیکر) آنان را (می‌خورد و) می‌کاهد، و نزد ما کتابی است (به نام لوح محفوظ که همه چیز را) دقیقاً حساب می‌کند. بلکه آنان (در باره حق و حقیقتی که پیغمبر برای ایشان آورده است نمی‌اندیشند و) حق و حقیقت همین که بدیشان برسد فوراً دروغش می‌نامند و تکذیبش می‌کنند. اصلاً آنان دارای حال پریشان و کار نابسامانی هستند. آیا آنان (تاکنون سر بلند نکرده‌اند و) به آسمان ننگریسته‌اند که ما چگونه آن را بنا کرده‌ایم و آراسته‌ایم و هیچ‌گونه خلل و شکافی در آن نیست؟ و زمین را گسترانیده‌ایم، و در آن کوه‌های محکم و پابرجائی را فروافکنده‌ایم، و از هر نوع گیاه بهجت‌انگیز و مسرت‌بخش در آن رویانده‌ایم. (همه اینها را آفریده‌ایم) به منظور بینش و بیداری بخشیدن به جملگی بندگان توبه‌کار(ی که بخواهند به سوی آفریدگارشان برگردند). و از آسمان آب پربرکتی را بارانده‌ایم، و بدان باغها رویانده‌ایم، و دانه‌های کشتزارهائی را برآورده‌ایم که درو می‌گردد. و درختان خرمای بلندی را که دارای شکوفه‌های متراکم و چین چین هستند. (همه اینها) به منظور بخشیدن روزی به بندگان است. ما به وسیله آب باران، سرزمین مرده را زنده گردانده‌ایم. (آری! زنده شدن

که کافران می‌گویند: این چیز شگفتی است (که کسی بیاید و بگوید: دوباره زنده می‌شوید و حساب و کتابی، و بهشت و دوزخی در میان است). آیا هنگامی که ما مردیم و خاک شدیم (دوباره به زندگی برمی‌گردیم؟!).

چنین بازگشتی بعید (و دور از عقل) است.

بلکه آنان در شگفت هستند از این که پیغمبر بیم‌دهنده‌ای از خودشان به سویشان بیاید. این که جای تعجب ندارد. بلکه این یک کار طبیعی است، و فطرت سالم، ساده و آسوده آن را می‌پذیرد. این یک کار طبیعی است که خدا از میان مردمان فردی از خودشان را برگزیند، فردی که بسان ایشان احساس کند، و همچون درک و فهم آنان درک کند و بفهمد، و به زبان ایشان سخن بگوید، و در زندگانی‌شان و تلاش‌ها و کوشش‌هایشان شرکت بکند، و انگیزه‌ها و کشش‌هایشان را بداند و بفهمد، و تاب و توانشان را درک بکند. . . . چنین فردی را به سویشان بفرستد تا ایشان را بترساند از چیزی که در انتظارشان است اگر آنان در آنچه بر آن هستند بمانند. او بدیشان بیاموزد چگونه رویکرد درست و جهت صحیح را در پیش بگیرند. اصلاً بفهمند رویکرد درست و جهت صحیح کدام است. تکالیف و وظائفی را بدیشان برساند که رویکرد و جهت نوین آن را بر آنان واجب و لازم می‌گرداند. این فرد هم خودش با آنان است و نخستین کسی است که بار این تکالیف و وظائف را بر دوش می‌کشد.

آنان از خود رسالت هم شگفت کرده‌اند. بویژه از کار رستاخیزی تعجب نموده‌اند که این بیم‌دهنده پیش از هر چیز دیگری از آن با ایشان سخن گفته است. به دلیل این که مسأله رستاخیز یک رکن بنیادین در عقیده اسلامی است. رکن بنیادینی است که عقیده بر پایه آن پابرجا و استوار می‌گردد، و جهان‌بینی کلی راجع به مقتضیات این عقیده بر آن برقرار و ماندگار می‌شود. زیرا از مسلمان خواسته می‌شود بر جانبداری از حق بایستد تا باطل را دفع کند و از میان بردارد، و به خیر و خوبی

دلهای مردمان را زنده و بیدار می‌کند تا ببیندیشند و به تدبیر و تعقل پردازند. وجدانهای مردمان را می‌پساید و لمس می‌نماید تا از حقایق مستقیم و بدون واسطه پیرامون خود متأثر شوند و پاسخ بگویند و پاسخ بدهند. . . . زیبا است کسانی از این درس سود ببرند و بهره ببرگیرند که می‌کوشند به معالجه و مداوای دلها پردازند!

این سوره با سوگند می‌آغازد، سوگند به حرف: «قاف»، و سوگند به قرآن مجید که از همچون حرفهائی تشکیل و تألیف گردیده است. این حرف، نخستین حرف واژه «قرآن» است.

از آنچه بر آن سوگند خورده می‌شود ذکر می‌شود به میان نمی‌آید. سوگندی است که در سرآغاز سخن آمده است. خود این به تنهائی الهام‌بخش بیداری و هوشیاری و دقت و توجه است. چه کار بزرگی در میان است و مسأله مهمی مطرح است. یزدان سبحان سخن را با سوگند خوردن می‌آغازد. پس در این صورت باید کار بزرگ و سترگی در میان باشد. چه بسا با این چنین شروعی چنین چیزی مقصود و منظور باشد. زیرا بعد از آن با حرف اضراب «بَلْ» یعنی بلکه، از آنچه بر آن سوگند یاد می‌شود، صرف نظر می‌گردد - البته پس از این که سوگند تأثیر خود را در ذهن و شعور و دل و درون گذاشته است - تا سخن دیگری را بی‌آغازد که انگار سخن نوی از شگفت ایشان و باور نداشتن ایشان به چیزی است که پیغمبرشان در قرآن مجید برایشان می‌آورد و برایشان مطرح می‌کند. این چیز راجع به رستاخیز و زنده شدن مردگان و سر از گور به در آوردن آنان است:

﴿بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ، فَقَالَ الْكَافِرُونَ: هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا فَبِذَلِكَ رَجَعُ بَعِيدٌ﴾.

بلکه آنان در شگفت هم هستند از این که پیغمبر بیم‌دهنده‌ای از خودشان به سویشان بیاید. این است

رانده است.

جز این که ما پیش از این که با پسوده‌های قرآن و با آیه‌های جهانی آن در نمایشگاه حیات و زندگی پیش برویم، اندکی در مقابل پسوده فرسودن و پژمردنی می‌ایستیم که در نقل قول و پیرو زدن بر آن مجسم و جلوه‌گر می‌آید:

﴿أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا...﴾.

آیا هنگامی که ما مردیم و خاک شدیم (دوباره به زندگی برمی‌گردیم؟!)

در این صورت انسانها می‌میرند، و آنان خاک می‌شوند. هرکس که داستان گفتار مشرکان را می‌خواند فوراً متوجه خودش، و متوجه زندگان دور و برش می‌گردد. متوجه این نکته می‌شود که باید در باره مردن و فرسودن و پژمردن بیندیشد. بلکه باید صدای پای فرسودن بدنش پس از زنده بودن بالای خاک را احساس کند! هیچ چیزی مثل مردن دل انسان زنده را تکان نمی‌دهد، و هیچ چیزی مثل فرسودن دل انسان زنده را با لرزش و تپش نمی‌پساید و لمس نمی‌نماید. پیرو این آیه بدین پسودن و لمس نمودن ژرفا می‌بخشد و تأثیر آن را نیرو می‌دهد، در آن حال که زمین را چنین به تصویر می‌زند که اندک اندک از پیکرهایشان را می‌خورد:

﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ، وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِیْظٌ﴾.

ما می‌دانیم (بعد از این که مردند) زمین چه اندازه از (پیکر) آنان را (می‌خورد و) می‌کاهد، و نزد ما کتابی است (به نام لوح محفوظ که همه چیز را) دقیقاً حساب می‌کند.

انگار تعبیر سخن، حرکت زمین را مجسم می‌دارد و آن را حیات می‌بخشد، در آن حال که دارد لاشه‌های ایشان را در خود حل می‌کند. زمین لاشه‌هایی را کم‌کم می‌خورد که در آن دفن و پنهان گردیده‌اند. لاشه‌هایشان را به تصویر می‌کشد، در حالی که پایایی فرسوده می‌شوند و خورده می‌گردند. تا بدیشان بگوید: خدا

دست بیازد تا شر و یدی را بر باد دهد و نابود نماید، و همه فعالیتها و تکاپوهای خود را در زمین عبادت و پرستش خدا کند. این کار هم وقتی امکان‌پذیر است که در همه فعالیتها و تکاپوهایش خدا را در مد نظر داشته باشد. قطعاً هم عمل باید پاداش و پادافره داشته باشد. این پاداش و پادافره چه بسا در این کوچی که بر روی زمین دارد فراهم نیاید و بدو نرسد. لذا خدا این سزا و جزا را تا پایان این کوچ به تأخیر می‌اندازد تا حساب و کتاب نهائی که در نهایت کوچ زمینی همگانی انجام می‌گیرد. در این صورت باید که جهان دیگری باشد، و باید که حساب و کتابی در جهان دیگر باشد... وقتی که جهان دیگر در نفس انسان فرومی‌ریزد، همراه با آن هر اندیشه و تفکری در باره حقیقت این عقیده و تکالیف و وظائف آن فرومی‌ریزد، و همچون نفسی هرگز در راستای راه اسلام قرار نمی‌گیرد و استقرار نمی‌پذیرد.

ولیکن آن مردمان اصلاً بدین مسأله از این زاویه ننگریستند. بلکه بدان از زاویه دیگری که بسیار ساده‌لوحانه بود، و بسی دور از درک و فهم حقیقت زندگی و مرگ بود، و بسیار دور از درک و فهم حتی گوشه‌ای از حقیقت قدرت خدا بود، نگاه کردند و گفتند: ﴿أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا؟ ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ﴾.

آیا هنگامی که ما مردیم و خاک شدیم (دوباره به زندگی برمی‌گردیم؟! چنین بازگشتی بعید (و دور از عقل) است.

در این صورت مسأله از دیدگاه ایشان مسأله بعید دانستن زندگی دوباره بعد از مردن و فرسودن است. این دیدگاه هم دیدگاه ساده‌لوحانه است همان‌گونه که گفتیم. زیرا معجزه حیاتی که یک بار صورت گرفته است، ممکن است بار دیگر نیز صورت بگیرد، همان‌گونه که این معجزه در هر لحظه‌ای مقابل دیدگان‌شان رخ می‌دهد، و در همه گوشه و کنار هستی، ایشان را احاطه می‌کند. این گوشه‌ای است که قرآن ایشان را در این سوره به سوی آن فراخوانده است و

دارد و نه استقراری. نه سخت و سفت است و نه دارای تحمل و تاب و توانی. کسی که از نقطه ثابت حق تجاوز بکند پاهایش می لغزد و بدان پریشانی و آشفتگی می افتد، و ثبات و استقرار و آرام و قرار را از دست می دهد. او همیشه کارش آشفته و آمیخته و پریشان و نابسامان می گردد، و کارش بر حال و وضعی ثابت و استوار نمی ماند.

کسی که به ترک حق بگوید هواها و هوسها او را بدینجا و بدانجا می اندازند و پرت می کنند، و اندیشه های پریشان و دغدغه های نابسامان او را به خود می خوانند و بازیچه دست خود می گردانند. حیرانی و ویلانی او را تکه و پاره می کنند. شگها و تردیدها آشفته اش می سازند. سعی و تلاشش در اینجا و آنجا مضطرب و ناپهناج می شود. موقعیها و موضعیهایش به راست و چپ و این سو و آن سو می آید و می رود و تاب می خورد. از حیرت و سرگردانی خود به پایگاه استواری و به پناهگاه امینی پناه نمی برد ... او دارای کار پریشان و حال نابسامانی است ...

واقعاً تعبیر شگفتی است. خاطرها و دغدغه های دلها را مجسم می دارد، بدان گونه که انگار چشمها آنها را می نگرند و می پایند!

همراه با آواهای حق ثابت و برقرار و پایدار و بلند و استوار - در راهی که برای نقد و انتقاد اعتراض ایشان از رستخیز در پیش است - برخی از نماها و سیمای حق در ساختار جهان را نشان می دهد، و چشمان مردمان را متوجه آسمان و زمین و کوه های استوار می سازد. چشمان مردمان را متوجه آبی می کند که از آسمان می بارد، و متوجه درختان خرماي بلند بالا، و باغها و گیاهان می گرداند، آن هم با تعبیری که هماهنگ و همنا با صفت حق ثابت و استوار و زیبا و پایدار است.

﴿أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَ زَيَّنَّاهَا؟ وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ﴾.

آیا آنان (تاکنون سربلند نکرده اند و) به آسمان

می داند زمین چه مقدار از پیکرهایشان را می خورد، و آن مقدار در کتابی که بسیار نگاه دارنده تفصیلات و دقائق هر چیزی است، و محفوظ از خطر اشتباه و به دور از دسترس است، ثبت و ضبط می گردد. در این صورت ضائع نمی شوند و بیهوده نمی روند وقتی که مردند و خاک گردیدند. مسأله برگرداندن حیات بدین خاک، قبلاً که روی داده است، و پیرامون ایشان عملیات زنده کردن مجدد و حیات بخشیدن دوباره پیوسته روی می دهد و به پایان نمی آید.

بدین منوال و بر این روال پسودنها و لمس کردنهای پیایی می شود که دلها را آب می کنند و رقیق می گردانند، و آنها را آماده پذیرش نیکو رها می نمایند. این هم پیش از آغاز تاخت و تاز به خود مسأله است! آن گاه پرده از حقیقت حالشان را برمی دارد، حالی که این همه اعتراضهای سست از آن برمی جوشد. این هم بدان خاطر است که آنان حق ثابت و استوار را رها کرده اند، و این است که زمین زیر پاهایشان آنان را می لرزاند و می جنباند، و هرگز بر چیزی استقرار نمی پذیرند:

﴿بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ﴾.

بلکه آنان (در باره حق و حقیقتی که پیغمبر برای ایشان آورده است نمی اندیشند و) حق و حقیقت همین که بدیشان برسد فوراً دروغش می نامند و تکذیبش می کنند. اصلاً آنان دارای حال پریشان و کار نابسامانی هستند.

تعبیر شگفتی است. حال کسانی را به تصویر می کشد که حق ثابت را رها می کنند، و از آن به بعد آرام و قراری نمی شناسند.

حق نقطه ثابتی است، کسی بر آن می ایستد که به حق ایمان داشته باشد و پاهایش نجبد و نلغزد. زیرا چنین کسی زمین زیر پاهایش سفت و سخت است. نه تکان می خورد و می جنبد، و نه می شکافد و فرو می رود. همه چیز پیرامون شخص مؤمن - بجز حق ثابت - پریشان و لرزان و آشفته و نابسامان است. نه ثباتی

سوی آفریدگارشان برگردند).

بینا کردن و بینش بخشیدنی است که پرده‌ها را کنار می‌زند، و دیده دل را روشن می‌کند، و دلها را باز می‌گرداند، و جانها را با این شگفت پیوند می‌دهد، و با چیزهای فراسوی این دنیای شگرف، از قبیل نوآفرینی و حکمت و فلسفه خلقت و نظم و ترتیب فراگیر آن مرتبط می‌سازد. . . . بینا کردن و بینش بخشیدنی است که هر بنده توبه کاری از آن بهره‌مند می‌شود، بنده‌ای که هرچه زودتر به سوی آفریدگار خود برمی‌گردد.

این پیوند و ارتباطی است که میان دل انسان با نواهای این جهان بزرگ و سترگ و زیبا و فریبا موجود است. این پیوند و ارتباطی است که نگرستن به کتاب جهان و آشنائی با آن را مؤثر در دل انسان می‌گرداند، و به زندگی بشری ارزش و اعتبار می‌بخشد. این پیوند و ارتباطی است که قرآن آن را میان آگاهی و دانش و میان انسان آگاه و دانا پدیدار و برقرار می‌سازد. این پیوند و ارتباطی است که برنامه‌های پژوهشی که آنها را در این زمان «علمی» می‌نامند، آن را فراموش می‌کنند و نادیده می‌گیرند. این است پیوندی را که یزدان میان مردمان و میان جهانی که در آن زندگی می‌کنند برقرار کرده است، همچون برنامه‌هایی آن را گسیخته می‌دارند. مردمان پاره‌ای از این جهانند. زندگانشان راست و درست نمی‌گردد و راستای راه را در پیش نمی‌گیرد، مگر این که ضربان دلهايشان با ضربان این جهان هما‌وا بشود و هم‌وا بزند، و مگر این که پیوند میان دلهايشان و میان آهنگهای این جهان بزرگ، محکم و استوار بشود. هر شناختی که از ستاره‌ای از ستارگان، کره‌ای از کرات، و ویژگی‌ای از ویژگیهای گیاهان و جانداران، و یا از ویژگیهای همه هستی به طور خلاصه، و از جهانی که زنده یا مرده - تازه اگر جهانی مرده، یا اصلاً یک چیز مرده‌ای در این هستی باشد! - حاصل بشود، و هرگونه شناخت «علمی» دست بدهد، باید فوراً به آهنگ و نوائی در دل بشری تبدیل گردد، و به انس و الفت با این هستی

ننگریسته‌اند که ما چگونه آن را بنا کرده‌ایم و

آراسته‌ایم و هیچ‌گونه خلل و شکافی در آن نیست؟.

این آسمان صفحه‌ای از کتاب جهان است و گویای حقی است که آنان به ترک آن گفته‌اند. آیا آنان به بلندائی و برافراشتگی و ثبات و پایداری و چیزهای دیگری نمی‌نگرند که در آسمان است؟ به زینت و زیبائی، و به دور از رخنه و خلل و نابسامانی و ناهماهنگی‌ای نمی‌نگرند که در آن است؟ ثبات و کمال و جلال، صفت‌های آسمان است، صفت‌هایی که هماهنگ با روند سوره در اینجا هستند. هماهنگ با حقی هستند که در آن هم ثبات و کمال و جمال است. بدین خاطر است که صفت ساختار و صفت خالی از درزها و شکافها و رخنه‌ها و سوراخها ذکر می‌گردند.

همچنین زمین صفحه‌ای از کتاب جهان است، جهانی که بر حقی استوار است که برقرار و پایدار و زیبا و دلربا است:

﴿وَالْأَرْضُ مَدَدْنَاهَا، وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، وَآتَيْنَاهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ﴾.

زمین را گسترانیده‌ایم، و در آن کوه‌های محکم و پابرجائی را فروافکنده‌ایم، و از هر نوع گیاه بهجت‌انگیز و مسرت‌بخش در آن رویانده‌ایم.

گسترش زمین، پابرجائی و استواری کوه‌ها و بهجت‌انگیزی گیاهان، و غیره، همچنین صفت استقرار و ثبات و جمال را پیش چشم می‌دارد، صفتی که قرآن دیدگان را متوجه مشاهده آن می‌گرداند.

در صحنه ساختار برافراشته و زیبا و دلربای آسمان، و در صحنه زمین گسترده و دارای کوه‌های استوار و سر به فلک کشیده دل‌انگیز و حیرت‌انگیز، قرآن دل‌های ایشان را می‌پساید و لمس می‌نماید، و دلهايشان را متوجه گوشه‌ای از حکمت و فلسفه آفرینش، و صفحاتی از کتاب جهان می‌گرداند:

﴿تَبَصَّرْهُ وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ﴾.

(همه اینها را آفریده‌ایم) به منظور بینش و بیداری بخشیدن به جملگی بندگان توبه‌کار(ی که بخواهند به

آنها را به حقائق بزرگ متصل می‌کند و می‌پیوندد، و دل انسان را هم آویزه آن حقائق بزرگ می‌سازد. یعنی دل انسان را به قوانین جهان و به حقائق هستی می‌پیوندد، و این قوانین و حقائق را به آهنگها و نواهای مؤثری در احساسات و ادراکات مردمان و زندگان ایشان تبدیل می‌کند، نه این که آن آهنگها و نواها را به معلومات راکد و خشک و گوشه‌نشین و منزوی در افکار و اذهان تبدیل نماید، آن گونه معلوماتی که هیچ چیزی از رازها و رمزهای زیبای خود را نمایان و جلوه‌گر نمی‌گرداند و به دیگران نمی‌نماید! برنامه‌ایمانی آن برنامه‌ای است که باید بدان میدان داد و دیگر باره به صحنه‌های پژوهشها و بررسیها برگرداند تا حقائق علمی به دست آمده و فراچنگ آورده را با آن رشته محکم، به یکدیگر ببیوندد...

قرآن بعد از این نگرش، به ورق زدن و نشان دادن صفحات حق کتاب جهان می‌پردازد، در راهی که به سوی مسأله زنده گرداندن و رستاخیز در پیش دارد:

﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا، فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَبَّاتٍ وَ حَبَّ الْحَصِيدِ، وَالنَّخْلَ بَاسْقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ. رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيِّتًا. كَذَلِكَ الْخُرُوجُ﴾.

از آسمان آب پربرکتی را بارانده‌ایم، و بدان باغها روینده‌ایم، و دانه‌های کشتزارهائی را برآورده‌ایم که درو می‌گردد. و درختان خرمای بلندی را که دارای شکوفه‌های مترکم و چین چین هستند. (همه اینها) به منظور بخشیدن روزی به بندگان است. ما به وسیله آب باران، سرزمین مرده را زنده گردانده‌ایم. (آری! زنده شدن مردگان، و) از گورها سر برآوردن آنان نیز همین گونه است.

آبی که از آسمان نازل می‌گردد، پیش از این که زمین مرده را زنده کند، دل‌های مرده را زنده می‌گرداند. بدون شک صحنه بارش باران از آسمان تأثیر ویژه‌ای در دل‌ها دارد. این تنها کودکان نیستند که از باران شادمان می‌شوند و سبک از جای برمی‌خیزند و به پرواز درمی‌آیند. بلکه دل‌های بزرگان حساس هم از این صحنه

تبدیل بشود، و سر به شناسائی‌ای بکشد که پیوندهای دوستی میان مردمان و زندگان و اشیاء جهان را محکم و استوار سازد. منتهی بشود به احساس وحدتی میان چیزهائی که و کسانی که در این جهانند، و یکپارچه آفریده‌ها و آفریدگان آفریدگار یگانه‌نمانند. هرگونه شناخت یا دانشی، و یا بررسی و پژوهشی نرسد به این هدف زنده و رهنمون و مؤثر در زندگانی انسانها، شناخت ناقصی یا علم نادرستی، و یا پژوهش بیفائده و بدون نتیجه‌ای خواهد بود!

این جهان کتاب باز یزدان است. کتابی است که با هر زبانی خوانده می‌شود. با هر وسیله‌ای درک و فهم می‌گردد. می‌تواند آن را مطالعه کند و بخواند شخص ساده‌ای که در خیمه و کوخ زندگی می‌کند، و شخص متمدنی که در قصرها و کاخها بسر می‌برد. هر کسی به اندازه درک و فهم و استعداد و آمادگی خودش می‌تواند آن را مطالعه کند و بخواند و توشه‌ای از حق در آن بیابد، زمانی که آن را با احساس و شعور پی بردن به حق مطالعه کند و بخواند. این کتاب حق یزدان در همه لحظه و آن گشوده و باز است:

﴿تَبَصَّرْهُ وَ ذِكْرِي لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ﴾.

به منظور بینش و بیداری بخشیدن به جملگی بندگان توبه‌کار(ی که بخواهند به سوی آفریدگارشان برگردند).

ولیکن دانش نوین این بینش و بیداری بخشیدن را کور و پنهان و نهان می‌دارد! به عبارت دیگر: دانش نوین آن پیوند موجود در میان دل انسان و جهان‌گویای عیان قطع می‌کند! زیرا دانش نوین در کله‌های کوری است که خرافات «برنامه علمی» آنها را زنگ زده و فرسوده کرده است، برنامه‌ای که پیوندی را می‌گسلد که میان جهان و آفریدگانی است که در آن زندگی می‌کنند!

برنامه‌ایمانی هیچ چیزی را از فرآورده‌ها و به دست آورده‌های «برنامه علمی» در باره درک و فهم یکایک حقائق نمی‌کاهد. بلکه برنامه‌ایمانی افزون بر آن یکایک حقائق را به یکدیگر ربط می‌دهد، و تک تک

گردانده ایم. (آری! زنده شدن مردگان، و) از گورها سر
برآوردن آنان نیز همین گونه است.

این کاری است که پیوسته تکرار می گردد و پیرامون
ایشان انجام می پذیرد، و بدان انس و الفت گرفته اند.
ولیکن متوجّه آن نمی گردند و پیش از رخ دادن و به
شگفت انداختن، آن را نمی بینند... بیرون آمدن از
گورها در روز قیامت نیز این چنین است... بدین
منوال و بر همین روال است، و با همین سادگی انجام
می گیرد... هم اینکه آن را می گوید که آواهای جهانی
را بر دل انسان گرد آورده است، مجموعه آواهایی که
دراز آهنگ و زیبا و مؤثر و الهام بخش برای هر دلی
هستند که به سوی خدا برگردد و توبه کند... آفریدگار
دلها این گونه، دلها را مداوا می کند...

آن گاه قرآن به دنبال ورق زدن و نشان دادن صفحاتی
از کتاب جهان، صفحاتی از کتاب تاریخ را ورق می زند
و نشان می دهد. این صفحات، فرجام کسانی را نشان
می دهند که پیغمبران را تکذیب کرده اند و در مسأله
رستخیز ستیزه گری نموده اند، همان گونه که این مشرکان
به تکذیب می پردازند و ستیزه گری می کنند. بر سر
گذشتگان، تهدید و بیم یزدان، تحقق پیدا کرده است و
بلا و مصیبتی گریبانگیرشان گردیده است که هیچ گونه
راه گریزی و خویشتن را کنار زدن در میان نبوده است
و نمانده است:

﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودُ،
وَ عَادُ وَ فِرْعَوْنُ وَ إِخْوَانُ لُوطٍ، وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، وَ
قَوْمُ ثُبُعٍ. كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدُ. أَفَعَيْنَا
بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ؟ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾.

پیش از اینان، قوم نوح، و اصحاب الرّسّ، و قوم ثمود
(پیغمبران را) تکذیب کرده اند. و همچنین قوم عاد و
فرعون و قوم لوط. و اصحاب ایکه، و قوم ثبّع، هریک از
آنان، فرستادگان الهی را تکذیب کردند، و وعده عذاب
من در باره ایشان تحقق یافت. آیا ما از آفرینش
نخستین، درمانده و ناتوان بوده ایم (که قادر بر

ذوق زده و شادمان می گردند و از آن به کف زد
می افتند بسان دلهای کودکان پاکی که هنوز به فطرت
نزدیک هستند!

قرآن آب را در اینجا با صفت برکت توصیف می کند، و
آن را در دست خدا وسیله رویاندن باغهای میوه و
دانه های کشتزارهایی می گرداند که درو می شوند. «حَبِّ
الْحَصِيدِ» روئیدنیهایی است که درو می گردند. از جمله
آن چیزهایی که با آب می رویند درختان خرما هستند.
قرآن درختان خرما را با صفات بلندی و زیبایی
توصیف می کند:

﴿وَالَّتِخْلُ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَعْعٌ نَضِيدٌ﴾.

و درختان خرماى بلندی را که دارای شکوفه های
متراکم و چین چین هستند.

بر صفت شکوفه های متراکم و چین چین و مرتّب و
منظم افزودن، مورد نظر است، چه بیانگر زیبایی
شکوفه های انباشته و ردیف ردیف در درختان بلند
خرما است، و این چنین بیانی با فضای حقّ و
سایه روشنهاى آن سازگار و همگام است. چرا که حقّ
هم بلندبالا و والا و زیبا و دلربا است.

قرآن دلها را می پساید و لمس می نماید، در آن حال که
یزدان بر دلها منت می گذارد و بزرگی می فرماید با
اعطای آب و باغها و دانه ها و درختان خرما و
شکوفه های چین چین و زیبای خرما بنها:

﴿رِزْقًا لِلْعِبَادِ﴾.

(همه اینها) به منظور بخشیدن روزی به بندگان است.
رزق و روزی ای که خداوند وسیله آن را سوق می دهد،
و رویاندن گیاهان آن را عهده دار می شود، و میوه های
آن را بیرون می آورد و پدیدار می گرداند، برای بندگان،
آن بندگان که قدر نعمت را نمی دانند و شکر آن را
نمی گذارند!

در اینجا کاروان جهانی را به پایان می برد و به هدف
واپسین می پردازد:

﴿وَأَخْيِنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْنًا. كَذَلِكَ الْخُرُوجُ﴾.

ما به وسیله آب باران، سرزمین مرده را زنده

لطمه بزنند، در حقیقت به تنه آن و همه شاخه‌های دیگر آن لطمه زده است.
﴿فَحَقِّقْ وَعْبِدْ﴾.

وعدۀ عذاب من در بارۀ ایشان تحقق یافته است.
بدیشان رسیده است آنچه که شنوندگان می‌دانند!
در سایۀ این نقش زمین شدن‌ها و ذکر مهلکه‌ها به مسأله‌ای برمی‌گردد که مشرکان و کافران آن را دروغ می‌دانستند، و آن مسأله رستاخیز و زنده شدن دوباره است. یزدان می‌پرسد:
﴿أَفَعَبَّبْنَا بِالْخُلُقِ الْأَوَّلِ؟﴾.

آیا ما از آفرینش نخستین، درمانده و ناتوان بوده‌ایم (که قادر بر آفرینش دوم، یعنی رستاخیز نباشیم؟).
آفرینش نخستین شاهد حاضر و گواه آماده‌ای است و نیازی به پاسخ ندارد!
﴿بَلْ هُمْ فِي لُبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾.

(آنان در آفرینش نخستین تردید ندارند؛ زیرا خالق انسان‌ها را خدا می‌دانند) ولی ایشان در بارۀ آفرینش مجدد (بعد از مرگ، یعنی رستاخیز مردگان) تردید دارند.
آنان به گواهی آفرینش نخستین و حاضر و آماده نمی‌نگرند! پس کسی که به تکذیب پیردازد در حالی که جلو او آن گواه آماده و شاهد حاضر باشد، سزاوار چیست؟! *

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَ نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ. مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾.

ما انسان را آفریده‌ایم و می‌دانیم به خاطرش چه می‌گذرد و چه اندیشه‌ای در سر دارد، و ما از شاه‌هرگ

آفرینش دوم، یعنی رستاخیز نباشیم؟! آنان در آفرینش نخستین تردید ندارند؛ زیرا خالق انسان‌ها را خدا می‌دانند) ولی ایشان در بارۀ آفرینش مجدد (بعد از مرگ، یعنی رستاخیز مردگان) تردید دارند!

«رَسَ»: به معنی چاه است، چاهی که سنگ‌چین نشده باشد. گودال و حفره. «أَيُّكَة»: به معنی درختان سر درهم کشیده و انبوه است. أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ - اغلب - به قوم شعیب گفته می‌شود. اَمَّا أَصْحَابُ الرَّسِّ جز این اشاره بدیشان نرفته است و از آنان صحبت نگردیده است.^(۱) همچنین از قوم تبع نیز تنها به همین صورت بدیشان اشاره شده است و شرح و بسط احوالی از ایشان نیست.^(۲) تبع لقب شاهان حِمَیر است که در یمن است. بقیۀ اقوام دیگر که در اینجا از آنان سخن رفته است، معلوم خوانندگان قرآن هستند.

روشن است که هدف از این اشاره سریع و گذرا، شرح و بسط کار و بار و وضع و حال این اقوام نیست. بلکه آهنگ و نوائی برای دل‌ها است که هان! به محل‌های نقش زمین شدگان گذشتگان بنگرید، گذشتگانی که پیغمبران را تکذیب کرده‌اند و دروغ‌گویشان نامیده‌اند. چیزی که در این نصّ قرآنی جلب توجه می‌کند این است که هریک از آن اقوام را تکذیب‌کننده پیغمبران قلمداد فرموده است:

﴿كُلُّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعْبِدْ﴾.

هریک از آنان، فرستادگان الهی را تکذیب کردند، و وعدۀ عذاب من در بارۀ ایشان تحقق یافته است.
این هم نگرش مورد نظری است. مقصود از آن بیان وحدت عقیده و وحدت رسالت است. چه هرکس که پیغمبری را تکذیب کند، جملگی پیغمبران را تکذیب نموده است. زیرا او رسالت یگانه‌ای را تکذیب نموده است که همگی پیغمبران آن را به ارمغان آورده‌اند. پیغمبران برادران یکدیگرند، و ملت یگانه‌ای بشمارند، و درختی هستند که ریشه در ژرفای زمان دارد، و هر شاخه‌ای از آن چکیده و ویژگی‌های آن درخت گشن، و تصویری از آن است. کسی که به شاخه‌ای از آن درخت

۱- در سورة فرقان آیه ۳۸ به همین شکل از آنان صحبت شده است.

(مترجم)

۲- در سورة دخان آیه ۳۷ به همین شکل از آنان سخن رفته است.

(مترجم)

گردن بدو نزدیکتریم، بدان گاه که دو فرشته‌ای که در سمت راست و در طرف چپ انسان نشسته‌اند و اعمال او را دریافت می‌دارند (ما از همه چیز و همه کس - حتی از این دو فرشته - به او نزدیکتریم). انسان هیچ سخنی را بر زبان نمی‌راند مگر این که فرشته‌ای، مراقب و آماده (برای دریافت و نگارش) آن سخن است.

﴿وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِبُّهُ...﴾

سکرات مرگ (سرانجام فرامی‌رسد و) واقعیت را به همراه می‌آورد (و دریچهٔ قیامت را به رویتان باز می‌کند، و حوادث و صحنه‌های دنیای جدید را کم و بیش نشان‌تان خواهد داد. بدین هنگام انسان را فریاد می‌زنند که) این همان چیزی است که از آن کناره می‌گرفتی و می‌گریختی.

﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعْدِ. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. وَقَالَ قَرِينُهُ: هَذَا مَا لَدَىٰ عَذَابٍ. أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ. مَتَّاعٌ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٍ. الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ. قَالَ قَرِينُهُ: رَبَّنَا مَا أَطَعْتُنِيهِ وَلَكِنْ كَانِ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ. قَالَ: لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّْ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُم بِالْوَعْدِ. مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلَ لَدَيَّْ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. يَوْمَ تَقُولُ لِمَنْ هَـٰؤُلَاءِ أَمْتَلَأْتُ؟ وَتَقُولُ: هَـٰؤُلَاءِ مِنْ مَزِيدٍ؟ وَارْتَفَعَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ. هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِظٍ. مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنََ الْغَيْبَ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ. ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ، ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ، لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ﴾

و (سرانجام برای دومین بار) در صور دمیده می‌شود. آن (روز) روز (تحقق و پیاده شدن) بیم دادن‌های الهی به کافران) است. در آن روز هر انسان (اعم از نیکوکار و بدکار، به میدان محشر) می‌آید همراه با راهنمایی (که او را رهبری و رهنمود می‌کند) و همراه با گواهی (که بر پندار و گفتار و کردار او شهادت می‌دهد. سپس به

انسان بی‌باور خطاب می‌شود): تو از این (دادگاه بزرگ و چیزهایی که می‌بینی و خواهی دید) غافل بودی، و ما پرده از جلو چشمان تو به کنار زده‌ایم و امروز چشمانت کاملاً تیزبین شده‌اند. فرشتهٔ همدم او می‌گوید: اینجا چیزهایی است که در پیش من آماده است (و من آنها را ثبت و ضبط کرده‌ام. پروردگارا! خود دانی که برابر اینها در حق او چه کار می‌کنی. خدا به دو فرشتهٔ مأمور ثبت و ضبط اعمال دستور می‌دهد: هر کافر سرکش و کینه‌توزی را به دوزخ بیندازد). آن کسی را که سخت از انجام کارهای نیک دست بازداشته (و دیگران را) نیز از انجام خوبیها بازداشته است، و متجاوز (از حدود احکام الهی) و متعدی (به حقوق دیگران) بوده است، و (در دین خود) شک داشته است و (دیگران را نیز راجع به دین) به شک انداخته است و بدبین کرده است. آن کسی که با خدا، معبود دیگری را برگزیده است. پس او را به عذاب سخت (دوزخ) بیندازد. (شیطانی که در دنیا پیوسته) همدم او (بوده است) می‌گوید: پروردگارا! من او را به طغیان و سرکشی (از فرمان یزدان) و انداخته‌ام، بلکه او خود در گمراهی ژرف (و دور از ساحل نجاتی) بوده است. خدا می‌فرماید: در پیشگاه من ستیزه مکنید. من پیش از این شما را (از این سرنوشت شوم) بیم داده بودم. سخن من (مبنی بر عذاب دادن کافران و نعمت رساندن به مؤمنان) تغییرناپذیر است و دگرگون نمی‌شود، و من کم‌ترین سستی به بندگان نمی‌کنم. روزی به دوزخ خواهیم گفت: آیا پر شده‌ای؟ (قطعاً که پر شده‌ای و ما به وعدهٔ خود وفا کرده‌ایم). و دوزخ می‌گوید: مگر افزون بر این هم هست؟! و بهشت به پرهیزگاران نزدیک گردانده می‌شود و فاصلهٔ چندانی از آنان نخواهد داشت. این همان چیزی است که به شما وعده داده می‌شد، و به همهٔ کسانی که (از معاصی دست بکشند و به سوی اطاعت خدا) برگردند، و (فرائض خدا و قوانین و عهدها و پیمانهای او را) مراعات بدارند. همان کسی که در نهان از خداوند

مهربان بترسد و با دلی توبه‌کار (به محضر او) بپاید. (فرشتگان بدیشان می‌گویند: به سلامت وارد بهشت شوید. امروز، روز جاودانگی است، (جاودانگی بهشت با تمام مواهب و نعمتهایش، روز بقاء و ماندگاری همیشگی). هرچه بخواهند در بهشت هست، و افزون بر آن نزد ما نعمتهای دیگری وجود دارد (که هرگز به فکر انسانی نرسیده است و به دل کسی نگذشته است).

این هم بند دوم سوره است: با مسأله رستاخیز به پیش رفتن، مسأله‌ای که مرحله نخستین بدان پرداخت، و با دلهای تکذیب‌کننده با پسوده‌های تازه‌ای به چاره‌جویی پرداخت، ولیکن پسوده‌هایی که ترسناک و هراسناک بودند. آن پسوده‌ها عبارت بودند از: مراقبت و مواظبتی که در سرآغاز سوره از آنها سخن گفتیم. صحنه‌های پسوده‌هایی که این سوره آنها را به تصویر می‌کشد و معلوم و روشن می‌دارد. آن گاه صحنه مرگ و سختیها و دشواریهای آن است. سپس صحنه حساب و کتاب و عرضه داشتن نامه‌های اعمال است. آن گاه هم صحنه دوزخ دهان باز کرده‌ای که هر بار که افزونینه انسان نام آن را بدان می‌اندازند لبهای خود را می‌لیسد و می‌گوید:

﴿هَلْ مِنْ مَّزِيدٍ؟﴾

مگر افزون بر این هم هست؟!.

در کنار صحنه دوزخ، صحنه بهشت و نعمت و بزرگداشت قرار دارد.

کوچ یگانه‌ای است که با تولّد می‌آغازد و از مرگ می‌گذرد، و با رستاخیز و حساب و کتاب به پایان می‌رسد. کوچ یگانه‌ای و پیاپی و بدون توقف است. برای دل انسان راه یگانه‌ای را ترسیم می‌کند که چاره‌ای از آن نیست و نمی‌توان از آن کناره‌گیری کرد. انسانی که از سرآغاز راه تا پایان آن در دست اختیار خدا است. نه می‌تواند خویشتن را بدزدد و نه می‌تواند بگریزد. زیر نظر مراقبت و مواظبتی است که سست نمی‌گردد و غافل نمی‌شود. کوچ ترسناک و هراسناکی

است که ذهن و شعور را از بیم و خوف پر می‌کند. انسانی که در دست قدرت خداوند مقتدر و آگاه بر رازهایی است که در سینه‌ها است باید چه حالی داشته باشد؟ چه حالی باید داشته باشد کسی که یزدان یگانه و قاضی‌القضاتی پیگرد و بازجوی او باشد که فراموش نمی‌کند و غافل نمی‌شود و نمی‌خوابد؟!.

همچون انسانی بر خود می‌لرزد و پریشان می‌شود و توازن خویش را از دست می‌دهد، وقتی که احساس می‌کند و می‌فهمد که شاه در زمین با جاسوسها و خبرچینهایش او را دنبال می‌کند و می‌پاید، و حرکات و سکنات او را زیر نظر می‌دارد. شاه زمین جاسوسها و خبرچینهایش هر اندازه که باشند جز حرکت ظاهری او را زیر نظر نمی‌دارد و نمی‌پاید. او خود را از دید شاه پنهان می‌کند وقتی که به خانه‌اش می‌رود، و زمانی که درگاه منزل را بر روی خود می‌بندد، یا وقتی که دهان خود را می‌بندد و سخن نمی‌گوید! امّا سلطه خدای عظیم و قدیر بر انسان است هر کجا که رحل اقامت افکند، و به هر کجا که سیر و سفر کند. مراقبت و مواظبت خدا مسلط بر دلها و درونها و رازها و نهانیها است... پس انسان چه می‌کند؟ انسان چه می‌کند وقتی که در دست قدرت خدا اسیر است؟! انسان چگونه از مراقبت و نظارت خدا خویشتن را می‌تواند نهد و پنهان بکند؟!.

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ، وَنَعَلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشَّمَالِ قَعِيدٌ. مَا يُلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾.

ما انسان را آفریده‌ایم و می‌دانیم به خاطرش چه می‌گذرد و چه اندیشه‌ای در سر دارد، و ما از شاه‌رگ گردن بدو نزدیک‌تریم، بدان گاه که دو فرشته‌ای که در سمت راست و در طرف چپ انسان نشسته‌اند و اعمال او را دریافت می‌دارند (ما از همه چیز و همه کس - حتی از این دو فرشته - به او نزدیک‌تریم). انسان هیچ سخنی

را بر زبان نمی‌راند مگر این که فرشته‌ای، مراقب و آماده (برای دریافت و نگارش) آن سخن است.

سرآغاز آیه که می‌فرماید:

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ﴾

ما انسان را آفریده‌ایم.

اشاره به محتوای عبارت و مفهوم ضمنی آن دارد. سازنده ابزاری بهتر از دیگران ترکیب‌بند و رازها و رمزهای آن ابزار را می‌داند. در صورتی که او آفریدگار آن ابزار هم نیست و ماده آن را از نیستی به هستی نیآورده است، و بر تشکیل و ترکیب ماده آن نیز چیزی نیفزوده است. پس خداوندی که انسان را از نیستی به هستی آورده است و به جهان گسیل داشته است باید چگونه و چه اندازه از احوال و اوضاع و درون و بیرون انسان آگاه باشد؟ انسان در اصل ساختار دست یزدان است. حقیقت و صفت و راز انسان برای یزدان جهان پدیدار و نمودار است. خداوند از سرچشمه پدید آمدن و جایگاه بزرگ شدن و بالیدن و حال و احوال و سرانجام و سرنوشت و فرجام انسان کاملاً مطلع و باخبر است ...

﴿وَتَعْلَمُ مَا تُوسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ﴾

و می‌دانی به خاطرش چه می‌گذرد و چه اندیشه‌ای در سر دارد.

بدین گونه و بدین شیوه انسان خود را در پیشگاه یزدان آشکار و عیان می‌یابد. نه پرده‌ای او را از خدا نهان می‌دارد و نه مانعی او را از خدا مخفی می‌سازد. هر وسوسه و هر خاطره آهسته و نهانی که بر دل می‌رود و در درون می‌گذرد برای خدا آشکار و معلوم است ... این هم دیباچه و پیش درآمدی برای روز حساب و کتابی است که انسان کافر و مشرک، آن را نمی‌پذیرد و بدان باور ندارد!

﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾

و ما از شاه‌رگ گردن بدو نزدیک‌تریم.

از شاهرگی بدو نزدیک‌تریم که خون انسان در آن جریان می‌یابد. این تعبیر سلطه صاحب اختیار و مراقبت

و نظارت مستقیم ایزد دادار را می‌رساند. انسان وقتی که این حقیقت را به تصور درمی‌آورد، بر خود می‌لرزد و از خود حساب می‌کشد. اگر دل تنها مفهوم و مدلول این عبارت را پیش چشم بدارد دیگر جرأت نمی‌کند کلمه‌ای را بگوید که خدا از آن راضی و خشنود نباشد. اصلاً جسارت نمی‌کند خاطره‌ای در درون بگذراند که مورد قبول حق - جلّ جلاله - نباشد. همین بس که انسان پیوسته بر حذر باشد و همیشه بترسد و بیدار و هوشیار بماند و از حساب و کتاب غافل نگردد. قرآن به استوار داشتن و استحکام بخشیدن مراقبت و نظارت ادامه می‌دهد. ناگهان انسان خود را در میان دو فرشته‌ای می‌یابد که مأمور و مواظب او هستند و در راست و چپ نشسته‌اند، و هر سخن و هر حرکت او را دریافت می‌دارند و فوراً آن را ثبت و ضبط می‌کنند و می‌نگارند، چه انسان زندگی کند و بجنبد و بخوابد و بخورد و بیاشامد و بگوید و خاموش باشد و بکود، و چه جز اینها ... حال همین است و کوچ زندگی سراسر بر این:

﴿إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشَّمَالِ قَعِيدٌ﴾

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾

بدان گاه که دو فرشته‌ای که در سمت راست و در طرف چپ انسان نشسته‌اند و اعمال او را دریافت می‌دارند (ما از همه چیز و همه کس - حتی از این دو فرشته - به او نزدیک‌تریم). انسان هیچ سخنی را بر زبان نمی‌راند مگر این که فرشته‌ای، مراقب و آماده (برای دریافت و نگارش) آن سخن است.

یعنی مراقبی حاضر و آماده است. نه این که معنی آن چنین باشد که به ذهن برخیزها می‌گذرد و می‌گویند: رقیب و عتید اسمهای دو فرشته‌اند!

ما نمی‌دانیم این دو فرشته چگونه می‌نویسند و می‌نگارند و ضبط و ثبت می‌دارند. هیچ انگیزه‌ای هم نیست که انسان به خیال‌بافی‌های بپردازد که اساس و بنیادی ندارند. موضع ما در قبال همچون مسائل غیبی این است: آنها را آن گونه دریافت می‌داریم که از آنها

کیفیت و چگونگی آن را ندانیم و درک و فهم نکنیم. این حقیقت به شکلی از اشکال وجود دارد. هیچ گونه گزیری و گزیری از وجود داشتن آن در میان نیست. یزدان سبحان از آن به ما خبر داده است تا حساب آن را داشته باشیم و بیدار و هوشیار گردیم. نه این که تلاش و پویش خود را بیهوده در راه شناخت چگونگی آن حقیقت هدر دهیم و بیفایده در همچون راهی بکوشیم و بجوشیم!

کسانی که از این قرآن سود برده اند، و در پرتو رهنمودهای ویژه پیغمبر خدا ﷺ در باره حقائق قرآن غنوده اند و بسر برده اند، این راه ایشان بوده است: بفهمند و درک بکنند، و برابر آنچه فهمیده اند و درک کرده اند کار بکنند.

امام احمد فرموده است: ابو معاویه برایمان روایت کرده است، و محمد پسر علقمه لثی برایمان از پدرش و او از نیای خود علقمه، و علقمه از بلال پسر حارث مزنّی رضی الله عنه روایت کرده است که گفته است: پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود:

(إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ تَعَالَى، مَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ، يَكْتُبُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ بِهَا رِضْوَانَهُ إِلَى يَوْمٍ يَلْقَاهُ. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سُخْطِ اللَّهِ تَعَالَى مَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ، يَكْتُبُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ بِهَا سُخْطَهُ إِلَى يَوْمٍ يَلْقَاهُ).

کسی سخنی را برای خشنودی خداوند بزرگوار می گوید، و گمان هم نمی برد که آن سخن به گونه ای بوده باشد که انتظار دارد. خداوند گرامی و بزرگوار در برابر چنین سخنی خشنودی خود را بهره او می سازد تا روزی که خدا را ملاقات می کند. و کسی سخنی را می گوید که موجب ناخشنودی خداوند بزرگوار می گردد، و گمان هم نمی برد که آن سخن به گونه ای بوده باشد که انتظار دارد. خداوند بزرگوار در برابر چنین سخنی ناخشنودی خود را بهره او می سازد تا روزی که خدا را ملاقات می کند.

امام احمد گفته است: علقمه می گفت: سخنان بسیاری

سخن می رود. مفهوم و مدلول آنها را بر دیدگان می نهیم و با جان و دل می پذیریم، بدون این که به دنبال کیفیت و چگونگی آنها رهسپار شویم، کیفیت و چگونگی ای که شناخت آنها هیچ گونه سودی به ما نمی رساند، گذشته از این که از محدوده دائره تجربه ها و آزموده ها و علوم و معارف بشری فراتر و بالاترند. ما انسانها - در حدود دانش بشری و ظاهری خودمان - به وسائل و ابزارهایی برای ثبت و ضبط و نگاشتن و نوشتن دست یافته ایم که به خیال نیاکان ما نگذشته است. به وسائل و ابزارهایی دسترسی پیدا کرده ایم که حرکات و سکنتات و صداها و آواها را می نویسند و می نگارند و ثبت و ضبط می دارند. مثل نوارهای گویا و نوارهای سینما و نوارهای تلویزیونی، و... تازه اینها در محیط ما انسانها هستند. دیگر هیچ انگیزه ای نیست - برای مثال - ما فرشتگان را مقید و محدود به روش و شیوه ای از نوشتن و نگاشتن و ثبت و ضبط سازیم که از اندیشه ها و تصوّرهای محدود بشری سرچشمه می گیرد، و بسی دور از آن جهانی هستند که برای ما مجهول و ناشناخته است، جهانی که چیزی از آن نمی دانیم مگر آنچه خدا به ما از آن خبر بدهد و مطلعمان فرماید. دیگر ما بیش از آن، از آن جهان نمی دانیم!

ما را این بس که در سایه های این حقیقت مصور بغنوم و بسر بریم، و بدانیم وقتی که ما آزمندان سرگرم حرکتی و در صد گفتن کلمه ای هستیم، کسی در سمت راست و در سمت چپ ما است که آن حرکت و آن کلمه را به حساب ما می نویسد و به حساب ما می گیرد تا در دفتر حساب و کتاب ما بماند، و در آن روز که در پیشگاه یزدان هیچ چیزی هدر نمی رود، هرچند که به اندازه گودی هسته خرما یا به اندازه رشته نازک موجود در هسته خرما باشد، مورد محاسبه قرار بگیرد و به حساب بیاید!

ما را این بس که در سایه این حقیقت هراس انگیز بغنوم و بسر بریم، حقیقتی که واقعاً حقیقت است. هرچند هم ما

می‌گریختی.

انسان از پژواک صدای مرگ به لرزه می‌افتد، در حالی که هنوز در جهان زندگی است! حال انسان چگونه خواهد بود زمانی که او در سختیها و دشواریهای دم مرگ قرار دارد و بدو چنین چیزی گفته می‌شود! در حدیث صحیح آمده است که پیغمبر خدا ﷺ هنگامی که مرگ او را فرا گرفت، عرق را از چهره‌اش پاک می‌کرد و می‌فرمود:

(سُبْحَانَ اللَّهِ، إِنَّ لِّلْمَوْتِ لَسَكْرَاتٌ).

پاک و منزه خدا است. مرگ سختیها و دشواریهای دارد.

پیغمبر ﷺ چنین می‌فرماید، در حالی که خودش رفیق اعلی را برگزیده است و مشتاق ملاقات خدا گردیده است. پس دیگران باید چه حالی داشته باشند؟ ذکر واژه حق در این تعبیر جلب توجه می‌کند:

﴿وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ﴾.

سکرات مرگ (سرانجام فرامی‌رسد و) واقعیت را به همراه می‌آورد.

این واژه می‌رساند که انسان زمانی که به سکرات و شدائد و مستی و منگی مرگ می‌افتد، حق را به تمام و کمال می‌بیند. حق را بدون پرده و حجاب نگاه می‌کند. از حق می‌فهمد آنچه را که از آن نمی‌دانسته است و آنچه را که از آن انکار می‌کرده است. اما فرصت از دست رفته است و زمانی فرارسیده است که دیدن و درک کردن سودی نمی‌بخشد و فائده‌ای را نمی‌رساند، و توبه‌ای پذیرفته نمی‌گردد، و ایمان آوردنی به حساب نمی‌آید و پذیرفته نمی‌شود. آن حق همان است که آن را دروغ نامیده‌اند و به پریشان حالی و درماندگی افتاده‌اند! به زمانی رسیده‌اند که حق را می‌فهمند و درک می‌کنند و آن را هم تصدیق می‌نمایند ولی درک و فهم و تصدیق آن سودی نمی‌بخشد و مفید فائده‌ای نیست!

﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ. ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ. وَجَاءَتْ كُلُّ

بوده است که سخن بلال پسر حارث مرا از گفتن آنها بازداشته است. (ترمذی و نسائی و ابن ماجه آن حدیث را از زبان محمد پسر عمرو روایت کرده‌اند. ترمذی گفته است: حدیث حسن صحیحی است).

در باره امام احمد روایت شده است که امام احمد در شدائد مرگ می‌نالید. شنید که نالیدن نوشته می‌شود و به حساب می‌آید. این بود خاموش ماند و ننالید تا جان به جان آفرین تسلیم کرد و جهان را به درود گفت. خدا از او خشنود باد.

آن‌گونه مردان بزرگ، این حقیقت را چنین دریافت می‌داشتند و آویزه گوش جان می‌کردند، و با اعتقاد استوار و باور راستین، در پرتو آن می‌زیستند.

این صفحه‌ای از صفحات زندگی است. به دنبال آن در کتاب اعمال انسان صفحه دم مرگ ورق می‌خورد و پیش چشم جلوه گر می‌آید:

﴿وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ. ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ﴾.

سکرات مرگ (سرانجام فرامی‌رسد و) واقعیت را به همراه می‌آورد (و دریچه قیامت را به رویتان باز می‌کند، و حوادث و صحنه‌های دنیای جدید را کم و بیش نشانتان خواهد داد. بدین هنگام انسان را فریاد می‌زنند که) این همان چیزی است که از آن کناره می‌گرفتی و می‌گریختی.

مرگ دشوارترین چیزی است که آفریده انسان نام می‌کوشد خویشتن را از آن بدزد و رها گرداند، یا دست کم شیخ آن را از دل دور سازد. اما کی می‌تواند چنین کند: مرگ خواستاری است که از خواستن ملول و رنجور نمی‌گردد. گامهایش را کند بر نمی‌دارد. خلاف وعده نمی‌کند. اصلاً کافی است که از شدت مرگ سخن رود تا لرزه بر بند بند بدن چیره شود!.. بدان هنگام که صحنه نشان داده می‌شود، انسان می‌شوند:

﴿ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ﴾.

این همان چیزی است که از آن کناره می‌گرفتی و

است. خدا می فرماید: در پیشگاه من سستیزه مکنید. من پیش از این شما را (از این سرنویشت شوم) بیم داده بودم. سخن من (مبنی بر عذاب دادن کافران و نعمت رساندن به مؤمنان) تغییرناپذیر است و دگرگون نمی شود، و من کم ترین ستمی به بندگان نمی کنم.

این صحنه ای است، همین بس که آن را پیش چشم انسان داشت تا سراسر کوچ خود را با ترس و هراس بسپرد و خویشتن را پیوسته بپاید و برحذر نماید.

پیغمبر خدا ﷺ فرموده است:

(كَيْفَ أَنْعَمُ، وَ صَاحِبُ الْقُرْنِ قَدْ أَلْتَمَ الْقُرْنَ، وَ حَنِ جَبْهَتُهُ، وَ أَنْتَظَرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ؟).

«چگونه شاد بشوم در حالی که صاحب شیپور، شیپور را در دهان گرفته است، و پیشانی اش را خم نموده است، و منتظر است که بدو اجازه داده شود (که آن را بزند)».

گفتند: ای پیغمبر خدا، چه بگوئیم؟ فرمود:

(قُولُوا: حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ).^(۱)

«بگوئید: خدا ما را بس است، و او بهترین مدافع است».

پس مردمان گفتند: ﴿حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ﴾.

﴿وَ جَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَ شَهِيدٌ﴾.

در آن روز هر انسانی (اعم از نیکوکار و بدکار، به میدان محشر) می آید همراه با راهنمایی (که او را رهبری و رهنمود می کند) و همراه با گواهی (که بر پندار و گفتار و کردار او شهادت می دهد).

هر نفسی می آید. نفس است که در اینجا مورد محاسبه قرار می گیرد و حساب و کتاب پس می دهد. نفس است که سزا و جزا دریافت می دارد. با نفس راننده و سوق دهنده ای است که او را می برد و راه را بدو نشان می دهد، و با نفس شاهد و گواهی است که بر او شهادت و گواهی می دهد. چه بسا این دو فرشته همان دو نویسنده و همان دو محافظی باشند که در دنیا همراه او بوده اند، و چه بسا دو فرشته دیگر باشند. نظریه

نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَ شَهِيدٌ. لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، فَبَصُرَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. وَ قَالَ قَرِينُهُ: هَذَا مَا لَدَىٰ عَتِيدٍ. أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ. مَتَاعٌ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٍ. الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ. قَالَ قَرِينُهُ: رَبَّنَا مَا أَطْغَيْنَاهُ وَ لَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ. قَالَ: لَا تَخْتَصِمُوا لَدَىٰ وَ قَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعْدِ. مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلَ لَدَىٰ وَ مَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. ﴿

و (سرانجام برای دومین بار) در صور دمیده می شود. آن (روز) روز (تحقق و پیاده شدن) بیم دادن (ای الهی به کافران) است. در آن روز هر انسان (اعم از نیکوکار و بدکار، به میدان محشر) می آید همراه با راهنمایی (که او را رهبری و رهنمود می کند) و همراه با گواهی (که بر پندار و گفتار و کردار او شهادت می دهد. سپس به انسان بی باور خطاب می شود): تو از این (دادگاه بزرگ و چیزهایی که می بینی و خواهی دید) غافل بودی، و ما پرده از جلو چشمان تو به کنار زده ایم و امروز چشمانت کاملاً تیزبین شده اند. فرشته همدم او می گوید: اینها چیزهایی است که در پیش من آماده است (و من آنها را ثبت و ضبط کرده ام. پروردگار! خود دانی که برابر اینها در حق او چه کار می کنی. خدا به دو فرشته مأمور ثبت و ضبط اعمال دستور می دهد): هر کافر سرکش و کینه توزی را به دوزخ بیندازید. آن کسی را که سخت از انجام کارهای نیک دست باز داشته (و دیگران را) نیز از انجام خوبیها بازداشته است، و متجاوز (از حدود احکام الهی) و متعذی (به حقوق دیگران) بوده است، و (در دین خود) شک داشته است و (دیگران را نیز راجع به دین) به شک انداخته است و بدبین کرده است. آن کسی که با خدا، معبود دیگری را برگزیده است. پس او را به عذاب سخت (دوزخ) بیندازید. (شیطانی که در دنیا پیوسته) همدم او (بوده است) می گوید: پروردگار! من او را به طغیان و سرکشی (از فرمان یزدان) و انداخته ام، بلکه او خود در گمراهی ژرف (و دور از ساحل نجاتی) بوده

﴿الْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ. مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٍ. الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَأَلْقَيْنَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ﴾.

هر کافر سرکش و کینه توزی را به دوزخ بیندازید! آن کسی را که سخت از انجام کارهای نیک دست باز داشته (و دیگران را) نیز از انجام خوبیها باز داشته است، و متجاوز (از حدود احکام الهی) و متعدی (به حقوق دیگران) بوده است، و (در دین خود) شک داشته است و (دیگران را نیز راجع به دین) به شک انداخته است و بدبین کرده است. آن کسی که با خدا، معبود دیگری را برگزیده است. پس او را به عذاب سخت (دوزخ) بیندازید.

بیان این صفتها تنگی و نابهنجاری و شدت و حدت موقعیت را افزایش می دهد. خشم خداوند مقتدر و شکوهمند را در آن جایگاه سخت و هراسناک می رساند. اینها صفت های بد و ناجوری هستند که بیانگر استحقاق شدت و حدت عذاب و عقاب هستند: ﴿كُفَّارٌ﴾: بسیار کفرپیشه و بس ناسپاس. ﴿عَنِيدٌ﴾: سرکش. کینه توز. ﴿مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ﴾: کسی که خویشتن را از انجام خوبیها به دور داشته است، و یا مانع دیگران از انجام خوبیها بوده است. ﴿مُعْتَدٍ﴾: تجاوزپیشه. کسی که از قوانین آسمانی سرپیچی کند و از حدود مقررات بگذرد، و یا به حقوق دیگران تجاوز کند. ﴿مُرِيبٌ﴾: متردد. شک انداز. ﴿الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾: آن کسی که با خدا، معبود دیگری را برگزیده است... برشمردن این صفتها با تأکید فرمانی که نیازی به تأکید هم ندارد، به پایان می رسد:

﴿فَأَلْقَيْنَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ﴾.

پس او را به عذاب سخت (دوزخ) بیندازید.

این هم برای ذکر مکان او در دوزخ است، دوزخی که فرمان صادر می شود او را در آن بیندازند. در اینجا است که همدام او می ترسد و می لرزد، و هرچه زودتر شیخ تهمت را از خود به دور می دارد. زیرا چه بسا او را به گناه وی بگیرند. مگر نه این است که در

نخستین بهتر است. صحنه ای است بیش از هر چیز به سوق دادن و بردن به سوی دادگاه برای محاکمه می ماند. ولیکن این دادگاهی است که در حضور خدای مقتدر و شکوهمند انجام می گیرد.

در این جایگاه دشوار و موقعیت نابهنجار، بدو گفته می شود:

﴿لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ﴾.

(سپس به انسان بی باور خطاب می شود): تو از این (دادگاه بزرگ و چیزهائی که می بینی و خواهی دید) غافل بودی، و ما پرده از جلو چشمان تو به کنار زده ایم و امروز چشمانت کاملاً تیزبین شده اند.

چشمانت نیرومند و تیزبین می شوند، و هیچ پرده و مانعی جلو آنها را نمی گیرد. این وعده گاهی است که از آن غافل بوده ای و غافل شده ای. این جایگاهی است که حسابی برای آن باز نکرده ای و آن را بشمار نیاورده ای. این سرانجامی است که فرارسیدن آن را انتظار نداشته ای و منتظرش نبوده ای. هم اینک بنگر. امروز دیدگانت تیزبین و قوی هستند.

در اینجا قرین، یعنی همدام او جلو می آید... ارجح این است که او همان شاهد و گواهی است که کارنامه و دفتر اعمال زندگی وی را با خود برمی دارد:

﴿وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ﴾.

فرشته همدام او می گوید: اینها چیزهائی است که در پیش من آماده است (و من آنها را ثبت و ضبط کرده ام. پروردگار! خود دانی که برابر اینها در حق او چه کار می کنی).

اینها چیزهائی است که در پیش من حاضر و آماده و فراهم است. نیازی به تهیه کردن یا آماده نمودن ندارد! روند سخن چیزی از بررسی و واریسی این کارنامه و دفتر اعمال نمی گوید، و بلکه در امضاء و اجرای حکم شتاب می گردد، و مستقیماً فرمان والای یزدان بزرگوار به دو فرشته محافظ، یعنی فرشته راهنما و فرشته گواه، درمی رسد که:

دنیا همدم و همراه او بوده است؟:

﴿ قَالَ قَرِيبُهُ: رَبَّنَا مَا أَطْعَمْتَهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴾.

(آن کس که در دنیا پیوسته) همدم او (بوده است) می‌گوید: پروردگارا! من او را به طغیان و سرکشی (از فرمان یزدان) و انداشته‌ام، بلکه او خود در گمراهی ژرف (و دور از ساحل نجاتی) بوده است.

چه بسا این قرین و همدمی که در اینجا از او سخن می‌رود جدای از قرین و همدم پیشینی باشد که کارنامه و دفتر اعمال را پیش می‌کشد و تحویل می‌دهد. چه بسا او اهریمنی باشد که مأمور گمراه کردن او بوده است. این اهریمن است که خود را از تهمت گمراه کردن او تبرئه می‌کند، و بیان می‌دارد که او را گمراه دیده است و ذاتاً گمراه بوده است، و به گمراه‌سازی اهریمن نیز گوش فراداده است و به گمراهی ادامه داده است! در قرآن صحنه‌های مشابهی است که در آنها همدم اهریمنی از همدم بشری، بدین روال و بر این منوال بیزاری می‌جوید و خویشتن را تبرئه می‌کند. هرچند نظریه پیشین هم دور از ذهن نیست. چه بسا آن قرین و همدم، همان فرشته‌ای باشد که کارنامه و دفتر اعمال را آماده کرده است. گرچه او فرشته و پاک است، ولی موقعیت آن اندازه هراس‌انگیز و خوفناک است که او هم شتابان به تبرئه خود می‌پردازد و اظهار بیگناهی می‌کند. این فرشته پاک می‌خواهد توضیح بدهد و روشن بکند که درست است من با او بوده‌ام و با این بدبخت همدم شده‌ام، ولیکن در کارهایی که از او صادر شده است و سر زده است اصلاً قدرت و توانی نداشته‌ام و دخالت نکرده‌ام... وقتی که شخص بیگناه خود را از گناه تبرئه می‌کند، از هر چیز بیشتر بیانگر هول و هراس پریشان‌کننده و غم و اندوه هراس‌انگیز و آشفته‌ساز است.

در اینجا سخن فیصله‌بخش فرامی‌رسد و هر سخن دیگری را پایان می‌دهد:

﴿ قَالَ: لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُم بِالْوَعِيدِ

مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَامٍ لِلْعَبِيدِ ﴾.

خدا می‌فرماید: در پیشگاه من ستیزه مکنید. من پیش از این شما را (از این سرنوشت شوم) بیم داده بودم. سخن من (مبنی بر عذاب دادن کافران و نعمت رساندن به مؤمنان) تغییرناپذیر است و دگرگون نمی‌شود، و من کم‌ترین ستمی به بندگان نمی‌کنم.

اینجا جایگاه دشمنانگی و ستیزه‌گری نیست. پیش از این در دنیا وعده جزا و سزای هر عملی داده شده است. هر چیزی هم ثبت و ضبط گردیده است و تغییرناپذیر است و دگرگون نمی‌شود. کسی هم سزا و جزا داده نمی‌شود مگر برابر آنچه ثبت و ضبط گردیده است. به کسی کم‌ترین ظلم و ستمی نمی‌شود. آن کس که سزا و جزا می‌دهد قاضی دادگری است.

بدین وسیله صحنه حساب و کتاب هراس‌انگیز، با همه هول و هراس و شدت و حدت که دارد به پایان می‌آید. ولیکن سراسر صحنه به اتمام نمی‌رسد. بلکه روند سخن گوشه‌ای بس خوفناک این صحنه را به تماشا می‌گذارد:

﴿ يَوْمَ نَقُولُ لِهَهِمَّ: هَلِ امْتَلَأَتْ؟ وَ نَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ؟ ﴾.

روزی به دوزخ خواهیم گفت: آیا پر شده‌ای؟ (قطعاً که پر شده‌ای و ما به وعده خود وفا کرده‌ایم). و دوزخ می‌گوید: مگر افزون بر این هم هست؟!

صحنه همه و همه صحنه گفتگو است. دوزخ در صحنه گفتگو نشان داده می‌شود. با این پرسش و پاسخ، صحنه شگفتی و شگرفی و ترسناکی و خوفناکی جلوه‌گر می‌آید... در این سو همه کافران ستیزه‌گر و سرکش و کینه‌توز و متجاوز و متعدی و متردد و بدبین، آماده و حاضرند. اینان گروه فراوانی هستند که پیاپی به دوزخ انداخته می‌شوند. داخل دوزخ رویهم انباشته می‌شوند. آن گاه دوزخ را فریاد می‌دارند:

﴿ هَلِ امْتَلَأَتْ؟ ﴾. آیا پر شده‌ای؟

آیا تو را بس است؟ اما دوزخ لبهای خود را می‌لیسد و شعله‌ور می‌شود، و انگار شخص پرخور و خوش

اشتهائی است و گرسنه گرسنه است و می گوید:

﴿هَلْ مِنْ مَّزِيدٍ؟﴾.

آیا افزون بر این هم هست؟ (۱)

وای چه هول و هراس شگفتی!

در سوی دیگر این هول و هراس، صحنه دیگری است. صحنه‌ای است دل‌انگیز و انیس و مونس و رضایت بخش و زیبا. این صحنه، صحنه بهشت است که به پرهیزگاران نزدیک گردانده می‌شود، تا بدانجا که از نزدیک دیده می‌شود و آنان آن را می‌بینند. با تکریم و تعظیم آن را بدیشان نزدیک می‌کنند:

﴿وَأَزَلَّتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَمَتِّعِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ. هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِظٍ. مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ. ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ. لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ﴾.

بهشت به پرهیزگاران نزدیک گردانده می‌شود و فاصله چندان از آنان نخواهد داشت. این همان چیزی است که به شما وعده داده می‌شود، و به همه کسانی که (از معاصی دست بکشند و به سوی اطاعت خدا) برگردند، و (فرائض خدا و قوانین و عهدهای او را) مراعات بدارند. همان کسی که در نهان از خداوند مهربان بترسد و با دلی توبه‌کار (به محضر او) بیاید. (فرشتگان بدیشان می‌گویند:) به سلامت وارد بهشت شوید. امروز، روز جاودانگی است. (جاودانگی بهشت با تمام مواهب و نعمتهایش، روز بقاء و ماندگاری همیشگی). هرچه بخواهند در بهشت برای آنان هست، و افزون بر آن نزد ما نعمتهای دیگری وجود دارد (که هرگز به فکر انسانی نرسیده است و به دل کسی نگذشته است).

بزرگداشت در هر واژه‌ای و در هر حرکتی است. بهشت نزدیک گردانده می‌شود و جلو آورده می‌شود. پرهیزگاران زحمت داده نمی‌شوند که رنج حرکت به سوی بهشت را تحمل کنند. بلکه این بهشت است که می‌آید:

﴿غَيْرَ بَعِيدٍ﴾. فاصله چندان از آنان نخواهد داشت.

نعمت رضایت بخش بهشت هم با بهشت به سراغ آنان می‌آید:

﴿هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِظٍ. مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ﴾.

این همان چیزی است که به شما وعده داده می‌شود، و به همه کسانی که (از معاصی دست بکشند و به سوی اطاعت خدا) برگردند، و (فرائض خدا و قوانین و عهدهای او را) مراعات بدارند. همان کسی که در نهان از خداوند مهربان بترسد و با دلی توبه‌کار (به محضر او) بیاید.

پرهیزگاران از سوی یزدان جهان این گونه توصیف می‌شوند. پرهیزگاران می‌دانند که آنان در ترازوی یزدان، توبه‌کاران، محافظان (دین خدا و فرائض و عهدهای و پیمانهای ایزد سبحان)، آن کسانی که از خداوند مهربان می‌ترسند در حالی که او را ندیده‌اند، برگردندگان به سوی پروردگارشان، و فرمانبرداران، به شمار می‌آیند.

آن گاه بدیشان اجازه ورود به بهشتی داده می‌شود که در امن و امان بدان وارد می‌گردند و بیرون آمدنی از آن در میان نیست:

﴿ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ﴾.

(فرشتگان بدیشان می‌گویند:) به سلامت وارد بهشت شوید. امروز، روز جاودانگی است، (جاودانگی بهشت با تمام مواهب و نعمتهایش، روز بقاء و ماندگاری همیشگی).

آن گاه در مَلَأَ أَعْلَى و جهان فرشتگان والا، نداء داده می‌شود، و شأن و مقام پرهیزگاران اعلام می‌گردد، و بهره‌ای که در پیشگاه خدا دارند و نامحدود و

ناگسیختنی است اعلان می‌شود:

﴿لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا، وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ﴾.

هرچه بخواهند در بهشت برای آنان هست، و افزون بر

۱- ﴿هَلْ مِنْ مَّزِيدٍ؟﴾ دارای دو معنی روشن است: الف - مگر افزون بر این هم هست؟! ب - آیا افزون بر این هم هست؟ معنی اول بیانگر تعجب از فراوانی دوزخیان، و معنی دوم بیانگر افزون طلبی دوزخ است. (مترجم)

خشتم خود گرفتارشان ساخته‌ایم) و نابودشان نموده‌ایم. آیا این گونه افراد راه فراری (از مرگ و کیفر الهی) داشته‌اند (تا قریشیان هم داشته باشند؟! واقعاً در این (سرگذشت پیشینیان) بیدارباش و اندرز بزرگی است برای آن که دلی (آگاه) داشته باشد، یا با حضور قلب گوش فرا دارد. ما آسمانها و زمین را در شش دوره آفریده‌ایم و هیچ‌گونه درماندگی و خستگی به ما

نرسیده است (و کم‌ترین مشکلی برای ما نداشته است. پس چگونه زنده گرداندن مردگان برای ما رنج‌آور و مشکل خواهد بود؟ حال که چنین است) پس در برابر چیزهایی که می‌گویند پایدار و شکیبناش، و ستایش و سپاس پروردگارت را پیش از طلوع آفتاب و قبل از غروب آن بجای آور. (چرا که عبادت در آن اوقات، بزرگ و ارزشمند است). و نیز در پاره‌ای از شب و به دنبال نمازها، او را بستای و تسبیح و تقدیسش نمای.

(ای محمد! این سخن را) بشنو! روزی منادی از مکان نزدیکی ندا درمی‌دهد (و در صور می‌دمد و فریاد رستاخیز برمی‌کشد، و همگان را به زنده شدن فرامی‌خواند). روزی فریاد (رستاخیز) را راست و درست و چنان که باید می‌شنوند، آن روز، روز بیرون آمدن (مردگان از میان قبورشان) است. ما، بلی ما فقط

زنده می‌گردانیم و می‌میرانیم، و بازگشت مردمان به سوی ما است و بس. روزی زمین از روی مردمان می‌شکافد و کنار می‌رود، و ایشان به سرعت (از میان خاکها) بیرون می‌آیند. آن روز، روز گردهمانی است و برای ما سهل و آسان است (و کم‌ترین رنج و زحمتی برای ما در بر ندارد). ما از آنچه (در باره رسالت تو) می‌گویند، آگاه‌تر (از هر کس دیگری) هستیم. تو مأمور نیستی که آنان را وادار (به ایمان) کنی (و با قهر و اجبار به سوی اسلام بکشانی). چون چنین است، کسانی را به وسیله قرآن پند و اندرز بده که از بیم دادن و تهدید کردن من می‌ترسند.

با وجود این که همه این پسوده‌ها در روند سوره آمده‌اند، اما وقتی که در پایان سوره دیگر باره ذکر

آن نزد ما نعمتهای دیگری وجود دارد (که هرگز به فکر انسانی نرسیده است و به دل کسی نگذشته است).

هر اندازه پیشنهاد بکنند و هر اندازه برگزینند، بدان چیزی نمی‌رسند که برای آنان آماده گردیده است. نعمت فراوانی که برای ایشان در پیشگاه پروردگارشان است نامحدود است.

آن گاه واپسین بند سوره درمی‌رسد. انگار هم واپسین آهنگ در این شیوه نوا است. بلندترین نغمه‌هایش را با پسوده تند و سریعی برگشت می‌دهد. در این نغمه‌ها یک پسوده تاریخ و مهلکه‌های پسینیان و نابودشوندگان است. در این نغمه‌ها همچنین یک پسوده کتاب باز و خوانا و روشن هستی است. پسوده دیگری پسوده رستاخیز و همایش همگان است که در صحنه تازه‌ای نمایش داده می‌شود. همراه با این پسوده‌ها، رهنمون و رهنمود الهام‌بخش و ژرفی است که ذهن و شعور و دلها و جانها را جهت می‌دهد:

﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا، فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحْصٍ؟ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٍ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ. فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ. وَ مِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ. وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِي الْمُنَادُ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ. يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ. إِنَّا خَنَّا نُحْيِي وَنُمِيتُ وَ إِنَّا لَئِنَّا الْمُصِرُّ. يَوْمَ تَشَقُّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا. ذَلِكَ حَشَرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ. خُنَّا أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ، وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ، فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ﴾.

ما پیش از آنان (یعنی جلوتر از قریشیان) اقوام زیادی را هلاک ساخته‌ایم، اقوامی که از ایشان بسی قوی‌تر و نیرومندتر بوده‌اند و در جهان پیشروی کرده‌اند و کشورها را گشوده‌اند و بر شهرها تسلط یافته‌اند، (اما بر اثر کفر و ظلم و بیدادگری و فسق و فجور، عاقبت به

می‌گردند، با آهنگها و نواهای تازه و مؤثری گوش جان را یکجا و سریع می‌نوازند، و چشائی و مزه دیگری جدای از چشائی و مزه پیشین نصیب انسان می‌سازند، و این چکیده و فشرده طعمی جدا از طعم آن شرح و بسط پیدا می‌کند و بهتر بر دلها می‌نشیند. این هم ویژگی شگفت و شگرف قرآن است که فرموده ایزد سبحان است!

خداوند قبلاً در این سوره فرموده بود:

﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودُ، وَ عَادُ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَ قَوْمُ ثَبَعٍ. كُلُّ كَذَّابٍ فَحَقَّ فَحَقُّ وَعِيدٍ﴾.

پیش از اینان، قوم نوح، و اصحاب الرس، و قوم ثمود (پیغمبران را) تکذیب کرده‌اند، و همچنین قوم عاد و فرعون و قوم لوط، و اصحاب ایکه، و قوم ثبع، هر یک از آنان، فرستادگان الهی را تکذیب کرده‌اند و وعده عذاب من در باره ایشان تحقق یافته است. (ق/۱۲-۱۴)

در اینجا نیز می‌فرماید:

﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا، فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ. هَلْ مِنْ مَحِصٍ؟﴾.

ما پیش از آنان (یعنی جلوتر از قریشیان) اقوام زیادی را هلاک ساخته‌ایم، اقوامی که از ایشان بسی قوی‌تر و نیرومندتر بوده‌اند و در جهان پیشروی کرده‌اند و کشورها را گشوده‌اند و بر شهرها تسلط یافته‌اند، (اما) بر اثر کفر و ظلم و بیدادگری و فسق و فجور، عاقبت به خشم خود گرفتارشان ساخته‌ایم) و نابودشان نموده‌ایم. آیا این گونه افراد راه فراری (از مرگ و کیفر الهی) داشته‌اند (تا قریشیان هم داشته باشند؟!).

حقیقتی که یزدان سبحان بدان اشاره می‌فرماید همان است که بود، ولیکن به شکل تازه‌ای که جدای از شکل نخستین است. سپس بدان حرکت مردمان قرون و اعصار را می‌افزاید که دارند در کشورها و ناحیه‌ها و شهرها می‌چرخند و می‌گردند و برو و بیائی دارند. به دنبال وسائل زندگی هستند و به کاوش نواحی و کند و کاو مکانها می‌پردازند. در حالی که در دست قدرتی

گرفتارند که کسی از ایشان از آن نمی‌تواند بگریزد، و رهائی و گریزی از آن نیست:

﴿هَلْ مِنْ مَحِصٍ؟﴾.

آیا گریزگاهی و راه فراری هست؟.

بر این حقیقت با چیزی پیرو می‌زند که بر تازگی و سرزندگی آن می‌افزاید:

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٍ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ، أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾.

قطعاً در این (سرگذشت پیشینیان) بیدارباش و اندرز بزرگی است برای آن که دلی (آگاه) داشته باشد، یا با حضور قلب گوش فرا دارد.

در مهلکه‌ها و نقش زمین شدنهای گذشتگان پسند و اندرز و تذکر و یادآوری است. پسند و اندرز و تذکر و یادآوری برای کسی که دلی داشته باشد. کسی که این پسوده او را بیدار نکند و متذکر نسازد، او کسی است که دلش مرده است، یا این که اصلاً دلی بدو داده نشده است! نه بلکه دلی بدو داده شده است ولی برای متذکر شدن و عبرت گرفتن باید گوشی باشد که آرام و هوشیار به داستان فراداشته شود تا داستان کار خود را در دلها و درونها بکند و تأثیر خود را بگذارد... این امر، حق است. چه دل و درون انسانها در برابر مهلکه‌ها و نقش زمین شدنهای گذشتگان حساس است و از حساسیت شدیدی برخوردار است. کم‌ترین بیداری در نفس انسان و کم‌ترین شکوفائی در آن، برای به جوش و خروش انداختن یادها و یادآوریها و برای تکان اندیشه‌های الهام‌گرا، در همچون موضعها و موقعیتهای مؤثر و برانگیزنده، کافی و بسنده است.

قبلاً صفحه‌هایی از کتاب جهان نشان داده شد:

﴿أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَسَّيْنَاهَا وَ زَيَّيْنَاهَا؟ وَ مَا هَا مِنْ فُرُوجٍ، وَ الْأَرْضُ مَدَدْنَاهَا وَ أَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، وَ أُنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ﴾.

آیا آنان (تاکنون سر بلند نکرده‌اند و) به آسمان ننگریسته‌اند که ما چگونه آن را بنا کرده‌ایم و

غروب سر می‌رسد، همه آنها پدیده‌هایی هستند که با آسمانها و زمین پیوند و ارتباط دارند... قرآن تسبیح و تقدیس و حمد و سپاس و سجده بردن را با آسمانها و زمین پیوند و ارتباط می‌دهد، و در سایه آنها از شکیبائی بر چیزی که کافران و مشرکان می‌گویند، از قییل: انکار رستاخیز و باور نداشتن به قدرت خدا بر زنده گرداندن و زندگی را از نو پدید آوردن و اعاده بخشیدن، صحبت می‌کند. ناگهان با فضای تازه‌ای روبرو می‌شویم که آن پسوده مکرر را احاطه می‌کند، فضای صبر و شکیبائی و حمد و ثنا و تسبیح و تقدیس و سجده بردن. همه اینها هم با صفحه جهان و پدیده‌های هستی ارتباط دارند. هر زمان که انسان به آسمانها و زمین بنگرد، و هر وقت طلوع خورشید، یا سرآغاز شب را بنگرد، و هر زمان که برای خدا در وقت طلوع یا غروب سجده ببرد، آن پسوده برانگیخته می‌گردد و حاصل می‌شود.

گذشته از اینها، پسوده تازه‌ای درمی‌رسد که با صفحه نشان داده شده هستی ارتباط دارد... شکیبائی کن و تسبیح و تقدیس نما و سجده ببر. تو در هر لحظه انتظار داری کار بزرگ و سترگی رخ بدهد، کار بزرگ و سترگی که در هر لحظه‌ای از لحظات شب و روز منتظر آن هستی. از این امر جز غافلان کسی غافل نمی‌گردد، همان امری که سراسر سوره دور و بر آن می‌چرخد، و موضوع اصلی سوره است:

﴿وَأَسْمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادُ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمَ الْخُرُوجِ إِنَّا نَخْنُ تُحِيي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرُ﴾.

(ای محمد! این سخن را) بشنو! روزی منادی از مکان نزدیکی ندا درمی‌دهد (و در صورتی که) دمد و فریاد رستاخیز برمی‌کشد، و همگان را به زنده شدن فرا می‌خواند). روزی فریاد (رستاخیز) را راست و درست و چنان که باید می‌شنوند، آن روز، روز بیرون آمدن (مردگان از میان قبورشان) است. ما، بلی ما فقط

آراسته‌ایم و هیچ‌گونه خلل و شکافی در آن نیست؟ و زمین را گسترانیده‌ایم، و در آن کوه‌های محکم و پابرجائی را فروافکنده‌ایم، و از هر نوع گیاه بهجت‌انگیز و مسرت‌بخش در آن رویانده‌ایم. (ق/۷۶)

در اینجا فرموده است:

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ﴾.

ما آسمانها و زمین را در شش دوره آفریده‌ایم و هیچ‌گونه درماندگی و خستگی به ما نرسیده است (و کم‌ترین مشکلی برای ما نداشته است. پس چگونه زنده گرداندن مردگان برای ما رنج‌آور و مشکل خواهد بود؟).

این حقیقت تازه را بر آن پسوده پیشین اضافه کرده است، حقیقت:

﴿وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ﴾.

و هیچ‌گونه درماندگی و خستگی به ما نرسیده است (و کم‌ترین مشکلی برای ما نداشته است).

این حقیقت بیانگر ساده و آسان بودن آفرینش و پدید آوردن هستی از نیستی بدین شکل شگفت و شگرف، برای خدا است. زنده گرداندن مردگان نسبت به آفریدن آسمانها و زمین کار بسیار ساده و ناچیزی است. پس زنده گرداندن مردگان برای یزدان چه مشکلی دارد؟

همچنین بر حقیقت تازه و نوین، با پیام تازه و سایه روشن نوین پیرو می‌زند:

﴿فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ﴾.

(حال که چنین است) پس در برابر چیزهایی که می‌گویند پایدار و شکیبا باش، و ستایش و سپاس پروردگارت را پیش از طلوع آفتاب و قبل از غروب آن بجای آور. (چرا که عبادت در آن اوقات، بزرگ و ارزشمند است). و نیز در پاره‌ای از شب و به دنبال نمازها، او را بستای و تسبیح و تقدیسش نمای.

طلوع خورشید و غروب آن، و صحنه شبی که به دنبال

زنده می گردانیم و می میرانیم، و بازگشت مردمان به سوی ما است و بس. روزی زمین از روی مردمان می شکافد و کنار می رود، و ایشان به سرعت (از میان خاکها) بیرون می آیند. آن روز، روز گرد هم آئی است و برای ما سهل و آسان است (و کمترین رنج و زحمتی برای ما در بر ندارد).

صحنه تازه برانگیزنده ای از آن روز سخت و ناجور است. قرآن بار اول به شکل دیگری و در صحنه دیگری از آن تعبیر کرده است. آنجا که فرموده است: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ...﴾... الخ ...

(و سرانجام برای بار دوم) در صور دمیده می شود. آن (روز) روز (تحقق و پیاده شدن) بیم دادن (های الهی به کافران) است. در آن روز هر انسانی (اعم از نیکوکار و بدکار، به میدان محشر) می آید همراه با راهنمائی (که او را رهبری و رهنمود می کند) و همراه با گواهی (که بر پندار و گفتار و کردار او شهادت می دهد) ... تا آخر ... (ق/۲۰ و ۲۱)

و اما در اینجا از دمیدن در صور، به صیحه و فریاد تعبیر کرده است. تصویرهای صحنه بیرون آمدن و سر برآوردن مردگان از گورها، صحنه شکافته شدن و درز برداشتن زمین و کنار رفتن آن از بالای سر مردمان، صحنه این همه انسانهایی که در طول تاریخ بوده اند و رفته اند و هم اینک همه و همه به پایان کوچ این جهانی رسیده اند، صحنه شکاف برداشتن و کنار رفتن گورهای فراوانی که قابل شمارش نیستند و از بس که زیادند شمرده نمی شوند، صحنه ای که مردگان در آن عقاب و عذاب داده می شوند، بدان گونه که معری می گوید:

رُبَّ قَبْرٍ قَدْ ضَارَ قَبْرًا مِزَارًا
ضَاحِكٌ مِنْ تَزَاحُمِ الْأَضْدَادِ
وَدَفِنَ عَلَى بَقَايَا دَفِينِ

فِي طَوِيلِ الْأَجَالِ وَالْأَمَادِ
«گورهای بسیاری است که بارها و بارها گور شده اند، و از اشخاص گوناگون و دارای سلیقه ها و آئین های

جوراجوری که در آنها دفن گردیده اند می خندند و به شگفت می افتند. در آنها افرادی را در میان باقیمانده های اندامهای دیگران دفن کرده اند و مردگان را در لاشه های مردگان در طول قرون و اعصار به خاک سپرده اند».

همه این گورها می شکافند، و لاشه های مردگان و استخوانهای فرسوده و پوسیده و ذره های سرگشته اندامهای ایشان در هوا یا فرو رفته در گودالها و لایه های زمین را رو می کنند و نشان می دهند که جز خدا کسی جایگاه آنها را نمی داند ... صحنه شگفت و شگرفی است تا بدانجا که خیال هم آن را نمی تواند تصور کند و به گرد آن برسد!

قرآن در سایه این صحنه آشفته کننده و برانگیزنده، حقیقتی را بیان می دارد که کافران و مشرکان در باره آن ستیزه می کنند و منکر آن می گردند:

﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ﴾.

ما، بلی فقط ما زنده می گردانیم و می میرانیم، و بازگشت مردمان به سوی ما است و بس.

﴿ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرُ﴾.

آن روز، روز گرد هم آئی است و برای ما سهل و آسان است (و کمترین رنج و زحمتی برای ما در بر ندارد). این مطالب در مناسب ترین وقت بیان، به میان می آید. در سایه این صحنه نیز خدا پیغمبر ﷺ را رهنمود می فرماید که در برابر ستیزه جوئی و تکذیب آنان که این حقیقت روشن را انکار می کنند و نمی پسندند حقیقتی که با دیدگان دل و درون دیده می شود، شکیبائی کند:

﴿نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ. فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ﴾.

ما از آنچه (در باره رسالت تو) می گویند، آگاه تر (از هر کس دیگری) هستیم. تو مأمور نیستی که آنان را وادار (به ایمان) کنی (و با قهر و اجبار به سوی اسلام بکشانی). چون چنین است، کسانی را به وسیله قرآن پند و اندرز بده که از بیم دادن و تهدید کردن من

می ترسند.

﴿حٰنُّ اَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ﴾.

ما از آنچه (در بارهٔ رسالت تو) می گویند، آگاه تر (از هر کس دیگری) هستیم.

این هم تو را بس است. علم و آگاهی از احوالشان عواقب خود را برای ایشان در پی دارد. . . . این نیز تهدید هراس انگیزی است که در ضمن سخن نهان است و در لابلای آن پنهان است.

﴿وَمَا اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ﴾.

تو مأمور نیستی که آنان را وادار (به ایمان) کنی (و با قهر و اجبار به سوی اسلام بکشانی).

تو که غالب و چیره بر آنان نیستی تا ایشان را وادار به ایمان آوردن و تصدیق حقائق کردن کنی. این کار تو در این راستا نیست. بلکه این کار به ما مربوط است و به ما حواله می گردد. ما مراقب ایشان هستیم و آنان را می پائیم و زیر نظر می داریم.

﴿فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعَيْدٍ﴾.

چون چنین است، کسانی را به وسیلهٔ قرآن پند و اندرز بده که از بیم دادن و تهدید کردن من می ترسند.

قرآن است که دلها را به تکان درمی آورد و آنها را می لرزاند. هر دلی که آگاه و با شعور باشد، در برابر

قرآن تاب ایستادگی نمی آورد، و از حقایقی که قرآن برای او از آنها صحبت می کند به لرزه می افتد، حقایقی که قرآن بدین شیوهٔ شگفت و روال شگرف از آنها سخن می گوید و آنها را به تصویر می کشد.

وقتی که چیزی بسان این سوره نشان داده می شود و از مطالب عجیب آن سخن می رود، دیگر نیازی به قدرتمند و زورمندی نیست که گردنها را پیچ بدهد و به سوی ایمان آوردن بچرخاند. چه در این سوره و امثال آن، قدرت و قوّت و سلطه ای است که قدرتمندان و زورمندان چنین قدرت و قوّت و سلطه ای ندارند. و در این سوره و امثال آن، آهنگها و نواهایی بر تارهای دل انسان نواخته می گردند و آشنا می شوند که سخت تر از تازیانه های قدرتمندان و زورمندان هستند!

پایان جزء بیست و ششم

به دنبال آن جزء بیست و هفتم

به میان می آید که با سورهٔ نازعات

آغاز می گردد.